

જેન અને વૈદિક માન્યતાનુસાર

તત્ત્વત્રયીમીમાંસા.

ખંડ પહેલો તથા બીજો

લેખક:—

જેનાચાર્ય ન્યાયાલોનિધિ શ્રીમદ્વિજ્યાનંદ સૂરીશ્વરજી
(અપરનામ શ્રી આત્મારામજી) મહારાજના
લઘુશિષ્ય દક્ષિણવિહારી મુનિ
શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજ.

પ્રસિદ્ધ કર્તા -

શાહુ નાથાલાલ મોતીચંદ.

શાહુ હિમતલાલ જી. માસ્તર.

જેન સઘ સમસ્ત (શિનોર)

વીર સંવત્ ૨૪૫૮ પ્રથમા વૃત્તિ ૧૦૦૦ આત્મ સંવત્ ૩૫

વિક્રમ સંવત્ ૧૯૮૮ કિમત રૂ ૦-૦-૦ સને ૧૯૩૨

પ્રકાશકો .

શાહ નાથાભાઈ મોતીચંદ,
શાહ હીમતલાલજી માસ્તર.

ઢૈન સવ સમસ્ત, શીનોર

પ્રકાશન સ્થળ :

શીનોર (વાયા મીયાગામ)

૨૦-૯-૧૯૩૨

મુદ્રક .

શાહ લાલચંદ નંદલાલ
વકીલ બધસાં પ્રિં પ્રેસ.

કોઠીપોળ, વડોદરા.

શીનોરના જૈન સંઘ તરફથી.

બે બોલ.

આ તત્ત્વત્રયી મીમાંસા નામનો ગ્રંથ-રોચલ આઠ પેણ ફારમ દોઢસોનો ખંડ બેના વિલાગથી લખાયેલો, એકંદરે પૃષ્ઠ ૧૨૦૦ ના આસરેનો જનસમુદાય આગળ રજુ કરતાં અમોને અત્યંત હુષ્ થાય છે કે આ ગ્રંથ જૈન-વૈદિકની તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ લખાયેલો હોવાથી મધ્યસ્થ દૃષ્ટિવાળા જનસમુદાય તથા જૈન સમુદાયને એક અપૂર્વ જ્ઞાન આપનારો નિવડશે.

આ ગ્રંથની રચનામાં પરમપૂજ્ય, શ્રી વિજ્યાનંદસૂરિજી (પ્રસિદ્ધ નામ આત્મારામજી) મહારાજના લઘુ શિષ્ય દક્ષિણ વિહારી મુનિશ્રી અમરવિજયજી મહારાજના અથાગ પરિશ્રમના પરિણામનું આ ફલ જનતાના આસ્વાદન માટે મૂકતાં અમોને અત્યંત હુષ્ થાય છે કે જેવી રીતે આ ગ્રંથનો લાલ અમોએ મેળવ્યો છે તેવી રીતનો અપૂર્વ લાલ લોકો પણ મેળવીને અમોને કૃતાર્થ કરે.

મુનિશ્રી અમરવિજયજી મહારાજ તથા તેમના વિદ્વાન્ શિષ્યરત્ન મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજ તથા મુનિશ્રી દેવવિજયજી મહારાજનો શીનોરના જૈનસંઘ ઉપર અત્યંત ઉપકાર થયેલો છે. આ મહાત્માઓના પરિચયથી અત્રેના જૈન સંઘને કોઈ અપૂર્વ લાલ થતો આવેલો છે તેથી અમો ઉપરોક્ત મહારાજના અત્યંત ઋણી છીએ.

મહારાજશ્રી અમરવિજયજી સ્વભાવે સરળ પ્રકૃતિના છે અને તેમના એ અજોડ-અદ્વિતીય ગુણપ્રભાવે ભૂતકાળમાં અત્રેની અમારી જ્ઞાતિમાં વિખવાદ અને કળહુના કારણભૂત અને દૃઢમૂળ થઈ બેઠેલા ઝગડાઓ નિર્મૂળ નાશ થઈ ગયા છે અને અત્રેના જૈન સંઘ અને જ્ઞાતિમાં હાલ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે.

શ્રી શીનોર જૈનસંઘ ભૂમિકા ઉપર મહારાજશ્રીના શાન્તિમય અને અમૃતસમાન સતત ઉપદેશ જળપ્રવાહના પરિણામે (૧) શ્રી મહાવીર જૈન

યુવક મંડળ તથા (૨) શ્રી આત્માનન્દ જૈન બાળ મંડળ ઉદ્ભવ્યા છે અને તેઓ પોતાના મૂળ દૃઢ કરી હાલ નવપદ્ધતિ થઈ પોતાની સેવાદારા સુવાસ આપી રહ્યા છે.

શ્રી આત્માનન્દ જૈન પાઠશાળાનું સંલગ્નપણું એ પણ મદારાજ શ્રી અમરવિજયજીની અમોઘ દેશનાનોજ પ્રભાવ છે.

શ્રી જૈન પ્રવેતાંબર એજ્યુકેશન બોર્ડ (સુબઈ) અને બાળઅધ્યાવર્તી (અમદાવાદ) એ બન્ને સંસ્થાઓની બખબે ત્રણ ત્રણ પરીક્ષા પસાર કરી પ્રમાણપત્ર તેમજ સારા પારિતોષિક મેળવવા ભાગ્યશાળી નિવરેલા અત્રેના જૈન વિદ્યાર્થીઓ પણ મહારાજશ્રી અમરવિજયજીનોજ તેમાં પ્રભાવ જુએ છે.

(૧) સદર પુસ્તક લખવાનું પ્રેરણા સ્થાન— શિનોર.

(૨) પુસ્તક લેખનની પ્રવૃત્તિનું સ્થાન— શિનોર.

(૩) પુસ્તક સમાપ્તિનું સ્થાન— શિનોર.

અને

(૪) પ્રકાશન સ્થળ પણ " " શિનોર.

આ ચાર વસ્તુઓનો વિચાર ખરેખર અત્રેના જૈન સમુદાયને મગરૂર બતાવે છે.

આ અંથના પ્રકાશનમાં જે કે ઘણીજ કાળજી રાખવામાં આવી છે છતાં સખલનાઓ થઈ હશે પણ તેને ક્ષન્તવ્ય ગણી હંસઅંચુવત્ સાર સાર અહણુ કરી જીવો પોતાના આધ્યાત્મિક વિકાશમા આગળ વધશે એટલે અમારો પ્રયાસ સફળજ છે.

તા. ૧-૯-૧૯૩૨

શિનોર.

વાયા. મીયાગામ.

સુબેષુ કિં વહુના ?

લિ. સંઘનો સેવક—

શાહ નાથભાઈ મોતીચંદ, શિનોર.

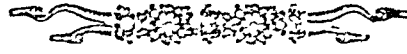
જેનાચાર્ય ન્યાયોલોનિધિ શ્રીમદ્ વિજયાનન્દસૂરીશ્વરજી
(અપરનામ શ્રી આત્મારામજી) મહારાજ.

જાન. નાથાજીનાં ગણપતનામ શિનોર (વાઘોડીયા) વાળાં
મુદ્રબદ્ધ નિમિત્તે આ કોટી નાખત કરાવ્યા છે.

ગ્રંથાર્પણ

જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજ્ઞાનંદ સૂરીશ્વરજી

હે ગુરુદેવ ! આપે ૧ જૈનતત્ત્વાદર્શ, ૨ અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર, ૩ નવ-
તત્ત્વસંગ્રહ, ૪ તત્ત્વનિર્ણયપ્રસાદ, ૫ પ્રશ્નોત્તર સંગ્રહ, ૬ સમ્યક્ત્વ
શબ્દોદ્ધાર, ૭ ચિકાગો પ્રશ્ન (અમેરિકાના ચિકાગો શહેરીઓનો ઉત્તર) ચતુર્થ
સ્તુતિ નિર્ણય ઇત્યાદિક અનેક ગ્રંથોનું નિર્માણ કરી લાગે લબ્ય જીવેના
ઉપર જે ઉપકાર કર્યા છે તે તો જગ પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ મારા જેવા તદ્દન
અજ્ઞ પશુ જેવા ઉપર આપ સાહેબની અલૌકિક કિમતી સૂચનાઓની જે છાપ
પડી છે તે ખીજે કોણ જાણે ?

સં. ૧૯૩૯ મા પંડિતશ્રી મારવાડમા આવતા એક ગામમાં આપ
સાહેબને સત્ય તત્ત્વની ખુમારી ચઢતા સ્વાભાવિક રીતેજ આપે કહ્યું હતું કે
જે કોઈ દુનિયામા સત્ય ધર્મ છે તો તે કેવળ એક જૈન ધર્મજ છે. વૈદિકના
પંડિતોએ જૈનોના અગ્નીચારમા તીર્થંકરના પછીથી સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાંથી
ઉપર ચોટિયુ લઈને તેમાં ઉંધું છ-તું જ કરેલું છે. અને સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાથી
લઈને તો તે તદ્દન ઉંધુજ વાળી દીધુ છે. આવા આવા પ્રકારથી અનેક
બાળતોની સૂચનાઓ આપના ચરણમાં લોટી રહેલા આ તદ્દન પશુ જેવાના
કાનમાં પડતી રહેલી. તે બધા પ્રકારની વાતોના શબ્દો આ સમયમા મને
પરમ મંત્રાક્ષર તુલ્ય થઈ પડ્યા છે. તેમાં વળી આજકાલના દેશ પરદેશના
બાહોશ પંડિતોની સાહુચ્ચ મળતાં પરમસિદ્ધિ રૂપનાજ થઈ પડ્યા છે તે
કેવળ વખતો વખતની આપ કૃપાનિધિની અમૂલ્ય સૂચનાઓનું પરિણામ છે.
તેથી આ ગ્રંથની ભેટ આપ સાહેબના ચરણ કમલમાજ અર્પણ કરૂ છું તે
આપ સાહેબની કિમતી સૂચનાઓનો ભાર ખોજ ઓછો કરવાની ખાતરજ,
બાકી આપ સાહેબના ઉપકારનો બદલો તો હું આ અપાર સંસારથી છુટકો
થતા સુધી ઉતારી શકું તેમ તો સર્વથા નથીજ.

લિ. આપણા ચરણોનો રજરેણુ કિંકર

અમર.

चतुरविजयमुनिप्रणीता.

श्रीविजयानन्दद्वित्रिंशिका.

शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्

श्रेयःश्रीमयमग्रयमङ्गलमयं सत्कृत्यपेटीमयं
विश्वानन्दमयं लसद्रसमयं वैराग्यलीलामयम् ।
सर्वं यस्य नु जीवनं स्तुतिमयं नो पङ्कशङ्कामयं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १ ॥

स्वस्तिश्रीनिलये समृद्धिसदने सल्लोकवासस्थले
देशे पञ्चनदेऽमले च लहराग्रामेऽभिरामे श्रिया ।

यः प्राच्यां दिशि वासरेश्वर इव प्रादुर्बभूवाऽवहा
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २ ॥

तातो यस्य गणेशचन्द्र इति शूरः क्षत्रियाणां शिरो-
रत्नं रत्नखनिर्वभूव सुभगा श्रीरूपदेवी प्रसूः ।

सञ्चेता गुरुदत्तसिंह इति च ज्यायान् शुणी बान्धवः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ३ ॥

श्रीमद्विक्रमवत्सरेऽनलनवाऽष्टैणाङ्कसंख्ये (१८९३) शुभे
चैत्रे मासि सिते दले सुरगुरोर्वारे तिथौ पक्षतौ ।

सश्रीकोऽवततार यो हरिरिवाऽपायाजनान् रक्षितुं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ४ ॥

लग्नं यस्य च कुम्भराशिरमला भानुज्ञशुक्रस्थिति-
र्वित्ते राहुनिशाचरौ सहजगौ पष्ठे गुरुक्षोणिजौ

धर्मे केतुशनैश्वरौ तु वणिजि स्फुर्जद्वलौ संस्थितौ
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ५ ॥

संप्राप्ते दशमेऽहि जन्मसमयाद् यस्य व्यतीताशुचौ
सानन्दं समहोत्सवं परिजनं सन्तोष्य भोज्यादिभिः ।

आत्माराम इति प्रमोदबहुलस्तातोऽभिधां तेनिवान्
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ६ ॥

संसर्ग समवाप्य ढुंढकमते दीक्षां बलक्षाशयो
यः कक्षीकुरुते स खेन्दुनवभूवर्षे (१९१०) शुभे वैक्रमे ।

आज्ञां मातुरवाप्य च स्वजनके गत्यन्तरं संश्रिते
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ७ ॥

योऽधीते स शतत्रयं मतिमतामद्रयः प्रयासं विना
श्लोकानां प्रतिवासरं जपतपोध्यानादिलीनोऽपि वै ।

दृष्टं विस्मरते च नो सकृदपि प्रायेण सूत्रादिकं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ८ ॥

द्वात्रिंशद् धिपणाधरीकृतकविर्योऽधीत्य सूत्राणि त-
च्छङ्काशीलमनाश्च लुम्पकमतं मत्वा मनःकल्पितम् ।

अत्याक्षीद् रदनन्दशीतगुमिते (१९३२) संवत्सरेऽमत्सरी
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ९ ॥

येनोत्स्रवचःप्ररूपणरतश्चैकान्तपक्षाग्रही
विख्यातो भुवि शान्तिसागर इति त्यक्तव्रतो लिङ्गभाक् ।

चर्चायां निरलोठि राजनगरे स्याद्वादविद्याविदा
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १० ॥

तत्रैवोदितपुण्यदौकितमिवाऽनेकान्तमार्गाग्रणीं
स्फुर्जत्सद्गुणिनं च बुद्धिविजयं संप्राप्य यः सद्गुरुम् ।

हित्वा ढुंढकपन्थमुत्तममतिः संविज्ञदीक्षामधात्
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ११ ॥

चन्द्रः षोडशभिः कलाभिरिव यो युक्तोऽनगारैर्महो-
भृद्भिर्लुम्पकपन्थवार्दलदलप्रच्छादनत्यागतः

अत्यन्तं तपगच्छतारकपथेऽदीपिष्ट शिष्टाग्रणीः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १२ ॥

चत्वारोऽमलसंयमर्द्धिकलिता वर्गा गुरुभ्रातरः
पार्थस्येव चतुर्दिगन्तविजयप्राप्तावदाता वभ्रुः ।

युक्ताः शिष्यगणेन मुक्तिविजयाद्या यस्य पात्रं धियां
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १३ ॥

जीवानन्दसरस्वतीति विदितो वेदान्तविद् योगिराट्
ग्रन्थौ वीक्ष्य दिगन्धिनन्दवसुधावर्षे (१९४०) च यन्निर्मितौ ।

श्रद्धाशुद्धिमवाप्य पत्रमलिखद् यं पूज्यभावान् मुदा
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १४ ॥

ग्रन्थाद् हुक्ममुनेश्चतुर्दश सहाप्रश्नानि निष्कास्य नि-
र्णयोत्सूत्रमयानि तानि सुरतद्रङ्गे प्रबोध्याऽङ्गिनः ।

वर्षे नेत्रयुगाङ्कशीतगुमिते (१९४२) योऽदीदिपच्छासनं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १५ ॥

वर्षे विक्रमतोऽग्निवेदनिधिभूसंख्ये (१९४३) सुयोगान्विते
पञ्चम्या दिवसे वरे मृगशिरोमासे दले ज्यामले ।

सङ्घो यं प्रददौ च सूरिपदवीं श्रीपादलिप्ते पुरे
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १६ ॥

पूषेवोदयशैलशृङ्गमनघं श्रीवीरतीर्थेशितु-
र्यो द्वासप्ततिसंख्यकं क्रमगतं पट्टं समालम्ब्य च ।

सच्चक्राय मुदं स्म राति भगवान् गोभिः पुनानो जगत्
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १७ ॥

कृत्वा शङ्कितमानसश्च बहुधा प्रश्नोत्तराणि प्रभो-
र्दृष्ट्वा तत्त्वभृतांस्तु सुन्दरतरान् ग्रन्थान् कृतज्ञो गुणी ।

प्रीतो होर्नलपंडितः श्रुतवतो यस्य व्यधात् संस्तवं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १८ ॥

श्रीमद्रावघजीसुतं सुतत्त्वविदुरं श्रीवीरचंद्राभिधं
यः संप्रेष्य नवान्धिनन्दवसुधावर्षे (१९४९) चिकागोपुरे ।

विश्वेऽत्यन्तमदीदिपद् गुणनिधिः श्रीजैनधर्म परं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ १९ ॥

चक्रे जैनमतानुयायिन इह प्रायः सहस्रांस्तनु-
भाजां पञ्चदश प्रबोध्य विदुषां वर्यो विद्वत्याऽवनौ ।

यः क्षान्त्यार्जवमार्दवादिगुणभाक् निर्ग्रन्थचूडामणिः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २० ॥

श्रीहुम्भारपुरे पुरेऽमृतसरोऽभिरव्ये च जीराभिधे
पट्यां सन्स्वतराभिधे च नगरे जैनप्रतिष्ठाविधिम् ।

बिम्बानां बहुशस्तथाऽञ्जनशलाकां यो व्यधात् शुद्धधीः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २१ ॥

कीर्त्तिं यस्य निशम्य सद्गुणनिधे राज्ञी च विक्टोरिया
ऋग्वेदं परिपूर्णमांग्लसदसा मुद्रापितं सादरम् ।

स्रद्रव्यव्ययतो विशुद्धहृदया यं प्राभृतीचक्रुषी
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २२ ॥

सौम्यत्वेन विधुं धियाऽमरगुरुं स्थैर्येण हंमाचलं
दिङ्नागान् यशसा रविं च महसा रूपश्रिया मन्मथम् ।

गाम्भीर्येण जिगाय वारिधिमरं गत्या मरालं च यः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २३ ॥

यद्वाक्शीतलतागुणस्य समतां नाऽभ्येति गाङ्गं पयो
नो वा चन्द्रमरीचयो नच सुधा श्रीखण्डलेपोऽपि नो ।

नाऽम्भोजं मलयाचलस्य च मरुन्नैवाङ्गनाङ्गं न वा
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २४ ॥

यस्मिन् गर्जति संसदङ्गणभ्रुवि प्रोन्मादिनो वादिनो
दर्पं तत्त्यजुरम्बरे दिनमणौ घूका इव स्फुर्जति ।

श्रेयोधाम युगप्रधानपदवीयोग्यो गुणानां खनिः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २५ ॥

शुद्धाचारपुषः सुदुर्मतिमुषः स्याद्वादविद्याजुषः
श्रद्धाशुद्धिमुपेयुषो गतरुषो जैनोन्नतिं चक्रुषः ।

यस्याख्यामपि रोहिरे न विदुषो मृतिद्विषो वृद्धकाः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २६ ॥

दुग्धांभोनिधिना च सौम्यकलशेनेशक्षितिभ्रण च
दिङ्नाभैः पितृपक्षिभिश्च ज्ञशिना सार्द्धं सदा स्पृष्टते ।

कीर्तिर्यस्य मुनीश्वरस्य मुसगा विधेः स्वशुभ्रन्वतः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २७ ॥

आधायोपकृतिं घनां तनुमनां लब्ध्वा फलं जन्मानो
ऽव्यावाधोऽनशनं विधाय विधिवत् कृत्वाऽङ्गिनां क्षामणम् ।

योऽष्टम्यां त्रिशराङ्कचन्द्रशरदि (१९५३) ज्येष्ठे विने स्वयैवौ
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २८ ॥

गार्हस्थ्ये जमयास्वभूव सुखभाग् वर्षाणि योऽष्टादश
नेत्रद्वन्द्वमितानि लुप्तक्रमेण सन्मार्गलामं विना ।

निश्छन्ना दशकद्वयं गुणनिधिः मामान्यसुरिन्वयोः
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ २९ ॥

माक्षादर्शनपुण्यलाभरहितानां सादृजाम्भङ्गिनां
ग्रामे वर्यसमृद्धिभाजि गुजरांवालाभिधे भक्तितः ।

यस्य श्राद्धवरैर्विनिर्मितसरं स्तूपं प्रदत्ते मुदं
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ३० ॥

अन्यत्रापि जना मुदा विरचयाञ्चक्रुर्वैशुद्धाजयाः
साक्षाद् यस्य यशः प्रपिण्डितमिव स्तूपानि भूषण्डनम् ।

मूर्त्ता धर्मधराधिपस्य च वरेण्यां राजधानीमिव
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ३१ ॥

पङ्गुः कल्पतरोरलं नहि फलं सेरोर्गृहीतुं भुवः
पारं यातुमपां पतेनच जडः शक्नोति दोर्भ्या यथा ।

सादृक् यस्य गुणांस्तथाल्पधिषणो वक्तुं न शक्तोऽखिलान्
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सूरिराट् ॥ ३२ ॥

यस्मादुत्कटशिष्यसन्ततिसरित् सज्ज्ञानपाथोभृता
निर्याता भववर्मखिन्नजनताहर्षाय वोभूयते ।

प्रोत्पुङ्गश्च शिवाश्रयोऽमलरुचिः साक्षात्तुपाराचल
कल्याणं वितनोतु वः स विजयानन्दाभिधः सुरिराट् ॥ ३३ ॥

श्रीमदसरविजयमुनिपादाब्जपट्पदः ।

एनां द्वात्रिंशिकां चक्रे चतुरविजयो मुनिः ॥ १ ॥

પાશ્ચાત્યવિદ્વાનોના ઉદ્ગારો.

“ No man has so peculiarly indentified himself with the interests of the Jain Community as “ Muni Atmaraniji. ”

He is one of the noble band sworn from the day initiation to the end of life to work day and night for the high mission they have undertaken. He is the high priest of the Jain Community and is recognized as the highest living “ Authority ” on Jain religion and literature by oriental Scholars”

(World's Parliament of religions Part I page 21 Chicago.)

“ મુનિ આત્મારામજીની માફક બીજા કોઈ પણ માણસે ખરેખરી રીતે જૈન ધર્મમાં પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું નથી. તેઓ એક ઉમદા વર્ગના માણસ હોઈને જેમણે જે દિવસથી ચારિત્ર લીધું, ત્યારથી તે જીવંત પર્યંત રાત્રિ દિવસ માથે લીધેલી ઉત્તમ સદ્મવૃત્તિનું પાલન કર્યું છે અને તેઓ જૈન ધર્મમાં ઉત્તમોત્તમ સાધુ પુરુષ (આચાર્ય) છે અને તેઓ (પૂર્વ દેશના) જૈન ધર્મ અને સાહિત્યના એક મહાન્ વિદ્વાન પુરુષ તરીકે પૂર્વના વિદ્વાનોથી ઓળખાયલા છે. ”

(દુનીયાની ધાર્મિક પરિષદ ભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ-૨૧, ચીકાગો.)

શ્રીમદ્ વિજયાનન્દ સૂરીશ્વરજીના શિષ્યરત્ન
દક્ષિણ વિહારી સુનિશ્રી અમરવિજયજી મહારાજ.

દીક્ષા: સં. ૧૯૩૮ વૈશાખ સુદિ ૨, લુધિયાના.

જન્મ સં. ૧૯૨૫ વ્રાગણ સુદિ ૧૫, હલોઈ.

શીનોરનિવાસી શાહ ત્રિલોચનદાસ પીતાંબરદાસે સ્વ. બાપ અચળના
ઐયોધે તથા ગુરૂલક્ષ્મિ નિમિત્તે આ કોટો દાખલ કરાવ્યો છે.

दक्षिणविहारिसद्गुरुवर्यश्रीमदमरविजयमुनिपुङ्गव-

गुणस्तुत्यष्टकम्.

“मन्दाक्रान्तावृत्तम्”

श्रेयो लक्ष्मीं विमलहृदयोऽवोढ योऽमूढलक्ष्यो

योऽगाढाऽर्हत्समयजलधिं बुद्धिनावा गभीरम् ।

यश्चाऽगूढेन्द्रियभरमरं यो व्यपोढोपसर्गान्

सोऽयं दद्यादमरविजयः सद्गुरुर्मङ्गलं नः ॥ १ ॥

औभीद्विश्वं विमलयशसा पाथसेवाऽम्बुवाहो

योऽघर्णिष्ट प्रचुरतपसा तेजसेवोष्णरश्मिः ।

यश्चाऽचर्तिन् समयमनघं मूर्त्तिसिद्धिप्रधानं

सोऽयं देयादमरविजयः सद्गुरुः सद्गतिं नः ॥ २ ॥

और्णावीद्योऽवगुणनिवहं शुद्धचेताः परेषां

नैवाऽक्रासीत् प्रतिदिनमरं चाऽक्रसीद्वर्चसा यः ।

धर्म्ये कार्येऽयसदमलधीरक्षुभन्नो खलोक्त्या

सोऽयं दिश्यादमरविजयः सद्गुरुः सन्मतिं नः ॥ ३ ॥

अस्कांत्सीद्यो भवजलनिधिं वाडवार्चिर्वदुग्रं

योऽगोपांयीत् खनिकरमरं पापवर्त्म प्रयान्तम् ।

यश्चाऽदासीद् भविजनगणस्वान्तमंहोऽवलितम्

सोऽयं छिन्द्यादमरविजयः सद्गुरुर्नोऽघजालं ॥ ४ ॥

अस्फायिष्टाऽमलगुणगणैः शीतरोचिर्वरेण्यै-

र्योऽवर्त्तिष्टाऽऽर्हतपथि सदा मुक्तये योऽत्वरिष्ट ।

यश्चाऽभांक्षीत् स्मररिपुवलं शीलसन्नाहशाली

सोऽयं कुर्यादमरविजयः सद्गुरुर्नः सुखानि ॥ ५ ॥

अत्याक्षीद्यो गृहमद्यभिदे जैनदीक्षामवाक्षीद्

भक्त्याऽभाक्षीत् सुगुरुविजयानन्दसूरिक्रमाब्जम् ।

तानप्राक्षीज्जिनमतरहस्यानि गूढार्थभाञ्जि

सोऽयं तन्यादमरविजयः सद्गुरुर्नः प्रबोधम् ॥ ६ ॥

श्रामण्यं योऽदित हितमतिं योऽधित प्राणिवर्गे

यो नाऽखित्ताऽऽपदि सुखहतोऽभित्त योऽन्तर्द्विषश्च ।

पाप्माऽहार्षीद् घनमसुमतां यो व्यहार्षीद्धरित्र्यां

सोऽयं भिन्द्यादमरविजयः सद्गुरुर्नोऽन्तरारीन् ॥ ७ ॥

विश्वं विश्वं विमलयशसा योऽस्तरिष्ठाऽकरीष्ठा-

ऽन्तर्द्विट्सैन्यं सुमतिमनिशं योऽवरी प्रकामम् ।

योऽद्राप्सीन्नो निजगुणगणैर्नोऽकुपत् कर्हि कस्मै

सोऽयं पुण्यादमरविजयः सद्गुरुः सम्पदं नः ॥ ८ ॥

इत्थं स्फूर्जत्सुगुरुचरणाम्मोजभृङ्गायमानो

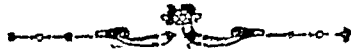
भक्त्या नुन्नश्चतुरविजयश्चेतसि प्रस्फुरन्त्या ।

दुष्कर्मौघक्षितिधरपविं तद्गुणग्रामलेशं

स्वश्रेयोऽर्थं स्तुतिपथमनैपीद् यथाशक्त्यशक्तः ॥ ९ ॥

— —

તત્ત્વત્રયીની પ્રસ્તાવના.

॥ સજ્જનો પ્રતિ મારી નમ્ર પ્રાર્થના ॥

॥ આજ કાલના ઘણાખરા પંડિતોમાં અને લોકોમાં એવી હવા પસરેલી છે કે આ જમાનો, સ્વતંત્રતાનો છે. એમ કહીને કેટલાકો સિદ્ધાંતોને બાબુપર રાખીને પોતાની સ્વતંત્રતા લેખો લખી કુદકાને ભૂસકા મારે છે. પણ તેવી હવા હંબુ મારામાં પસરેલી નથી. અને તે પ્રમાણે સ્વતંત્ર પણે લેખ લખવાની બુદ્ધિ મેં મારી ચલાવેલી પણ નથી. મેં મારી “તત્ત્વત્રયી મીમાંસામાં” જે કાંઈ લખ્યું છે તે સર્વજ્ઞના ઇતિહાસમાં જે પ્રમાણે લખાયું છે તેમાંનું તેમના અભિપ્રાયને મુખ્ય રાખીને તેમાંથી લઈ ને ચતુર્કિંચિત્ લખીને બતાવેલું છે. બાકી વધારાનું છોડી દીધું છે. પણ ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિ જરાપણ ચલાવેલી નથી.

વૈદિકોમાં—સર્વજ્ઞના ઇતિહાસને મળતા જે લેખો લખાયા છે અને દૂરદૂરમાં જઈને સંખંધ વિનાના પડેલા છે. તેમાંથી પણ લઈને તેમનાજ અભિપ્રાય પ્રમાણે ટુંક ટુંક જૈનોના લેખોની સાથે જોડીને બતાવ્યા છે. બાકી વધારાના વિચારો તેમના તેવાને તેવા સ્વરૂપના છોડી દીધા છે. પણ આ જમાનાની ધાંધલ જોઈને તે બંને પ્રકારના લેખોમાં મેં મારા સ્વતંત્રતાના વિચારો પણ લખીને બતાવેલા છે. અને તેમાં બીજા લેખકોની સહાયતા પણ મેળવી છે. બીજાના હિશાબે ભૂલ ન થયેલી હોય એમ કદાચ ન પણ બન્યું હોય ? છતાં સજ્જનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે હું સ ચંચુ ન્યાયે ખીરનીરનો સ્લેદ સમજીને સાર સાર ગ્રહણ કરશો અને મારામાં થયેલી ભૂલોની ઉપેક્ષા કરશો. સર્વજ્ઞ વિના બીજા ગમે તેટલા અક્ષરોના પંડિતો હોય તો પણ તેમનામાં ભૂલ થવાનો સંભવતો રહે ? તેથીજ આ બધી દુનીયામાં વિચિત્ર પ્રકારની બાજી પસરેલી જોવામાં આવે છે. તો મછી મારા જેવા અદ્યક્ષમાં ભૂલ થવા પાંખી હોય તો તેમાં શી નવાઈ ? સર્વજ્ઞ વિના માણસ માત્રજ ભૂલના માત્ર ગણાય છે માટે હું સ ચંચુનો ન્યાય હૃદયમાં ધારણ કરી સાર સાર ગ્રહણ કરશો એવી મારી અંતિમ પ્રાર્થના છે આજ કાલના ઘણાખરા પંડિતોએ તો સ્વતંત્ર પણાથી લેખો લખીને બતાવ્યા છે પરંતુ મેં તો પરતંત્રપણે રહીનેજ લખીને બતાવેલું છે. આપ સજ્જનો બીજા સ્વતંત્ર લેખકોની ભૂલોની ઉપેક્ષા કરતા રહ્યા છો, તો મછી મારા જેવા પરતંત્રતા લેખ-

કોની ભૂલ્યોની ઉપેક્ષા કરે તે તો તમારા જેવા સજ્જનોનો ધર્મ છે. મુજો કિમધિકેન ?

આ તત્ત્વત્રયી મીમાંસાગ્રંથની ઉત્પત્તિ થવામાં મુખ્ય કારણ.

રેવાકાંઠાના શહેર સીનોરમાં—સંવત્ ૧૯૭૯ ના અમારા પહેલા ચોમાસાના અતે કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે ગામના બહાર બગીચામાં સિદ્ધાચલજીના પટનાં દર્શન કર્યા પછી સેઠ કુલચંદ શિવલાલના ઘરમાં ચોમાસું બદલ્યું હતું, ત્યાં પ્રતિક્રમણ (સંધ્યાક્રિયા) થઈ ગઈ એટલે મોટા પર્વનો દિવસ બાણી આસ પાસ ગામડાઓના શ્રાવકો પણ પટના દર્શન માટે આવેલા હતા, તેમાંના કેટલાએક વંદના કરીને અમારી પાસે બેઠા. ધર્મચર્ચા કેટલીક સામાન્ય થયા પછી જરાક તટકીને બોલ્યા શાહેબ ! આપતો શહેરમાં બેશીને મોટી મોટી વાતો કરો છો. પણ અમારી દશા કેવા પ્રકારની થઈ રહી છે તેની બબર આપ જેવાને ક્યાંથી હોય ? પછી અમોએ પુછ્યું 'ભાઈ એવું શું છે ? શાહેબ ? બીજી તો શું હોય અમો ગામડાનાં અલણુ ધર્મના સંબંધે કાંઈ પણ બાણીએ નહીં. તેથી લોકો જે કાંઈ કહે તેમાં હાજી હાજી કર્યા કરીએ. આપણા સાધુ મહારાજ રસ્તો કાપતા કોઈકજ દિવસે આવી ચઢે અને બીજેજ દિવસે ચાલતા થાય, તો પછી આપણા ધર્મ શો છે તેની બબર અમોને કેવી રીતે પડે ? બ્રાહ્મણલોકોતો આજીવિકાના માટે કાંઈને કાંઈ ભણેલાજ હોય અને ગામના બ્રાહ્મણતો દહાડામાં દશ વખતે આવે અને લોકો બેઠા હોય ત્યારે તેઓ મરજી પ્રમાણે બોલે અને અમોને હલકા પાડે, જે કહે તે અમો સાંભળ્યા કરીએ કંઈપણ બણ્યા વગર ઉત્તર શું આપીએ ? પછી અમે તેમને પુછ્યું કે ભાઈ શી શી વાતો કરીને તમોને હલકા પાડે છે ? શાહેબ ! એવી બધી વાતો તે કાંઈ યાદ રહે ? પછી અમે કહ્યું કે બધી વાતો યાદ ન રહે એ વાત તમારી બરી છે. પણ કોઈ મોટી મોટી વાતો યાદ કરીને કહોતો થોડો થોડો ખુલાસો કરી શકાય, પછી તેઓએ અકેરી વાત મુકવા માંડી શાહેબ ! કોઈ કોઈ

(૧) સારા સારા બ્રાહ્મણતો આપણા ધર્મની નિંદા કરતા નથી. પણ જૈનધર્મની વાહુ વાહુજ કરે છે.

(૨) વળી-કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણતો પોતાના ગર્વમાં ને ગર્વમાં કહે છે કે તમારા જૈનો જગતના કર્તા એવા ઇશ્વરને માનતા નથી, તેથી તમારો જૈનધર્મ પાયા વગરનો છે.

(૩) વળી કોઈ બ્રાહ્મણ આવે તેતો એમજ કહેકે, તમારા જૈનો વેદોને માનતા નથી તેથી અમારામાં નાસ્તિક બતાવ્યા છે.

(૪) વળી એક બ્રાહ્મણ તો ઉંચું સાળીને એવું બોલતો રહ્યો કે તમારા દેવ નાગ છે અને તમારા ગુરૂઓ ગંદા રહે છે, નાહતા નથી અને ધોતાએ નથી.

(૫) વળી એક બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યો કે—અમારામાં એક ગાતમ ઋષિ હતા તેમને અમારા બ્રાહ્મણોએ બિલકી બહાર કાઢી મૂક્યા ત્યારે તેમણે આ તમારો જૈનધર્મ ચલાવ્યો, તેથી આ તમારો જૈનધર્મ ઘણો જૂનો નથી.

(૬) વળી એક બ્રાહ્મણ તો વિચિત્ર વાતો કરતો કરતો કહેવા લાગ્યો કે—વિવાહ લગવાને તમે જૈનોને શિક્ષા કરવા માટે એક માયાવી પુરૂષ પેદા કરી વેદ ધર્મથી ખાટ કર્યા.

(૭) વળી તમે શ્રાવકો તમારા બાપ દાદાઓનું શ્રાદ્ધ નથી કરતા તેથી તમે તેમના શત્રુ જેવા છો.

એમ ઘણી ઘણી વાતો સંભળાવે પણ અમે બાણ્યા ધગર ઉત્તર શો આપીએ ? તેમની વાતોથી અમારૂં સમાધાન પણ થાય નહીં તેથી અમે સુઝાયા કરીએ છીએ.

પછી અમેએ તે શ્રાવકોને કમથી સમજાવવા માડ્યા કે—હે ભાઈ ?

(૧) જે સારા સારા વિવેકી મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ છે અને જૈન ધર્મનો પરિચય કરવાવાળા છે તે જૈન ધર્મની નિંદા કરતા નથી પણ ઘણા રાજી થઈને પ્રશંસા જ કરે છે. વળી જેઓ જૈન ધર્મના અભ્યાસમાં ઘણા ઉંડા ઉતરી ગયેલા હોય છે તે તો, જૈન ધર્મને બધી દુનીયાના ધર્મથી ઉત્તમ સમજી પોતાના ઉત્તમ લેખો બહાર પાડી લોકોને સમજાવવા પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છે. અને પોતાની સત્ય પ્રિયતાની સાથે સ્વજનતા જ પ્રગટ કરી રહ્યા છે.

(૨) જે બ્રાહ્મણો ને પોતાના ઘરની પણ પૂરી ખબર હોતી નથી, તેમજ જૈન ધર્મવાળાઓનો પૂરો પરિચય પણ હોતો નથી, તેઓ એમ કહી દેતા હશે કે જૈનો જંગલના કર્તા—એવા ઇશ્વર ને માનતા નથી એ કથન તેમણે તદ્દન વિચાર વિનાનું, લોક રૂઢી પ્રમાણે બોલવા પુરતું જ હોય છે. જો કદાચ આ દુનિયાનો કોઈ કર્તા હોય તો તે એકજ હોય, પણ બધા જુદા જુદા ઇશ્વરો ન

હોય, અગર જો બધા બુદ્ધ બુદ્ધ ઇશ્વરો આ દુનિયાના માલક બની જગતની રચના કરવાનો દાવો ધરાવતા હોય તો, તેમાનો કયો ઇશ્વર સાચો તારવી કાઢવો ?

બીજી વાત એ છે કે-ખ્રિસ્તીના ઇશ્વરે કહ્યું કે-ફલાની વસ્તુ બનબવો, બની ગઇ.

વેદોમાં-પ્રહ્લાએ એકદમ જગત્ બનાવી દીધું-તે એવી રીતે કે જેમ સૂર્યની કિરણો નીકળી પડે તેમ કોઇને કાંઇ બખરજ ન પડી. આ વાતો શું એક બાલકના ખંચાલ જેવી નથી ? કુંભાર માટી આદિની સામગ્રી મેળવ્યા પછી થી જ ઘડો બનાવે છે તે પેણુ પોતાના સ્વાર્થના માટેજ. આ બધું જગત્ બનાવવાના મશાલા ઇશ્વરે ક્યાંથી મેળવ્યા ? અને તેણે પોતાના કયા સ્વાર્થ ના માટે બનાવ્યું ? આ બધું શું વિચારવા જેવું નથી ? માટે આ બધું જગત્ કોઈએ બનાવેલું જ નથી પેણુ પ્રવાહથી અનાદિના કાળથી ચાલતુંજ આવેલું છે, એમ જે સર્વજ્ઞ એ બતાવેલું છે તેજ સિદ્ધ રૂપનું છે. વિચાર કરશે તે અવશ્ય સારી રીતે સમજી શકશે.

(૩) જે સત્ય જ્ઞાન છે તેજ ખરા વેદો છે. તેવા સત્ય જ્ઞાનના પુરે-પુરા હિમાયતી એવા જૈનો જગજાહેર થએલા છે, છતાં કહેવું કે જૈનો વેદોને માન આપતા નથી, તેથી તે નાસ્તિક છે. આ કથન તેમણું કેટલું સહ્યતાવાળું, અને કેટલી વિવેકતાવાળું છે ? પોતે પુરાણોમાં ના અનેક ગાંધ ગોલાઓમાં આંખ મીંચામણાં કરી લોકોના આગળ જેમ તેમ ગોઠવી ઠેલ્યા કરવા અને પોતાનામાં આસ્તિકતા બતાવવાનો ડોલ કરવો, આવા પુરૂષોમાં સત્ય પ્રિયતા કેટલી આંકવી ?

(૪) જૈનોના તીર્થંકરો સ્વપરતું કલ્યાણ કરવાના માટે પોતાની રાજ્ય ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરી પરમ યોગીઓ થયા છે, પછી સર્વજ્ઞ પણું મેળવીને જગતના જીવોને સત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતા રહ્યા, તેમને નાગા દેવ તરીકે ઓલખાવનારા, પોતાના દેવોને સ્ત્રીઓમાં આશક્ત રૂપે સ્થાપન કરી, નીતિથી વિરૂદ્ધ, લોક વિરૂદ્ધ, અજાણ લોકો પાસે પૂજન કરાવનારા, કેટલા બધા સત્ય પ્રિય હશે ? થોડો પણ વિચાર કરી બોલનારા છે ?

વળી જૈનોના સાધુઓ તદ્દન નિરપૃહતાને ધારણ કરનારા અને સર્વ-જ્ઞાના બતાવેલા સત્ય માર્ગે ચાલનારા અને તેમના જ સત્ય તત્ત્વોનો ઉપદેશ

કરનારા, તેવા સંતોને ગંદા તરીકે ઓલખાવનારા, અને જેઓ બધી વાતોથી લોભ લાલચમાં ફસેલા, તેવા પોતાના માંગલા શુદ્ધઓને સ્વછ તરીકે મનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલાઓ, કેટલા ઉચ્ચ દરજ્જાનો વિચાર કરવાવાળા માનવા ? તેનું માપ તો કેઈ સત્ય પ્રિય હોય તેજ આંકી શકે ? આંકી દૃષ્ટિ રાગનાં કે પક્ષપાતનાં ચક્ષુમાં ચઢાવી બેઠેલા હોય તેમનાથી કિમત કેવી રીતે આંકી શકાય ?

(૫) જે ગૌતમ ઋષિને ઇર્ષ્યા દ્વેષથી પ્રાહ્મણોએ પોતાની જાતિમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા તે ગૌતમે જૈનધર્મ ચલાવ્યો નથી. પરંતુ ચોવીશમાં તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનને જ્યારે કેવલજ્ઞાન થયું ત્યારે, ગૌતમ ગોત્રીય ના ઇન્દ્રભૂતિ આદિ મોટા અગીયાર વિદ્વાન પ્રાહ્મણો, પોતાના ચુમાંલીસો (૪૪૦૦) શિષ્યોના પરિવાર સાથે, શ્રીમહાવીર તીર્થંકરની પાસે આવી, પોતાની શંકાઓ દૂર કરી બધાએ તેમના શિષ્યો થઈને રહ્યા હતા, પરંતુ તેઓ સ્વતંત્ર પણાથી રહેલા નથી. છતાં કહેવું કે અમારામાંથી કાઢી મૂકેલા ગૌતમે તમારો જૈન ધર્મ ચલાવ્યો. એવા પ્રકારની વાતો કરનારા કે પોતાનાં ગ્રંથોમાં લેખો લખીને બતાવનારા, પ્રહ્મજ્ઞાનીઓને કેટલા દરજ્જાનો સત્યવાંદીઓ માનવા ? આવી રીતના સેંકડો લેખો લખીને ઉધું છ-તું કરીને ગયા છે, તે અમારા આ ગ્રંથથી આપ સર્વજ્ઞનો જોઈ શકશો અને વિચારી પણ શકશો.

(૬) તમારા જૈનોને શિક્ષા કરવાને માટે-વિષ્ણુ ભગવાને માયાવી પુરૂષ પેદા કરીને મોકલ્યો અને તમારા જૈનોને વેદ ધર્મથી બ્રષ્ટ કર્યા. આ વાતમાં કેટલી બધી સત્યતા ? અને કેટલી બધી વિચિત્રતા ? વિષ્ણુ ભગવાનનું જૈનોએ એવું શું બગાડ્યું હતું કે જેથી આટલો બધો જૂઠો પ્રપંચ કરવો પડ્યો ? ગીતામાં વિષ્ણુ ભગવાન પોતેજ કહી ગયા છે કે-સર્વજ્ઞનો નો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો નાશ કરવા હું યુગ યુગમાં અવતાર લેતો રહું છું.

અહીં દુષ્ટો નો વિચાર કરી જોતાં-જે જીવોના ઘાતક હોય, જૂઠાં બોલનારા કે જૂઠાં લખનારા અને અધર્મના પોષક હોય તેવાઓના માટે યુગ યુગમાં અવતાર લેવાનું કહી ગયા હોય તો તે કદાચ વિચારી શકાય, આપણા આર્યો પર અનાર્યોના અનેક હુમલા થયેલાં છે, તેવાં સમયમાં વિષ્ણુ ભગવાને કાંઈ 'ચું' કે 'આ' કરેલું હોય તેમ તો બાણવાર્મા આવ્યું નથી. તો યજ્ઞી સર્વ પ્રકારથી શુદ્ધ એવા જૈનોના માટે માયાવી પુરૂષને ધકકેલી મૂક્યો, એવું લખનારા કેટલા બધા પ્રપંચના કરનારાં સર્વજ્ઞવાં ?

(૭) જૈનો શ્રાદ્ધ નથી કરતા, તેથી શું તેમને ગામ દાદાઓના રી માની લેવા ? અને બ્રાહ્મણો બધી દુનિયાનું હિત કરવાવાળા માની લેવા ?

આવા આવા પ્રકારની બધી વાતો કે જે પેટના દુઃખે માથું કુટવા જેવી, અને અભણ માનસોને અફાલી મારવા જેવી છે, તેવી વાતો કરવાથી શો ફાયદો ? હું સાધુઓને અને બ્રાહ્મણોને જોઈતી વસ્તુ માંગવાનો અને ગૃહસ્થોને આપવાનો ધર્મ છે પરંતુ સ્વાર્થના માટે ઉધું છ-તું લખતાં કે બોલતા તેનું સાદું પરિણામ બોલવા જતાં વિપરીત જ આવે તેથી ન તો સાધી શકાય સ્વાર્થ અને ન તો શાધી શકાય ધર્મ છતાં આ દુનિયાની કોઈ એવી વિચિત્ર ગતિ છે કે આડે રસ્તે ચાલવામાં જ પોતાનું હિત માની બેઠી છે. એવી અજ્ઞાન દશાનો ઉપાય જ શો ?

ઉપર બતાવેલા કમથી અમે સાતે પ્રશ્નોનું ચત્કિચત્ત્વ સમાધાન તો કરીને આપ્યું, પણ તે આવેલા શ્રાવકોના મનનું ખરું સમાધાન ન થતાં બોલી ઉઠ્યા કે—શાહેબ ! વળી બીજી વાતો સાંભળીએ એટલે અમોતો તેવાને તેવા, એમાં તે અમારું શું વળે ? એમ કહીને ચાલતા થયા. વળી બીજા બેઠેલા હતા તે પણ ચાલતા થયા, પરંતુ ભરૂચના શાહ. મગનલાલ મેલાપચ્છ કે જે સારા અભ્યાસી હતા, તે કાંઈક વિચારીને બોલ્યાકે શાહેબ ! આ ગામડાઓના શ્રાવકોની ફરીયાદ ખરી છે. કારણ કે—આ બધા દશાશ્રીમાલીઓ છે. અને મૂલથી તેઓ જૈનમૂર્તિપૂજક હોવા છતાં આજે કેટલાક દુઢીયામાં, કેટલાક સ્વામીનારાયણમાં, કેટલાક વૈષ્ણવાદિક સંપ્રદાયોમાં સપડાએલા છે. કહેવત પણ છે કે “ દશામાં દશ ધર્મ ” છતાં—એ બધાઓમાં ભાણુ વ્યવહાર, કન્યા વ્યવહાર, એક સરખો ચાલું રહેલો છે તેથી અવસરે ભેગા થતાં તેમને પુછેલી વાતો તેમનામાં ચર્ચાતી હોવી જોઈએ. કારણ બીજા બીજા ધર્મના શુરૂઓ તો ગામડાઓમાં પ્રાચે પડ્યાને પાથર્યા રહેતાજ હોય, માત્ર જૈનસાધુઓ તેમને મળવા દુર્લભ થઈ પડે, તેથી આ ગામડાઓના શ્રાવકોની ફરીયાદ હું ઘણા વખતથી સાંભળું છું, પણ આવી વાતો લક્ષમાં કોણ લે ? પછી અમે ઉત્તર આપ્યો કે એનો ઉપાય વાચન અને મનન એ શિવાય બીજો શો હોઈ શકે ? ભરૂચી—શાહેબ ! આપે કહ્યું તેતો ખરું છે પણ આતો ગામડાઓના અભણ માનવીઓને સમજવાની બુદ્ધિ હોત તો તેઓ આવી ફરીયાદજ શું કરવાને કરતા ? માટે આ લોકો કાંઈક સમજે તેવું શુદ્ધ અને સરલ થવું જોઈએ.

પેલાં શ્રાવકોએ પુછેલા પ્રશ્નોના જેવા અનેક પ્રશ્નોથી અનેક વાર અમારા કાન પણ ગુનેગાર થએલાજ હતા, તેમજ ભરૂચના શ્રાવકની પણ રોજને રોજ પ્રેરણા થવા લાગી એટલે અમે નવીન નવીન વૈદિક મતના ગ્રંથોનો પણ કાંઈક અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. કહેવત છે કે—“અતિમંથનથી કાંઈ ને કાંઈ તો મળેજ” અથવા દેવોએ મલીને સમુદ્રનું મંથન કર્યું તો શું તેમને અમૂલ્ય એવાં ચક્ર (૧૪) રત્નો મેળવ્યા ન હતાં? મેળવ્યાજ હતાં, અને એ વાત પુરાણોથી પ્રસિદ્ધ પણ થઈ ગઈ છે. તે પ્રમાણે ગ્રંથ સમુદ્રનું મંથન કરતાં અમારા હાથમાં ચત્કિચિત્ જે કાંઈ આવ્યું તેમાનું કાંઈક ઉપર ખતાવેલા પ્રશ્નોત્તરમાં ગર્ભિત પણ રહેલું, જૈન-વૈદિક માન્યતા પ્રમાણે સ્પષ્ટિનું સ્વરૂપ, તેમજ બન્નેના દેવોનું સ્વરૂપ, તેમના ગુરૂઓનું સ્વરૂપ, તથા તેમના ધર્મનું સ્વરૂપ જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપે લખીને ખતાવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. ભાષા પ્રાચીન સરલ ગામડીઆઓ પણ સમજી શકે તેવી વાપરેલી છે.

॥ ઇતિ ગ્રંથની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત ભૂત ગામડાઓના શ્રાવકોનો ને પ્રાદ્યણોનો વિચાર. ॥

જે ખરા પરમાત્માને ઓલખે તેજ સત્ય તત્ત્વને મેળવશે ?

આ મારો ગ્રંથ હાથમાં લેતાની સાથે કેટલાક તત્ત્વાડતત્ત્વના વિચાર વિનાના અથવા ખોતાના મતના દૃષ્ટિ રાગથી રંગિત હશે તેઓ જરૂર કહેશે કે—આ લેખકે કાળી બાબુ ચીત્રીને શી ચતુરાઈ કરી? એમ કહી અવજ્ઞા કરવા વાળાની ભૂલ થશે. કારણ કે અમે જેનો વિચાર કરીને ખતાવ્યો છે, તે કોઈ પ્રાકૃત માણસોનો કરીને ખતાવ્યો નથી, પણ પરમાત્માઓ નો—પરમેશ્વરોનો, તેમજ સર્વાંશ પણ મેળવી, જીવ અજીવાદિક તત્ત્વા તત્ત્વના સ્વરૂપના ખતાવનારા જગત્ જંતુઓના ઉદ્ધારકોનો, વિચાર કરીને ખતાવ્યો છે. તો પછી તેવા પરમાત્માઓમાં કાલી બાબુનો અવકાશજ કયાંથી હોય? અગર જે કોઈ પરમાત્મા પણાનો સ્વીકાર કરીને તેઓમાં કાલી બાબુ માનતો હોય તો તે પિત્તલને સોનું માનવાવાળો, અંધકારને પ્રકાશ માનવાવાળો, અને ધંત્રાનું પાન કરી સર્વત્ર પીલું પીલું ભેવાવાળો છે એમ કેમ નહીં સમજવું? બુવો કે—

(૧) જે કામદેવને વશ થએલા હોય તેવાઓને, પરમાત્મા તરીકે અંગીકાર કરવા તે શું યોગ્ય છે ખરા ?

(૨) અથવા ક્રોધથી ધમધમાય રહેતા હોય તેવાઓને—પરમાત્મા તરીકે અંગીકાર કરવા તે શું યોગ્ય ગણાશે ખરું ?

(૩) અથવા જે લોભ સાગરમાં ડુબેલા હોય તેવાઓને, પરમાત્મા ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકાશે ?

(૪) અથવા જે અજ્ઞાન પાણીથી જગો જગો મર ગોથાં ખાઈ રહ્યા હોય તેવાઓને, આપણે પરમાત્મા તરીકે કયા ગુણથી સ્વીકારી લઈશું ?

(૫) અથવા અજ્ઞાન પાણીથી ડુબેલી આ દુનિયાને પોતાની પ્રપંચી માયાથી ફસાવવા વાળાને, આપણાથી પરમાત્મા તરીકે કેવી રીતે અંગીકાર કરી શકશે ?

હિ સજ્જનો ! ઉમર ખતાવેલા અવગુણોથી ભરેલાઓને જ્યારે, તમે પરમાત્મા તરીકે માનવાને માગતા ન હોય છતાં તેવા અવગુણ રૂપના પરમાત્મા કોઈએ લાખીને ખતાવ્યા હોય તો શું તેના સંબંધે આપણે વિચાર નહીં કરવો ? તમે કહેશો કે વિચાર કરવો. જે તમે વિચાર કરવાનું કહેતા હોય ત્યારે તો પરમાત્માના સત્ય સ્વરૂપનો વિચાર કરીને ખતાવનારને કાલી બાબુનો ચિતરવાવાળો કહી, તેની અવજ્ઞા કરવામાં આપણી ચતુરાઈ શી ? માટે સત્યા સત્યનો વિચાર કરવો તેમાંજ આપણો પુરૂષાર્થ છે અને તેમાંજ આપણું કલ્યાણ સમાયલું છે. નહીં કે સ્વાર્થી લોકોના ધકકે ચઢવામાં. સ્વાર્થી લોકોએ કરેલા ઘોટાલાની ખૂબર પૂર્વ કાલમાં પૂડતી ન હતી પણ આજ કાલ છાપાઓના સાધનથી, તેમજ લાયબ્રેરીઓના સાધનથી, પોતાનો નિર્ણય પોતાની મેલેજ કરી શકાય છે. અને તેટલાજ માટે આ અમારો પ્રયત્ન છે. નહીં કે કોઈને ઉતારી પાડવાનો. ઇતિ અલંબિસ્તરેણ ॥

॥ ઇતિ પરમેશ્વર તરીકેના પરમાત્મામાં કાલી બાબુનો વિચાર જ ન કલ્પી શકાય તેનો વિચાર કરી ને ખતાવ્યો. ॥

અનાદિની આ સૃષ્ટિનો કર્તા કયો સાચો ?

આ સૃષ્ટિ ઉર્ધ્વ, અધો અને મધ્ય રૂપની પ્રત્યક્ષમાં દેખાતી છે, અને તે અનંતા અનંત, નના મોટા જીવોથી વ્યાપીને રહેલી છે. અને તે જીવો પોતાનાં કરેલાં કર્મના વશમાં પડેલા ચોરાશી (૮૪) લાખ જીવોની યોનિયોમાં

કોઈ અદ્વૈત મતવાદી કહેતો હોય કે આતો બધું જગત્ ઇશ્વરેજ બનાવ્યું છે. અથવા ઇશ્વરની માયાથીજ બનેલું છે તો તે કેવળ કલ્પિતજ છે, કારણ કે તે ઇશ્વર જે પ્રથમ જીવો બનાવ્યા તે કયી વસ્તુના? અને તે જીવો કર્મ સહિત શુદ્ધ સ્વરૂપના બનાવ્યા કે અશુદ્ધ સ્વરૂપના? જો શુદ્ધ સ્વરૂપના બનાવ્યા માનીએ તો તે જીવોની પાછલ આ બધો કર્મનો પ્રપંચ કયાંથી લાગુ પડ્યો? અને તે કોણે લગાડ્યો? અને તે કર્મનો પ્રપંચ લાગુ પડ્યા પછી આ ચોરાસી લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા કોણે કર્યા?

જો કદાચ કહેવામાં આવે—કે ઇશ્વરે જે પ્રથમ જીવોને બનાવ્યા તે માયા સહિતજ બનાવ્યા અને જે માયા છે તેજ કર્મ છે, જે ઇશ્વરે અમારી સાથે માયા મૂકીને અમોને ચોરાસી લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા કર્યા, તે અમારો ઇશ્વરજ નથી પણ તેણે અમારી સાથે દુશ્મનનીજ ગરજ સારી છે. માટે તેવા ઇશ્વરને તો હબરો લાખો બલકન કરોડો યોજનના દૂરથી જ નમસ્કાર કરવો તેમાંજ અમારું યે છે પણ તે ઇશ્વરથી અમારું કાંઈ પણ શ્રેય થવાનુંજ નથી એમ ચોક્કસ માની લેવાનું છે.

જે પ્રજાપતિને વૈદિકોએ બ્રહ્મા રૂપે કહ્યું છે. તેની ખગર નતો પડી છે મોટા મોટા પ્રાચીન ઋષિઓને, તેમજ નતો પડેલી છે વિષ્ણુના સાતમાવતાર રૂપ રામચંદ્રને, તે પ્રજાપતિના નામથી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ લખાઈ, વેદોથી તે ઉપનિષદના ગ્રંથો સુધી. આગળ જતાં પુરાણોમાં સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાવાળા લખાયા બ્રહ્માદિક અનેક દેવો, તેના સંબંધે લખાયા હબરો શ્લોકો, પછી તે ગ્રંથો મોટા મોટા દેખાય તેમાં શી નવાઈ? મારા આગળ આગળના લેખોથી આપ સજ્જનો પણ સારી રીતે વિચારી શકશો.

સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસના વિકાર રૂપનાંજ પુરાણો.

વેદોના વિષયોને આપ ગમે તેટલા પ્રાચીન કહ્યો પણ તે યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનથી દૂષિત થએલા આજ કાલના પંડિતોને તો બાલખ્યાલ જેવાજ જણાયા છે.

જેનોના સર્વજ્ઞ પાર્શ્વનાથ ઈ. સ. પૂર્વે એક હબરની લગભગમાં થયા છે. તે સર્વજ્ઞોના તત્ત્વ વિચારો નવીન રૂપના તાજ બહાર પડતાની સાથે વૈદિકોમાં મોટી ગડમથલ થવા લાગી. પ્રથમ મોટા જોશમાં આવી યજ્ઞ યાગાદિકની પુષ્ટિના માટે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો લખવા માંડ્યા, પણ સર્વજ્ઞોના સત્ય તત્ત્વો

જેમ જેમ વધારે ફેલાતા ગયા તેમ તેમ તે બ્રાહ્મણુ અથોની કિંમત પણ નહીં જેવીજ થઈ પડી. પરંતુ તે વખતનાં કેટલાક ચતુર પંડિતોએ સર્વજ્ઞતત્ત્વોના આશયને પકડીને અને યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનોને અનાદરની દૃષ્ટિથી જોઈને ઉપનિષદોના અથોની સરૂઆત કરી દીધી તેથી તે અથો કાંઈક લોકોમાં ચોલા રૂપના ગણાવવા લાગ્યા. પણ સિન્ન સિન્ન લેખકોના કારણે તેઓ આપસ આપસના વિરોધને ટાળી શક્યા નહીં.

આગળ જતાં સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થતા આલેલા-પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઇતિહાસના પણ વૈદિકના પંડિતોએ તેવાજ હાલ બેહાલ કરીને મુકેલા છે. પરંતુ આ પ્રકાશના સમયમાં આજ કાલના કેટલાક ચતુર પંડિતો પોતાના વૈદિકમતમાં અનેક પ્રકારની ન્યૂનતાઓ જોતાહુવો અને પોતાના મતની પ્રાચીનતા બતાવતા હુવા એટલું તો જરૂર લખતા ગયાકે જૈન-બૌદ્ધના પંડિતોએ સુધારો વધારો કર્યો. પરંતુ કેટલાક સત્ય પ્રિય પંડિતો તો જૈન-બૌદ્ધ તત્ત્વના લાંબા અભ્યાસથી ત્રણે મતના તત્ત્વની ખરી સ્થિતિ સમજીને, જ્યાં સુધી જેઓ પહોચ્યા ત્યાં સુધીના તેઓ પોતાના સત્ય ઉદ્ધારો કહાડતા ગયા છે. તે મહા પુરૂષોની સહાયતાથીજ મેં આ લેખ લખવાનો ઉદ્દેશ કરેલો છે, તેથી તેની દુકમાં નોંધ કરીને બતાવી છે અને ફરી પણ બે વાંતો લખીને બતાવું છું.

(૧) સર્વજ્ઞોએ આ સૃષ્ટિને અનાદિ અનંત સ્વરૂપની પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી બતાવી છે, અને છે પણ તેવાજ સ્વરૂપની, છતાં વૈદિકના પંડિતોએ સર્વજ્ઞોના વિરૂદ્ધમાં આવીને બ્રાહ્મણુ અથોથી તે ઠેઠ પુરાણો સુધીમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધે એક બીજાથી વિરૂદ્ધ સ્વરૂપનાં બ્રહ્માદિક અનેક દેવો કદંબી ને બતાવ્યા. અને તે કદંબનાં વેદ મૂલક ઠરાવવા પાછલથી પ્રજાપતિ બ્રહ્માના નામની નવીન, અનેક શ્રુતિઓની રચના કરીને ઋગ્વેદથી તે ચોથા અથવંવેદ સુધીમાં દાખલ કરીને બતાવેલી છે. જે કદાચ આ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સંબંધના બધા કદિપત લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો અઢાર પુરાણના ઠેકાણે એક નવું મોટું ઓગણીશમું પુરાણ રૂપેજ થઈ જાય, એટલા બધા કદિપત લેખો લખાયા હશે? કદિપત લેખો લખવાવાગાને ખાડી કોતર નહે તેવું ક્યાં હોય છે? જૈનમાન્યતા પ્રમાણે અનાદિની સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૪ થી ૧૧, વૈદિકના અનેક દેવોથી ઉત્પન્ન થએલી આ સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ પૃ. ૧૩ થી ૬૩ સુધી.

હેતુત શાહેનની કેટલીક શંકાઓનું સમાધાન.

હેતુત શાહેનનું (જૈનિઝમ) જૈનધર્મનું પુસ્તક ગુજરાતી ભાષામાં અહાર પડેલું છે. તેમાંની કેટલીક તેમની મોટી મોટી શંકાઓનું સમાધાન આપી તેમને વિચારવાની લલામણ કરે છે.

(૧) પૃ. ૧૪૧ માં તેમણે જણાવ્યું છે કે—“જૈનધર્મનાં સિદ્ધાંતો સર્વ કાલે એકનાં એકજ રહ્યાં છે.”

આ વિચારો તેમના ઘણા ઉંડાણમાંથી નીકળેલા હોય તેમ જણાય છે. પરંતુ—પૃ. ૨૨૬માં તેમણે જણાવ્યું છે કે—“ભારત વર્ષના બીજા ધર્મોની પેઠે જૈનધર્મ પણ માને છે કે જીવની ૮૪ લાખ યોનિઓ છે.”

આ વિષયમાં તેઓ અરો નિર્ણય કરી શક્યા નથી તેથી જણાવવાનું કે—બીજામતવાળાઓએ—જૈનોના સિદ્ધાંતમાંથી લઈને જૈનોના અનુકરણ રૂપે ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓ કલ્પિત રૂપે ઉભી કરેલી છે. કારણ કે તેઓમા સંપૂર્ણ જીવોનો વિષયજ આવી શકેલો નથી અને તેઓમાં એક બીજાથી વિરુદ્ધ કલ્પનાઓ થયેલી છે. સાથે એ પણ નિશ્ચય છે કે સર્વજ્ઞો વિના એ વાત બીજા બતાવી શકેજ નહીં. (આના માટે જુઓ આ ગ્રંથનું પૃ ૪૫૬ થી ૪૬૧)

(૨) પૃ. ૧૪૩ માં તેમણે લખ્યું છે કે—“જૈનધર્મના આ નિશ્ચલ ભાવને કારણે તેનામાં બીજા એક ગુણ આવ્યો છે કે, બધા સિદ્ધાંતોમાં તેમે એની એવી છબી આંકી શકશો કે જે છબી સર્વ રીતે પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન જૈનધર્મને મળતી આવે.”

(૩) પૃ. ૧૪૬ માં—“જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનના આ મતને કારણે એતો માનવું જ પડે કે સર્વજ્ઞ પુરૂષો થઈ ગયા છે.”

(૪) પૃ. ૪૫૩ માં—હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણે ધર્મ એકજ મૂલમાંથી નીકળ્યા છે, સૈકાઓ સુધી સાથેજ બીટ્યા છે, અને એમણે એક મેક ઉપર તીવ્ર છાપ પાડી છે.”

આ બધા ઉપરનાં ફકરાઓથી વિચારવાનું કે—જૈનમતમાં આજ સુધી આરો બાબતથી એક સરખી મળતી વાતો લખાતી આવેલી હોય, તેજ ધર્મ સર્વજ્ઞના મૂલ રૂપનો કાયમ રહેલો છે. એમ માનવામાં કોઈ બતની હરકત આવે તેમ જણાતું નથી.

પરંતુ દુનિયામાં હમેશા અજ્ઞાનપ્રવૃત્તિ પ્રાબલ્ય વધારે જ હોય છે. કંતર ધર્મના પ્રવર્તકોમાં સર્વજ્ઞનો ઇન્કાર થયેલો છે. બાકી અક્ષરોન્મ પડિતો

તો ઢગલાખંધ તે વળતમાં હાજર હતા, અને તેજ પ્રમાણે હુમેશાં ઢગલાખંધ થતાજ આવેલા છે અને આજે પણ તેટલાજ મળી આવશે. તેથી સર્વજ્ઞાના તત્ત્વ કથનમાંથી કે તેમના ઇતિહાસમાંથી લઈને પોતાનામાં ઉંધું છ-તું કરવામાં તેઓ પાછલ પડે તેવા ન હતા, માટે વિચારવાનું કે-પ્રત્યક્ષની બાબતોમાં કુદતરના નિયમોથી પણ વિરુદ્ધ, જેમનામાં લખાયું હોય તેમણે બીજામાંથી લઈને પોતાનામાં ફેર ફાર કરેલો છે. તેટલો સામાન્ય વિચાર કરવાથી સત્યા-સત્યનો વિચાર કરવાને શક્તિમાન થઈ શકીશું. બાકી ડાલાં પાંખડાંનો બુદ્ધો વિચાર કરતાં સત્ય માર્ગ ને મેળવી શકીશું નહીં. ફલાણામાં આમ છે અને ફલાણામાં તેમ છે અને તે વાત ખરા મુદ્દા સરની છે, અને તે અસર્વજ્ઞાના સિદ્ધાંતમાં લખાઈ, જેમકે-૮૪ લાખ જીવ્યોનિનો વિચાર હેતુમત શાહેબથી થયો છે તે ભૂલ ભરેલો થયો છે. માટે પ્રથમ સર્વજ્ઞાના વચન ઉપર ધ્યાન દીધા પછીથી બીજો વિચાર કરવામાં આવે તો ભૂલ થવા પામે નહી. કારણ કે ઘણા લાંબા સમયના વાતોમાં બીજો કોઈ ઉપાય જડી શકે તેવો જણાતો નથી.

આપણે જે વિચાર કરવાનો છે તે-જૈન-બૌદ્ધ સમયના ઉપનિષદાદિક ગ્રંથોથી છે. કારણ કે-ચર્યાચાર્યાદિકના વિધાનવાળા હિંસા પ્રધાન વેદોના ગ્રંથો અસર્વજ્ઞોથી પ્રવર્તેલા હતા, અને તેની પુષ્ટિના માટે લખાયેલા બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પણ તેવાજ સ્વરૂપના હતા, પણ તે ગ્રંથો આપણું ઉચું મત પ્રેરે તેવા ન હતા. તે પહેલાના સમયમાં ન તો કોઈ અધ્યાત્મિક વિષયના ગ્રંથો, તેમજ ન તો ઇતિહાસ વિષયના ગ્રંથો, વૈદિકોમાંના આપણા જોવામાં આવેલા છે, તેમજ ન તો સાંભળવામાં પણ આવેલા છે. તો પછી અસર્વજ્ઞોથી લખાયેલા પાછળના ગ્રંથોથી સર્વજ્ઞોએ લીધું એવો વિચાર કરવામાં આવે તે શું ભ્રમભૂલક ન ગણાય ? વિચારી શું તો ભ્રમ ભૂલકજ ગણાશે.

બુદ્ધો હેતુમત શાહેબના જ લેખો-જૈનધર્મ ગ્રંથના પૃ. ૧૫ માં-તેમણે જ લખ્યું છે કે-“ પ્રાચીન ઉપનિષદોના ઋષિઓએ-આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મ વચ્ચે ભેદ પાડ્યો નથી, અને આત્મ તત્ત્વ સંબંધે તેમણે બહુ વિચાર કર્યો નથી.” પૃ. ૧૬ માં-“ સૌથી પ્રાચીન (બૃહદારણ્યક, છાંદોગ્ય, તૈત્તિરીય, કૌષીતકી) ઉપનિષદોમાં વળું વેળું આત્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ, એક નવીન ભાવનાને કારણે પછીના કાળના (કાઠકઆદિ) ઉપનિષદોમાં બદલાય છે. એ ભાવના તે આત્મ-તત્ત્વના વ્યક્તિત્વની ભાવના. આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મતત્ત્વ હવે સ્પષ્ટ રીતે ભિન્ન થયાં. ” પૃ. ૧૮ માં-“ પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં-આત્મા દેખાતો નથી. ”

“ જૈન સંપ્રદાય પોતાના તત્ત્વ દર્શનમાં—જીવ અને પુદ્ગલ વચ્ચે ભેદ માને છે, અને જીવને શાશ્વત સ્વતંત્ર માને છે. તેથી આત્માના નવીન સિદ્ધાંત ની સ્થાપના સમયમાં એની પ્રથમ ઉત્પત્તિ હોવી જોઈએ. પ્રાચીન અને નવીન ઉપનિષદોમાં આત્મતત્ત્વ વિષેના ભેદ સંબંધના જે મત હતા તે કાઈસ્ટ પૂર્વેની સહસ્રાબ્દની શરૂઆતના સૈકામાં સ્થિર થવા લાગ્યા, એટલે જૈન દર્શનની ઉત્પત્તિ પણ તેવામાંજ થઈ મનાય. ”

આ જગોપર હેતુમત શાહેબને હું જણાવું છું કે-સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થતા આત્મતત્ત્વના વિચારો જેવી રીતે ધીરે ધીરે ઉલટ પાલટ પણાથી ઉપનિષદ કારો લેતા ગયા, અને પોતાના અંશોમાં ગોઠવતા ગયા, તેવીજ રીતે સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થતા ૬૩ શલાકા પુરૂષોમાંની વાતો, જે ટુંકે રૂપથી લખાતી આલી હતી તેમાંથી વૈદિકના પંડિતો ધીરે ધીરે લેતા ગયા, અને તેમાં ઉંધી છત્તી કલ્પનાઓ કરીને પોતાના અંશોમાં લાંબી લહુરક કરીનેજ ગોઠવતા ગયા છે તેથીજ તે અંશો મોટા મોટા દેખાવવા લાગ્યા છે. પરંતુ તે યથાર્થ સ્વરૂપથી લખાયલા નથી. બાકી અસર્વજ્ઞોના લેખોમાંથી લઈને, સર્વજ્ઞોએ પોતાના મતના અનુકુલ રૂપે સુધારીને ઇતિહાસ લખ્યો, એવો જે આપણને ભ્રમ થયો છે, તે આ મારો અંશ દેખતાની સાથેજ ફેરવવો પડશે, અને ત્યારબાદજ આપનો અંશ (જૈનિઝમ) સર્વ માન્ય થશે, એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે.

જૈન ઇતિહાસના વિષયમાં આપણને ભ્રમ થવાનું જે કારણ છે તેમાં માફ અનુમાન એ છે કે—બિહાર પ્રાંતમાં શંકર સ્વામીએ બૌદ્ધોની સાથે જે અત્યાચાર કર્યો હતો તે વખતે ત્યાંના જૈનોપર પણ અત્યાચાર કરેલો છે અને તેમના જૂનાં જૂનાં પુસ્તકો લઈને તેના પરથી પુરાણો ઉભાં કરીને તે જૂના પુસ્તકોનો પણ નાશ કરાવેલો છે. પરંતુ ગુજરાત આદિ પ્રદેશોમાં જે સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થયેલો ઇતિહાસ છુટક છુટક રહેલો હશે તેનો સંગ્રહ કરી હેમચંદ્રસૂરિએ ફરીથી લખ્યો, તેથી તેને નવીન રૂપનો માનીને આપે તેવું અનુમાન કર્યું હોય, પણ તે ભ્રમ મૂલકજ છે. કારણ કે આજે બે હજાર વર્ષથી જુદા પડેલા શ્વેતાંબર-દ્વિગંબરમાં તે સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થયેલો પ્રાચીન ઇતિહાસ એક સરખોજ લખાયલો, તેથી તે આધુનિક પુરાણોમાંથી લઈને સુધારીને જૈનોએ પોતાની અનુકુલતા પ્રમાણે લખ્યો એવો જે વિચાર છે તે કેવળ ભ્રમ મૂલકજ ગણાશે. માફ આ બધું પુસ્તકજ વાચીને આપણને પણ મારા વિચાર સાથે મળતા થવુંજ પડશે.

કેટલાક હેતુમત શાહેખના લેખમાંના અને કેટલાક મારા લેખમાંના ફેરફાર અહીં ટાંકી બતાવીને વિચાર કરવાની સુગમતા કરીને આપું છું.

બુવો કે-હેતુમતશાહેખ-અનાદિની સૃષ્ટિના નિયમ રૂપ સર્વજ્ઞોની માન્યતાને-પોતાના શ્રદ્ધાના પ્રત્યક્ષ ૨૧૮ થી ૨૨૬ સુધી પુરેપુરી પુષ્ટિ બતાવી રહ્યા છે. તેનો કિંચિત્ સારાંશ.

ભારતના અને બીજા દેશના મતવાંદીઓ પોતે પોતાના માનેલા ઈશ્વરને જગત્ના કર્તા હતા બતાવે છે તો તે બધા બુદ્ધા બુદ્ધા ઈશ્વરોમાંનો જગત્નો કર્તા હતા કયો ઈશ્વર સાચો?

બીજી વાત એ છે કે-કર્મ-ફલના નિત્ય નિયમને તો તે બધાએ મતના ઈશ્વરવાદીઓએ સ્વીકારેલો છે. અને તેઓ કહે છે કે-ઈશ્વર એ નિયમને ફેરવી શકેતો નથી. બ્યારે એ કર્મનો નિયમ નિર્વિઘ્ને પ્રવર્તે છે ત્યારે ઈશ્વરને વચ્ચે દાવવાની જરૂર શી છે? ઇત્યાદિ.

અહીં ટુંક વિચારવાનું કે-આ જગત્ કર્તાની માન્યતામાં અસર્વજ્ઞોના ઈશ્વરો સ્થિત રૂપના ન ઠરે તો બીજી પણ અનેક શ્રેષ્ઠ વાતો છે તે સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થઈ ને પછીથીજ બીજામાં પ્રસરેલી છે એવા વિચાર ઉપર પણ આવવું જ પડશે.

જૈનોમાં ૨૪ તીર્થંકરોનો ઇતિહાસ ઠામ ઠેકાણા સાથે ટુંક ટુંક સ્વરૂપથી લખાયો છે.

વૈદિકોમાં-મોટાં મોટાં પુરાણોમાં ઠામ ઠેકાણા વિનાના મત્સ્ય, કર્મ, વરાહાદિ એકજ વિષયના ૨૪ અવતારો લખાયા છે. અહીં વૈદિકોનું અનુકરણ જૈનોએ કરેલું માનવું કે જૈનોનું અનુકરણ વૈદિકોએ કરેલું માનવું? બન્ને તરફનાં સ્વરૂપ ટુંક રૂપે લખીને બતાવ્યાં છે. તે સિવાય બીજા પુરાવો આપવાને હું સમર્થ નથી. આનાથી વધારાના પુરાવા કોઈ બતાવશે તો વિચાર કરવાનો અવકાશ લઈશું.

જૈનોનાં ૬૩ મોના ૨૪ તીર્થંકરો મુખ્ય છે. વૈદિકોએ પણ-મત્સ્ય, કર્માદિક ૨૪ જ કહેવા છે, તેમનું અનુકરણ જૈનોએ કર્યું હોય તેવા સંભવ જણાય છે ખરો? વિચારવાની લલામણ કરૂં છું.

આગળ જૈનોમા ૧૨ ચક્રવર્તીઓ છે. વૈદિકોમાં તેમાંના બે ત્રણ નામ બુદ્ધા પાડી શકાય છે બીજાઓની મને ખબર પડી નથી. બુવો કે-જૈનો

ઋષભદેવના પુત્ર ભરતને ચક્રવર્તી બતાવે છે. વૈદિકો તેજ ભરતને જડભરત કહીને એને ઋષભદેવને પરતોમાં ભટકી રહેલા બતાવે છે. તેના મધ્યમાં મનુષ્ય, પશુ, પખી, આદિ નાનાં મોટાં જીવોને, આપણે પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખી પણ રહેલા છિએ, અને તે જ્યોતિષ ચક્ર આપણાં મનુષ્યોના પુણ્યપાપને જનાવનારા પણ છે. માત્ર અઘો ભાગમાં રહેલો નરકાદિકનાં સ્થાન આપણી દષ્ટિ ગોચર થતાં નથી, પરંતુ કોઈ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનીઓએ (સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ) તે સ્થાન પોતાના દિવ્યજ્ઞાનથી જોયાં હશે, એમ બતાવવારથી પણ માનવું પડે છે કારણ કે સર્વ મતોમાં પ્રાયે નરકાદિકનાં સ્થાન મનાયેલાં છે. જૈન સર્વજ્ઞોના તરફથી અઘો ભાગમાં રહેલી વસ્તુઓના સંજ ધે ઘણું વિસ્તારથી લખાયલું છે.

બીજી વાત એ પણ વિચારવાની છે—કે અનાદિકાલના પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી આ સર્વ વસ્તુઓમાં સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ રૂપે પરિવર્તન થતું હોવા છતાં પ્રસિદ્ધમાં તેવીને તેવી પણ કેટલીક વસ્તુઓ મનાતી આવેલી છે.

જીવોકે—ઉર્ધ્વ લોકમાં, તેમજ અઘો લોકમાં, તેવી અનાદિકાલની વસ્તુઓ ત્યાં તેવાને તેવા સ્વરૂપની પણ ઘણી રહેલી છે. ઉદાહરણ તરીકે જીવો કે ઉર્ધ્વ લોકમાં—સૂર્ય, ચંદ્ર આદિકના વિમાનો સદાકાળથી ફરી રહેલાં આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈ રહેલા છિએ, તેથી તે સર્વજ્ઞ પુરૂષોથી શાશ્વત રૂપથી જાહેરમાં મૂકાયેલાં છે. અને તે પ્રમાણે માન્યા વગર બીજી ગતિ પણ નથી. તેજ પ્રમાણે અઘોભાગમાં નરકાદિકનાં સ્થાન પણ શાશ્વત રૂપમાંજ હોવાં જોઈએ જો તે નરકના સ્થાન સદા કાલનાં ન માનીએ તો ૮૪ લાખ યોનિમાં ભટકતાં જીવો પોતાનાં કરેલા હલકામાં હલકાં કર્મ કયે ઠોકણે જઈને ભોગવશે? માટે તે સ્થાનો પણ શાશ્વત રૂપનાં હશેજ એમ પણ માનવુંજ પડશે.

આપણાં મધ્યભાગમાં—આપણી દષ્ટિથી અગોચર પ્રાયે બધાંએ મતમાં એક સરળો મનાયેલો મેરૂ પર્વત પણ છે. તે આખી દુનિયાનું મધ્યપણું બતાવનારો સર્વજ્ઞોએ પ્રાયે શાશ્વત રૂપેનોજ બતાવેલો છે. તેમાં ફેરફાર થએલો કે થવાનો આજ સુધી કોઈએ પણ લખીને બતાવેલું નથી.

તેવી અનેક અનાદિકાલની વસ્તુઓ સિવાય બીજી વસ્તુઓમાં ઉતરતા ચઢતા કાલના પરિવર્તન સાથે મોટા મોટા ફેરફારો થતા આવેલા છે તેવા પ્રકારની કેટલીક વાતો સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થએલી તો અમો પણ બતાવી ગયા છે. વૈદિક પુરાણોમાં તેમાંનીજ કેટલીક વાતો ક્રમ વિનાનીજ લખાયેલી છે;

જેમકે-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ મોટાજ દેવો કૃત, ત્રેતા અને દ્વાપર યુગના ક્રમથી લખીને બતાવ્યા છે. તો કેઇ જગોપર વિષ્ણુની નાલિ-માંથી બ્રહ્મા, તો કેઇ જગોપર મહાદેવથીજ બ્રહ્મા-વિષ્ણુ આદિ પેદા થએલા બતાવ્યા છે. કેઇ જગોપર ત્રણે દેવો ભેગા થઇ ગએલા તો કેઇ જગોપર વિષ્ણુ પડેલા ઇત્યાદિક સૈંકડો વાતો ગપડ સપડ રૂપની લખાયલી છે તેમાંની કેટલીક વાતો તો મારા અંથથી પણ આપ સબજનો વિચારશો તો સારી રીતે બોધ શકશો. જુવો કે સાતસોથી નવસો સુધીમાં ઉભાં કરેલાં ગ્રાંથે ઘણાં પુરાણોમાં ઘણી જગોપર લઠાઇઓ તો થતી બતાવેલી છે દેવ-દાનવોની, પણ તેમાં સપડાયલા કેઇ વખત બ્રહ્મા નાશ ભાગ ભાગ કરી-વિષ્ણુનું શરણુ ખોળતા રહેલા બતાવ્યા છે. અને વિષ્ણુ પોતે તેમનો પક્ષ કરીને તે દાનવોની સાથે હજારો વર્ષના યુદ્ધથી છેવટે નાશ ભાગ કરતાજ બતાવ્યા છે. એવી કથાઓ પણ કેટલીક મારા અંથથી જોવાને મળશે.

અહીં વિચાર થાય છે કે જગત્ની આદિ કરવા વાળા, જગત્ને વીંટ-લાઇ જગત્થી પણ નિદશાંશુલ વધીને રહેવા વાળા, સૃષ્ટિની આદિમાં ચાર ઋષિઓને ઉત્પન્ન કરી તેમના હૃદયમાં ચારો વેદોનો પ્રકાશ કરવા વાળા, અને તે ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધીને પામેલા, એવા જગતના અષ્ટા બ્રહ્મા તે પેલા દૈત્યોથી નાશ ભાગ કરતા કેમ બતાવ્યા છે ?

અને યુગ યુગમાં અવતાર ધારણુ કરી, ભક્તોને રક્ષણુ કરવાનું વચન આપીને ગએલા, એવા વિષ્ણુ ભગવાન પણ તે દૈત્યોથી નાશ ભાગજ કરતા લખીને બતાવ્યા છે.

ત્યારે તે કાલના તે અસુરો જગત્ની રચના કરનારા બ્રહ્માથી અને ભક્તોના રક્ષક એવા વિષ્ણુ ભગવાનથી, કેટલા બધા જખરા હુશે ? અને તે કયા બીજા દેવથી ઘડાયા હુશે ? આમાં સત્ય શું છે તેનો વિચાર કેઇ સબજન કરીને બતાવશે ખરો કે ?

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવા વાળા ખ્રિસ્તીના ઇશ્વરે-કહી દીધું કે ફલાની વસ્તુની ઉત્પત્તિ થઇ જાવો, એમ કહેતાની સાથે બધી વસ્તુઓ ક્રમવાર ઉત્પન્ન થતી ચાલી. આ વાત વાદીગરના તમાસા જેવી નથી કે ?

* ચારો વેદોમાં એક સૂક્ત એવું છે કે-ત્રિરાટનું સ્વરૂપ ધારણુ કરતાં પ્રજાપતિએ બધા બ્રહ્માને વીંટી લીધું. પછી પોતે બ્રહ્માડથી પણ બહાર દશાગુન વધીને રહ્યા. વિચાર થાય છે કે-બ્રહ્માડની બહાર દશાગુલ જગ્યા કયી રોકી ? અને તેની પાછલ વધારાની બાકી કેટલી રહેલી ? અને તેનું નામ શું ? તે જાણવાની જરૂર છે.

ઋગ્વેદના—પ્રલયદશાના સૂક્તમા—પ્રજ્ઞપતિ—બ્રહ્માએ “આ બધી સૃષ્ટિ એકદમ એવી બનાવી દીધી કે જેમ સૂર્યની કિરણો ઉત્પન્ન થઈ જાય તેથી પાછલથી ઉત્પન્ન થએલા કોઈ પણ પંડિતને એ બખર ન પડી કે આ સૃષ્ટિ કયા ક્રમથી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ.” એવા પ્રકારનાં ત્રણ ચાર સૂક્તો ઋગ્વેદમાંજ જૈન-બૌદ્ધની જગૃતિના પછીથીજ કોઈ કોઈ પંડિતમાનીઓથીજ દાખલ કરવામાં આવેલા જણાય છે આના અર્થ—દ્વિવેદી મણિલાલ નલુભાઈ લખી જણાવે છે કે—‘યજ્ઞ પુરૂષ નવોજ દેવ કદપાયો, પ્રજ્ઞપતિ બધાના મોખરે આવી બ્રહ્મા રૂપે પૂજતો થયો.’ આ પ્રજ્ઞપતિના સંબંધવાળાંજ આ ત્રણ ચાર સૂક્તો નવીન રૂપનાજ દાખલ થએલા છે, એ ચોક્કસ છે, વિચારવાની ભલામણ કરજી. અહીં વિશેષ વિચારવાનું કે કૂર્મ પુરાણનો લેખ જોતા તેમા જણાવ્યું છે કે પ્રથમ જ બ દ્વીપ તેના મધ્યમા મેરૂ પર્વત છે તેના પછીથી સમુદ્ર છે, એમ સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્રો એક એકથી વીંટલાઈને રહેલા છે. તે બધાને આ એકલા પ્રજ્ઞપતિએ મસાલા વગર કથી વસ્તુથી બનાવી દીધા ? અથવા તે બધી વસ્તુઓ કયા બ્રહ્માંડમાથી લાવીને અહીં ગોઠવી ?

તે સિવાય ઉર્ધ્વ લોકમાં રહેલાં સૂર્ય—ચંદ્રાદિકનાં વિમાનો, અને અધોલોકમાં રહેલા નરકાદિકનાં સ્થાનો, મસાલા વગર કથી વસ્તુનાં બનાવી દીધા ? અથવા કયા બ્રહ્માંડમાથી લાવીને ગોઠવી દીધાં ? શું આ બધું વિચારવા જેવું નથી કે ? આ બધી સૃષ્ટિની રચના ઈશ્વરે કરી દીધી, પણ તેની રચના કરવા વાળા એક નહી પણ બધાએ મતના ઈશ્વરો સૃષ્ટિની રચના કરીને ચાલતા થયા, પણ તેમાંના એક પણ ઈશ્વરનો ખરો પત્તો મેળવી શક્યો નહી. આ બધી વાતો શું વાદીગરના જોલ જેવી માનવી કે બાલકોના ખ્યાલ જેવી માનવી ? જ્યારે ઈશ્વરે આ બધી સૃષ્ટિ રચી ત્યારે પ્રથમ જીવો કેવા સ્વરૂપના બનાવ્યા ? જો શુદ્ધ સ્વરૂપના બનાવ્યા હતા તો, તેમની પાછળ આ બધો કર્મનો પ્રપંચ કોણે જોડીને આપ્યો ? અને પછી તે જીવો કર્મના વશમા પડીને ચોરાસી લાખ જીવ્યોનિમાં જે ભટકતા થયા તે કયા ઈશ્વરે ભટકતા કર્યા ? માટે આ જગતની સૃષ્ટિના રચનાર ઈશ્વરની વાતજ કલ્પિત છે. અને તે કોઈ બગ જાનીઓના વિરોધમા આવીને કલ્પિત કિશોજ ઉભો કરેલો છે. તે સિવાય આ વાતમા સત્ય કાઈજ નથી એમ ખાસ કહી શકું છું જો કદાચ જગતનો કર્તા કોઈ હશે એમ માની લઈએ તો તેના ઉપર અનેક પ્રકારના દોષોની બલ આવી પડવાની, તેથી આ વાત કોઈ પણ રીતે સિદ્ધરૂપની નથી એમ ખાસ વિચારવાનું છે

અહીં મુધી ૨૪ અને ૧૨-૩૬ જન-વૈદિકતા ઇતિહાસના દ્રેશ્કરનો વિચાર થયો. પણ વાગુદેવાદિકતા નવત્રિકોનો (૨૭) નો કરવાનો છે તે ૧૧ માં તીર્થ કરના સમયથી ક્રમવાર સર્વજોના ઇતિહાસમાં તદ્દન દુઃકપણાથી ચૂરૂપે લખાયા છે. વૈદિકોના પરિનોએ તે નવત્રિકોને મોટા દ્રેશ્કરની સાથે ઉલટ પાલટ પણાથી મોટા મોટા લેખો લખી અંતે વૈદિક ઇતિહાસમાં દાખલ કરી દીધા છે. તે માગ તુલનાત્માક લેખોથી વિશેષ અમન-વામાં આવશે, છતાં પણ અહીં દુઃકરૂપથી મુગ્ધ બુદ્ધિ

હેતુમત શાહેએ-પૃ. ૨૮૧ માં અગીયારમાં તીર્થ કરના સમયમાં થએલા શિપુપ્રતિ શત્રુ (જિત-શત્રુ) રાજા બતાવ્યા છે અને તેમણે પોતાની પુત્રી સૃગાવતી સાથે સંબંધ કર્યો તેથી તે પ્રજાપતિ કહેવાયો.

આની ટીપમાં ત્યાં જણાવ્યું છે કે-“ પ્રજાપતિ ગમ્ધના બે અર્થ છે- પ્રજાનો પતિ એટલે રાજા. અને પ્રજા એટલે મૃદ્ધિનો પતિ-એટલે બ્રહ્મા. હિંદુ કથાપ્રમાણે બ્રહ્માએ પોતાની પુત્રી સરસ્વતી સાથે લગ્ન કર્યું હતું.”

આ વિષયમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં અને પુરાણોમાં લખાયેલા અનેક વિકૃતિના સ્વરૂપના લેખો જોતાં એજ માલમ પડશે કે સર્વજોના ઇતિહાસમાં લખાયેલા જે આ શિપુપ્રતિ શત્રુ રાજા છે અને પોતાની પુત્રીની સાથે સંબંધ કરવાવાળા છે તેજ વૈદિકોમાં બ્રહ્મા તરીકે કહવાયા છે.

તે પ્રજાપતિને અદ્વૈતવાદિઓએ બ્રહ્મારૂપે કહીને લોકોને ભ્રમગતમાં નાખવાને અને વેદ સૂલક ઠરાવવા મૃદ્ધિની ઉત્પત્તિના સંબંધના નવીન રૂપના પાછલથી ત્રણ ચાર ચૂકતો બુદ્ધા બુદ્ધા પડિતોએ બનાવીને ઋગ્વેદના છેલ્લા દશમાં મંડળમાં દાખલ કરી દઈને તે પ્રજાપતિના સંબંધનું મોટું સૂક્ત કે જે વિરાટપુરૂષવાળું યજ્ઞ પુરૂષના નામથી રચેલું છે તે તો પાછલથી આજે વેદોમાંજ દાખલ કરી દીધું છે તેથી ન તો આ પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા રૂપના સત્ય છે, તેમજ ન તો આ સૃષ્ટિ પણ કોઈની રચેલી છે જો કે પુરાણોમાં આ સૃષ્ટિના કર્તા બ્રહ્માદિક અનેક દેવો કહવાયા છે તે બધા સાત્રા ઠરે તોજ આ પ્રજાપતિ બ્રહ્મા સત્યરૂપના ઠરે, નહિ તો આ બધા કહવાનાના કુસુમોજ વિખેરેલા છે એમ આપ ચતુર સજ્જનો સારી રીતે સમજી શકો તેમ છે.

આ પ્રજાપતિની બાળતમાં-બારીક દૃષ્ટિથી જોવાવાળા વૈદિકમતના બે ચાર મોટા પડિતો પણ શંકાશીલ થઈને પોતાના લેખોમાં સૂચન માત્રથી ઉદ્ગારો પણ કાઢતા ગયા છે. બુવો મારા અથનું પૃ ૪૪૧-આર્યોના તહેવા-

રોના લેખકે પોતાના અર્થના પૃ. ૧૫૩ માં લખ્યું છે કે—“ ઇંદ્ર અને વિષ્ણુ એમના કૃત્યોનો વિચાર કરીએ તો તે કાલ્પનિક પુરૂષો નહોતા એમ દેખાય છે ?”

આ લેખથી તેમને એજ સૂચવ્યું છે કે—બ્રહ્માના, ઇંદ્રોના કૃત્યોનો વિચાર કરતા એ બે વ્યક્તિઓ તેમને ઇતિહાસ સ્વરૂપની લાગેલી નથી.

વગી અતિ ચૂકમ દૃષ્ટિવાળા—મણિલાલ નભુલાઈ દ્વિવદી પોતાના સિદ્ધાંત સારના પૃ. ૪૪ માં લખે છે કે—“ યજ્ઞ પુરૂષ નવોજ દેવ કલ્પાયો, અન્નપતિ બધાના મોખરે આવી સૃષ્ટિનો કર્તા, નિયતા થઈ બ્રહ્મા તરીકે પૂજાયો ”

આ બંધી વાનોથી વિચારવાનું કે—

ઈ સ. પૂર્વે સહસ્રાબ્દિના લગભગનાં—જેનોના સર્વજ રૂપ મા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથના તરફથી—પ્રકાશિત હવાદિક અધ્યાત્મિક તત્ત્વના વિષયો બહે-રમાં આવવાથી, અને વૈદિકના પંડિતોને નવીન રૂપના લાગવાથી, અને વૈદિક યજ્ઞ યાગાદિકની મહત્ત્વના નહી જેવી થતા—તે વિષયોની જમાવટ કરવા બ્રહ્મ-ણુ અથોમાં અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કરીને જોઈ, પણ તે મહત્ત્વ રૂપની ન જણાતાં, તે સમયના અતુર પંડિતોએ—સર્વજ્ઞોના તરફથી બહાર પડતા અધ્યા-ત્મિક વિષયનો આશ્રય પકડીને, ઉપનિષદાદિક અથોની શરૂઆત કરી દીધી. તેથી તેમને કાઈક પગ ટેકવા જેવું થયું હોય ? પરંતુ સર્વજ્ઞોના તરફથી અનાદિની સૃષ્ટિનો વિષય દેસાતા, તે વિષયમાં જોઈએ કાંઈ વિશેષ જણાવી ગયા હોય તેમ જાણવામાં આવ્યું નથી

પરંતુ વૈદિકો પોતાના મોટા જાત્યાના અભિમાનવાળા, આ અનાદિની સૃષ્ટિના વિષયને અગમ્ય અને અત્યંત પરોક્ષ જાણીને, તદ્દન ભુદા પડવાના વિચારથી, આ પ્રજ્ઞપતિન—બ્રહ્મારૂપે કલ્પીને તેને જાતના કર્તા રૂપે લખી દીધા હોય ? એવું મારું ખાસ અનુમાન છે બાકી રજમાથી તજ જોળી કાઢવાવાળા એવા મોટા મોટા પંડિતોથી ભૂલમાં લખાયું હોય એમ હું કલ્પી શકતો નથી કારણ કે—બ્રહ્મસૂત્રના શાકર ભાષ્યનો અ. ૧ પા. ૧ સૂ. ૧૧ ના અર્થમાં જણાવ્યું છે કે—

“ બ્રહ્મા બે સ્વરૂપના જણાય છે. તેમાંના પહેલા નામવાળા, રૂપવાળા, વિકારવાળા, ભેદોની ઉપાધિવાળા છે. તેનાથી વિપરીત બીજા સર્વ ઉપાધિથી

વર્જિત છે. તેમાંના પહેલા ઉપાસના કરવાને યોગ્ય છે અને બીજા છે તે જ્ઞાન કરવાને યોગ્ય છે. એવો વેદાત્મક ઉપદેશ આપેલો છે. ”

વળી—વૃહત્ ઉપનિષદ્ શાકરભાષ્યના-૧-૪-૬ ના સૂત્રની વ્યાખ્યામાં—

“હિરણ્ય ગર્ભ—પ્રજાપતિને ઉપાધિવશથી સંસારીપણું છે પણ પરમાર્થ-થી સંસારીપણું નથી પોતે તો અસંસારીજ છે. એજ પ્રમાણે—એકપણું અને અનેકપણું હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિનું છે. તેજ પ્રમાણે—એકપણું અને અનેકપણું સર્વજીવોનું પણ છે. ”

ઉપરના બે ફકરાથી વિચારવાનું કે—

બ્રહ્મસૂત્રના બ્રહ્માને—ઉપાધિવાળા, અને અનુપાધિવાળા લખીને અનેક સ્વરૂપના બતાવ્યા. બ્રહ્મજ એ છે તો પછી અદ્વૈત કયું ?

ઉપનિષદના બ્રહ્માને ઉપાધિવશથી સંસારીપણું, અને અસંસારીપણું લખીને એક અનેક સ્વરૂપના બતાવ્યા, તેજ પ્રમાણે બધાજીવોને પણ એક અનેક સ્વરૂપના બતાવ્યા. અનેક રૂપના બ્રહ્મ અને જીવો છે, તો પછી અદ્વૈત કેવા પ્રકારનું ?

પણ એજ બ્રહ્મ સૂત્રના નૈઋત્તિમત્ત્વસમચ ના સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં એક વસ્તુમાં બે ધર્મ રહી શકે નહીં એમ લખ્યું હતું ત્યારે આ એક બ્રહ્મમાં, અને એક એક જીવમાં, અનેક ધર્મો કેવી રીતે લખીને બતાવ્યા ?

બીજી વાત એ છે કે—ઉપાધિવાળા ઉપાસનાને યોગ્ય છે ?

ઋગ્વેદમાં—મૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાની ઉપાધિમાં પહેલા—બ્રહ્માના ત્રણ મોટા સૂક્તો છે પણ તે બ્રહ્મા આજ મુધી કોઈના જોવામાં કે જાણવામાં આવેલા નથી અને પુરાણોમાં લખાયેલા ઉપાધિવાળા બ્રહ્મા, ઉપાસનાને યોગ્ય જણાતા નથી ત્યારે કયા ઉપાધિવાળા બ્રહ્માની ઉપાસના ? મણિલાલભાઈને આ પ્રજાપતિ નવીન રૂપના લાગ્યા છે અને વિચાર કરતા લાગે પણ તેમજ છે. માટે આ બ્રહ્માના સંબંધવાળા બધા લેખોમાં ધ્યાન દેવાની જરૂર છે.

પ્રાચીન ગણાતા વૈદિકોએ—કોરી કલ્પના કરીને જગત્ના કર્તા અનેક દેવોને લખીને બતાવ્યા, અને કલ્પિત બ્રહ્માને—વેદમૂળક ઠરાવવા ચારે વેદો મુધીમાં દાખલ કરી દીધા ત્યારે બીજા મતવાળાઓએ પણ પોત પોતાના ઇશ્વરોને આ મૃષ્ટિના કર્તા લખી જણાવ્યા. પરંતુ—અનાદિની આ મૃષ્ટિ,

નાના મોટા અનંતાનંત જીવોથી ભરેલી, અને પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી, પ્રત્યક્ષ દેખાઈ રહી છે તેના કર્તા બીજાના દેવો તો દૂર રહ્યા પણ પ્રથમ બ્રહ્માજી કે જે આરાં વેદમાં દાખલ થયા છે, અને શંકર સ્વામીએ જેને સંસારી પણ બતાવ્યા છે, અને જે પુરાણોમાં અનેક સ્વરૂપથી લખાયા છે, તેજ પોતાના કર્મના પરવશમાં પડેલા, મોટી મોટી આફતોથીજ પસાર થએલા છે એમ જોશો. તો પછી તે બ્રહ્મા આ જગતની રચના શું કરી શકવાના હતા ? વિચાર કરશો તો નીચા જેવું જ દેખાશે

જ્યારે આ જગતના કર્તા બ્રહ્માદિદેવો વેદોથી તે પુરાણો મુખીના કટિપત્તજ હરે ત્યારે એ પૂર્ણ વૈદિકમતના બધાએ તત્ત્વોની કિંમતજ શી ? અને તે કયા સર્વજ્ઞોથી કદપાયા ?

સંસ્કૃત સાહિત્યના લેખક-મકરોનલ સાહેબ-પૃ, ૧૭૬ માં જણાવે છે કે-“ઋગ્વેદનાં છ કે સાત સૃષ્ટિ વિષયક સૂકતોમાં, જે કિલ્લમુખી ભરેલી કવિતાઓ આવે છે, તે ઘણો ગાદો અંગંધ ધરાવે છે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ એ પ્રશ્ન આ સ્થલે ચર્ચામાં આવ્યો છે. તેમાં દંતકથાના અને ધર્મ શાસ્ત્રના વિચારોની-પુષ્કળ ભેગંમ ભેગા થઈ ગઈ હોય, એવો સ્વાભાવિકજ છે એ કવિતાઓમાં વિચારો અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં મૂકાયલા આપણા જોવામાં આવે છે.”

આ મકરોનલ સાહેબના લેખથી પણ વિચારવાનું કે —

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઋગ્વેદને-ઈશ્વરથી પ્રાપ્ત થએલો માનીએ તો તેમાં લખાયલા સૃષ્ટિના કર્તાની સાથે પાછલની દંત કથાઓના વિચારો અને પાછળથી લખાયલા ધર્મ શાસ્ત્રોના વિચારોની ભેગંમ ભેગા કયા કાળમાં થવા પામી ? અને તે વિચારો અસ્ત વ્યસ્ત પણથી શા કારણથી લખાયા ? મણિલાલ ભાઈને આ પ્રબ્ધપતિ બધાને મોખરે આવેલો જણાયો તેમાં અયોગ્ય શું છે ? કારણ કે શંકર સ્વામીએ-જે પ્રબ્ધપતિ સંસારી બતાવ્યા છે, અને પુરાણોમાં લખાયા છે, તે અનેક આફતોથી પસાર થએલા નજરે પડે છે, તે જગત્ રચવાને સમર્થ કેવી રીતે માનવા ? બીજી વાત એ છે કે-આ પ્રબ્ધપતિની પુત્રીને-કોઈએ-સરસ્વસ્તી, કોઈએ-સાવિત્રી, કોઈએ શતરૂપા લખી છે ખરી પણ ભાગવતવાળાએ હુરિણી રૂપે લખી મૃગાવતીનોજ અર્થ બંધ બેસતો કરી આ પ્રબ્ધપતિનેજ હુરણ રૂપે કહાયા છે એવી રીતના

અનેક લેખો જોતાં જીવંત કોઈ નજરે નથી પડતા પણ આ મૃગાવતી પુત્રીના પતિ રિપુપ્રતિ શત્રુ રાજાનું પ્રજાપતિ શિદ્ધ થાય છે,

આ વાતમા મારી જૂલ થએલી કોઈ જતાવશે તો તેનો માગ પર મોટો ઉપકાર થશે. ઇત્યલં વિસ્તરેણ.

અહીં મુધી ૨૪ને ૧૨-૩૬ અને પ્રસંગમા આવેલા પ્રજાપતિને હેતુમત શાહેજને ઉદ્દેશીને લખી જતાવ્યું.

હવે ૬૩માના જે વાચુદેવાદિકના નવ ત્રિકો છે તે નો આ અંશની પ્રસ્તાવનામા પ્રસંગે પ્રસંગે જણાવતા જઈશું.

અતિ પ્રાચીન જૈન ધર્મમાના શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર એ જો સ પ્રદાયો જુદા પડ્યાને પણ આજે જે હજાર વર્ષ થવાને આવ્યા પરંતુ ખામ મુદ્દાની ખાખતોમા તેઓ એક અરખાજ આપ્યા આવેલા છે.

વૈદિકો પણ—તેમના વેદોના વિષયને બાદ કરીને વિચાર કરીએ તો તેઓ પણ જૈન ધર્મવાળાઓની સાથે મૂળમાથીજ સીકતા આવેલા છે છતાં વૈદિકોમા જૈનોમાની તેની તેજ ખાખતો અનેક સ્વરૂપવાળી, અને અનેક વિકારોથી ભરેલી અસ્તવ્યસ્ત પણાથી શાથી લખાઈ? ગોઘડોને વિચાર કરવાની ખાતર કેટલીક સૂચન માત્રથી લખીને જતાવું છું.—

(૧) જૈનોમાં અનેક સર્વજ્ઞોથી નિર્ણીત, અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણીકાળના સ્વરૂપવાળી, પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી, આ મૃષ્ટિ અનાદિકાળની, અનંતાનંત નાના મોટા જીવોથી ભરેલી, એકજ પ્રકારથી મનાઈ છે એટલુંજ નહીં પણ શ્વેતામ્બર દ્વિગમ્બર બન્ને સ પ્રદાયોની પણ એકજ માન્યતા કાયમજ રહેલી છે

(૨) વૈદિકોમા—એકજ મૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમા અનેક વિચારો થએલા છે અને અનેક દેવો મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનો દાવો કરતા જણાવ્યા છે તેમાનો કયો દેવ સાચો તારવી કાઢવો? તેમાંની ટુંક સૂચના

(૧) કૂર્મ પુરાણમા—નારાયણ દેવથી બ્રહ્મા, પછી બધી મૃષ્ટિ

(૨) બ્રહ્મ વૈવર્ત પુ મા કૃષ્ણથી બધા જગત્ની ઉત્પત્તિ

(૩) શિવ પુ માં—બ્રહ્માડમાથી શિવ પછી મૃષ્ટિ.

(૪) દેવી ભાગવતે—આદ્યશક્તિ કાલીદેવી પછી મૃષ્ટિ

(૫) મંડુક ઉપનિષદમાં—અવિનાશી પુરૂષથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈને પાછી તેમાં સમાઈ જાય.

(૬) મનુસ્મૃતિમાં—સ્વયંભૂ ભગવાને અંધકારનો નાશ કરીને જલ ઉત્પન્ન કર્યું તેમાં બીજા નાખ્યું, તેથી સોનાનું ઇંડું, તેમાં બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા પછી બધી સૃષ્ટિ થઈ.

(૭ । ૮) ગોપથ-શતપથ બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં પ્રજાપતિ પ્રથમ તપ તપ્યા પછીથી આ બધી સૃષ્ટિ.

(૯) તૈત્તિરીય સ. પૃથ્વી જલમાં હટી પ્રજાપતિ વરાહના રૂપથી બહાર ખેંચી લાવ્યા.

(૧૦) ઋગ્વેદમાં—એક આત્મા હોતો તેનાથી આ બધી સૃષ્ટિ.

એમ પ્રથમ ઋગ્વેદમાં ચોક્કસ નિર્ણય થયા વગર છ સાત સૂક્તોથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ શાથી લખાઈ? વળી બીજા ત્રણ વેદોમાં તેમજ બ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથોથી તે ઠેઠ પુરાણો સુધી બ્રહ્માદિક અનેક દેવોથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયાનું લખાયું, તેમાં સત્યસ્વરૂપથી લખાએલી વાત કઈ અંગીકાર કરવી?

(૩) જૈનોમાં—ગુપ્તસદેવથી તે મહાવીર ૨૪ પર્યાંત તીર્થંકરો સિન્ન સિન્ન વ્યક્તિના, બુદ્ધ બુદ્ધ કાળમાં ઘણા લાંબાલાંબા સમયના છેટે થએલા બતાવેલા છે, તેઓનો ઇતિહાસ ક્રમવાર ઠામ ઠેકાણા સાથે ચોક્કસ પણાથી લખાયેલો છે.

(૪) વૈદિકોમાં—વેદોમાં અવતારના સંગ ધે કંઈ સૂચન માત્ર પણ નથી કદાચ તેમાંની કોઈ વાત લખાઈ હશે તો તે વેદ મૂલક ઠરાવવા પાછલ-થીજ લખાઈ હશે એ નિર્વિવાદજ સમજવું.

પરંતુ પુરાણોમાં એકજ વિષયના ૨૪ અવતારો તે પણ મત્સ્ય, કચ્છપાદિક ઠામ ઠેકાણા વિનાના લખાયા તે કોના અનુકરણથી લખાયા? *

વળી ૨૪ માથી ફરીને મત્સ્ય, કચ્છપાદિક ૧૦ અવતારો કહયાયા તે કોના અનુકરણથી અને તેમાં સત્યતા કેટલી? તે વાતની સર્વ સંબંધોને પણ પુક્ત પણાથી વિચારવાની ભલામણ છે.

* જૈનોમાં—શુદ્ધ અરૂપના ૨૪ તીર્થંકરો છે અને જૈન દશ બોધિસત્વ પણ લખાયેલા છે પૌરાણિકોએ-મત્સ્યા' ૨૪ અને ૧૦ એમ બે વખતે જાહેર કર્યા ત્યારે આજ કાલના પડિતોએ-એક સૂર્યની સથેજ દેખીને બતાવ્યા તો કોઈએ ઉત્ક્રાંતિ વાદ જાહેર કર્યો. તપાસીને જુઓ.

(૫) જૈનોમાં ૬૩ શલાકાપુરૂષો ગણાય છે કયા કયા તીર્થ'કરના સમયમાં કયો ચક્રવર્તી અને કયું વામુદેવાદિકનું ત્રિક, તેમનાં નામ, ઠામ, માતા, પિતાદિક અને તેઓનાં આયુષ્ય વિગેરેની સમજાતી જુદા જુદા કોઠાની કરીને બતાવી છે.

(૬) તેનીજ સાથમાં જૈન-ઐશ્વર્યના અનુકરણ રૂપે કલ્પાયલા વૈદિક મતના એકજ વિષયના ૨૪ અને ૧૦ મત્સ્યાદિક અવતારોનો વિચાર કરતા પણ સમજાતીની સાથે અનેક પ્રમાણો પણ લખીને બતાવેલા છે

(૭) જૈનોમાં-નાલિરાજ અને મરૂદેવી સાતમાં યુગલ રૂપ કલકર માતા હતા તેમનાથી શ્રી ઋષભદેવ આ અવસર્પિણીમાં પ્રથમ તીર્થ'કર રૂપે ઉત્પન્ન થયા તેમનાથી યુગલ ધર્મ બધ થયો પોતે ઉત્તમોત્તમ દેવમાના ઉત્તમ ત્રણ જ્ઞાનયુક્ત જન્મેલા હોવાથી ઋષભદેવે પ્રથમ બધાએ પ્રકારના વ્યવહાર જ્ઞાનનું સૂણ લોકોને શિખવ્યું ત્યાર બાદ સાધુપણુ અગીકાર કરી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, ધર્માધર્મનો માર્ગ બતાવી મોક્ષમા આદ્યા ગયા.

(૮) વૈદિકોમાં-“ નાલિરાજએ મેરૂપર્વતની દીકરી મેરૂ દેવીની સાથે લગ્ન કર્યું, યજ્ઞનો આરંભ કર્યો વિષ્ણુ હાજર થયા પુત્રની યાચના કરનાર, બ્રાહ્મણોનું વચન પાળવા, વિષ્ણુ આઠમાં અવતારરૂપે ઋષભદેવપણે જન્મ્યા તેમનાથી અહર્નનો નાસ્તિક ધર્મ પ્રવર્ત્યો ”

અહીં થોડુંક વિચારવાનું કે-પર્વતને દીકરી કોના સંયોગથી ? દીકરી' -દેવી કોણ કહે છે ? વ્યવહારની અને ધર્મની પ્રવૃત્તિજ ઋષભદેવના પછીથીજ થઈ છે તો પછી નાલિરાજનું લગ્ન કેવું ? તે વખતે યજ્ઞ ધર્મજ કેવો ? અને યજ્ઞ કરવાવાળા બ્રાહ્મણો પણ કયાથી ? આ બધા લેખકોની આતુરીનું મૂલ્ય પણ કેટલું ?

હેમુત શાહેએ-પોતાના જૈનિઝમના પૃ ૪૫૮ માં જણાવ્યું છે કે- જિન-વિષ્ણુનો અવતાર મનાય છે વિષ્ણુએ-ઋષભ-રૂપે અહર્ત શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યું એમ પક્ષત્ર ૧-૧-૪૪ થી લખ્યું છે ભાગવત પુરાણ ૫-૩ થી અને ૧૧-૨ માં તેમજ વૈષ્ણવોના બીજા ગ્રંથોમાં તેવીજ રીતે ઋષભને વિષ્ણુના અવતાર માન્યા છે તેમાં ઋષભના ચરિત વિષે જે કથા આપી છે તે જૈન કથા માથે ઓરેજ અશે મળતી આવે છે. પણ ઋષભની કથા વૈષ્ણવ ધર્મગ્રંથમાં આવે એજ કુદીકત મહત્વની ગણાય '

આ ઋષભદેવનું સ્વરૂપ નામ માત્રથી ઉપર બતાવ્યું છે. બન્ને તરફનું વિશેષ પ્રકરણ ૯ માં, પૃ. ૧૧૫ થી ૨૨૬ સુધી જુવો. તેથી વિશેષ-પદ્મપુરાણાદિકનું પૃ ૩૪૫ થી ૩૫૦ સુધીમાં જુવો અને યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર કરો.

આહીં વિશેષ વિચારવાનું એ છે કે-વેદ સમયના પછીથી વૈદિકોમાં જે ઇતિહાસ લખાયો છે તે પ્રાચી સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસની હુરિક્ષાઈનોજ છે. જેમ કે તીર્થ-કરોની હુરિક્ષાઈથી 'વૈદિકોમાં મત્સ્ય, કૂર્માદિક એકજ વિષ્ણુના ૨૪ અવતારો' અને કુદરતથી ઉત્પન્ન થએલાં ૧૪ રત્નો જેને આવી મળે તે ચક્રવર્તી થાય. તેના ૧૨ જૈનોમાં બતાવેલા છે. વૈદિકોમાં તેમાંનાં બે ચાર નામ રાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ કરીને તેમના સબંધનાં ૧૪ રત્નોને બ્રહ્માદિક દેવોના સમુદ્ર મંથનથી ઉત્પન્ન થએલાં બતાવવાની હુરિક્ષાઈ કરેલી હોય એમ સહજથી સમજાય છે. હવે વાસુ. દેવાદિકના નવ ત્રિકોમાં જેવી રીતે હુરિક્ષાઈ થએલી છે તે ક્રમવાર પ્રસંગે જણાવનો જઈશ અને વિશેષ મારા અંતથી જોવાની ભલામણ કરીશ.

(૯) ઋષભદેવજી તીર્થ'કર કે વિષ્ણુનો અવતાર ? એ મથાલાથી જંટા-શ'કર જયચંદ્ર આદિલશાહે-શુજરાતી પત્રમાં પ્રગટ કરાવેલા પ્રશ્નનો લેખ તેમજ આ અંતકારે આપેલા ઉત્તરનો લેખ વાંચવાને માટે મોકલો છે. પૃ. ૧૨૨ થી.

જૈનોમાંના સગર ચક્રવર્તી. (પૃ. ૧૨૭)

(૧૦) ઋષભદેવના પછી ઘણા લાંબા કાળે બીજા તીર્થ'કર થયા છે. તેમના ઓરમાનભાઈ સાઠ હજાર પુત્રના પિતા સગર-તેમને આવીને મળેલાં ૧૪ રત્નો તેમના નામ અને ઉત્પત્તિનાં સ્થાન બતાવ્યાં છે. તેથી તે ચક્રવર્તી થયા છે તેમના પુત્રો સાઠે હજાર ગંગાને અષ્ટાપદની પાસે લાવતા નાગેંદ્ર દેવના કોપથી ભસ્મ થયા જન્હુપુત્ર ભગીરથે તે ગંગાને સમુદ્રમાં મેળવી દીધી તેથી તે જન્હુવી અને ભાગીરથી એમ બે નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ.

વૈદિકોમાં આ સગરને રાજ કહ્યા છે તેમાં ત્રણ પ્રકાર છે.

(૧) વાલ્મીકીમાં-“જન્હુની યજ્ઞની સામગ્રી ગંગાજી તાણી ગયા તેથી જન્હુ ગંગાજીને પી ગયા ભગીરથની પ્રાર્થનાથી પાછાં બહાર કાઢયાં.”

જૈનોના અને આ લેખથી ગંગા પૂર્વ પરંપરાનાં સિદ્ધ થાય છે. ફરક પી ગયાનો અને બહાર કાઢયાનો છે.

આન દશ'કરભાઈના નીતિશિક્ષણમાં પૃ ૧૨૬ થી

(૨) સગરને શિવજીના વરદાનથી એક રાણીને સાઠ હજાર, ખીજીને એક પુત્ર સગરના યજ્ઞનો ઘોડો પાછો ન આવતા, સાઠ હજાર લેવાને ગયા ત્યાં કપિલના નેત્રાગ્નિથી બળી ભસ્મ થયા અંશુમાન્ ઘોડો છોડીને લાવ્યો, અને વરદાન મેળવ્યું કે તારો પૌત્ર ભગીરથ સ્વર્ગંગા ઉતરાવશે, તેના જલથી પવિત્ર તારા સાઠે હજાર કાકાઓ સ્વર્ગમાં જશે. ઇત્યાદિ. બળીને રાખ થયેલાઓ ચોથી પેઢીના પ્રયાગથી લાગેો વર્ષે સ્વર્ગેજાય એ સિદ્ધાંત કયુ ?

(૩) તુલસી રામાયણમાં—

વિશ્વામિત્ર સાથે રામાદિક ગંગા પર ગયા વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે— તમારા કુળમાંના સગર બે રાણીઓ સાથે વનમાં ગયા, ત્યાં ભૃગુમુનિએ દેશીને અક પુત્રનું, સુમતિને સાઠ હજાર પુત્રનું વરદાન આપ્યું. ધીના ઘડામાં મોટા થયા તે યજ્ઞના ઘોડાને લેવા ખાડો ખોદીને પાતાળમાં પેઠા ત્યાં રહેલા કપિલ મુનિએ બાળીને ભસ્મ કર્યા. અંશુમાન્ કાકાઓની શોધે નીકળ્યા, સાઠ હજારના મામા ગરૂડજીથી બળર મળતાં જલાંજલી મૂકી. ગંગાજીના જળથી ઉદ્ધાર થવાનું પણ ગરૂડજીએ જ બતાવ્યું. સગરની ગાદીએ અંશુમાન્, પછી દિલીપ, તેમણે ઘણા વર્ષ તપ કર્યો પણ ગંગાજીનો પત્તો લાગ્યો નહી. તેમના પછી ભગીરથે એક હજાર વર્ષ તપ કરી બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. પણ તેમણે શિવની સાહાય્ય માગી, ફરી દેવતાઓનાં વર્ષ તપ કરી શિવને પ્રસન્ન કર્યા શિવે બ્રમ્હાનુ ધ્યાન ધરીને ગંગાજીને છોડાવ્યા, પણ એક વર્ષ તો જટામાં જ રાખ્યા. ભગીરથની પ્રાર્થનાથી છોડતા ત્રણ ધારાથી ત્રણ લોકમા પસરતા, સાઠ હજારના દાહના ઠેકાણે પસરી તેઓને સ્વર્ગમાં પહોંચતા કર્યા.”

વિચારવાનું કે—હજાર વર્ષ બ્રમ્હા નિમિત્તે, દેવતાઓનાં વર્ષ શિવનિમિત્તે તપ તપ્યા. ત્યારે ભગીરથનું આયુષ્ય કેટલું ? વેદોમા તેનું પ્રમાણ કયા સુધી ? આ બધી વાતોમા સત્ય શુ ?

જો કે સર્વજ્ઞાથી પ્રકાશિત ૬૩ શલાકામાંના ૨૪-૧૨-બન્ને મળીને ૩૬ નો મેળ તો જૈન-વૈદિકમા થયો તે હુકમા બતાવ્યો તેની સાથે પ્રજાપતિ અને મગર પણ બતાવ્યા

હવે પ્રજાપતિની કલ્પનામા જે વૈદિકોમા વિકાર થયો છે તે હુકમા બતાવ્યા પછી તે પ્રજાપતિથી શરૂ થતા નવ ત્રિકો વૈદિકોમા ઘણાંજ દૂર દૂરમાં વિખેરી નાખવામા આવેલા છે તે કમવાર પ્રસંગે જોડીને આપતો જઈશ

જેનોમાં—પ્રજાપતિનો સંબંધ—પૃ ૧૭૨ થી.

સિંહુપુરમાં વિષ્ણુ રાજા—તેમના પુત્ર શ્રીશ્રેયાસનાથ—અગીયારમાં તીર્થંકર થયા.

તેમના સમયમાં—પોતનપુરમાં—જિતશત્રુ (રિપુપ્રતિ શત્રુ) મહાન્ રાજા થયા. તેમને પ્રથમ અગ્રણ્ય પુત્ર, બીજી વખતે મૃગાવતી પુત્રી, ઉમર લાયક થતાં રાજાએ અંતેઉરમાં રાખી. પુત્રીનો પતિ બાણી લોકોએ—પ્રજાપતિ બીજું નામ પાડ્યું આ પ્રજાપતિ વૈદિકોમાં બ્રહ્માના નામથી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા.

તેમના સંબંધે પુરાણોમાં અનેક પ્રકારની કલ્પિત કથાઓ ગોઠવાઈ હોય એમ સર્વજ્ઞોના ઈતિહાસથી જણાય છે.

આ વાતોનો પુરાવો વૈદિકોમાં પ્રચલિત કથાઓ પણ બતાવી આપે છે.

પ્રજાપતિ—બ્રહ્મા તેમના સંબંધે વૈદિકોમાં લખાયેલા અનેક પ્રકારના ઉદ્યા છત્તા લેખો. તેની ટુંક નોંધ—

(૧) ભાગવતે—પુત્રીના મોહથી બ્રહ્મા ઝઘંનું રૂપ ધરીને દોડ્યા. એજ પ્રસંગનો બીજા પડિતે હરણુ—હરિણીનો અર્થ પણ કરીને બતાવેલો છે.

(૨) મત્સ્યપુરાણે—શતરૂપા સાથે બ્રહ્મા દેવતાઓનાં સો સો વર્ષ સુધી ફીડા કરતા રહ્યા.

(૩) પદ્મપુરાણે—બ્રહ્માએ બીજી સ્ત્રી કરી. પહેલી સાવિત્રીની ક્ષમા પાત્રતાં શાપના વશ થયા.

(૪) દેવી ભાગવતમાં—દેવીના હાથ ઘસવાથી—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ ઉત્પન્ન થઈ ગયા પણ દેવી એને ખાઈ ગઈ પણ શિવના કહેવાથી જીવતા કર્યા.

(૫) વિષ્ણુપુરાણમાં—મેરૂ પર્વત જેટલા ઇંડામાં બધી દુનિયાને લઈને બ્રહ્મા દેવવર્ષ સુધી રહ્યા પછી બહાર નીકળ્યા ત્યાર બાદ સૃષ્ટિ રચવાનું કામ શરૂ કર્યું.

(૬) મહાભારતાદિકમાં—વિષ્ણુની નાલિ કમળમાંથી બ્રહ્માજી નીકળ્યા.

(૭) શિવપુરાણે—સૂતેલા કૃષ્ણને જગાડી બ્રહ્માએ કહ્યું કે હું તારો નાથ આવ્યો છું. સત્કાર કર, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે હું તારો નાથ. એમ હું ને તું કરતા એવા તો લડ્યા કે દેવતાઓ પણ લયભીત થઈ ગયા.

(૮) વરાહપુરાણે—વિષ્ણુ કહી રહ્યા છે કે માયાબળથી હું જળમાં રહું છું. પ્રજાપતિને અને મહાદેવને હું ઉત્પન્ન કરૂં છું અને હું ધારણ કરૂં છું તેઓ મારી માયામાં મોહિત થએલા મારી માયાને જાણી શકતા નથી.

અહીં જરા વિચારવાનું કે—

એક વખત દેવીના હાથ ધસવાથી બ્રહ્મા, વળી વિષ્ણુની નાલિથી બ્રહ્મા, વળી મેરૂ પર્વત જેટલા ઇંડામાંથી બ્રહ્મા, બ્રહ્મા વિષ્ણુના બાપ થવા જતા બન્ને ખુબ લડયા. વિષ્ણુએ મને ઉત્પન્ન કર્યા તે તો બ્રહ્માને બળરજ ન પડી.

એવા અનેક પ્રકારથી ઉત્પન્ન થએલા બ્રહ્મા તે ચારે વેદોથી જગત્ની ઉત્પત્તિ કરવા વાળા લખાયા ! આ બધો પ્રપંચ ક્યાંથી બેસીયો ?

(૯) શિવપુરાણમાં—બ્રહ્મા શિવની જનમાં ગયા. 'પાર્વતીના અંગુઠાનું' રૂપ દેખતાં કામના વશ થયા વીર્ય નીકળી પડતાં અઠ્ઠાગ્રી (૮૮) હજાર ઋષિઓ ઉત્પન્ન થઈ ગયા.

આગળ ફરીથી જણાવ્યું છે કે—વીર્ય જોળામાં જોપવ્યું તેથી અસંખ્ય બટુકો પેદા થઈ ગયા. તેમાં કચ્છાવાળા હજારો દંડધારીઓ હતા. આ અયોગ્ય વર્તન જોઈ શિવજી વધ કરવાને તૈયાર થયા. બ્રહ્માદિકોને પગમાં પડી શિવજીને પ્રસન્ન કરવા પડ્યા. કૃતયુગના બ્રહ્મા. દ્વાપરના શિવની જનમાં કેવી રીતે ભળ્યા જેથી આ બનાવ બન્યો ?

(૧૦) મત્સ્યપુરાણમાં—બ્રહ્મા વિષ્ણુ આદિ દેવોએ મળીને સમુદ્રનું મંથન કરતા હાથી આદિ હજારો જનવરોનો નાશ કર્યો. વિચારવાનું કે—અદ્વૈત મતમાં—તેમજ ચારેવેદોમાં બ્રહ્માએજ બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે શું સમુદ્ર ઉત્પન્ન નહીં કર્યો હોય ? જો કર્યો કહો તો આ પ્રપંચશાસ્ત્રી ? અને ક્યાંથી ?

(૧૧) ભાગવતે—તમો મોહના વશમાં નહીં પડો એમ કહીને વિષ્ણુએ બ્રહ્માને ચાર શ્લોકનો ઉપદેશ કર્યો, છતાં બ્રહ્મા મોહના વશ થયા.

આમાં વિચારવાનું કે—જોવિસત્ત્વે ૧૦ પારમિતાના અભ્યાસ વખતે મત્સ્યપારમિતાનો અભ્યાસ—ગજપુત્ર ગુતસોમ થઈને કરતા એક બ્રામહણના મુખથી ચાર શ્લોક સાંભળી નર ભક્ષક બ્રહ્મહત્તને સંભળાવ્યા છે તેનો સંબંધ ત્રેતાના વિષ્ણુ અને કૃતયુગના બ્રહ્મા સાથે જોડીને બતાવ્યો હોય. નહીં તો

અથા જગત્નીજ આદિ કરવા વાળા પ્રમ્હા ચારે વેદોથી પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા ત્રેતાના વિષ્ણુ પાસે કયા કાળમાં ઉપદેશ લેવાને ગયા ? અને કયા ઠેકાણે મોહના વશમાં પડયા ?

(૧૨) અત્રિની સ્ત્રી અનસૂયા એકલી જાણી પ્રમ્હા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ—એ ત્રણે વૃદ્ધરૂપે કહેવા લાગ્યા કે તૂં નગ્ન થઈને અન્નદાન આપ. તે પ્રમાણે તે આવી ત્યારે બાળકરૂપે થયા. ખરૂં સ્વરૂપ બતાવી ત્રણ બાળકો અર્પણ કર્યાં. સોમ, દત્ત અને દુર્વાસ નામ સ્થાપ્યાં. દુર્વાસ તપ કરવા, ચંદ્રમંડલમાં સોમ ગયા. માત્ર દત્ત સેવામાં, દત્તાત્રેયથી પ્રસિદ્ધ.

જરા વિચારવાનું કે—ત્રણ યુગના ત્રણ જ્ઞાની દેવોએ આ સ્ત્રીને નગ્ન પણે બોલાવવાનો સંકેત કયા કાળમાં, કયે ઠેકાણે, શા હેતુથી કરેલો ?

(૧૩) સ્કંદ પુરાણમાં— પ્રમ્હાને પુત્રીની સાથે રમવાની ઇચ્છા થતા— હરિણી અને હરણરૂપ ધરીને ચાલતા— પ્રમ્હણોએ અને દેવતાઓએ ખૂબ નિંદ્યા. પણ મહાદેવે વ્યાધરૂપ ધરીને બાણ છોડીને હરણને વીંધ્યો. તે પ્રકાશરૂપે થઈ મૃગ નક્ષત્રરૂપે થયો. મહાદેવે આર્દ્રા નક્ષત્રરૂપે થઈ ત્યાં પણ ખુબ પીડ્યા. અને અયોગ્યાચરણનું ફળ આપ્યું.

અહીં વિચાર થાય છે કે—જગત્ કર્તા પ્રમ્હાને ‘અયોગ્યાચરણનું’ ફળ મહાદેવે આપ્યું કૃષ્ણે પણ ગોપીઓ સાથે અયોગ્યાચરણ કરેલું સાલળીએ છિએ. મહાદેવે ઋષિપત્નીઓ સાથે અયોગ્ય આચરણ કરી ઋષિઓથી લિંગ તોડાવી ફળ મેળવ્યું હતું, પણ મંત્રબળથી અનેક સારી સ્ત્રીઓ સાથે અયોગ્યાચરણ કરેલું તેનું ફળ કોણે આપ્યું હશે ? તે સિવાય આ બધી દુનીયાના જીવોને અયોગ્યાચરણનું ફળ કોણ આપતું હશે ? સર્વ સજ્જનોને એકાતમા બેસીને વિચારવાની લલામણ કરે છું.

(૧૪) હિંદુ દેવોમાંથી—પ્રમ્હાએ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કર્યું. અર્ધ ઉત્પન્ન થતા શતરૂપા બનાવી, મોહ પામી નિશ્ચલ થઈ જોવા લાગ્યા શતરૂપા સમજીને દૂર ચાલી ગઈ પ્રમ્હાથી હાલી શકાતું ન હતું ? તેથી જોવાને બીજા મુખ ઉત્પન્ન કર્યું તે દિશાઓ બદલતી તેથી ચાર મુખ કરવા પડ્યા મૂળની સાથે પાચ થયા. એક કપાઈ ગયું ચાર મુખથી ચાર વેદો પણ ઉત્પન્ન કર્યા એમ પણ જણાવ્યું છે.

અહીં જરા વિચારવાનું કે—મૃદિ ઉત્પન્ન કર્યા પછી—હરિણી રૂપ પુત્રીની પાછળ હરણ રૂપે પ્રમ્હા કયા કાળમાં દોડેલા ? અને આ શતરૂપાને

જોવા પાચ મુખ કયા કાળમા અને કયા ઠેકાણે કરેલાં ? એ જરા વિચારવાનું ખરૂં કે નહીં ? દેવ બ્રાહ્મણોથી નિંદાઈને શિવજીના બાણથી વીંધાવવું પડ્યું તે કયા કાળમા ?

(૧૫) પાંચમું મુખ કપાયાની વાત—એક દિવસે વિષ્ણુની સમક્ષ દેવ ઋષિઓએ પુછ્યું કે—ત્રણ દેવોમા મોટામા મોટા કોણ ? બ્રહ્માએ કહ્યું કે હું મોટો, (હું મોટો બોલતા સાધારણ વિવેકી પણ વિચાર કરે, તો પછી આ જગતના સ્રષ્ટા કેવી રીતે બોલી ઉઠ્યા ?) બ્રહ્મા વિષ્ણુમા મોટી તકરાર થતાં વેદ વચન ઉપર આધાર રખાયો તે જોતાં એ સન્માન શિવજીને મળ્યું. એટલે તે બન્ને દેવો શિવના સામા થયા. અને ચદ્વા તદ્વા બોલવા લાગ્યા. એટલે શિવજી મનુષ્ય રૂપે તેમના આગળ ઉભા થઈ ગયા. બ્રહ્મા ફરીથી પણ ચદ્વા તદ્વા બોલવા લાગ્યા. એટલે શિવનો ક્રોધ ભૈરવ રૂપે નિકળ્યો, તેણે બ્રહ્માનું પાંચમું માથું કાપી નાખ્યું.

વિચારવાનું કે—પોતાના ચારે મુખથી પ્રગટ થએલા વેદોમાંથી શિવજી મોટા નીકળતાં બ્રહ્માજી પોતાનું માથું કપાવીને બેઠા. આ બધી વૈદિક રચના કયા મોટા જ્ઞાનીઓથી થએલી ?

(૧૬) હિંદુ દેવોમાંથી—સરસ્વતીને તજીને બ્રહ્મા ગાયત્રીને કેવી રીતે પરણ્યા ?

બ્રહ્મા થઈ કરવા પરિવાર સાથે પુષ્કરજી પહોંચ્યા, તૈયારી થઈ ગયા પછી ઋત્વિજ સરસ્વતીને તેડવા ગયા. કારણ વશથી જલદી આવી શક્યાં નહીં. પત્ની વગર ક્રિયાનું ફલ નહીં એમ જાણી ઇંદ્રને આજ્ઞા કરી ગોપકન્યા મંગાવી લીધી. બધાઓની સમ્મતિ મેળવીને પરણ્યા. પરિવાર સાથે સરસ્વતીજી પણ આવી ચઢ્યા. ગાયત્રીને બેઠેલી જોઈ બ્રહ્માદિક દેવોને અને ઋત્વિજને શાપ દઈને આલવા માડ્યું. બ્રહ્માની પ્રેરણાથી વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીજી મનાવીને પાછા લાગ્યા. કંત્યાદિ.

અહીં વિચારવાનું કે—સૃષ્ટિના કર્તા બ્રહ્માએ સમુદ્રોના, પહાડોના અને આ ત્રણે લોકની પૃથ્વીના મસાલા કયાથી મેળવ્યા ? બોળ કરતાં વેદોમાંથી પોતે ન નીકળતા શિવજી નીકળ્યા. ઇંદ્ર પદ મેળવવા પ્રાયે યજ્ઞો થતા, બ્રહ્માએ કયું પદ મેળવવા યજ્ઞનો આરંભ કરેલો ? પ્રત્યક્ષમા તો આ યજ્ઞનું ફળ સરસ્વતીના શાપનું દેખાયું છે એક ગોપ કન્યા પરણતા બધાઓની

સમ્મતિ મેળવવી પડી ત્યારે આ બધી આટલી મોટી સૃષ્ટિની રચના કરતાં કયા કયા જ્ઞાનીઓની સમ્મતિ મેળવી હશે ? તે કાંઈ વાનગુવામા આવેલું નથી.

(૧૭) સ્કંદ પુર્ણિમા. ૬ ઠો પ્રાચીન સ્તોત્ર ૮૦૦ મુધી-સરસ્વતી અને ગાયત્રીના સંબંધવાળા છે તેમાથી ઇત્યાદિ—

પ્રહ્લાદે મૃત્યુલોકમા યજ્ઞ કરવા ગાથી માડયો ?

નારદ પ્રમહાલોકમાં જઈ ચઢ્યા. પ્રમહાએ મૃત્યુ લોકની બળર પુછી. નારદે કહ્યું આંબ્યાની વાત જણાવી, પ્રમહા ખૂબ ગલરાયા. અરે માફ પુષ્કર તીર્થ કહ્યું ન હોય ત્યાં સ્થાપુ એવો વિચાર કરીને ભૂતલમાં કમલ ફેંક્યું. તે હાટકેશ્વરમાં પડતાં ત્રણ ખાડા થયા, ત્યાં યજ્ઞ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ ત્યાંના પ્રમહાલોક-કેએ ઉત્પાત મચાવ્યો એટલે પ્રમહાએ નમસ્કાર કરીને બાંધોબસ્ત કરી દીધો. નારદ સાવિત્રીને તેડવા ગયા. જલદી આવી શક્યા નહીં. ફરીથી ઇંદ્ર તેડવા ગયા તો પણ આવી શક્યા નહીં એટલે પ્રમહાએ બીજી કન્યા લેવા ઇંદ્રને મોકલ્યા તે ગોપ કન્યાને ગાયના મુખમાં પ્રવેશ કરાવી યોનિથી બહાર કઢાવી પવિત્ર થએલી બધાઓની સમ્મતિથી પરણ્યા. નામ ગાયત્રી રાખવામા આવ્યું. આ યજ્ઞમાં પ્રમહાને અને સાવિત્રીને એટલા બધા ઉત્પાતો થએલા બતાવ્યા છે કે તેની ગણતરી કરતાં પાર આવે નહીં. એ બધા વિદ્વાનોની સાથેજ યજ્ઞની સમાપ્તિ થએલી બતાવેલી છે જિજ્ઞાસુઓએ સ્કંદ પુરાણ જોઈ લેવું.

આમાં જરાક વિચારવાનું કે—જગતના નાના મોટા બધાએ જીવોના ઘાટ ઘડી, ત્રણે લોકની વ્યવસ્થા કરી, તેમા યથાયોગ્યપણે તે જીવોને સ્થાપન કરવાવાળા, અને તે ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, એવા મહાજ્ઞાની-પ્રમહાને મૃત્યુ લોકમાં કલિયુગ આંબ્યાની બળર નારદજીના કહેવાથી પડી. આતે કેટલું બધું આશ્ચર્ય ? (પ્રમહાજ્ઞાનમાં અંધાર ?) આ યજ્ઞનો આરંભ કરતાં મારે પ્રમહાજીને પણ નમસ્કાર કરવા પડશે, એટલુંજ નહિ પણ મને કંઈકો ઉત્પાતો થશે. તેની પણ બળર ન પડી, આ બધું નવીન પ્રકારનું જ્ઞાન લેખકે કયા જ્ઞાનથી મેળવ્યું હશે ? આમા કયો કયો વિચાર કરવો તેમા મારી નજર તો પહોંચતી નથી, પણ કોઈ સુજ્ઞ સજ્જન બતાવે તો કાંઈ યોગ્યા-યોગ્યનો વિચાર કરી શકાય ? બાકી આમા શો વિચાર કરવો અને શુ શું લખવું તેના સંબંધે કાંઈ પણ સમજી શકતો નથી તેથી આટલામાંજ પતાવી દીધું છે.

(૧૮) ઋષિઓથી મોટામાં મોટા ઠરેલા વિષ્ણુ હિંદુસ્થાનના દેવોમાં થી કેનેડી શાહેએ લાગવતમાથી લીધેલું—તેનો કિંચિત્ આર—“ મરસ્વતીના કિનારે યજ્ઞ કરતા ઋષિઓમા તકરાર થઈ કે—ત્રણ દેવમાં મોટામાં મોટા દેવ કયા ? બ્રહ્મપુત્ર ભગુને તપાસ કરવાને મોકલ્યા. તે પ્રથમ બ્રહ્મલોકમાં અયોગ્ય પણે સભામા દાખલ થયા બ્રહ્માને ક્રોધ થયો પણ પુત્ર બાણીને સમાવી દીધો. પછી કૈલાશમા શિવના સ્થાનમાં ગયા શિવને આલિંગન ન કરવા દીધું. તેથી શિવે મારવાને ત્રિશૂલ લીધું. ત્યાં પાર્વતીએ બચાવ્યા. પછી વૈકુંઠમાં ગયા ત્યાં મુતેલા વિષ્ણુને લાત મારીને જગાડ્યા. તો પણ વિષ્ણુએ ભૂગુને નમસ્કાર કરી અવિનયની સમા ચાચી. ભૂગુએ આ હકીકત ઋષિઓને જણાવી, ઋષિઓ કૃષ્ણની ક્ષમાની પ્રશંસા કરતા તેમને મોટામાં મોટા દેવ તરીકે સ્થાપ્યા.

આમાં પણ થોડુંક વિચારવાનું કે—વેદોથી પ્રસિદ્ધ યજ્ઞ ધર્મ, તેના જણુ ઋષિઓ યજ્ઞ કરવાને બેઠા. જગત્ના કર્તા અનાદિના બ્રહ્માચારે વેદોમાં લખાયેલા, તે સ્વભાવિક રીતેજ મોટા હતા. તેમની બબર શું ઋષિઓને ન પડી ? કે જેથી વિવાદ પર ચડી ગયા ? એટલુંજ નહી પણ વિષ્ણુનાં કર્તવ્યો વેદોમાં જણાતાં નથી, છતાં વિષ્ણુને મોટામાં મોટા બનાવી દીધા. ત્યારે શું તેઓએ પોતે મોટા બનવાની ઇચ્છાથી તો આ કાર્ય નહીં કર્યું હોય ? કારણ કે વિષ્ણુ ભગવાનને લાત ખાઈને પણ ભૂગુ ઋષિને ક્ષમાવવા પડ્યા ? તેથી તેઓએ મળીને મોટા ઠરાવ્યા.

(૧૯) સ્કંદ પુ બા. ૧ લો અધ્યાય ૮ થી ૧૫ સુધીમાંનો ઇસારો—
“ કલ્પના આદ્યમા મહાદેવે—હાળા જમણા અંગથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઉત્પન્ન કરી સત્વાદિક ત્રણ ગુણ મુકી દીધા એટલે સાતમર્થવાળા થઈ મરીચિ આદિ બ્રાહ્મણોને મનથી, દક્ષિણ અંગુઠાથી દક્ષને, મુખાદિકથી બ્રાહ્મણાદિક ચાર વર્ણને ઉત્પન્ન કર્યા પછી બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી દીધી.

અ. ૯-૧૦ મા—સૃષ્ટિ થઈ ગયા પછી બ્રહ્મા-વિષ્ણુમાં મોટાઈ પણાનો જગડો પેઠો. બન્ને દેવો પોતપોતાની મોટાઈના અનેક પ્રમાણો આપી રહ્યા હતા તેટલામાં તેજોમય લિંગ ઉત્પન્ન થયું, આ શું ? એવો વિચાર કરીને યત્નો મેળવવાના ઉદ્ધમવાળા થયા

અ ૧૧-૧૨—મા બ્રહ્માએ હંસનુ રૂપ ધરીને આકાશમા તપોસવા માડ્યું વિષ્ણુ વરાહનું રૂપ ધરીને પાતાલ બોલી આતમા પાતાલ સુધી પહોંચ્યા.

અ. ૧૩-૧૪ માં-એક હુબરવર્ષ સટકીને વિષ્ણુ પાછા આવ્યા. બ્રહ્મા એક લાખ વર્ષ સુધી સટકયા. રસ્તામાં કેતકીનું પત્ર મળતાં પુછ્યું, તેણે જણાવ્યું કે લિંગ ઉપરથી પડતાં મને ચાર યુગ અચુત વર્ષ લાગ્યાં. બન્ને દેવોએ લિંગની સત્તાજ મોટામા મોટી માની લીધી. શ્લોક ૨૧૫ સુધીમાં છે.

આ લેખ સાથે વિચારવાનું કે—

બ્રહ્મા પુરાણોમાં અનેક સ્વરૂપથી લખાયેલા જોવામાં આવેલા છે.

(૧) પુત્રીના મોહમાં ફસેલા. (૨) દેવીના હાથ ઘસવાથી ઉત્પન્ન થએલા (૩) મેરૂ પર્વત જેટલા મોટા ઇંડામાંથી દેવ વર્ષ પછી બહાર આવેલા. (૪) વિષ્ણુના બાપ થવા જતાં વિષ્ણુની સાથે લડી પડેલા. (૫) વિષ્ણુએ કહ્યું કે હું ઉત્પન્ન કરું છું પણ મારી માયામાં ફસેલા મને જાણી શકતા નથી. (૬) શિવની જાનમા અસંખ્યાતા બટુકોના પિતા થઈ પડેલા. (૭) શતરૂપાને જોવા પાત્ર મુખ કર્યાં પણ શિવના ક્રોધ રૂપ ભૈરવથી પાંચમા મુખથી રહિત થએલા. (૮) લાલના માટે યજ્ઞ કરવા જતાં બ્રાહ્મણોને નમવું પડ્યું, સૈંકડો ઉત્પાતો સહન કરવા પડ્યા, અને સરસ્વતીથી શાપિત થઈ પડેલા. (૯) આ ઉપરના લેખમાં તો મહાદેવજીના ડાબા હાથથી ઉત્પન્ન થએલા, અને જમણા હાથથી વિષ્ણુ આ બન્ને દેવો સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી મોટા થવા જતા તે સમયમાં લાંબુલહરક એક લિંગ જોઈ ચકિત થએલા, તેની પાછળ પડ્યા. વિષ્ણુ સાતમા પાતાળ સુધી જઈ હુબર વર્ષ પાછા આવ્યા અને બ્રહ્મા આકાશમાં એક લાખ વર્ષ સુધી સટકીને પાછા આવ્યા.

ઈત્યાદિક અનેક બાબતોના લેખો જોતાં વિચાર થાય છે કે—

આ બધી વાતો દેવલ કલ્પિત હશે? કે આમાં કંઈ પણ સત્યતા રહી હશે? અને આ બધી વાતો કયા કયા કાળમાં બની હશે? મને તો જેવો જેવો પત્તો લાગ્યો છે તેવો તેવો લખીને બતાવ્યો છે. વળી આ બધી વાતોનો યોગ્ય ખુલાશો મળશે તો ફરીથી પણ વિચાર કરવાનો અવકાશ લઈશ.

(૨૦) બ્રહ્માનું વીર્ય નીકળી પડતાં હુબરો વાલીખિલ્યો—

સ્કંદ પુ. ખં. ૧ અ ૨૬ મો. શ્લો. ૫૩ માંનો ઇસારો—

“ પર્વતોની સલાહથી હિમાલય પર્વતે શિવને પાર્વતી આપી હવન વળતે વેદપાઠીઓમાં વિવાદ, નારદે કહ્યું કે-જેનાથી તમો અને આ બધું જગત્

પેદા થયું છે તે અમ્હા તમારી પાસે જોઈ છે. એટલે વિવાદ છોડીને યજ્ઞ શરૂ કર્યો પાર્વતીના ચરણ દેખતાં અમ્હાનું વીર્ય નીકળી પડતાં, તેમાથી હુન્નરો વાલીખિંદ્યો પેદા થઈ ગયા. અને તાત ! તાત ! ખોડારવા લાગ્યા. નારદે હાંકી કાઢી લબ્ધિજત અમ્હાને આશ્વાસન આપ્યું.

આમા વિચારવાનું કે-પહાડોએ કયા મુખથી સલાહ આપી ? હિમાલયે કયા કાનથી સાલળી ? આમ્હણેને અને જગતને પેદા કરવાવાળા અમ્હા, કે જે ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધ છે, તે કયા ઠેકાણેથી કેવા સ્વરૂપથી આવ્યા, કે જે સ્ખલિત થતા હુન્નરો વાલીખિંદ્યો પેદા થઈ ગયા ? આમાંનો એક અક્ષર પણ સાચો હશે ખરો ? સમજનોને વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

(૨૧) સ્કંદ પુ ખં. ૫ મો-અમ્હાના શિર છેદનની વાત—

“ પૂર્વે એકાણુંવ થતાં ભૂતાદિક કાંઈજ ન હતું. માત્ર આકાશમા એક મહાકાલજ રહ્યો હતો. પાણીમા પરપોટો થતા તે સોનાનો થયો મહાકાલના ફેડવાથી-આકાશ-પૃથ્વી બે થયાં. મધ્યમાં અમ્હાદિક ત્રણ દેવો હતા. ‘સૃષ્ટિ કરો’ કહીને મહાકાલ અંતર્ધાન થયો. સમજ્યા વિના અમ્હા તપ કરવા લાગ્યા. મહાદેવે છ અંગ સાથે વેદો આપ્યા તો પણ અમ્હા સમજ્યા નહી. ફરીથી તપમાં જોડાયા અંતમા સૂચના થઈ કે-તૂ મને ગર્વથી પુત્ર વિચારે છે તેથી તારૂ માથુ કાપીશ. અને મારા અશથી રૂદ્ર થશે તે તારી પ્રજનો નાશ કરશે, તો પણ તૂં પિતામહના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈશ હોમ કરતા પરસેવો લૂસીને નાખતા રૂદ્ર થયો. છેવટે શિવના તેજમાં અમ્હાનું તેજ દબાઈ ગયું. અને અમ્હાના પાંચમા મુખને કાપી નાખ્યું. શ્લો. ૭૬ નો બીજો અધ્યાય જોવાની ભલામણ કરૂ છું. અને ત્રીજા અધ્યાયમાથી કાંઈ લખું છું—

(૨૨) શિવને મારવા સ્વેદજ પ્રેર્યો તેનું બ્રહ્માને પ્રાયશ્ચિત્ત—

“ બ્રહ્માનું માથુ કપાતાં ક્રોધથી પરસેવો, લૂસીને પૃથ્વી પર નાખ્યો તેમાંથી ધનુષ બાણ સાથે વીર નીકળ્યો, તેને રૂદ્રના તરફ પ્રેર્યો રૂદ્રે સ્તંભિત કર્યો. રૂદ્ર પોતે વિષ્ણુના આશ્રમે જઈ ભિક્ષા માગવાને લાગ્યા વિષ્ણુએ હાથ પસાર્યો ત્રિશૂલથી ભેદતા લોહીનો પ્રવાહ છુટ્યો, તે કપાળમાં ઝીલવા માંડ્યો. તે ત્યાંથી નીકળી-પરચ્યાસ યોજન લાંબો અને દશ યોજન પહોળો નદી રૂપે વહ્યો તે દિવ્ય હુન્નર વર્ષ સુધી ધારણ કર્યો. તમારૂ પાત્ર ભરાયું ? એમ કહીને વિષ્ણુએ બંધ કર્યો પછી દિવ્ય હુન્નર વર્ષ સુધી ‘મહાદેવે મંથન કર્યું’. તેમાંથી હુન્નર હાથવાળો ધનુષ બાણ સાથે પુરૂષ નીકળ્યો વિષ્ણુએ શિવને

પુછ્યું કે આ કોણ ? શિવે કહ્યું કે આપણા ત્રણના તેજથી પેદા થએલો એ ‘નર’ છે. શત્રુઓને જિતવાવાળો થશે. તે નરે શિવની અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી કયાગમાંથી બહાર કાઢ્યો. તે “નર અને વિષ્ણુ” નારાયણના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. રક્તજ અને સ્વેદજ એ બેનું દિવ્ય ત્રણ વર્ષ ન્યૂન ત્રણસો વર્ષ સુધી સુદ્ધ થયું. છેવટે રક્તજે સ્વેદજને ભેલ્યો. વિષ્ણુએ છોડાવીને મહેશ્વરને અને સુરેશ્વરને પાલન કરવાને સોંપ્યો. વિષ્ણુએ—બ્રહ્માને કહ્યું કે મહાદેવને મારવા તમે સ્વદેવને પ્રેર્યો તેનું પ્રાયશ્ચિત લ્યો. વિષ્ણુનું વચન માન્ય રાખીને બ્રહ્માએ પ્રાયશ્ચિત લીધું.”

આ જગો ૫૨-૨૦-૨૧-૨૨ આ ત્રણ કલમો વિચારવાની—
૨૦ માં—પહાડને પુત્રી કોના સંયોગથી ? પહાડોની સલાહથી શિવજીને કેવી રીતે મળી ? યજ્ઞ વિધિમાં વિવાદી વેદપાઠીઓને નારદે કહ્યું કે—જેનાથી તમે અને આ બધું જગત્ ઉત્પન્ન થયું તે બ્રહ્મા તમારી પાસે છે એટલે ચૂપ થયા. અંગુઠો દેખતા બ્રમ્હા સ્ખલિત થયા. હજારો વાલિખિલ્યો ઉત્પન્ન થઈ ગયા. જરા વિચારવાનું—પર્વતની પુત્રીને મહાદેવ કયા કાળમાં પરણ્યા ? આ વાત સાચી કે કલ્પિત ? વેદપાઠીઓને અને જગત્ને ઉત્પન્ન કરનારા બ્રમ્હા કયાથી આવી ચઢ્યા ? પણ સ્ખલિત થઈ ગયા કેટલી બધી ધીરજવાળા જગતના કર્તા ? આમાંની કયી વાત સાચી ?

૨૧ માં—એકાર્ણવ થતાં મહાકાળજ રહ્યો ઈંડુ ફોડતા આકાશ પૃથ્વી થયાં. તેણે કયા રહીને ફોડ્યું ? તેમાંથી બ્રમ્હાદિક ત્રણ દેવો નીકળ્યા, કયાથી આવીને ભરાયા હતા ? કયી વાત સાચી ?

૨૨ માં—જગતના કર્તા બ્રહ્માને ક્રોધ થતાં પરસેવો, તેમાંથી ધનુષ્ બાણ સાથે વીર નીકળ્યો. બ્રહ્માએ શિવને મારવા તે વીરને પ્રેર્યો. પણ સ્તભિત થઈ ગયો. બ્રહ્મશક્તિ કયાં નષ્ટ થઈ ગઈ હતી ? શિવે વિષ્ણુને હાથ ભેદી લોહીની નદી બનાવી દીધી તે આજ કાલ કયાં વહે છે ? તેનો પ્રવાહ—પચ્ચામ અને દશ ચોજન લાંબો પહોળો બતાવ્યો છે આમાં સાચું કયું છે ?

આ પ્રબળપતિના સંબંધમાં એકંદરે વિચારવાનું કે—

જેન ઇતિહાસમાં ૧૧ મા તીર્થંકરના સમયે જિતશત્રુ મહાન્ રાજા પુત્રીના સંબંધે લોકોમાં પ્રબળપતિ કહેવાયો, વૈદિકોએ બ્રમ્હા તરીકે ઠરાવી સંપૂર્ણ વૈદિકધર્મમાં જ દાખલ કરી દીધા છે. તેથી એવું સમજાય છે કે પાર્થનાથ

તીર્થ'કરના વળતે થયેલા અનેક સર્વજ્ઞોના પહેલાં વેદોની સ્થિતિ કેવલ યજ્ઞયાગાદિકના વિધાન વાળીજ હશે, તે વેદોની સ્થિતિ આજે તેવીને તેવી રહી નથી, પણ તેમાં મોટો ફેરફાર થયેલો છે. કારણ કે—જેવી રીતે પ્રાગહણ, ઉપનિષદાદિકમાં, સર્વજ્ઞોના જીવાદિક તત્ત્વોનો મોટો ફેરફાર કરતા ગયા, તેવી રીતે વેદોમાં પણ નવીન નવીન અનેક શ્રુતિઓ દાખલ કરતા ગયા છે. જુવો કે ઋગ્વેદના દશમા (છેલ્લા) જ મંડળમાં સૃષ્ટિના કર્તા પ્રજાપતિને ઠરાવવા એકજ વિષયની ત્રણ ચાર શ્રુતિઓ, ત્રણ ચાર જણના તરફથીજ લખાઈલી, તેની સાખીતી બતાવી રહી છે. કોઈ સુજા ચતુર વિચારશે તો તેને તેવી સંકડો શ્રુતિઓ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વાદિકનો પસાર થયા પછીથીજ વેદોમાં ઘુસી ગયેલી નજરે પડશે, એ નિર્વિવાદ છે આ વાતની સામાન્ય સૂચના તો મંકડોનલ શાહેએ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કરેલી છે. મણિલાલભાઈએ તો ચોખ્ખું લખીને જણાવ્યું છે કે—પ્રજાપતિ તો બધાના મોખરે આવીને બ્રહ્મા તરીકે પૂજાયો. આના સંબંધના વિચારો મારા ગ્રંથમાં જોવામાં આવશે.

(૨૩) આર્યોના તહેવારો. પૃ ૫૦૩ થી ૫૦૫ સુધી જુવો—

“વેદકાળની ત્રિમૂર્તિની કલ્પનાનો ધીમે ધીમે એટલો બધો વિસ્તાર થયો કે—પુરાણોમાં તેનું સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઈ ગયું. વેદના ગાયકોએ અનેક દેવોની સ્તુતિ કરી છે પણ અગ્નેસ્થાન તો અગ્નિ, મરૂત અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવોનેજ મળ્યું છે.” (પૃ. ૫૦૪) “પુરાણકારોએ ત્રિમૂર્તિની કલ્પના નક્કી કરતી વખતે બુદ્ધ ધર્મની ત્રયીની મદદ લીધી હોય એ સંભવિત છે.” (૫૦૫) “આ જગત્ રજ, સત્ત્વ અને તમ એ ત્રિગુણોથી ભરેલું હોવાથી પરમેશ્વર ત્રિગુણાત્મક છે એવું ઉપનિષદકારોનું મત બન્યું, પાછળ કહ્યા પ્રમાણે વેદકાળમાં મુખ્યત્વે કરીને આ ત્રણ ગુણ ધારણ કરનારા બ્રહ્મણસ્પતિ, સૂર્ય અને રૂદ્રને અનુક્રમે—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એમ પુરાણકારોએ ઠરાવ્યા. તે પછી અસ્તિત્વમાં આવેલા ઉશાનસ, કાત્યાયન, પરાસર અને વ્યાસના ગ્રંથોમાં ત્રિમૂર્તિનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે”.

“ખ્રિસ્તી શકના છઠ્ઠા સૈકામાં શદ્રક કવિએ રચેલા મૃચ્છકટિક નાટક (અંક. ૬) માં પણ ત્રિમૂર્તિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.”

“એ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે આસરે એક હજાર વર્ષથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવની ત્રિમૂર્તિ વિષેનો મત ચોક્કસ થતો ગયો.”

અમાં થોડુંક વિચારવાનું કે—

આરો વેદો ઇશ્વરથી પ્રાપ્ત થએલા બતાવ્યા છે તે કદપના કેવળ જૂઠી કરેલી માનીએ તો પણ તે શ્રુતિઓના લખવાવાળા ઋષિઓને તો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન માનવા પડશે કે નહીં? તેઓને તો અગ્નિ, મરૂત અને સૂર્ય આ ત્રણ દેવોજ મોટા જણાયલા છે. આ ત્રણ દેવોની મહત્ત્વતા જૈન યૌદ્ધની વિશેષ જાગૃતિમાં નહીં જેવી થઈ પડેલી હોવાથી, ત્યાર બાદ કોઈ લાંબા કાળે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવો કદપવા પડ્યા, એમ તો માનવુંજ પડશે. તો વિચારવાનું કે આ ત્રણ દેવોને કયા ગુણ વિશેષથી મોટામાં મોટી સત્તાવાળા પુરાણોથી તે વેદો સુધીમાં દાખલ કરી દીધા? અને તે કયા જ્ઞાનીથી મેળવ્યા? આ ત્રણ દેવોમાના બ્રહ્મા કે જે આરો વેદોથી જગતના કર્તા હતાં લખાયા છે તે પાછલથી કદિપત રૂપે ઘુસાડેલા ખરા કે નહીં? કદિપત રૂપેજ ઘુસાડેલા છે એમ માનવુંજ પડશે. જુવો પુરાણોમાં લખાયલા બ્રહ્માના ગુણો-પુત્રીની સાથે અનીતિ કરવા વાળા, લિંગનો પત્તો નહીં, મળવા છતાં આવીને જૂઠું બોલવાવાળા, ગોપ કન્યા પરણીને સાવિત્રીના અપરાધી બનેલા, પુત્રીની પાછળ જતાં બ્રાહ્મણોથી અને દેવતાઓથી પણ નિદાયલા, એટલુંજ નહીં પણ વ્યાધ રૂપ શિવના બાણથી વીંધાઈને મૃગ નક્ષત્ર રૂપે બનેલા. ઇત્યાદિક અનેક વિકારવાળા બ્રહ્મા કયા ગુણ વિશેષથી જગતના કર્તા હતાં થઈ આરો વેદોમાં ઘુસ્યા? એ વેદોની મહત્ત્વતા કેટલી? અને એ બધા લેખકો સત્યવાદી પણ કેટલા? અને આ બધુ ધાંધલ ક્યાંથી ઉઠ્યું? મને તો એમજ લાગે છે કે સર્વજ્ઞોના સત્યતત્ત્વોના વિરોધમાંથીજ ઉઠ્યું છે. પ્રથમ બ્રહ્માનુંજ સ્વરૂપ ટુંક રૂપે જણાવ્યું છે. હવે વિષ્ણુમાં વિકાર ક્યાંથી થયો? કેવી રીતનો થયો? જેવી રીતે થયો છે તેવી રીતનો ટુંક રૂપથી જણાવીએ છીએ.

જૈન વૈદિકમાંના વાસુદેવાદિક ત્રિકની ટુંકમાંનોંધ

વાસુદેવ કહો, વિષ્ણુ કહો એ બધા આ લોકમાં (ભારત લોકમાં) ત્રણખંડ રાજ્યના લોકતા મહાન્ રાજ્યોજ થયા છે. અનાદિકાળના નિયમને અનુસરીને આ ચાલતી અવસર્પિણીમાં નવ ત્રિકોજ થએલાં છે તેમનો ઇતિહાસ ક્રમવાર જૈન ગ્રંથોમાં તદ્દન ટુંકરૂપે લખાયેલા છે તેમાનું પહેલું ત્રિકનીએ પ્રમાણ—

અગીયારમા તીર્થંકરના સમયમાં જે પોતતપુરના રાજા જિતશત્રુ હતા, તે પુત્રીના સંબંધથી પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હતા. તેમને જે

પ્રથમ અચ્ચલ નામનો પુત્ર તે બલદેવ, બીજી વખતે મૃગાવતી પુત્રા, તેના સંબંધથી જે પુત્ર તે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા હતા.

તેજ સમયમા રતનપુરના રાજા મયૂરગ્રીવના પુત્ર અશ્વગ્રીવ તે પ્રતિવાસુદેવની પદવીના ધારક થયા છે.

આ 'અવસર્પિણીમાં નવ ત્રિકોમાનુ આ બલદેવાદિકનું પહેલું ત્રિક થયું છે અનાદિના નિયમ પ્રમાણે ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના હાથે અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનું મરણ થયું છે પ્રતિવાસુદેવ લડાઈઓ કરીને ત્રણે ખંડના રાજાઓને તાબે કરે છે. પછી બલદેવ ભાઈની સાથે રહીને વાસુદેવ-પ્રતિવાસુદેવનો નાશ કરી પોતે નિર્વિદ્ધ પણે ત્રણે ખંડના રાજ્યનો ભોગ કરે છે. તેથી તે બન્ને (વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ) સદ્ગતિના તો ભાગી થતાજ નથી પણ નરક ગતિનાજ અધિકારી બતાવેલા છે, એમ જૈન ઇતિહાસમાં સર્વજાણે જણાવેલું છે —

(૧) વૈદિકોમાં—દેવી ભાગવતે બળદેવતા, અને વાસુદેવ સંબંધને સર્વથા ઉડાવી દઈને અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનેજ વિષ્ણુ ભગવાન ઠરાવી તેમનું માથું વાસુદેવથી કપાયા પછી ઘોડાના માથાવાળા હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધિમાં મુકયા છે.

(૨) સ્કંદ પું ના ત્રીજા ખંડમાં—દેવતાઓએ યજ્ઞનો આરભ કર્યો, ત્યાં માત્ર વિષ્ણુજ આવ્યા નહી. શોધ કરતા ધનુષ બાણ ચઢાવીને ધ્યાનમાં બેઠેલા જોયા ઉધઈઓના પ્રયાસથી બાણની દોરી કપાતા વિષ્ણુનું માથું ઉડી ગયું, તે મળ્યુંજ નહીં તેથી વિશ્વકર્માએ સૂર્યના ઘોડાનું માથું કાપી બંધ બેસતું કરીને આપ્યું. ત્યાંથી હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા.

નવ ત્રિકોમાનુ આ પહેલવેલું ત્રિક ૧૧મા તીર્થંકરના સમયમાં થયેલું છે. જૈન-વૈદિકમાં લખાયા પ્રમાણે ટુંક નોંધ કરીને બતાવી છે.

વિચારવાનું કે—એક વખતે ઇંદ્ર દેવતાઓ સાથે અશ્વમેધ કરતાં પશુઓને બાંધ્યાં, ઋષિઓએ આ યજ્ઞ અયોગ્ય ઠરાવ્યો. ઇંદ્રના પક્ષમા વસુરાજ ભળતા નરકમાં ગયો. આ યજ્ઞ કરાવનાર ઇંદ્રની કયી ગતિ થઈ? તે કાંઈ જણાવ્યું નથી. (જુઓ પ્ર. ૧૮ મું. પૃ ૧૫૫ થી ૫૭)

આ દેવતાઓના યજ્ઞમાં પણ બ્રહ્માદિક તો ભળેલાજ છે, માત્ર વિષ્ણુ આવ્યા નથી તો પણ દ્રર બેઠા છતાં માથા વિનાના તો થયાજ. આ યજ્ઞની વાતો વિચિત્ર પ્રકારની કેવી? આ બધા લેખકોની સત્યનિષ્ઠા પણ કેટલી?

ખારમા તીર્થ'કરના વખતે—વાસુદેવાદિકનું ખીજુ ત્રિક થયું છે—
જ્ય નામા બલદેવ, દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને તારક પ્રતિવાસુદેવ છે વાસુદેવ
અને પ્રતિવાસુદેવની લડાઈ થતાં પ્રતિવાસુદેવ મરાણો છે.

(૧) વૈદિકોમાં—વિષ્ણુના મત્સ્યાવતારપુરાણે—તારક પ્રતિવાસુદેવને
મોટા દૈત્ય ઠરાવી, દેવતાઓની સાથે યુદ્ધ કરવાવાળો બતાવ્યો છે આ દૈત્યે
કરોડો દેવતાઓને માર્યા છે. યુદ્ધમાં ભળેલા ઇંદ્રો, લોકપાલો અને વિષ્ણુ
આદિને પકડીને એ દૈત્યે ખાધ્યા છે. જેમ વાઘ મનુષ્ય-પશુઓને પકડે તેમ
પકડી લીધા અને એ તારક દૈત્ય ત્રણ લોકની સંપદાવાળો થઈ બેઠો.

હું'કેમા વિચારવાનું કે—કલ્પિત મત્સ્યાવતારનું લખાણ કલ્પિત ઠરે
કે નહીં ? યુગ યુગમાં રક્ષા કરવાવાળા વિષ્ણુ તે આ એક દૈત્યના સપાટામાં
કેમ સપડાયા ? એટલુંજ વિચારશો તો પણ બસ છે.

(૨) સ્કંદ પુ્ર ખંડ ૧ લો—વજ્રાગ અસુરે—બ્રહ્માના વરદાનથી પુત્ર
મેળવ્યો તેની સ્ત્રીએ હજાર વર્ષ ગર્ભમાં રાખ્યો પછી તારક નામ રાખ્યું.
તેણે દેવતાઓને જીતવા દશ હજાર વર્ષ આહાર વિનાનો તપ કર્યો. બ્રહ્મા
તેને વરદાન આપવાને ગયા. અને જણાવ્યું કે તું તરતના જન્મેલા બાળક
વિના ખીન્નથી મરીશ નહીં પછી તારક દૈત્યે—યમપુરીનો અને દેવતાઓના
સૈન્યનો નાશ કર્યો વિષ્ણુએ બધા દેવતાઓને ભાગી જવાની આજ્ઞા કરી
તારક ખંભાતના સિંહાસન પર જઈને બેઠો. પણ તરતના જન્મેલા કાર્તિક
સ્વામિના હાથથી મરાયો.

આમાં જરા વિચારવાનું કે—હજાર વર્ષ ગર્ભમાં રહે, એ સિદ્ધાંત
કયું ? મોટો થયા પછી દશ હજાર વર્ષ તપ કર્યો. ત્યારે તેનું આયુષ્ય કેટલું
હશે ? અનેક આક્રંતોવાળા બ્રહ્મા વરદાન આપવા ક્યાંથી આવ્યા ? યમપુરી
નીચે છે કે ઉપર ? ક્યાં જઈને તેનો નાશ કર્યો ? દેવતાઓ સાથે લડાઈ કરી,
તો તે સ્વર્ગમાં જઈને કે ભૂતલમાં ? લેખકે આ બધું જ્ઞાન કયા જ્ઞાનીથી
મેળવ્યું માનવું ?

(૩) તુલસીરામાયણ બાલકાંડના તારકાસુર.

શિવજી રામચંદ્રનું ધ્યાન કરવા બેઠા, તે વખતે તારકાસુર ઉત્પન્ન
થયો. તેણે લોકોને અને દેવતાઓને સંપત્તિથી રહિત કયા. દેવતાઓ
બ્રહ્માની પાસે ગયા. બ્રહ્માએ કહ્યું કે—શિવજીના વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલો

પુત્રજ એ દૈત્યને જીતે દેવતાઓએ સ્તુતિ કરીને કામદેવને પ્રગટ કર્યા, તેણે સર્વ દુનિયાને વ્યાકુલ કરી નાખી, પણ શિવજીએ તો બાળીને ભસ્મજ કરી નાખ્યો. એટલે બ્રહ્માદિક દેવો વિષ્ણુ પાસે ગયા પછી સર્વે મળીને શિવને પ્રસન્ન કર્યા. લગ્ન કરવાનું નક્કી કરાવી શિવને શણગાર્યા નારદાદિક ઋષિઓએ પાર્વતીની માતાને સમજાવી લગ્ન કરાવી દીધું વિલાસ કરતા કૈલાસ પર છ મુખવાળા કાર્તિકેય જન્મ્યા. તે બાળકે તારકાસુરને માર્યો. પછી બધા નિર્ભય થયા.

આ તારક પ્રતિવાસુદેવમા ટુંકથી વિચારવાનું કે—

આ બીજું ત્રિક જૈનોના ૧૨મા તીર્થંકરના સમયમાં થયેલું છે—તેને મત્સ્યપુરાણવાળાએ—તારકાસુર લગીને મોટો દૈત્ય ઠરાવ્યો છે. તેણે જગતના ઉદ્ધારક વિષ્ણુના સમક્ષ કરોડો દેવતાઓને માર્યા અને વિષ્ણુને પણ કેદમાં પૂર્યા. આ વાત ક્યાં સુધી સત્ય લખાઈ હશે ?

સ્કંદ પુ. માં—તેના બાપે બ્રહ્માના વરદાનથી તારક પુત્ર મેળવ્યો. કર્મના વશથી પરાધીન પણે અફલાતા બ્રહ્મા કયે ઠેકાણે વરદાન આપવાને ગયા અને કયા કાળમાં ? તે તારક હજારવર્ષ ગર્ભમાં પછી દશ હજાર વર્ષ તપ કરી કોઈથી મરૂ નહી એવો બ્રહ્માથી વર મેળવ્યો. પછી ચમપુરીનો અને દેવતાઓના સૈન્યનો નાશ કર્યો. કયે ઠેકાણે રહીને આ અકાર્ય કર્યું ? કેમ કે બ્રહ્માતની ગાદીનો માલક થઈ બેઠો છે. આ વાત કયા કાળમાં બનેલી ? એ વિચારવાનું.

તે બીજા ત્રિકમાંનો તારક, અબજોના અબજો વર્ષ પછી રામાદિકના આઠમા ત્રિક વખતે લોકોને અને દેવતાઓને સુખ સંપત્તિથી રહિત કરતો કયાથી આવી ચઢ્યો કે જેને બ્રહ્માદિકોને બ્રમિષ્ટ કરી નાખ્યા ? આ બધી વૈદિક ઇતિહાસની બાજુ ક્યાંથી રચાઈ ?

૧૧ જૈનોના ૧૩ મા તીર્થંકરના સમયમાં—વાસુદેવાદિકનું ત્રીજું ત્રિક—

ભદ્ર બલદેવ, સ્વયંભૂ વાસુદેવ અને મેરક પ્રતિવાસુદેવ, મોટાભાઈ ભદ્રની સાહાય્યથી સ્વયંભૂ વાસુદેવે મેરક પ્રતિવાસુદેવને ચક્રરત્નથી માર્યો. મેરક લડાઈમાં મરવાથી અને સ્વયંભૂ રાજ્યના લોભથી તે ભવમાં સદ્ગતિ મેળવી શક્યા નથી.

વૈદિકોમાં—બ્રહ્માંડ પુરાણ-માગસર સુદિ ૧૧ના સંબંધે એવો લેખ છે કે— સુર દૈત્ય માથે શ્રીકૃષ્ણે દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી યુદ્ધ કર્યું. છેવટે નાંઠા. તેનો સંબંધ

એવો છે કે—અન્નને શ્રીકૃષ્ણને પુછ્યું કે—માગસર સુદી ૧૧ માં અતથી હુન્નરો ચરનું કળ શાથી ? ઉત્તરમાં શ્રી કૃષ્ણે જણાવ્યું કે—પૂર્વે કૃતયુગમાં મુર નામના દૈત્યે બ્રહ્માદિક બધા દેવોને સ્વર્ગમાંથી બ્રહ્મ કર્યા. બ્રહ્માદિક દેવોએ શિવની પાસે પોતાનું રક્ષણ માગ્યું. પણ શિવે વિષ્ણુને બતાવ્યા. બધા વિષ્ણુ પાસે ગયા. વિષ્ણુએ બ્રહ્માદિકની વાત સાંભળીને કહ્યું કે—એવો દુષ્ટ દૈત્ય કોણ છે કે જેણે બ્રહ્માદિક દેવોને સ્વર્ગમાંથી બ્રહ્મ કર્યા ? એમ કહીને વિષ્ણુ બ્રહ્માદિકને સાથમાં લઈને તે દૈત્યનો નાશ કરવાને નીકળ્યા. પણ તે દૈત્યની એક હાકલ માત્રથી બ્રહ્માદિક દેવો ભાગી ગયા. માત્ર એકલા વિષ્ણુએજ દિવ્ય હુન્નર વર્ષા સુધી તેની સાથે બાહુ યુદ્ધ કર્યું. છેવટે વિષ્ણુ પણ નાઠા. અને એકજ દરવાજાની બાર યોજનની ગુફામાં જઈને સુતા. મુરદૈત્ય ત્યાં જઈને પણ મારવાને તૈયાર થયો. પણ મારા અંગથી ઉત્પન્ન થએલી કન્યાથી તે દૈત્ય મરાયો. નિદ્રામાંથી ઉઠીને મેં તે કન્યાને વર આપ્યો કે હું કન્યે તને આ એકાદશીના યોગથી હત્ય મારવાની શક્તિ થઈ છે તેથી તારા નામથી આ એકાદશીનું વ્રત થશે એવો વર આપ્યો તેથી સંતુષ્ટ થઈ.

આ મુર દૈત્યમાં વિચારવાનું કે—

‘વિરાટનું’ રૂપ ધરીને બ્રહ્માંડને ઘેરો ઘાલતો પ્રજાપતિ દશાંશુલ બહાર વધીને રહ્યા. આ સૂક્ત જૈન બૌદ્ધની વિશેષ જાગૃતિના પછી આરો વેદોમાં દાખલ કરેલું હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. પ્રજાપતિ આ બધી સૃષ્ટિના સ્વરૂપવાળો થયો તે વખતે આ બધા જીવો કર્મવાળા બનાવ્યા કે કર્મ ચિનાના ? પોતે ચારવણું રૂપના બન્યા ત્યારે તેમાં આ મુર દૈત્ય હતો કે નહીં ? અથવા બ્રહ્માંડની બહાર દશાંશુલ વધીને જે જગ્યા છોડી હતી તેમાંથી આવીને કયે રસ્તેથી બ્રહ્મસ્થાનમાં પહોંચ્યો ? કે જે દૈત્યે બ્રહ્માદિકને સ્થાનથી બ્રહ્મ કર્યા ? દેવીના હાથ ધસવાથી અને શિવના હાથથી ઉત્પન્ન થએલા બ્રહ્માને શિવનું શરણ ન મળવાથી વિષ્ણુનું શરણ જોળવું પડ્યું. વિષ્ણુ પણ તે દૈત્યથી ભાગીને બાર-યોજનની ગુફામાં જઈને સુતા. આ દૈત્ય ત્રણે દેવોથી કેદલો બધો જબરો હશે ? અને કોનાથી પેદા થએલો હશે ? પ્રથમ બ્રહ્માનોજ ખરો પત્તો નથી તો પછી અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈતની સિદ્ધિ તે તુષળાંડન જેવી ખરી કે નહીં ?

૧૪ માં તીર્થંકરના વખતે ચોથા વાસુદેવાદિકનું ચોથું ત્રિક—

સુપ્રભ-બલદેવ, પુરુષોત્તમ-વાસુદેવ, અને મધુ પ્રતિવાસુદેવ. આ ત્રણે ખંડના મોટા રાજાઓ થયા છે. પ્રતિવાસુદેવ ત્રણે ખંડના રાજાઓની સાથે

લડાઈઓ કરીને પોતાની આજ્ઞા મનાવે. પણ તેજ અરસામાં ઘએલા વાસુદેવ પોતાના મોટાભાઈ બલદેવની સાહુચ્ચથી પ્રતિવાસુદેવને મારે છે. પછી નિર્ભય પણે રાજ્યનો લોગ કરે છે. એક લડાઈઓના પાપથી બીજો રાજ્યના લોભથી સદ્ગતિના ભાગી થતા નથી.

મધુ પ્રતિ વાસુદેવ છે અને કૈટભ તેનો ભાઈ છે.

વૈદિકોમાં—માર્ક'ડેય પુરાણે જાણાવ્યું છે કે—મધુ અને કૈટભ એ બે દેત્યો વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયા અને પ્રમહાને મારવાને દોડ્યા. પ્રહ્માએ નિદ્રાદેવીની સ્તુતિ કરવા માંડી એટલે શ્રીકૃષ્ણજી જાગી ઉઠ્યા. અને તે દેત્યો સાથે પાંચ હજાર વર્ષ સુધી બાહુ યુદ્ધ કર્યું. છેવટે નાશી છુટ્યા.

આમા જરા વિચારવાનું કે—કાનના મેલના દેત્યોથી જગત્ના કર્તા પ્રહ્મા કે જે આરો વેદોથી પ્રસિદ્ધ છે, તે તો ભાગ્યા. પણ જગત્ના ઉદ્ધારક વિષ્ણુ ભગવાન પણ ભાગ્યા !! આમાંની કયી વાત સાચી હશે ?

દુર્ગાપાઠ અ. ૧ લો શ્લો ૬૭ થી—કલ્યાતે એકાર્ણવ થતાં વિષ્ણુ શેષનાગની શય્યામાં સુતેલા તેમના કાનના મેળથી ઉત્પન્ન થએલા મધુ અને કૈટભ નાલિકમલમાંના પ્રહ્માને મારવાને દોડ્યા.

આમાં પણ વિચારવાનું કે—કલ્યાતોમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ગડ મથલમાં પડેલા પ્રહ્મા આરો વેદોમાં બતાવ્યા છે. તે વખતે વિષ્ણુના કાનના મેલમાં મધુ અને કૈટભ બે દેત્યો કયાથી આવીને ભરાયા ? એકાર્ણવની વાત, વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન મધુ—કૈટભની વાત, અને તેમની નાભિમાં આવીને ભરાઈ બેઠેલા પ્રહ્માની વાત, આમાંની કયી વાત સાચી લાગે છે ? આ બધું ઉંધું છ-તું કયાંથી લાવીને ગોઠવ્યું છે ? જરા વિચારમાં ઉતરીને જોશો ખરા કે ?

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વાયુપુરાણના મધુ અને કૈટભ બે દેત્યો—

વિષ્ણુએ અને પ્રહ્માએ સ્તવના કરી શિવને પ્રસન્ન કર્યા. પ્રહ્માએ શિવના જેવા પુત્રની યાચના કરી. વિષ્ણુએ શિવની સેવા પસંદ કરી એટલે મહાદેવે કહ્યું કે—આ જગત્ રૂદ્રમય અને નારાયણમયજ છે. વિષ્ણુ જળમાં પ્રવેશ કરી ગયા. પ્રહ્મા પોતાના આસન પર જઈને બેઠા. પછી લાંબા કાળે મધુ અને કૈટભે પ્રહ્માને કહ્યું કે—તું અમારો ભક્ત થઈશ. એમ કહીને અંત-ધાન થઈ ગયા. પ્રહ્મા બળ ગભરાયા. અને કમલના નાભ વડે રસાતલમાં જઈ

સુતેલા હુરિને જગાડીને કહ્યું કે માં રક્ષણ કરો ! હુરિએ કહ્યું ખીશો નહીં. એટલામાં મધુ અને કૈટલ આવેલા જાણી પોતાના મુખથી વિષ્ણુ અને જિજ્ઞાસુ ઉત્પન્ન કરી અમ્હાના રક્ષણ માટે મુકયા. પેલા બે દૈત્યો પણ—વિષ્ણુ અને જિજ્ઞાસુના જેવું રૂપ ધરી આવીને ઉભા. અમ્હાને સભ્ય રાખી પાણીને સ્થિર કરી દેવતાનાં સો વર્ષ મુધી લડયા. બન્ને તરફના એક લક્ષણવાળા જોઈ અમ્હા વ્યાકુલ થયા. પણ દિવ્યનેત્રથી જોઈને પેલા દૈત્યોને કમલ કેશરાનાં બળંતરથી આંધી લીધા. ત્યાં એક કન્યા ઉત્પન્ન થએલી જોઈ પેલા બે દૈત્યો ગભરાયા. કન્યાને અમ્હાએ પુછ્યું કે તું કોણ છે ? તેણે કહ્યું કે હું વિષ્ણુનો સંદેશો લાવનારી મોહિની નામની માયા છું. પેલા બે દૈત્યોએ એવો વર માગ્યો કે અમારૂં મરણ થાય નહીં અને અમે તારા પુત્ર થઈએ, તે કન્યા તેવો વર આપીને ચમ સદનમાં લઈ ગઈ. વિષ્ણુએ કૈટલને અને જિજ્ઞાસુએ મધુને માર્યાં. એ પ્રમાણે અમ્હાએ વિષ્ણુ અને જિજ્ઞાસુના સાથે રહીને તે બે દૈત્યોને માર્યાં.

આમાં પણ જરા વિચારવાનું કે—

જગત્ના સ્રષ્ટા, અનાદિના અમ્હા, ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, પુત્રીમા મોહિત થતાં દેવોથી અને આમ્હાણોથી નિંદાયલા, શિવે જેને વીંધી નાખેલા, તે અમ્હા શિવની પાસે પુત્ર માગવાને ગયા, આ બધી વાતો કયા કયા કાળમાં બનેલી ? મા બાપ વિના અચાનક ઉત્પન્ન થએલા મધુ અને કૈટલે અમ્હાને લલ્ય થવાનો ભય બતાવ્યો. કયા જ્ઞાનીઓથી આ તંત્ર ઉભું કરવામાં આવેલું અને આ બધો પ્રપંચ શાથી ઉભો કરવામાં આવેલો ? સર્વજ્ઞોના અતિહાસ પર ધ્યાન દઈ વિચાર કરો સત્ય શું છે તે સહજે માલમ પડશે.

પંદરમા લીર્થકરના સમયમાં—વાસુદેવાદિકનું પાંચમું ત્રિક થયું છે. સુદર્શન—બલદેવ, પુરૂષસિંહ—વાસુદેવ, અને નિશુલ પ્રતિવાસુદેવ. નિશુલ પ્રતિવાસુદેવે ત્રણે બંડના રાજ્યોની સાથે મોટી લડાઈઓ કરીને તેઓને પોતાના તાબે કરેલા. પણ પોતાના મોટાભાઈ બલદેવની સાહુચ્યથી પુરૂષસિંહ વાસુદેવે નિશુલ પ્રતિવાસુદેવનો નાશ કરીને નિવિદ્ધ પણ ત્રણ બંડના રાજ્યનો ભોગ કર્યો. એક લડાઈઓના પાપથી અને બીજો રાજ્યના લોભથી સદ્ગતિના ભાગી થએલા નથી. આ અવસર્પિણીમાં નવે ત્રિકે મહાપુરૂષોની ગણત્રીમા ગણાવેલા છે. બલદેવો તો સદ્ગતિનાજ ભાગી થએલા છે. પણ વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ કેટલાક કાળ પછી કરેલાં પાપને ભોગવ્યા પછી મોક્ષગતિ મેળવનાર થવાના તેથીજ ગણત્રીમાં લીધેલા છે.

વૈદિકોમા—મત્સ્યપુરાણે— શુભ અને નમિ એ બે દૈત્યો ઠરાવ્યા છે.

વાત એવી છે કે—શુભ અને નમિ એ બે દૈત્યો સાથે વિષ્ણુજીની લડાઈ જીતી જામી. પ્રથમ વિષ્ણુએ શુભને ઉગ્રદેવો એટલે નમિ નામના દૈત્યે ગદા લઈને ગરુડના માથામાં મારી અને પરીધ લઈને શુભ નામના દૈત્યે વિષ્ણુના માથામાં મારી, એટલે ગરુડ અને વિષ્ણુ એ બન્ને મૂર્છિત થઈને પડ્યા, એટલે યુદ્ધમાં જૂમારવ થઈ પડ્યો. તે બન્ને સચેતન થયાપછી યુદ્ધમાથી જીવ લઈને નાઠા.

આમાં પણ જરા વિચારવાનું કે—

સર્વજ્ઞોએ પુરુષસિંહ વાસુદેવ જતાવેલા છે, નિશુભ પ્રતિવાસુદેવ કહેલા છે. અહીં વાસુદેવનું નામ ઉડાવી દઈને વિષ્ણુની પદવી માત્રથી ઓળખાવ્યા છે. વાસુદેવની જે બુદ્ધી બુદ્ધી વ્યક્તિઓ હતા તેમને એકજ રૂપથી બતાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. વાસુદેવોનો સદા જય થએલો છતાં વૈદિકોના પંડિતોએ ઠગધડા વિનાના ચિત્રીને નૃકેલા છે. બુવો—૧૧ માં તીર્થંકરના સમયમાં—પહેલાં ત્રિકમાં અશ્વઘ્નીવ પ્રતિવાસુદેવનેજ વિષ્ણુ ભગવાન ઠરાવી માથા વિનાના જતાવી ઘોડાના માથાવાળાજ લખીને જતાવ્યા. અનાદિકાળના વિષ્ણુ ભગવાન માનીએ તો શું પોતાના મસ્તકની રક્ષા કરવાની સત્તા તેમનામાં ન હતી? આ બધી વિચિત્રતા શાથી લખાઈ? અને આ બધી વાતો ક્યાથી આવી? ખીજા ત્રિકમાં તારક પ્રતિવાસુદેવ છે તેને અમુર ઠરાવી વિષ્ણુને તેના કેદી બનાવ્યા, ત્યારે ખીજા લેખકોએ વિચિત્ર પ્રકારનું લખીને જતાવ્યું તે બધા લેખો વિચારવાને માટે પણ મૂકેલા છે. ત્રીજા ત્રિકમાં મેરક પ્રતિવાસુદેવ તેને અગીયારસની કથામાં દૈત્ય ઠરાવી તેનાથી બ્રહ્મદિકોને નષ્ટ બ્રહ્મ થએલા જતાવ્યા છે. એટલુંજ નહીં પણ વિષ્ણુ ભગવાનને પણ નાશતા ભાગતા લખીને જતાવ્યા છે. આ બધી વિચિત્ર ખાણ ક્યાંથી રચાઈ ?

ચોથા ત્રિકમાં મધુ પ્રતિવાસુદેવ છે તેના ભાઈ કેટલ છે. વૈદિકોએ વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા જતાવ્યા છે. વિષ્ણુના કાનમાં એટલો બધો મેલ ભરાઈ ગયો કે તેમાંથી ઉત્પન્ન થએલા દૈત્યોએ બ્રહ્માના હાલ બે હાલ કરીને મુક્યા. એટલુંજ નહીં પણ વિષ્ણુ પોતે પણ નાશી છુટ્યા. જરા વિચારવાની તસદી લઈ સત્યાસત્યનો વિચાર કરશો. સુરેષુ કિમધિકેન ?

૧૧ માં થી ૧૫ માં તીર્થંકર સુધીમાં ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવાદિકનાં પાંચ ત્રિક

થયાં છે તે જૈન-વૈદિકના ઇતિહાસ પ્રમાણે લખીને બતાવ્યાં. પ્રથમ ઋષભદેવ અને બીજા અજિતનાથના વખતે-ભરત અને સગર આ બે ચક્રવર્તીઓ થયા છે તે પણ લખીને બતાવ્યા હતા. હવે ક્રમવાર પાંચ ચક્રવર્તીઓ થએલા છે ત નામ માત્રથી લખીને બતાવીએ છીએ-૧૫ મા અને ૧૬ મા તીર્થંકરના મધ્યમાં ત્રીજા મધવાન અને ચોથા સનતકુમાર એ બે ચક્રવર્તીઓ થયા છે. તેમના પછી-૫ મા, ૬ ઠા, અને ૭ મા ચક્રવર્તીઓનું પદ ભોગવ્યા પછી-૧૬ મા, ૧૭ મા, અને ૧૮ મા તીર્થંકરે પણ એજ (શાતિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ) થયા છે. એટલે ૧૫ મા થી તે ૧૮ તીર્થંકર સુધીમાં ક્રમવાર પાંચ ચક્રવર્તીઓ બતાવ્યા. આ પાંચોના સંબંધે જૈન-વૈદિકમાં વિશેષ શું છે તે મારા જાણવા પ્રમાણે ઇસારા માત્રથી જાણાવ્યું છે. ત્રિજા મધવાન ચક્રવર્તીના સંબંધે વૈદિકોએ શું લખ્યું છે અને કેવા સ્વરૂપથી લખ્યું છે તેના સંબંધે હું કાંઈ પણ માહિતી મેળવી શક્યો નથી. અને ચોથા સનતકુમાર ચક્રવર્તીના માટે વૈદિકોમાં સનતકુમાર સંહિતા ઘણા મોટા પ્રમાણમાં લખાઈલી છે. જૈનોના સનતકુમાર ચક્રવર્તીનો લેખ અમે અમારા ગ્રંથમાં કિચિત્ માત્ર લખીને બતાવ્યો છે. બન્ને લેખોની તુલના પાડિતોએ કરી લેવી.

પાંચમા ચક્રવર્તી અને સોળમા તીર્થંકરે-સમ્યકત્વની (બોધિબીજની) પ્રાપ્તિ થયા પછી ૧૨ ભવ કયાં છે. તેમાં ૧૦ મા ભવે મેઘરથ રાજા અત્યંત દયાવાળા ઇન્દ્રની પ્રસન્નશાના પાત્ર થયા છે. તેથી બે દેવો તેમની પરીક્ષા કરવાને આવ્યા છે. એકે કબુતરનું રૂપ ધરી મેઘરથનું શરણ લીધું છે. બીજાએ બાજ પક્ષીનું રૂપ ધરી પોતાનું ભક્ષ્ય માગ્યું છે માંસ વિના બીજા ભક્ષ્યને લેતો નથી. છેવટે મેઘરથે કબુતરના બરોબર પોતાની આંધનું માંસ આપવા માંડ્યું, પણ કોઈ રીતે પુરૂં ન થતાં રાજાએ પોતાનું શરીર કાંટા ઉપર ચઢાવ્યું. રાજ્યમાં હા હા કાર. છેવટે દેવો પ્રશંસા કરીને ચાલતા થયા.

વૈદિકોમાં એકલા મહાભારતમાંજ ત્રણ નામથી પ્રસિદ્ધ થએલી કથા— સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસ પૃ ૨૭૫ માં—“શિખરના પુત્ર ઉશીનરનાં સંબંધે, ફરીથી શિખરનાજ સંબંધે, અને ત્રિજીવાર શિખરના પુત્ર વૃષદર્ભના સંબંધે એમ ત્રણ ઠેકાણે ત્રણ નામથી મહાભારતમાંજ લખાઈ છે.” આ ગ્રંથકારે એવું અનુમાન કયું છે કે—આ વાર્તાની ઉત્પત્તિ બોદ્ધ ધર્મથી થઈ હોય એમ એના સ્વરૂપથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જૈનધર્મની માહિતીના અભાવે આ અનુમાન તેમનું અયોગ્ય ન ગણાય યોગ્યોગ્યનો વિચાર વાચકોએ કરી લેવો.

૧૮ મા અને ૧૯ મા તીર્થ'કરના મધ્યમાં એક કરોડ વર્ષનું અંતર પડેલું છે. તેમાં પ્રથમ ૬ કૃા વાસુદેવ, પછી ૮ મા ચક્રવર્તી અને તેમના પછી ૭ મા વાસુદેવ, એમ ક્રમવાર થયા છે. એમાં જે કાંઈ વિશેષ છે તે જૈન અને વૈદિક પ્રમાણે ઇસારા માત્રથી લખીને બતાવું છું —

જૈન પ્રમાણે પ્રથમ ૬ કૃા ત્રિક-આનંદ બલદેવ, પુરૂષપુરૂષ વાસુદેવ અને બલિ નામના પ્રતિવાસુદેવ થયા છે. વાસુદેવને જે કન્યા વરવાની હતી તે બલિ નામના પ્રતિવાસુદેવે હરણ કરી આનંદ અને પુરૂષપુરૂષ લડવાને ચઢ્યા, પણ એક વખતે પાછું હટવું પડ્યું; બીજી વખતની ચઢાઈમાં બલિ પ્રતિવાસુદેવનું માથું કાપી નાખ્યું. અને વાસુદેવે નિર્વિદ્નપણે ત્રણે ખંડનું રાજ્ય ભોગવ્યું. જેમાંના એક પણ સદ્ગતિના ભાગી થએલા નથી. એવો અનાદિનોજ નિયમ અંધાઈ ગએલો છે.

વૈદિકોમાં આ એકજ કથા ચાર સ્વરૂપમાં છે, તે જુવો—

(૧) બલિએ સો યજ્ઞો કરી ઇંદ્રપદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ૯૯ તું પુરા થતાં શ્રીકૃષ્ણને ચિંતા થઈ કે—પ્રહ્લાદને માફ આપેલું ઇંદ્ર પદ જાય નહીં તેમ કહ્યું. એટલે વામન રૂપ ધરીને બલિની પાસે સાડાત્રણ ડગલાં જમીન માગી. ત્રણ પગથી બધી જમીન માપીને અડધું ડગલું બલિના પીઠ ઉપર મૂકી પાતાળમાં ખોસી દાદ્યો. પણ બલિનું નામ રાખવા દીવાળીના ચાર દિવસ તેને રાજ્ય પર સ્થાપી પોતે દ્વારપાલ થવાનું કબૂલ્યું.

આમાં વિચારવાનું કે—દ્વારિકાના દાહ વખતે શ્રીકૃષ્ણ પોતાના કુટુંબને પણ સંભાળી શક્યા ન હતા, પોતે પણ જંગલમાંજ પ્રાણ શુભાવી બેઠા હતા, તેમણે ઇંદ્રપદ આપવાનો અધિકાર ક્યાંથી મેળવેલો ?

(૨) રામાયણમાં—શ્રીકૃષ્ણે વામન રૂપ ધરી બલિને છળવા તેની પાસે અર્પણ જલ માગ્યું પણ બલિના નાલવામાં શુકાચાર્ય પેઠા. પાણી પડવા દીધું નહીં. નાલવું સાફ કરવા જતાં શુકાચાર્યની આંખ કુટી આ બધાં કલ્પનાનાં કુસુમો શા કારણથી શુંથાયાં ?

(૩) સ્કંદ પુ. માં—પૂર્વ ભવના ધૂત બલિએ ગણિકાને તાંબૂલ આપવા માંડ્યું, ભૂમીપર પડતાં શિવને અર્પણ કર્યું. પાપ દૂર થતાં સાડાત્રણ ઘડી ઇંદ્રપદ મળ્યું. અગસ્તિ આદિને હાથી આદિનાં દાન આપ્યાં. તે પાછું મેળવવા પૂર્વના ઇંદ્રે-યમને પ્રાર્થના કરી અને નરકમાં મોકળવા વીતવ્યાં. ચિત્રગુપ્તે

તેમ કરવા ના પાડી અને તે બલિને પ્રદહાદની સ્ત્રીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. ઇંદ્રે બલિના બાપનું માથું કાપ્યું. પછી બલિનો જન્મ થયો. તેણે ફરીથી સ્વર્ગનું રાજ્ય લીધું. શુક્રાચાર્યની સલાહથી ભૂમીપર સો યજ્ઞો કરવા માંડ્યા. ભગવાન છળવાને આવ્યા. શુક્રાચાર્યે જમીન આપવા ના પાડી પણ બલિએ માન્યું નહીં, તેથી નિર્ધન થવાનો શાપ આવ્યો. ઇત્યાદિ.

અહીં દુઃકમાં વિચારવાનું કે—જે બલિરાજા હતા તે અહીં ધૂર્ત લખાયો. અને સાડા ત્રણ ઘડીના ઇંદ્રપદવાળો થયો. એ કયા સિદ્ધાંતથી? ચત્યોષ્મ કે સાગરોષ્મથી એછા આયુષ્ય વાળા ઇંદ્ર હોતાજ નથી. જુવો જૈનસિદ્ધાંતમાંના લેખો.

(૪) ભાદરવા સુદિ ૧૨ ના સંબંધે સ્કંદ પુ. માંની કથા—

“અનુનના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં શ્રીકૃષ્ણે જણાવ્યું કે—પૂર્વયુગમાં મારો તથા બ્રાહ્મણાદિકનો ભક્ત બલિ નામનો દાનવ હતો. તેણે ઇંદ્રનો દ્વેષી થઈ મારો આપેલો લોક અને દેવોને જીતી લીધા. દેવો મારી પાસે આવ્યા. મેં બ્રહ્માંડનું રૂપ ધરીને તેનું સર્વસ્વ લઈ લીધું. અને બલિ પણ ઇંદ્રને સોંપી દીધો. યુધિષ્ઠિરે ફરીથી પુછ્યું કે કેવી રીતે જીતી લીધો? બાળકનું રૂપ ધરી મેં બલિની પાસેથી ત્રણ ડગલાં જમીન માગી લીધી. પછી હું ત્રણ લોકના સ્વરૂપ વાળો થયો. એક પગથી પૃથ્વી, અને બીજા પગથી ત્રણ લોક માપીને કહ્યું કે ત્રીજો પગ કયાં મૂકું? એમ કહીને તેના માથા પર પગ મૂકીને રસાતલમાં ખોગી દાદ્યો.” ઇત્યાદિ.

એકંદર આ બલિની કથામા વિચારવાનું કે—

સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાં—ભારત છ ખંડના ભોક્તા ચક્રવર્તીઓ હોય, તે આ અવસર્પિણીમાં ૧૨ જ થયા છે. ત્રણ ખંડના ભોક્તા વાસુદેવો હોય. આ છઠ્ઠા ત્રિકમાં—પુરુષપુંડરીક વાસુદેવ છે. બલિ પ્રતિવાસુદેવને મારીને ત્રણ ખંડના ભોક્તા થયા છે.

વૈદિકોની પહેલી કથામાં—બલિના સોમા યજ્ઞમાં વિધન કરીને શ્રીકૃષ્ણ પક્ષપાતથી પ્રદહાદના ઇંદ્રપદને બચાવવા ગયા.

બીજામાં—શ્રીકૃષ્ણ બલિ પાસે અર્પણજળ લેવા ગયા, ત્યાં શુક્રાચાર્યે આંખ ફેડાવી. ત્રીજામાં—ધૂર્ત બલિએ સાડા ત્રણ ઘડી ઇંદ્રપદ મેળવ્યું. ત્યાંથી

વિદ્યાયગિરી મળતાં | ચત્રગુપ્તને સોંપાયા, તેમણે પ્રદહાદની સ્ત્રીના ગર્ભમાં મૂક્યો. ફરીથી સ્વર્ગનું રાજ્ય મેળવ્યું. ભૂમિપર સો યજ્ઞો કરવા જતાં બલિને છળવા ભગવાન્ આવ્યા. શુક્રાચાર્યે જમીન આપવા ના પાડી. ન માનતાં તે પોતે નિર્ધનના શાપ વશ થયા છે. આ ચોથી કથામાં જણાવ્યું છે કે—બલિ દાનવે ઇંદ્રલોક અને દેવોને જીતી લીધા. અર્બુનને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે મેં બ્રહ્માંડનું રૂપ ધરીને તેનું સર્વસ્વ લઈ લીધું અને બલિ ઇંદ્રને સોંપી દીધો. અને હું ત્રણ લોકની સંપદા વાળો થયો.

વિચારવાનું કે—સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણ લોક છે આ ત્રણ લોકનું રાજ્ય આજ સુધી કોઈએ કરેલું નથી અને કોઈ કરવા વાળો દેખાતો પણ નથી. તો પછી શ્રીકૃષ્ણ ત્રણ લોકના માલિક કેવી રીતે થયા ? શ્રીકૃષ્ણ દ્વારિકાના દાહ વખતે પોતાનું પણ સંભાળી શક્યા ન હતા, તો પછી ત્રણ લોકને કેવી રીતે સંભાળી શક્યા ? પ્રતિ વાસુદેવને મારીને વાસુદેવ મૃત્યુ લોકના ત્રણ ખંડના લોકતા અને છે તે તો યોગ્ય જણાય છે. બાકી ઇંદ્રને જીતવા બલિ ગયો. એ તો બધીએ બતાવટ છે. અંગ્રેજો સ્વર્ગના લોકની સાથે મળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, છતાં મળી પણ સક્તા નથી. તો પછી બલિ ઇંદ્રને જીતવા સ્વર્ગમાં કયે રસ્તેથી ગયો ? અને કયા કાળમાં આ બધા બતાવો બન્યા ? એ બધું વિચારવાની ભલામણ કરૂં છું.

૧૮ મા અને ૧૯ માના મધ્યમાં જે છઠું ત્રિક થયું તે બતાવ્યું. પછી આઠમા (૮) સુભૂમ ચક્રવર્તી થયા, છે તેમની સાથમાં પરશુરામ થયા છે, તે ન તો વાસુદેવ છે કે નતો પ્રતિવાસુદેવ છે માત્ર એક તાપસના પુત્ર છે. તેમનો સંબંધ ટુકમાં લખીને બતાવું છું.—

વસંતપુરનો નિરાધાર અગ્નિ નામનો છોકરો તાપસાશ્રમે જઈ મોટો તાપસ થયો. એ દેવતાઓ ધર્મની પરીક્ષા કરવાને નીકળ્યા છે. તત્ત્વમાં નિપુણ જૈનમુનિને અડગ બાણી પેલા જમદગ્નિના તરફ વળ્યા હોજરો વર્ષના તપથી વધી પહેલી દાહીમાં ચકલા ચકલી રૂપે થઈ માળો કર્યો. ચકલાએ દૂર જવા રજા માગી, ચકલીએ કહ્યું કે તમે બીજામાં ફસો ત્યારે મારી શી દશા ? ચકલાએ ગૌહત્યાદિ સોગનો લેવા માંડ્યા, પણ ચકલીએ કહ્યું કે જો તમે આ તાપસના પાપને અંગીકાર કરો તો રજા આપું. તાપસે બંનેને પકડીને પુંછયું કે હું પાપી શાથી ? ચકલીએ કહ્યું તમારે પુત્ર છે ? નથી, તો શું તમારી સારી ગતિ થશે ? શાસ્ત્રવચન યાદ કરી પરણવા તરફ દોરાયા. સો કન્યાના પિતા

એક રાજાને ત્યાં જઈ તેમની પાસે કન્યાની માગણી કરી. શાપના ભયથી કહ્યું કે જે ઇચ્છે તેને લ્યો. અંતેઉરમાં અનાદર થતાં તપથી કન્યાઓને કુળ-ડીઓ કરી બહાર નીકળ્યા. ધુળમમાં રમતી છોકરીને લીધી. નામ રેણુકા રાખ્યું. શાળીઓતું કુરૂપ દૂર કયું. અને મોટી થએ રેણુકાને પરણ્યા. પુત્રના માટે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય બે ચરૂ સાધ્યા. રેણુકાએ ક્ષત્રિય ચરૂ અને તેની બેહુને બ્રાહ્મણ ચરૂ આધો. રેણુકાને રામ, તેની બેહુનને અનંતવીયથી કૃતવીય પુત્ર થયા. વિદ્યાધરની સેવાથી રામે પરશુની વિદ્યા મેળવી.

એક વખત રેણુકા બેહુનને મળવા હસ્તિનાપુરમાં ગએલી ત્યાં બને-વીનો સંબંધ થતાં પુત્ર થયો. સંપુત્રા ઘેર આવી. પરશુરામે બન્નેનું માથું કાપી નાખ્યું. અનંતવીયે રામના આશ્રમને બાળી નાખ્યો. પરશુરામે અનંતવીયનો નાશ કર્યો. કૃતવીયે હસ્તિનાપુરનો રાજા થઈ જમદગ્નિનો નાશ કર્યો. પરશુરામે કૃતવીયનો નાશ કરી હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય લીધું. સંગર્ભા કૃતવીયની રાણીએ તાપસોના ગુપ્ત ગૃહનો આશ્રય લીધો. ત્યાં પુત્રનો જન્મ થતાં સુભૂમ નામ રાખ્યું. ક્ષત્રિય ઋષિઓને છોડી દઈને પરશુરામે સાત વાર નિ ક્ષત્રિયા પૃથ્વી કરી અને મુખ્ય ક્ષત્રિયોની દાઢાઓનો થાળ ભર્યો. નિમિત્તિયાએ કહ્યું કે જેની દષ્ટિ પડતાં આ દાઢાઓની ખીર થશે અને જે ખાસે તેનાથી તમારો નાશ થશે. આ તરફ સુભૂમ મોટો થતાં વિદ્યાધરની પુત્રીને પરણ્યો. પછી માતાની પાસેથી પોતાની રાજધાની સમજીને હસ્તિનાપુરમાં આવ્યો. સિંહાસન પર બેઠા બેઠા. દાઢાઓ પર દષ્ટિ પડતાં ખીર થઈ તે ખાવા મંડી પડ્યો. પરશુ લઈ રામ મારવાને આવ્યા પણ સુભૂમના પુણ્યના યોગથી વિદ્યા-દેવી ભાળી ગઈ. અને પરશુ નિસ્તેજ થઈ ગયો. સુભૂમે થાળ ફેંક્યો, તે ચક્ર રૂપે થઈ રામનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. અને સુભૂમ આઠમો (૮) ચક્રવર્તી થયો.

વૈદિકોમાં—ભાગવત સ્કંધ ૯ માથી ટુંક સાર—

ઋચીક ઋષિ—વરૂણ પાસેથી ઘોડાઓ લાવી ગાંધી રાજાને આપી તેની પુત્રી સત્યવતીને પરણ્યા. પુત્રના માટે બે ચરૂ ચઢાવી ઋષિ સ્નાનના માટે ગયા. સત્યવતીનો ચરૂ માતાએ અને માતાનો ચરૂ સત્યવતીએ ખાધો ઋષિએ સત્યવતીને કહ્યું કે તે નિંદિત કામ કયું. તારો પુત્ર દંડધારી ઘોર સ્વરૂપનો થશે. અને તારો ભાઈ બ્રહ્મજ્ઞાની થશે, સત્યવતી—એ તો ઠીક ને ગણાય ? ઋષિ—જા તારો પુત્ર નહીં તો પણ પૌત્ર તો દંડ ધારી થશેજ. જમદગ્નિ પુત્ર થયો. સત્યવતી—ઢાશિકા નદીરૂપે થઈ. જમદગ્નિ રેણુની પુત્રી રેણુકાને પરણ્યા.

અને છેલ્લા પરશુરામ વાસુદેવના અંશ રૂપે થયા. તેમણે દુષ્ટ ક્ષત્રિયોનો એક-વીશ (૨૧) વાર નાશ કર્યો. પ્રશ્ન—કયા અપરાધથી ક્ષત્રિયોનો નાશ કર્યો ? ઉત્તર—હૈહયોનો રાજા દત્તાત્રેયની આરાધનાથી હજાર ભુજાઓ વાળો સહસ્રાબ્જન આહુત કરતો જમદગ્નિના આશ્રમે ગયો. ઋષિએ કામધેનુના પ્રભાવથી આતિશયપાણું કર્યું. તેણે સવત્સા કામધેનુનું હરણ કર્યું. રામ પરશુથી સૈન્ય સાથે તેનો નાશ કરી કામધેનુ લઈને આશ્રમે આવ્યા. જમદગ્નિએ કહ્યું કે—રાજાનો વધ તે તો ધ્રુવહૃદયથી મહાપાપ, માટે એક વર્ષ તીર્થયાત્રા કરી પાપનો નાશ કર! રામ તે પ્રમાણે કરી પાછા ઘેર આવ્યા. ગંગાપર ગએલી રેણુકા અપ્સરાઓ સાથે ક્રીડા કરતા રાજાને જોઈને સ્પૃહાવાળી થએલી ટેમ ચૂકી, ઋષિના આગળ હાથ જોડીને ઉભી. મનથી વ્યભિચારિણી બાણી ઋષિએ મારવાનો આદેશ કર્યો. વાત કોઈએ કાને ધરી નહી. રામને પ્રેરણા થતાં માતાની સાથે ભાઈઓને પણ મારી નાખ્યા. ઋષિએ વર માગવાનું જણાવતાં રામે કહ્યું કે—મરેલાં જીવે અને પાછલી વાત યાદ ન આવે તેમ કરો ? બધાં ઉઠીને ઉભાં થયાં. સહસ્રાબ્જનના દશ હજાર પુત્રો જમદગ્નિનું માથુ કાપીને લઈ ગયાં. તેમની પાછળ રામે જઈ તે બધાનાં માથાં કાપી રક્તથી નદી બનાવી દીધી. પછી ૨૧ વાર નિ ક્ષત્રિય પૃથ્વી કરીને કુરૂક્ષેત્રમાં લોહીના નવ કુંડો ભર્યા. પિતાનું માથુ પિતાના શરીર સાથે જોડીને યજ્ઞ કર્યો. અને બધી પૃથ્વી બ્રાહ્મણો ને આપી પોતે પાપ રહિત થઈ ગયા.

આમાં જરા વિચારવાનું કે—

વરૂણ દેવનું સ્થાન સ્વર્ગમાં મનાયું છે કે પાતાલમાં ? ઋષીક ઋષિ તેમની પાસેથી ઘોડા લાવ્યા તે કયે રસ્તેથી ? ગાંધી રાજાને આપી સત્યવતીને પરણ્યા પછી તે નદી રૂપે શાથી થઈ ? આજે તેવા સ્વરૂપમાં રહેલી છે ? કામધેનુ કોઈ સાક્ષાત્ રૂપે વસ્તુ જણાતી નથી. કવિઓની રૂઢીમાં સંભળાય છે. ચરૂ બાધો સત્યવતીએ—તેનું ક્ષણ રેણુકાના છેલ્લા પુત્ર રામને શાથી ? જમદગ્નિએ રામ પાસે તેની માતાને અને તેમના ભાઈઓને મરાવી નાખ્યા અને પાછા જીવતાં કરી દીધાં એવાં કર્તવ્યો શું જ્ઞાનીનાં હોય ? લેખકની ચાતુર્ય પણ કેટલી ? વરૂણ દેવની સત્તા જે વેદોમાં હતી તે પાછળથી નષ્ટ શાથી થઈ ? આ બધી વૈદિકોમાં વિચિત્રતા ક્યાંથી પેડી ? વિચારવાની ભલામણ કરૂં છું. હું ક્યાં સુધી લખીશ ?

પરશુરામ અને રામનો મેલાપ—તુલસી રામાયણથી ટુંક સાર—

સીતાના સ્વયંવર મંડપમાં—રામ—શિવના ધનુષને લાગીને વરમાળા વયા. ત્યાં મુનિરૂપે આવેલા પરશુરામને જોઈ લયથી રાજઓ નમ્યા. ધનુષના ટુકડા જોઈ પરશુરામ યોદ્યા કે— આ ધનુષ કોણે તોડ્યું ? રામ—નાથ ! એ તો આપણો દાસજ હશે. પરશુરામ—ધનુષને તોડનારે સમાજમાંથી અલગ થવું. લક્ષ્મણ—એવાં તો ઘણાંએ તોડી નાખ્યાં. પરશુરામ—તારો શું કાળ આવી પહોંચ્યો છે કે ? લક્ષ્મણ—રામ ના—હાથનો સ્પર્શ થતાં ત્રુટ્યું, ક્રોધ શા માટે ? પરશુરામ—અરે શઠ ! સહસ્ત્રાબ્દનના હબર હાથનો છેદ કરનારો આ કુહાડો જો ? (આ જગો પર ઘણો લાંબો વિવાદ લખાયલો છે) છેવટે કુહાડો ઉગામીને મારવાને તૈયાર થયા. રામે મીઠાં વચનથી શાંત કર્યાં. પણ ક્રોધ શમ્યો નહીં. રામે કહ્યું—એતો બાળક છે, અપરાધી તો હું છું, મને જે કરવું હોય તે કરો ? પરશુરામ—અરે તું છળ છોડી દે ! નહી તો હું તને અને તારા ભાઈને મારીશ, એમ કહીને કુહાડો ઉગામ્યો, રામે માથુ ધચું, પરશુરામ—અરે છલ છોડી દે ? મારા ક્રોધરૂપી યજ્ઞમાં હબરો રાજઓને પશુ બનાવી હોમી દીધા છે. રામ—અમે તો પ્રાદ્ધણ બાણીને માથુ નમાવ્યું. અમારા આગળ તમે કોણ માત્ર છો ? એમ કોમલ અને ગૂઢ અર્થવાળાં વચન સાંભળતાં પરશુરામનાં પડલ ઉઘડ્યાં અને વિસ્મય થયા. પરશુરામનો ઈશ્વરાંશ રામને ચઢી ગયો. સ્તુતિ કરીને તપ કરવા વનમાં ચાલ્યા ગયા.

આમાં જરા વિચારવાનું કે—પરશુરામ નવ ત્રિકમાંના નથી. મત્સ્ય, કૂર્માદિક દશ અવતારોમાં—પરશુરામ છઠ્ઠા, રામ સાતમા છે ખરા, પણ જો આ અને વિષ્ણુનાજ અવતાર રૂપના માનીએ તો આટલી બધી ઝક્કા ઝક્કી શાથી કરી ? શું પોતે પોતાનુંજ સ્વરૂપ સમજી શક્યા નહી ? આ બધું અંધારું કેટલું ? ખરૂં જોતાં સુભૂમ ૮ મા ચક્રવર્તીના સમયમાં પરશુરામ થયા છે. માત્ર એક તાપસના પુત્ર છે. તેમના પછી વચમાં—દત્ત વાસુદેવનું ૭ મું ત્રિક થયા પછી લક્ષ્મણાદિકનું ૮ મું ત્રિક ઘણા લાંબા કાળે થયેલું છે. તો પછી પરશુરામનો અને રામનો મેલાપજ ક્યાંથી ? આ બધી બાજી ક્યાંથી અને કેવા રૂપની ખેલાઈ ! તે મારા પૂર્વેના લેખોથી અને આગળના લેખોથી વિચાર કરશો તો સ્પષ્ટરૂપથી સમજાશે. હું ક્યાંસુધી લખી શકવાનો હતો ?

૧૮-૧૯ માના મધ્યમાંનું છઠું ત્રિક અને સુભૂમ ૮ મા ચક્રવર્તીના સાથમાંના પરશુરામ બતાવ્યા. પણ દત્ત વાસુદેવાદિકનું ૭ મું ત્રિક રહેલું છે તે બતાવીએ છીએ—

નંદન-બલદેવ, દત્ત વાસુદેવ, અને પ્રદહાદ પ્રતિ વાસુદેવ, આ નવમાંનું સાતમું ત્રિક છે. પ્રતિવાસુદેવ પ્રદહાદે દત્તની પાસે ઐરાવણ જેવો મોટો હાથી હતો તેની માગણી કરી પણ દત્તે આપવાની ના પાડી, તેથી મોટું યુદ્ધ બામ્યું. છેવટે તેનાજ ચક્રથી દત્તે પ્રદહાદનું માથું કાપી નાખ્યું. પ્રદહાદે જે લડાઈઓ કરીને ત્રણે ખંડના રાજાઓને આજ્ઞા મનાવી હતી તે બધાએ રાજાઓ દત્તના તાબામાં થયા અને વાસુદેવ તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામ્યા.

વૈદિકોમાં-નંદન નામ, દત્ત નામો જોવામાં આવે છે પણ ઘણી વિકૃતિવાળા ઇતિહાસનો નિર્ણય અમો કરી શક્યા નથી. પરંતુ પુરાણોમાં-પ્રદહાદ ની કથા એવા રૂપથી જોવામાં આવે છે કે-પ્રદહાદ પોતે વિષ્ણુનો ભક્ત હતો, તેનો બાપ શિવનો ભક્ત હતો, તેથી વિષ્ણુ પ્રદહાદના પક્ષમાં લજ્યા અને નૃસિંહનો અવતાર ધારણ કરીને તેના બાપને ઘણા ખુરા હાલથી માર્યો. અને પ્રદહાદને તો ઇંદ્રના અધિકાર પણે સ્થાપ્યો. આ કથાનો વિશેષ પ્રસંગ મારા અથથી જોઈ શકશો.

આમાં ટુંકથી વિચારવાનું કે-જૈન પ્રમાણે પ્રદહાદ પ્રતિવાસુદેવ છે. અને દત્તનામના વાસુદેવના હાથથી મરાયો છે. પણ પૌરાણિકોએ આ ઇતિહાસ ઘણોજ ઉંઘો છત્તો કરીને મુકેલો છે. પ્રથમ તો થાંભલામાંથી જે નૃસિંહાવતાર ની ઉત્પત્તિ બતાવી છે તેજ અશ્રદ્ધેય છે. મારા વિચાર પ્રમાણે પુરૂષસિંહ પાંચ મા વાસુદેવને-નૃસિંહ નામ આપી થાંભલામાંથી ઉત્પન્ન થએલા બતાવ્યા છે.

વળી આમાં વિશેષ વિચારવાનું કે-છઠ્ઠા ત્રિકમાં-બલિ પ્રતિવાસુદેવ છે. પછી ઘણા લાંબા કાળે થએલા સાતમા-ત્રિકમાં પ્રદહાદ પણ પ્રતિવાસુદેવજ છે. આ બંને વાસુદેવના તો શત્રુ રૂપનોજ છે. છતાં પ્રદહાદને પોતાનો ભક્ત માની ઇંદ્રપદે સ્થાપ્યો. તેની રક્ષા કરવા વિષ્ણુ બલિને છળવા ગયા. બીજી કલમમાં જોતાં બલિના માટે શુકાચાર્યે પોતાની આંખ ફેંડાવી. કલમ ત્રિજીમાં-બલિને ધૂત્ત ઠરાવી સાડા ત્રણ ઘડી ઇંદ્રના આસનવાળો ઠરાવી ત્યાંથી પ્રદહાદની સ્ત્રીના ગર્ભમાં ચિત્રગુપ્તદ્વારા પ્રવેશ કરાવ્યો. કલમ ચોથીમાં-કૃષ્ણે બલિને છળયો અને ઇંદ્રને સોંપ્યો. અને-પોતેજ ત્રણ લોકના આલિંક થઈને બેઠા. આમાં સત્ય શું છે? અને તે કયાં છે? તેનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂ છું. આ બધું નવું નવાં ઋષિઓને કયાંથી જડ્યું? વિચાર કરશો કે?

ઉપર બતાવેલા દત્ત વાસુદેવના ૭ મા ત્રિક પછી ૧૯ મા તીર્થંકર થયા છે, તેમના સમયમાં કોઈ નવીન બાણવા જેવો બનાવ જણાયો નથી.

તેમના પછી કોઈ લાંબા કાળે ૨૦ તીર્થંકર થયા છે. તેમના સમયમાં હસ્તિનાપુરના રાજા પશ્ચોત્તર તેમના પુત્રો બે—મોટા વિષ્ણુકુમાર, નાનાં મહાપદ્મ. તે ૯ મા ચક્રવર્તી થયા છે. તેમના સંબંધમાં જે વિશેષ છે તે જણાવીએ છીએ—

અવંતીમાં ધર્મરાજના મંત્રી નમુચિ પ્રાહ્મણ હતા, તેમનું બીજું નામ બલ પણ હતું. ૨૦ મા તીર્થંકરના શિષ્ય સુવ્રતાચાર્યની સાથે વાદમાં નમુચિ હાર્યો. તેથી આચાર્યને મારવાની કોશીસ કરવા લાગ્યો. ધર્મરાજના જાણવામાં આવતાં દેશમાંથી કાઢી મૂક્યો. તે હસ્તિનાપુરમાં મહાપદ્મની સેવામાં રહ્યો. તે નમુચિએ કોઈ કાર્યથી સંતુષ્ટ કરી વર મેળવ્યો. પશ્ચોત્તરે અને વિષ્ણુકુમારે સુવ્રતાચાર્યની પાસે દીક્ષા લીધી. રાજા મોક્ષમાં આદ્યા ગયા, અને વિષ્ણુકુમાર મહાલક્ષ્મિપાત્ર થયા. સુવ્રતાચાર્યને હસ્તિનાપુરમાં આવેલા જાણી નમુચિને વૈર જાગ્યું. નમુચિએ યજ્ઞ કરવાના બહાને મહાપદ્મની પાસે અમુક દિવસ સર્વસત્તાયુક્ત રાજ્યનો વર માગ્યો. ચક્રવર્તી વર આપીને અંતઃપુરમાં આદ્યા ગયા નમુચિ—યજ્ઞની દીક્ષા લઈ સંન્યાસીઓથી પણ ભેટ લેવા બેઠો. જૈન સાધુઓને પણ બોલાવીને કહ્યું કે—મને નમસ્કાર કરીને ભેટણું કરો? અગર મારા રાજ્યથી નીકળી જવો? અને જે રહેશે તો મારી નાખતાં મને પાપ નહીં લાગે. એજ મારો હુકમ છે. છએ ખંડમાં તેની સત્તા હતી. જાવું ક્યાં? મહાપદ્મના મોટાભાઈ વિષ્ણુકુમાર રાજર્ષિ, મહાલક્ષ્મિપાત્ર તે વખતે મેરૂ પર્વત ઉપર હતા. ત્યાં જવાની શક્તિવાળા સાધુ ગુરૂની આજ્ઞા લઈ તેમની પાસે પહોંચ્યા, બધો વૃત્તાંત સાલળી વિષ્ણુકુમારરાજર્ષિ તે સાધુને લઈ ગુરૂની પાસે આવ્યા. પછી રાજર્ષિ સભામાં ગયા. નમુચિ (બલ) વિના સર્વ સભાએ તેમનું અન્માન કર્યું. રાજર્ષિએ ઘણા પ્રકારથી સમજાવ્યો. પણ નમુચિ બલ એકનો બે ના થયો છેવટે એટલું કહ્યું કે તૂં માન્ય કરવાને યોગ્ય છે તેથી સાડા ત્રણ ડગલાં જમીન તારા માટે આપું છું. બાકીના જે રહેશે તેને તો હું મારીશજ રાજર્ષિએ પોતાની વૈદિક્ય લક્ષ્મિથી એક લાખ યોજનનું શરીર બનાવી બે ડગલાથીજ બધું રાજ્ય માપી લઈ ત્રીજું ડગલું નમુચિના માથા ઉપર મૂકી—ધરતીમાંજ ખોસી દાદ્યો અને તે મરણ પામી નરકમાંજ ગયો, વિષ્ણુકુમાર રાજર્ષિ શરીરનો સંકેત કરી ગુરૂથી પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ તપ જપાદિકથી મોક્ષમાં ગયા.

આ કથાનો પ્રસંગ પુરાણ કારોએ ઠામ ઠેકાણા વિના કોઈ વિચિત્ર

પ્રકારનોજ લખી દીધો છે. આ વાતમાં હેતુમત શાહેજના અનુમાનનો આપેલો ઉત્તર જુવો અને વિચાર કરો.

૧૮-૧૯ મા તીર્થ'કરના મધ્યમાં છઠું ત્રિક, ૮ મા ચક્રવર્તી ને પરશુરામ, ૭ મું ત્રિક, તે પછી ૧૯ મા તીર્થ'કર, તેમના પછી ૨૦ મા તીર્થ'કર તેમના સમયમાં મહાપદ્મ ૯ મા ચક્રવર્તી અને નમુચિ થયા તે બતાવ્યા. હવે લક્ષ્મણાદિકનું ૮ ત્રિક થયું છે તે જુવો—

રામ બલદેવ, લક્ષ્મણ (નારાયણ) વાસુદેવ, અને રાવણ પ્રતિવાસુદેવ. આ ૮ મું ત્રિક થયેલું છે. સીતાના કારણથી લડાઈ થઈ, તે જૈન-વૈદિકમાં પ્રસિદ્ધ છે. જે તક્ષવત છે તે મારા લેખથી વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

સર્વજ્ઞોનો ઇતિહાસ જોતાં—પરશુરામ અને રામને હજારો વર્ષનું છે ટું છે. તેમનો મેલાપ વૈદિકોએ કેવી રીતે કરીને બતાવ્યો ? એ બન્નેને ૬-૭ મા અવતાર એકજ વિષ્ણુના બતાવી ભાન ભૂલેલાની પેઠે વાદ વિવાદમાં કેવી રીતે ઉતાર્યા ? આ બધી ઉંઘી ગંગા કયે ઠેકાણેથી વહી ? વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

રામાદિકનું ૮ મું ત્રિક થયા પછી ૨૧ મા તીર્થ'કર થયા છે. તેમના સમયમાં—હરિષેણ ૧૦ મા ચક્રવર્તી થયા છે. તે પછી કેટલાક કાળે—જય નામના ૧૧ મા ચક્રવર્તી થયા છે. તેમના પછી ૨૨ મા તીર્થ'કર થયા. તેમના સમયમાં બલભદ્ર બલદેવ, શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ, અને જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવ, આ છેલ્લું નવમું ત્રિક વાસુદેવાદિકનું થયું છે. આ શ્રીકૃષ્ણનો ઇતિહાસ જૈન-વૈદિકમાં લખાયેલો છે. આ બધા ઉત્તમ પુરૂષો ગણાયલા છે, આ ઉત્તમ પુરૂષોના વિષય માં તદ્દન નીતિ વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તે જરૂર કોઈ વિકારી પુરૂષોના હાથથી વિકારજ પામેલું હોય એમ મારૂ માનવું છે.

આજકાલના પંડિતો તેવા પ્રકારના વિકારી લખાણોમાં પોતાની ચાતુરી બતાવી ઉંઘું છ-તું લખી લોકોમાં બંધ બેસતું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેથી સત્ય શોધકોને સંતોષ મલી શકે ખરો કે ?

૨૨ મા તીર્થ'કરના સુધીમાં—વાસુદેવાદિકના નવે ત્રિક પૂરાં થઈ ગયાં. બાવીશમા અને ત્રેવીશમાના મધ્યમાં બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી ૧૨ મા થતાં, ચક્રવર્તીઓ પણ ખારે પૂરા થઈ ગયા. તેમના પછી ૨૩ મા તીર્થ'કર, તેમના પછી

૨૪ તીર્થંકર થતાં, ૬૩ શલાકા પુરૂષો પુરા થઇ ગયા. તે જૈન ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ રૂપે લખાયલા છે.

આ બધો વિષય અમારા ગ્રંથમાં પૂર્વે ટિંગિત વિચાર સાથે લખીને બતાવ્યો છે. અહીયાં માત્ર એકજ ગાથાથી સૂચન માત્રથી લખીને બતાવીએ છીએ, તે ગાથા નીચે પ્રમાણે છે—

ચક્કીદુગં, હરિપણગ, પણગં ચક્કીણ કેસવો, ચક્કી ।
કેસવચક્કી, કેસવ દુચક્કી, કેસીઅ, ચક્કીઅ ॥ ૬૨૧ ॥

ભાવાર્થ—આ એકજ ગાથામાં ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, અને નવ વાસુદેવાદિક, આ અવસર્પિણીમાં જે થયા છે તેમાંના કેટલાક તીર્થંકરોની સાથમાં અને કેટલાક તેઓના મધ્યમાં જે પ્રમાણે થયેલા છે, તે પ્રમાણે બતાવવાનો સંકેત જણાવેલો છે. ચક્કીદુગં—જે ચક્રવર્તીઓ—પડેલા અને બીજા તીર્થંકરની સાથમાં. હરિપણગં—પાંચ વાસુદેવો—૧૧ મા થી ૧૫ મા તીર્થંકરની સાથમાં. પણગંચક્કીણ—પાંચ ચક્રવર્તીઓ—જે ૧૫ મા અને ૧૬ માની મધ્યમાં, પછી જે ત્રણ થયા તેજ ચક્રવર્તીઓ થઇને ૧૬ । ૧૭ । ૧૮ મા તીર્થંકરો થયા છે.

કેસવો ચક્કી કેસવ ચક્કી—૧૮—૧૯ ના મધ્યમાં—ક્રમથી વાસુદેવ, પછી ચક્રવર્તી, તેમના પછી વાસુદેવ, એમ ત્રણ ક્રમવાર થયા. પછી ૨૦ માની સાથમાં ચક્રવર્તી. કેસવ દુચક્કા—અને તેમના પછી વાસુદેવ. પછી ૨૧ માની સાથમાં ચક્રવર્તી, અને તેમના પછી પણ ચક્રવર્તી. કેસી અ ચક્કી અ ૨૨ મા તીર્થંકરની સાથમાં શ્રીકૃષ્ણ છેલ્લા નવમા વાસુદેવ થયા. અને તેમના પછી પ્રહ્લદત્ત ૧૨ મા ચક્રવર્તી થયા. તેમના પછી ૨૩—અને ૨૪ મા એ જે તીર્થંકરો થયા. એકંદરે ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવાદિકનાં નવત્રિકો અને ૨૪ તીર્થંકરો, સર્વે મળી ૬૩ શલાકા પુરૂષો—તરીકે ગણાવ્યા છે. આ ગાથાનો અર્થ અમો એ પૃ. ૬૫—૬૬ માં જે ચંત્ર કરીને ગોઠવ્યો છે ત્યાંથી વિચારી લેવાની ભલામણ કરૂ છું. આ ગાથા જૈનોના ખાસ આવશ્યક સૂત્રની ૪૨૧ મી છે.

આ મારા લેખનો ઉદ્દેશ એ છે કે—આ એકજ ગાથામાં જૈન ધર્મના ઇતિહાસને સૂચન માત્રથી ગર્ભિત પણે બતાવવાનો પ્રયત્ન થયેલો હોય એમ જણાય છે.

જૈન ધર્મમાં પ્રસિદ્ધિને પામેલા, શ્રી હરિભદ્રસૂરિને—આજ ગાથા

મુખ્યપણે પ્રતિબોધ થવાના કારણે રૂપે થએલી છે. કારણ કે હરિભદ્રસૂરિ પ્રથમ બ્રાહ્મણજ હતા, અને પોતે ચઉદે વિદ્યામાં ખૂણીરીતે નિપુણતાજ ધરાવતા હતા. એટલુંજ નહીં પણ વાદ વિવાદમાં ઉતરીને સૈકડો પંડિતોને પરાજિત કરીનેજ છોડતા હતા. સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે વાદવિવાદનો શોખ એટલો બધો હતો કે સ્વર્ગના દેવોની સાથે અને પાતાળ વાગ્રી દેવોની સાથે વાદ કરવાના ચિન્હ રૂપે એક નિઃસરણીપણ સાથમાં લઈને ફરતા. વાત ગમે તેમ હોય પણ આટલી વાતતો નિશ્ચય રૂપની જણાય છે કે તેઓ સહેરમાં એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને ફરતા કે-જેનોથી હું હારી જાઉં કે જે શબ્દનો અર્થ હું જાણી શકું નહીં તેનો તો મારે શિષ્યજ થવું. આ પ્રતિજ્ઞા તો તેમની સત્ય રૂપનીજ હતી. વાત એવી બનીકે આ બ્રાહ્મણ સહેરમાં ફરતા ફરતા જૈન સાધ્વીઓના ઉપાશ્રય આગળ આવી ચઢ્યા. ઉપાશ્રયના અંદરના ભાગમાં એક વૃદ્ધા સાધ્વી ચક્કિદુગં હરિપણગં આ ગાથાનું પરાવર્તન કરી રહ્યાં હતાં, તે સાંભળીને આ બ્રાહ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યો. કે-ચક્કિદુગં કહેતાં ઘંટીનાં પડ બે, પણ સાથમાં હરિપણગં તે શું? એમ અનેક તર્ક વિતર્કની સાથે આ ગાથાનો અર્થ બેસાડવા ઘણા વખત સુધી ગડ મથલ કરતા રહ્યા. પણ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને યાદ કરતા ત્યાંથી જરાપણ બસ્યા નહીં. છેવટે કોઈ પણ રીતે પત્તો નહીં લાગવાથી તે બ્રાહ્મણે તે વૃદ્ધા સાધ્વીને બોલાવીને કહ્યું કે હે માત ? આ તમારા ચિહ્ન ચિહ્નકાય માન શબ્દનો અર્થ શો છે? તે વૃદ્ધાએ કહ્યું કે હે પુત્ર ? અર્થ સમજાવવાનો અધિકાર અમારો નથી. અમારા ગુરૂજી નજીકમાં છે તેમની પાસે જઈને અર્થ સમજો. પછી તેમના ગુરૂજીની પાસે જઈને ગાથાનો અર્થ સમજ્યા. અને જૈન ધર્મની બીજી પણ અનેક ગૂઢ બાબતોને સમજી તેમના શિષ્ય રૂપે થઈને રહ્યા. ત્યાર બાદ સંસ્કૃત-પ્રાકૃતાદિકના ૧૪૪૪ ગ્રંથોની રચના કરતાં પ્રતિબોધના કારણે રૂપે થએલી તે સાધ્વીના ઉપકારને માન આપવા પોતાના ગ્રંથના અંતે-યાકિની મત્તરાસૂત્રુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ એ નામ-થીજ પોતાની પ્રસિદ્ધિ બતાવતા રહ્યા તેમના ગ્રંથના અંતમાં-યાકિની મહત્તરાસૂત્રુ શ્રી હરિભદ્રસૂત્રુ અથવા વિરહ શબ્દ મુકેલો જોવામાં આવશે. તે પંડિતોને લક્ષ્યમાં રાખવાની ભલામણ કરૂ છું. ૥.

આ દુનીયાં તો અજ્ઞાનથી ડુબેલીજ છે, પરંતુ પંડિતોની પણ તેવા પ્રકારની હાલત જોઈ કાંઈક ખેદ અને કરૂણાવાળા થએલા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય-શ્રીસર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીર સ્વામીની શ્લોક ઉર થી સ્તુતિ કરતાં શ્લોક. ૨૩ મા કહે છે કે—

અનાદ્યઽવિદ્યોપનિષન્નિવર્ણૈ :

વિશ્વંસર્વંશ્ચાપલમાચરન્નિ :

અમૃદલક્ષ્યોઽપિ પરાક્રિયે યત

ત્વત્કિંકર . કિં કરવાણિ દેવ ! ॥ ૨૩ ॥

સામાન્યાર્થ—હે દેવ ! હે વીતરાગ ! અનાદિની અવિદ્યાના કીચકમાં ખુંપેલા, શ્રુત્તલા વિનાના (અર્થાત નાયક વિનાના) અપલતાનું આચરણ કરી રહેલ એ, અમૃદલક્ષવાળા એવા મને પરાન્વિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલાઓને હું તારો કિંકર સત્યતત્ત્વનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજાવી શકું ? અર્થાત કેવી રીતે ઠેકાણે લાવી શકું ?

વિશેષ વિચાર—આચાર્ય શ્રીહિમચંદ્રના ઉદ્દગારોનો મતલબ કદાચ એવો હોય કે—વૈદિકોના અનેક પંડિતોએ આમ તેમથી લઈને, ચાર લાખ શ્લોકના પ્રમાણ વાળાં ૧૮ પુરાણો લખી, વેદ વ્યાસના નામે ચઢાવી દીધાં. તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણે દેવોને મોટા મુખ્ય ઠરાવી, નીતિ વિનાની આલ ચલકતવાળા લખીને બતાવ્યા. એટલુંજ નહી પણ બુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપથી આ બધી દુનિયાના ઉત્પન્ન કરવાવાળા પણ લખીને બતાવ્યા. આ પુરાણોના લેખકો સર્વજ્ઞોનો ઇન્કાર કરવાવાળા અક્ષરોના તો મોટા પંડિતો જ થએલા જણાય છે. અને તેમનો પક્ષ કરવાવાળા પણ મોટા પંડિતોજ હશે. આવા પ્રકારના અનુચિત લેખોના વિષયોને સત્ય રૂપે સમજાવતાં તે વખતના પંડિતો પોતાના પક્ષના આગ્રહથી બીજાના સત્ય પક્ષને પણ તોડી પાડવાના પ્રયત્નો કરતા જોઈ, કાઈક ખેદ અને કંટાળા હૃદયવાળા થઈ આ ઉદ્દગારો કાઢ્યા હોય એમ અનુમાન થાય છે.

કલ્પિત પ્રજાપતિ—બ્રહ્મામાં વિચારવાનું કે—

આ પ્રજાપતિના નામથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના અંગધવાળી જે ત્રણ ચાર શ્રુતિઓ ઋગ્વેદમાં લખાઈલી છે તે જૈન અને જૌહની વિશેષ જાગૃતિના પછીથી કલ્પિત દાખલ કરવામાં આવેલી છે. એમ તે શ્રુતિઓનું સ્વરૂપજ બતાવી આપે છે. બુવો કે—પ્રજાપતિના ચાર અંગથી ચાર વર્ણ ઉત્પન્ન થયા, અને તે યજ્ઞ પુરુષમાંથી ચારો વેદો ઉત્પન્ન થયા. આ તેમાંના મંત્રોજ પોતાનું કલ્પિત પાણું બહાર કરી રહ્યા છે. તેમાં જે યજ્ઞ પુરુષની શ્રુતિ કે વિરાટના સ્વરૂપવાળી મોટી ૧૬ મંત્રોની છે તે તો ચારોજ વેદોમાં દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. આ કલ્પિતપણું વૈદિકના પંડિત—આર્યોના તહેવારોના લેખકને પણ જણાયું

છે, તેથી ઇસારો કરતા ગયા છે કે—ઈંદ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ આ બે વ્યક્તિઓ ઇતિહાસ રૂપની હોય એમ જણાય છે. આથી એજ સૂચવ્યું કે—બ્રહ્મા અને રૂદ્ર આ બે વ્યક્તિઓ કોઈ ઇતિહાસ રૂપની હોય તેમ જણાતું નથી, એજ એનો તાત્પર્ય નીકળે છે. મણિલાલ ભાઈએ તો સ્પષ્ટ રૂપથીજ લખીને બતાવ્યું છે કે—યજ્ઞ પુરૂષ નવોજ દેવ કહ્યાયો અને પ્રજાપતિ બધાના મોખરે આવી બધાનો નિયંતા થઈ બ્રહ્મા રૂપે પૂજાતો થયો. આ બે લેખકોમાંના એક લેખકે બ્રહ્મા અને રૂદ્ર આ બન્નેને જ કલ્પિત રૂપના બહિર કર્યાં. મણિલાલ ભાઈએ તો ચારો વેદોમા ઘુસાડેલી પ્રજાપતિના નામની જે ત્રણ ચાર શ્રુતિઓ છે તેને જ કલ્પિત રૂપની બતાવી છે. તો પછી શંકરાચાર્યના અદ્વૈત મતની સ્થાપના છે તે અને વલ્લભાચાર્યના વિશિષ્ટાદ્વૈત મતની સ્થાપના છે તે, શું કેવલ આકાશના કુસુમ જેવી નથી ? વિગ્રહીને જીવો. સુત્રેષુ કિમધિકેન ?

કાશીમાં આવેલા તિલંગના પંડિતોથી જય અપાવી, કાશીના પંડિતોથી ન્યાયવિશારદની પદવી મેળવનાર, અને જૈન સંપ્રદાયમાં નવીન સો ગ્રંથની રચના કરી ન્યાયાચાર્યની પદવી મેળવનાર, જૈનપંડિત યશોવિજય અપૂણુ શ્રીપાલનો રાસ પૂર્ણ કરી આપતાં ખંડ ૪ થાની ઢાળ ૧૩ મીમાં અનુભવના વિષયની કડી ૧૬ લખતા કડી છઠ્ઠીમાં જણાવે છે કે—“ પૂર્વ લિખિત લિખે સવી લેઈ, મસી કાગળ ને કાઠો । ભાવ અપૂર્વ કહે તે પંડિત, બહુ બોલે તે બાઠો ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—આ છઠ્ઠી કડીમાં જણાવ્યું છે કે—સ્યાઈ, કાગળ અને કલમ લઈને પૂર્વે થઈ ગએલા સર્વજ્ઞોના લેખોના ઉતારા લઈને અક્ષરોના મોટ મોટા પંડિતો ઉંધું છત્તું કરતા આવ્યા. પરંતુ સર્વજ્ઞોથી કયા આશયથી લખાયું છે અને તેમા સત્યતા કેટલી છે અને તેમનું લખાણ કેટલું શુદ્ધ છે આ બધા પ્રકારથી સમજીને જે પંડિતો પ્રકાશ કરીને બતાવે તેજ પંડિતો ખરા ગણાય ? આવી રીતના વિચારો કરવાનો અવકાશ લઈને યૂરોપના પંડિતોએ કાંઈક સારો શ્રમ લીધો છે, એમ કહેવામાં કોઈ મોટો વાંધો આવે તેમ જણાતો નથી. તેઓનાજ વિચારોને લઈને કેટલાક આપણા દેશી પંડિતો પણ ઘણા સારા વિચારો કરી શક્યા છે. તેમાં તેમની બુદ્ધિની નિર્મલતા, નિષ્પક્ષપાતતા, અને છાપખાનાની સાહાય્યતા પણ નજરે પડે છે. છતાં કેટલાક પંડિતો વેદોની મહત્ત્વતા કેટલી છે તે સમજતા હુવા પણ, મોટી મંડવણમાં પડેલા સંકેત ભાવથી એટલું તો જરૂર બહિર કરતા ગયા છે કે જૈનધર્મવાળા-

ઓએ કાંઈક સુધારો કર્યો, પરંતુ પોતે પોતાનો ખરો નિર્ણય બદલેરમાં મુકી શક્યા નથી. અને કેટલાક પંડિતો તો આટલો બધો પ્રકાશ થવા છતાં પણ હાથ ! બાપનો કુવો કેમ છોડાય ? એવા વિચારમાજ મંથાગુલ બની રહ્યા છે. પણ સત્યાસત્યનો વિચાર કરવા થોડો પણ અવકાશ લઈ શક્યા નથી. વૈદિકોમાં અક્ષરોના પંડિતો કોઈ ઢગલાબંધ હતા. તેઓની આજીવિકા પણ તે પંડિતાઈની જ હતી તેથી કેટલાક સ્વાર્થમાં લુપ્ત થએલા સત્યતાનો પ્રકાશ કરી શક્યા નથી. પણ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાંથી અને સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાંથી લઈને ઉંધું છત્તું કરવા ગયા છે તેથી તેઓ પૂર્વાપરનો વિરોધ ટાળી શક્યા નથી અને પોતાનામાં એકવાક્યતા પણ કરી શક્યા નથી. તેથી જ સત્યના ગવેષકો મુઝાઈ રહ્યા છે એવું મારૂ ખાસ અનુમાન છે, યોગ્ય લાગે તો વિચારશો, અને કેટલુંક તો મારા ગ્રંથથી પણ મેળવી શકશો.

આપણે પ્રથમ જૈન-વૈદિકના બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને સંબંધ તુલનાત્મક સ્વરૂપથી થોડો થોડો વિચાર કરતા આવ્યા પરંતુ રૂદ્રના સંબંધે સ્વતંત્રપણાથી વિચાર કરેલો નથી તેથી તેમનો પણ થોડો વિચાર કરીને જોઈએ—

સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં ૧૧ રૂદ્રોની જુદી જુદી વ્યક્તિઓ જે જે તીર્થ-કરના સમયમાં થતી આવેલી તે પ્રમાણે બતાવેલી છે તે ટુંક રૂપે અમે પણ સમીપે બતાવેલી છે.

વૈદિકોમાં તે ૧૧ રૂદ્રોના સંબંધે કોઈ વિચિત્ર પ્રકાર જોવામાં આવે છે તેનું કારણ શું હશે ?

સ્કંદપુ્રમાં—રૂદ્ર તો એક જ છે. પણ ૧૧ બ્રાહ્મણોની ભક્તિને લઈને તે ૧૧ બ્રાહ્મણોના નામથી ૧૧ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયા એમ બતાવ્યું છે.

શતપથમાં—ઈશ્વરનો મહિમા વ્યક્ત કરવા ૩૩ દેવતાઓ થયા. તેમાં ૮ વસુ, ૧૧ રૂદ્રો, ૧૨ આદિત્યો, ૧ ઇન્દ્ર, અને ૧ પ્રજાપતિ કુલ ૩૩ થયા.

અહીં માત્ર ૧૧ રૂદ્રોના સંબંધે અને એક પ્રજાપતિના સંબંધે કાંઈક વિચાર કરવામાં ઉતરીશું.

આમાં જે ૧૧ રૂદ્રો છે તે ૧૦ પ્રાણ અને ૧૧ મો આત્મા તેજ ૧૧ રૂદ્રો બતાવ્યા છે.

આમાં પ્રજાપતિના સંબંધે અર્થ કરીને બતાવતાં છેવટમાં યજ્ઞ અને યજુઓ તે પ્રજાપતિ બતાવ્યો છે.

પ્રથમ રૂદ્રના વિચારમાં ૧૦ પ્રાણ, અને ૧૧ મો આત્મા બતાવ્યો છે પણ પુરાણોમાં રૂદ્રના જે વિચિત્ર પ્રકારો બતાવ્યા છે તે બધા ક્યાંથી આવ્યા ? અને તેમાં વિચિત્રતા શાથી લખાઈ ? તે જાણવાને માટે કાંઈક સૂચનાઓ કરીને બતાવું છું.

સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીરના સમયમાં—વિદ્યાસિદ્ધ પેઢાલ પરિવાજકે પોતાની વિદ્યાઓ આપવા એક સત્યકી નામે પુત્ર પેદા કરી, પોતાની બધી વિદ્યાઓ આપી, પણ આ સત્યકી મહા કામાશક્ત હોવાથી તેણે અનેક કુમારી કન્યાઓને અને રાજાની રાણીઓને પણ શીલથી બ્રહ્મ કરી, પણ તેનું કોઈથી નામ દેઈ શકાતું ન હતું. છેવટે એક ઉમા વેશ્યાના સંબંધમાં આવ્યા પછી એક રાજાના પ્રપંચથી બન્ને મરાયાં તેના શિષ્યે લોકોને ડરાવી તે વેશ્યાના સંબંધ સાથે ગુરૂની મૂર્તિ લોકો પાસે પૂજવી, એમ સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસથી જાણાય છે પુરાણોના અનેક લેખો જોતાં આ સર્વજ્ઞોના તરફનો ઇતિહાસ અયોગ્ય થએલો જણાતો નથી. જુવો ટુંક રૂપે પુરાણોના વિચિત્ર પ્રકારના લેખો.

(૧) સ્કંદ પુ. માં—આ બધી દુનિયા શિવ રૂપે અને શક્તિ રૂપે બતાવતાં પ્રથમ ચિન્હુ લિંગ રૂપનું અને બીજુ ચિન્હુ ભગરૂપનું બતાવી બીજું વિશેષ કાંઈ પણ બતાવ્યું નથી.

આમાં વિચારવાનું કે—આ બે વસ્તુની પ્રવૃત્તિમાં જીવોની નિવૃત્તિનો માર્ગ કયા ઉત્તમ સિદ્ધાંતમા મનાયો છે ?

(૨) પદ્મ પુ. માં—બ્રહ્માને ક્રોધ થતાં તેનો કપાલમાંથી સૂર્યના જેવો અધાર્ગના સહિત રૂદ્ર પેદા થયો.

વિચારવાનું કે—પડિતો ને બ્રહ્માની વ્યક્તિ કોઈ જાણાઈ નથી તો પછી તેમનો ક્રોધ કેવો અને તેમાંથી અધાર્ગના સહિત રૂદ્ર કેવો ?

(૩) ગણેશ પુ. માં—પાર્વતીનાં અનેક મસ્તકોની માળા પહેરવાવાળા શિવ બતાવ્યા છે. આમાં સત્ય કયું હશે ?

(૪) અનાચાર વાળા રૂદ્રે ઋષિઓના શાપથી લિંગ તોડાવ્યું, તે ધરતીમાં પેહું. તેની પાછળ રૂદ્ર પોતે પણ ગયા. પૂજન કરવાનું કબૂલ કરી બ્રહ્માદિક

મનાવીને બહાર લાવ્યા તેની સાથે પાતાલ ગંગા પણ બહાર આવી. (સ્કં પુ. માં) રૂદ્રને મનાવવા બ્રહ્માની સાથે વિષ્ણુ પણ છે. આ બધો ઇતિહાસ લેખકે કયા વેદોમાંથી મેળવ્યો હશે ?

(૫) સ્કંદમાં—બીજી વાત એવી પણ છે કે—ઋષિઓના શાપથી લિંગ ત્રુટી ત્રણ લોકમાં પસર્યું. દેવોની પ્રાર્થનાથી બ્રહ્મા સ્વર્ગમાં અને વિષ્ણુ પાતાલમાં શોધ કરવાને ગયા. પણ બ્રહ્મા આવીને ઝુકું બોલ્યા. તેથી મહાદેવના શાપથી અપૂજ્ય થયા.

જરા વિચારવાનું કે—“ સત્તાવાળા કોણ ? શાપ આપી લિંગને તોડનાર કે તોડાવનાર ? જે લિંગ તોડાવનાર તે બ્રહ્માને અપૂજ્યતાનો શાપ આપનાર છતાં એક દુનિયાનો સંહારક અને એક સર્જક આમાનું સત્ય કયું ?

(૬) મત્સ્ય પુ માં—શુકાચાર્યે—માંસના લક્ષક શિવને નમસ્કાર કર્યો છે. ” વિચારવાનું કે—શિવનો ખરો પત્તોજ નથી તો પણ માંસ લક્ષણ કરતા શુકાચાર્યે કયાં જોયા હશે ?

(૭) સ્કંદ પુ. ખં. ૫ મો—બ્રહ્મા—પાર્વતીને બેટી કહીને વર આપવાને આવ્યા. ઇચ્છિત ન થતાં ક્રોધ. તે સિંહ રૂપ ધરીને ઉભો, તેનું સિંહેશ્વર તીર્થ.

વિચારવાનું કે—જે બ્રહ્મા પાર્વતીને દેખીને ચ્યુત થએલા તે વર આપવાને આવ્યા આમાંનું કયું સાચું ? આ બનાવ કયા ઠેકાણે બનેલો ? બ્રહ્માનો ખરો પત્તો કયાંથી મેળવવો ?

(૮) આર્યોના તહેવારોના લેખકે—જણાવ્યું છે કે—“ વિષ્ણુની પૂજનો ઉદય તેના વિષયના પ્રેમને લીધે. રૂદ્ર પૂજનો ઉદય તેના બીકના લીધે રૂદ્રની સ્તુતિ ઋગ્વેદના પહેલા મંડલના ૧૨૪ મા સૂક્તમાં ઘણી કરવામાં આવી છે.”

મારા વિચાર પ્રમાણે—આ રૂદ્રની સ્તુતિનું સૂક્ત ઋગ્વેદમાં જે ગોઠવાયલું તે જૈન-બૌદ્ધની વિશેષ જાગૃતિના પછીથીજ ગોઠવાયલું સિદ્ધ થશે.

આ લેખકે—ઇશાન સંહિતાનો દાખલો મૂકી જણાવ્યું છે કે—“ બ્રહ્મા વિષ્ણુ લિંગનો અંત મેળવવા સામાસામી દિશામાં ગયા અને એક વર્ષે નિરાસ થઈને પાછા આવ્યા અને આપણા કરતાં શિવ શ્રેષ્ઠ છે એવી કબૂલાત કરી. ”

ખરું જોતાં વિષ્ણુ ત્રણ ખંડના એકે મહાન રાજા છે પણ તે કોઈ દેવ

સ્વરૂપના નથી. બાકી બ્રહ્મા અને મહાદેવ બાસ કોઈ તેવી વ્યક્તિજ નથી, છતાં વૈદિકોના પંડિતોએ થોડાને શીંગડાં બતાવવા જેવું અને લોકોને ભૂલેખામાં નાખવાના માટે કેટલું બધું સાહસ ખેડ્યું છે. આમાં તત્ત્વની વાત ક્યાં દેખાય છે ? કેવલ સ્વાર્થને લઈનેજ લોકોને ઉઘા દોર્યા હોય ?

(૯) જગત્ના ઉત્પાદક બ્રહ્મા શિવના લગ્નમાં આવ્યા. પાર્વતીનો અંશુકો દેખતાં વીર્ય નીકળી પડ્યું તેમાંથી ૮૮ હજાર ઋષિઓ પેદા થઈ ગયા. (બ્રુવો શિવપુ. જ્ઞાન સં. અ. ૧૬ થી ૧૮)

(૧૦) મત્સ્યપુ. અ. ૧૫૭ મો—અગ્નિ દ્વારા શિવનું વીર્ય દેવોના પેટમાં. પેટ ફાડી નીકળતાં તેનું સરોવર, તેના પાનથી પાર્વતીને કાર્તિકેય પુત્ર. આમાંનું કયું સાચું હશે ?

(૧૧) સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો. શિવ-પાર્વતીનો સંભોગ તેના વીર્યથી જગત્ નષ્ટ થતાં બ્રહ્મા અને દેવતાઓ ત્રાસ્યા, અગ્નિ દેવને મોકળીને શિવના વીર્યનું ભક્ષણ કરાવ્યું તે દેવતાઓના પેટમાં પેઠતાં બધાએ ગર્ભવાળા થઈ ગયા. પછી બ્રહ્મા-વિષ્ણુ આદિ મહાદેવ પાસે આવ્યા. મહાદેવે વમન કરાવી મોટા પર્વત જેટલો ઢગલો કરાવી નિર્ભય કર્યા. અગ્નિ દેવે તાપના રૂપે થઈ તે વીર્ય ઋષિ પત્નીઓના શરીરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. તે પતિના શાપવાળી થતાં તે વીર્ય બહાર કાઢી વાંસડાઓમાં ગુંડાળી ગંગામાં નાખ્યું. તેથી કાર્તિકેય થયા.

વિચારવાનું કે—પ્રથમ આ દેવોનોજ પત્તો નથી. તો પછી કયા કાળમાં ભોગ થઈને આ બધો પ્રપચ રચ્યો ? આમાંની કયી વાત સાચી હશે ? આવા કલ્પિત લેખો કયા ધર્મના માટે લખાયા હશે ?

(૧૨) શિવ પુ. જ્ઞાન સં. અ. ૩૨ । ૩૩ માં—હાથના મેળથી ગણેશ ઉત્પન્ન કરી પાર્વતી સ્નાન કરવાને બેઠાં. ભિત્તર જતા શિવને તેણે ધક્કા મારીને કાઢ્યા છેવટમાં બ્રહ્મા-વિષ્ણુ આદિ લઈને ચઢ્યા, ત્યારે પોતાની કમર તોડાવીને આવ્યા.

જરા વિચારવાનું—આ ત્રણે દેવો જગત્ના કર્તા હતાં છે તે એક મેલના પુતળાથી નાશ ભોગ કર્તા ક્યાં ? આમાં સાચું કયું હશે ? અને કયા ધર્મના બોધ માટે લખાયું હશે ?

(૧૩) ઉત્તર ભવિષ્ય પુ. અ. ૧૨૪ માં—મહાદેવ-પાર્વતીની દિવ્ય

હજાર વર્ષ ક્રીડા થયા પછી પાર્વતીને છોકરી અને મહાદેવને છોકરો થયો. આમાંની કયી વાત સાચી વિચારશો ?

(૧૪) વરાહ પુ. માં—“ પરમેષ્ઠિના મુખથી ગણેશની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. ”

જેનામાં જે મુખ્ય નમસ્કાર મંત્ર છે તે પરમેષ્ઠિના નામથીજ ઓળખાય છે. ત્યાંથી આ કલ્પના કરી હોય એમ સમજાય છે.

(૧૫) શિવ પુ. જ્ઞા. સં અ. ૪ થી ૬ માં—“ શિવનાં નેત્ર ઢાંકતાં પાર્વતીના હાથથી અંધક પુત્ર થયો. તે ગણેશનો નાશ કરવાવાળો બાણી શિવે પાર્વતીને કહ્યું કે—ભાર્યે ! મારા નેત્ર ઢાંકીને તેં આ અકાર્ય શું કર્યું ? આ અંધક સાથે મહાદેવનું સુદ્ધ થતાં તેમાં બ્રહ્મા—વિષ્ણુ આદિ બધાએ દેવો કૂટાયલા બતાવ્યા છે. ” આમાંની કયી વાત સાચી મનાય તેવી છે. ? જરા શોચશો કે ?

(૧૬) પદ્મ પુ. ખં. ૧ લો. અ. ૪ માં—“ મોહિનીનું રૂપ ધરી વિષ્ણુએ દૈત્યોને કહ્યું હું તમારા ઘરમાં રહીશ. લોભથી તેમને અમૃત આપ્યું. તે દેવતાઓને આપી મોહિની આલતી થઈ. ”

આમાની કયી વાત સાચી છે ? તે બતાવી શકશો ખરા કે ?

(૧૭) મત્સ્યપુ. અ. ૧૫૪ માં—“ પાર્વતીને કૃષ્ણા કહેતાં જવા લાગ્યાં મહાદેવે નમસ્કાર કરી ઘણી ખુશામત કરી તો પણ નીકળી પડ્યાં. ”

જરા વિચારવાનું કે—સ્કંદપુ. માં—સૃષ્ટિની આદિમા મહાદેવે બ્રહ્મા—વિષ્ણુને ઉત્પન્ન કરી તેમને સૃષ્ટિ રચવાનો આદેશ કરેલો છે. ત્યારે આ પાર્વતી કયી સૃષ્ટિમાંથી આવ્યાં ?

(૧૮) પદ્મપુ. ખં. ૧ લો. અ. ૫ મો—સ્રીનું મરણ થતાં મહાદેવ શોકાતુર થઈ ‘હા’ હા કરવા લાગ્યા. નારદજીએ ઠેકાણું બતાવ્યું એટલે ચિત્ત ઠેકાણે આવ્યું.

આમાં વિચારવાનું કે—પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ ૧૩ ભવ કરતાં પાંચમાં ભવે લલિતાંગદેવ થયા છે. તે દેવીના ચ્યવનથી મૂઢ થતાં તેના મિત્રદેવે તે દેવીનું ઠેકાણું બતાવી સ્થિર કર્યાં છે. તેનો સંબંધ અહી ઉઘો છત્તો ચિતર્યો હોય એવું માંડે ખાસ અનુમાન છે તેથી વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

(૧૯) પદ્મપુ. ખં. ૧ લો. અ. ૪૪ માં—“તપ કરવાને જતાં પાર્વતીએ મહાદેવને લંપટ બાણી વીરભદ્રને રક્ષાના માટે મોક્યા. છતાં પણ પાર્વતીનું રૂપ ધરીને આવેલા દૈત્યને ભાન ભૂલીને ખૂબ ભેટ્યા. અને ઘણા રાજી થઈ ગયા.

આ મહાદેવને સૃષ્ટિ રચનાનું જ્ઞાન હોતું એમ તેમના કયા દર્શવ્યથી સમજી લેવું ?

(૨૦) પદ્મ પુ. ખં. ૧ લો. અ. ૫૬ માં—“ મહાદેવે તપના બહાને ગામથી દૂર કુટીયા બનાવી—ગંધર્વ—કિન્નરાદિકની સ્ત્રીઓને મત્ર બળથી ખેંચીને તેઓની સાથે ભોગ કર્તા રહ્યા. ”

જગત્ની રચના કરતાં તેમણે શું સ્ત્રીઓ નહીં બનાવી હોય ? છતાં આટલી બધી તૃષ્ણા શાથી ? અને આ બધું ધાધલ ક્યાંથી અને કયા કારણથી ઉભું કરવામાં આવ્યું ? આ બધા વિષયોમા કોઈ અત્ય વસ્તુ હોય તેમ દેખવામાં આવે છે ખરી ?

(૨૧) શિવપુ. જ્ઞા. સં. અ. ૧૩ થી. પાર્વતીના તપના ઠેકાણે જટિલ રૂપ ધારી મહાદેવે પૂછ્યું કે તું શા માટે તપ કરે છે ? સખીથી ઉત્તર અપાવ્યો કે—મહાદેવને પતિ કરવા. છતાં પણ મહાદેવ સાચું કે જીકું પૂછવાને રહ્યા. ત્યારે તે કેટલા બધા જ્ઞાની માનવા ?

(૨૨) શિવ પુ. અ. ૪૧ મા—“ કામથી વિકલ મહાદેવ ઋષિપત્નીઓની પાછળ દોડ્યા. તેથી દેવતાઓ પણ મોટી આફતમાં આવી પડ્યા. તે બ્રહ્મા—વિષ્ણુની પાસે ગયા વિષ્ણુએ પાર્વતીની પાસે મોકળ્યા, ત્યાર બાદ બધા શાંત થયા. ”

આ વિકલરૂપ મહાદેવને જગત્ના કર્તા હોતાં લખનાર કેટલા બધા સત્યવાદી હશે ? આ બધી વાતો કયા વેદમાંથી મેળવી હશે ?

(૨૩) શિવ પુ. જ્ઞા. સં. અ. ૪૨ મા—“ માત્ર ઋષિપત્નીઓને દેખીને મહાદેવ તદ્દન નિર્દલજજ થયા. આવેલા ઋષિઓના શાપથી લિંગ તોડાવીને ખેડા. ”

ધન્ય છે એવા ધર્મના પ્રવર્તકોને ? બીજું શું કેહવું ?

(૨૪) ભાગ. સ્કં. ૧૦ મો—“ મહાદેવે વૃકાસુરને વર આપ્યો કે તું જેના માથા પર હાથ મુકીશ તે બળીને ભસ્મ થશે. તે દૈત્ય પાર્વતીની લાલચથી મહાદેવનીજ પાછળ પડ્યો. સ્વર્ગ—પાતાલમાં કોઈ પણ રક્ષક ન મળતાં છેવટે વિષ્ણુના છળથી બચ્યા. ”

જગતના સંહારક મહાદેવનું જ્ઞાન કેટલું અને બળ કેટલું કે એક દૈત્યના ભયથી સ્વર્ગાદિકમાં ભાગતા ક્યાં? તે આમાંનું સાચું કયું? અને કોણ સત્યવાદી કેટલો?

(૨૫) વિષ્ણુ પુ. અંશ ૫ માં—“કૃષ્ણ સાથે લડતા મહાદેવ હાર્યા. આણસુર ગળ્યો પણ કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી મહાદેવને છોડાવવો પડ્યો.”

ત્રેતાના કૃષ્ણ, દ્વાપરના મહાદેવ કયે ઠેકાણે ગયા?

(૨૬) પદ્મ પુ. અ. ૧ લો. અ. ૧૪ માં—“બ્રહ્માનું માથું કપાતાં પરસેવો. તેમાંથી હુથીઆર બાંધ પુરૂષ, તે મહાદેવની પાછળ પડ્યો. છેવટે વિષ્ણુના શરણથી મહાદેવ બચ્યા.”

જગતના સ્વપ્નાએ માથું કપાવ્યું. પરસેવાના પુરૂષથી જગતના સંહારક નાહો. પણ જગતના પાલક વિષ્ણુએ બચાવ્યા. આમાંની કયી વાત સંત્યરૂપની બનેલી હશે?

(૨૭) શિવ પુ. ધર્મ સં. અ. ૯ માં—“દેવ દાનવોની લડાઈમાં કૃષ્ણે ઘણા દૈત્યોને માર્યા. નાઠેલાની પાછળ જતાં અપ્સરાઓની સાથે ક્રીડા કરી પુત્ર પેદા કર્યો. બ્રહ્માએ સ્વર્ગની રક્ષા માટે વિષ્ણુને બોલાવવા મહાદેવને મોકળ્યા. પેલો પુત્ર સામે થતાં મહાદેવે ફાડવા માંડ્યો. કૃષ્ણે જગત પતિ શિવને ક્ષમાવ્યા. વિષયરતિ છોડવાનું કહેતાં શ્રીકૃષ્ણ લલિજત થયા. પડી ગયેલા ચક્રને લેવા જતાં અટકાવીને કહ્યું કે—સુદર્શન અને કાલાનલ ચક્ર આપું છું તેનાથી દૈત્યોના ગળાં કાપી નાખો.”

વિચારવાનું કે—દેવ દાનવોની લડાઈ સ્વર્ગમાં થયેલી કે ભૂતલમાં? અપ્સરાથી કૃષ્ણે પુત્ર પેદા કર્યો તે કયા કાળમાં? જગતના સ્વપ્ના કે સંહારક બ્રહ્મા કે મહાદેવ સ્વર્ગની રક્ષા કરવા સમર્થ ન થયા કે જેથી વિષ્ણુને બોલાવવા પડ્યા? વિષયના લાંપટી વિષ્ણુને, લલિજત થવું પડ્યું. આ ત્રણમાનો કયો દેવ સત્યરૂપનો લાયક થયેલો છે? ભક્તોને જૈનમંદિરમાં જતાં અટકાવ્યા તે શું આલસછેટ માનીને કે બધું પોકળ છુપાવવા? હાથી મારે તો પણ મરવું આ લેખકો કેટલા બધા ધર્મના પોષક હશે?

(૨૮) શિવ પુ. “પાર્વતીના વિવાહમાં બ્રહ્માનું વીર્ય જમીન પર પડતાં મહાદેવ મારવા ઉઠ્યા. બ્રહ્મા—વિષ્ણુએ પગમાં પડી પ્રસન્ન કર્યા.”

જગત્તા સ્થાની નાડી છુટી, સંહારક મારવાને ઉઠ્યા. સ્થા અને પાલક પગમાં પડ્યા. આમાંની કયી વાત આચી છે ? આ ત્રણ કલ્પિત દેવોને જ્યાં ત્યાં લખીને દેવા દેવા પ્રપચો રચ્યા છે ?

(૨૯) રામાયણે—“ જટામાંથી મુક્ત ગંગાતા ૭ પ્રવાહ, તેમાંનો એક પવિત્ર. ” ખીજ પવિત્ર કેમ નહી મનાયા ?

(૩૦) સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો, અ. ૩૩ માં—આહેડીથી અજાણે શિવ પૂજ્યા. તે મર્યો કે તુરત મહાદેવના દૂતો વિમાનમા બેસાડીને શિવલોકમાં લઈ ગયા. ”

સાચો કોઈ શિવજ નથી તો પછી આ બધી વાતો ક્યાંથી ?

(૩૧) શિવ પુ. સનતકુમાર સં. અ. ૮ માં—ઋષિ બોલ્યા કે—શિવને પ્રસન્ન દેવી રીતે કરી શકાય ? બ્રહ્મા બોલ્યા કે—વિષ્ણુએ—એક કરોડ ને સાઠ હજાર વર્ષ સુધી આરાધન કરી અનેક વરો મેળવ્યા હતા. ”

આ લેખમાં વિચારવાનું કે—સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમા આ અવસર્પિણીમાં વાસુદેવોનાં નવ ત્રિકો શ્રેયેલાં છે. તેમા પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનું આયુષ્ય ૮૪ લાખ પૂર્વ વર્ષનું બતાવેલું છે. પછી ક્રમથી ઉતરતા નવમા કૃષ્ણવાસુદેવનું આયુષ્ય એક ૧૦૦૦ વર્ષનું બતાવેલું છે, પહેલા વાસુદેવના પિતા વૈદિકોમાં બ્રહ્મા કલ્પાયા છે. તેમનું આયુષ્ય પુત્રના અનુમાનથી કલ્પાય. છતા ભાગવતમાં—બ્રહ્માનું આયુષ્ય ૩૧ નીલ, ૧૦ ખર્વ, અને ૪૦ અબજ બતાવ્યું છે. તે કયા સર્વજ્ઞથી મેળવીને લખેલું ? બ્રહ્મા—વિષ્ણુ અને મહાદેવ વૈદિકોમાં ત્રણ યુગના ક્રમથી ત્રણ બતાવેલા છે તેથી વિચારવાનું કે—નવ ત્રિકોમાંના કયા વિષ્ણુએ એક કરોડ અને છાસઠ હજાર વર્ષ સુધી મહાદેવનું આરાધન કર્યું ? એ આરાધક વિષ્ણુનું અને આરાધ્ય મહાદેવનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય કેટલું મનાયેલું છે એ જાણવાની ખાસ જરૂર છે. જો એ વિચારો વૈદિકોમા ન મળે તો આ બધી ગરખાગરખી કોનામાથી લઈને ચલાવી ? તેનો વિચાર કરવોજ પડશે.

(૩૨) શિવ પુ. વાયુ સં. અ. ૧૭ થી ૨૦ મા—દક્ષના યજ્ઞનો ભંગ કરવા મહાદેવે વીરભદ્રાદિકોને મોકળ્યા. વિષ્ણુ આદિ દેવો દક્ષના પક્ષમાં ભળીને યુદ્ધ કરવાને લાગ્યા. પરંતુ વીરભદ્રાદિકોએ તેમને ઘણોજ ખૂરો માર માર્યો.

આમાં વિચારવાનું કે—દક્ષ, વિષ્ણુ અને મહાદેવ, કયા કયા કાળમાં થયેલા ? અને કયા કાળમાં ભેજા થઈને આ સુદ્ધ મચાવેલું ? મહાદેવના એક સેવક માત્રથી માર ખાઈને ભાગેલા ભગવાન ભક્તોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવાના ?

(૩૩) શિવ પુ. ધર્મ સં. અ. ૩ માં—ત્રણ દૈત્યોએ બ્રહ્માને પ્રસન્ન કરીને ત્રણ કિલ્લાઓ કરાવી લીધા. પછી દેવતાઓના ખુરા હાલ કર્યા. દેવતાઓ શિવના શરણે ગયા. શિવે કિલ્લાઓ સાથે તેમનો સર્વથા નાશ કર્યો.

આમાં માર્ગ અનુમાન—મહાવીરના સમયમાં સત્યકી વિદ્યાધર તે પોતાના વૈરીની પાછળ પડેલો છે તેણે પોતાની રક્ષાના માટે વિદ્યાથી ત્રણ નગર બનાવ્યાં હતાં તે સત્યકિએ ભસ્મ કરેલાં તે જૈન ઇતિહાસમાં છે. બાકી બ્રહ્માની કલ્પિત કલ્પનામાં અનેક પ્રમાણો આપી ચુક્યા છિએ.

(૩૪) શિવ પુ. ધર્મ સં. અ. ૨ માં—“શ્રીકૃષ્ણે ૧૬ માસ તપ કરી શિવને પ્રસન્ન કરી હાથ ભેડીને આઠ વર માગ્યા.”

ત્રેતાના વિષ્ણુએ દ્વાપરના શિવથી આઠ વર કયા કાળમાં મેળવ્યા ?

(૩૫) શિવ પુ. જ્ઞાન સં. અ. ૫૦ માં—કાશીમાં પાપી, પશુ, પંખી જે મરે તે મોક્ષમાં જ જાય. શ્લોક ૪૨ માં જણાવ્યું છે કે—

વિષયાશક્તચિત્તોઽપિ, ત્યક્તધર્મરુચિનર. ।

इह क्षेत्रे मृतो यो वै, संसारं न पुनर्विद्येत् ॥ ૪૨ ॥

ભાવાર્થ—વિષયમાં આશક્ત ચિત્તવાળો અને ધર્મની રૂચિવિનાનો પુરૂષ હોય તો પણ આ ક્ષેત્રમાં (કાશીક્ષેત્રમાં) મરે તો તે ફરીથી આ સંસારમાં આવેજ નહીં. ॥ ૪૨ ॥

આ લેખનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે—કાશીમાં જ્યારે કરવત મુકવાનું શરૂ થયેલું ત્યારે આવા શ્લોકો લખી વાળ્યા હોય ? લૂલાં, લંગડાં, દુખિયાં પોતાનો ધન માલ આપીને કરવત મુકાવતાં. કરવત મુકનારમાં હૃદય કેવાં થતાં હશે ?

(૩૬) ભાગ. સ્કં. ટ. અ. ૧૨ માં—મહાદેવે વિષ્ણુ પાસે જઈ મોહિની રૂપ ભેવાની માગણી કરી. તે રૂપ ભેતાં એવા તો વિકલ થયા કે પરિવારથી પણ નિર્લજ્જ થઈ ગયા.”

જરા વિચારવાનું કે—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણે જગતની

આદિમાં ઉત્પન્ન થએલા અને જગતના સ્રષ્ટા પણ બતાવેલા છે. તે શું વિષ્ણુના મોહિની રૂપને બાણી શક્યા નહીં ? કે જેથી ભાન વિનાના નિર્લજ્જ થઈ બેઠા ? આ વાત કયા કાળની અને આમાંનું સાચું કયું ?

(૩૭) શિવ પુ. જ્ઞા. સં. અ. ૬૫ થી—શિવારાધક અન્નુન પાસે દુર્યોધને રાક્ષસને ભુંડરૂપે મોકળ્યો. અન્નુન શસ્ત્ર લઈને તૈયાર થયો. સામેથી શિવ પણ સિદ્ધ રૂપે આવ્યા. બે બાણ સાથે છૂટતાં એક મુખથી પુંછડે, બીજું પુંછડાથી મુખે નીકળ્યું એટલે ભુંડ તો મર્યોજ. પછી અન્નુન-શિવ પણ લડ્યા. આ વાતમા સત્યતા કયી અને કેટલી હશે ?

(૩૮) મત્સ્ય પુ. અ. ૧૮૭ માં—“વેદના રથ ઉપર ચઢીને શિવ દૈત્યોને મારવા ચઢ્યા. તેમાં બ્રહ્મા-વિષ્ણુ પણ હતા, શિવે દૈત્યો ઉપર અગ્નિ બાણ છોડીને તેમનું સર્વક્રુષ્ટ બાળીને ભસ્મ કર્યું. માત્ર એક ત્રિપુર દૈત્ય મહાદેવનું લિંગ માથા પર મુકીને બહાર નીકળી પડ્યો.”

આમાંની કયી વાત સાચી અનેલી લાગે છે ? વિચારીને જોશો.

(૩૯) સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો—શિવ વિના જે સંસાર તરવાની ઈચ્છા રાખે છે તે મૂઠ છે. દક્ષના યજ્ઞમા મહાદેવના અનાદરથી મોટો ઉત્પાત. દક્ષે મહાદેવને વેદબાહ્ય કહ્યા તેથી ઘણી ઝગપી થઈ. દક્ષે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. ઋષિઓ આવ્યા. બ્રહ્મા-વિષ્ણુને પણ બોલાવ્યા. મહાદેવને બોલાવવાનું કહેતાં દક્ષે કહ્યું કે બ્રહ્મા-વિષ્ણુ આવ્યા છે, મત્સરી શિવનું શું કામ છે ? ચલાવો કામ. તમોને કેમ બોલાવ્યા નથી એમ કહીને પાર્વતી પિતા પાસે ગયાં. જક્ષા જક્ષી થતા દક્ષે કહ્યું કે તારો પતિ વેદબાહ્ય છે, કહીને ઘણો અનાદર કર્યો. કોઈ પણ રસ્તો ન જડતાં ગણુની સાથે બળી મર્યા. શિવાજ્ઞાથી વીરલદ્ર ચઢ્યો. ઉત્પાતો દેખી દક્ષ વિષ્ણુના શરણે ગયા. છતાં દક્ષનું માથું કાપીને હોમી દીધું શિવાજ્ઞાથી બકરાનું માથું ચોંટાડીને દક્ષને છોડી મુક્યા.”

આમાં જરા વિચારવાનું કે—બ્રહ્માદિક-દેવીના હાથ ધસવાથી, કંદ્યારંભમાંથી, મહાદેવજીથી, અને ત્રણ યુગના ક્રમથી ઉત્પન્ન થએલા બુદ્ધ બુદ્ધ ઠેકાણે લખાયેલા છે. પાર્વતી પહાડની પુત્રી લખાઈ છે. ત્યારે મહાદેવજી દક્ષ પ્રજાપતિના જમાઈ કયા કાળમાં થયા અને આ બધો ઉત્પાત કયા કાળમાં મચેલો માનવો ?

(૪૦) એક વૈદિકના પંડિતજી લખે છે કે—વૈકુંઠના વિષ્ણુએ કાશીના મહાદેવને હજાર કમળો ચઢાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. શંકરે એક કમળ કોરાણે મુકી દીધું. વિષ્ણુએ તેના બદલામાં આંખ કાઢીને આપી. આ વાર્તાને પંચ-તંત્રના જેવી બતાવીને કહ્યું છે કે—‘પુરાણકારોએ શિવ-વિષ્ણુની અનેક વાતોઓ રચીને પોત પોતાના દેવોનું મહત્ત્વ વધારવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

આ લેખકે બીજે ઠેકાણે લખ્યું છે કે—ઈદ્ર અને વિષ્ણુનાં કતવ્યો ભેતાં કાલ્પનીક પુરૂષ ન હોતા. આથી એ સૂચવ્યું છે કે બ્રહ્મા અને રૂદ્ર આ બે ઐતિહાસિક પુરૂષ તો નથી.

॥ બીજા બંડમાં જે વિચારો લખાયા છે તેની પણ ટુંકમાં સૂચના કરીને બતાવું છું—

(૧) પ્રથમ તો સામાન્ય ગુરુનું સ્વરૂપ માત્રજ બતાવ્યું છે.

(૨) વૈદિકોમાં—ગુરુ વ્યાસ વિચિત્ર પ્રકારથી લખાયા જેમ કે—વ્યાસે ૧૮ પુરાણો બનાવ્યાં, વળી—જન્મતાની સાથે બનાવી વનમાં ગયા. વૃક્ષને ભેટ્યા પછી વ્યાસનો જન્મ, વ્યાસનું વીર્ય અરણી પર પડ્યું ત્યાંથી શુકદેવનો જન્મ. વ્યાસની માતા માહલી. તેની સાથે પારાસરે જળરજ્જી કરી. ઇશ્વરે વ્યાસનો અવતાર લઈને પુરાણો બનાવ્યાં. મહાદેવની સાથે લડીને વ્યાસ કાશી બુદ્ધિ બનાવી. બધાં શાસ્ત્રો બનાવી મૂઢ થયા પછી ભાગવત બનાવ્યું. ”

આવી રીતની અથોક્કસ અનેક વાતો લખાઈ તે શા કારણથી ? જરા વિચારવાની તમ્મદી લેશો.

(૩) આનંદગિરિએ—વેદમાંની હિંસા વિનાનો બીજો અધર્મ બતાવ્યો. પ્રામ્હણ પશુઓને યજ્ઞમાં મારતા. તે પશુઓ સ્વર્ગે જતા. પ્રમ્હાએ યજ્ઞના માટે પશુઓ બનાવ્યા. સો પુત્રની આશા બતાવી એક પુત્રને હોમાવનાર લોભશ ઋષિ (ભારત વનપર્વ.) શ્રાદ્ધમાં માંસ ન જમે તો પશુરોમ જેટલા વર્ષ સુધી નરક. પ્રામ્હણોના માટેનું શ્રાદ્ધ તો અગસ્તિ ખાઈ ગયા. શ્રાદ્ધમાં માંસ ખાવામાં દોષ નથી. ”

આ બધા ઋષિઓ ધર્મ બતાવી પશુઓને સ્વર્ગે પુહચાડવાને લખતા ગયા ? કે કોઈ પ્રકારની લાલચથી ? એટલું તો જરૂર વિચારવાનું.

(૪) પૂજિત માંસ ન ખાય તે પશુ થાય. યજ્ઞના માટે કે પાલણુ કરવા યોગ્ય માતૃપિતાદિકના માટે સારાં સારાં હરિણો અને પક્ષિઓને

પ્રામ્હણુ મારે. યજ્ઞ-શ્રદ્ધાદિકમાં લળીને જે માંસ ન ખાય તે પ્રામ્હણુજ નહીં. માંસાદિકથી દેવોની તૃપ્તિ કરતાં પિતરોની તૃપ્તિ. રતિદેવ બળે હજાર પશુઓનું અને ગાયોનું માંસ અન્ન સાથે દાન આપતો. ૫૦-૨૫ પાડા બકરાથી દેવીનું તર્પણુ. બ્રાહ્મણાદિક અતિથિના માટે બલદ કે બકરો પકાવે. મૃગાદિકના માંસથી થએલું દશરથનું શ્રાદ્ધ મોટામોટા ઋષિઓ જમી ગયા. કૌશિકના ૭ પુત્રો ગાયને ખાઈને વૈદિકબળથી નિર્ભય થયા. ગેંડાદિકના માંસથી પિતરોને અક્ષયની પ્રાપ્તિ. ઉપર લાખાયેલી અનેક પ્રકારની વાતો જો બરા ધર્મનાજ માટે થએલી હોત તો આજે તેને તેવાને તેવા સ્વરૂપમાં પુસ્તકોમાં રહેવા દેવાની જરૂર ન પડતી, માટે બધી વાતો ધર્મના માટે તો કેવલ લખાયેલી નથીજ.

(૫) શ્રાદ્ધાદિકમાં-પ્રામ્હણુઓએ જીવોને ભક્ષણુ કરવા. જેના માંસથી જેટલો વખત પિતરોની તૃપ્તિ તે પણ બતાવી છે. મનુની નાશિકાનો પુત્ર, તેનો પુત્ર શ્રાદ્ધના માટે મૃગાદિક લાવ્યો. યજ્ઞના અને શ્રાદ્ધના માંસ ભક્ષણુથી પાપ પણ બતાવ્યું છે. જેનું માંસ આપણે ખાઈએ તે પરલોકમાં આપણું ખાય એમ પણ જણાવ્યું છે.

દુ'કમાં વિચારવાનું કે-માંસ ભક્ષણુથી પાપ છે. જેનું માંસ ખાઈએ તે પરલોકમાં આપણું ખાય. કર્મના યોગથી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા જીવો છે, ત્યારે કયી કયી યોનિમાં ગએલા પિતરો બ્રાહ્મણોના તે તે માંસભક્ષણુથી તેટલા તેટલા કાળ સુધી તૃપ્ત થાય ? આ બધા લેખકો મોટા મોટા પડિતો છે, તેથી વિચારવાનું કે આ લેખો કર્મથી ભટકી રહેલા જીવોના ઉપકાર માટે ? કે ખાસ પિતરોની તૃપ્તિના માટે ? કે કોઈ સ્વાર્થના માટે ? એટલુંજ વિચાર શો તો બસ છે.

(૬) નગ્ન વેશ્યાની પૂજા કરનાર સ્ત્રીઓને પ્રિય થાય. પ્રમ્હાના માટે તપ કરનાર અપ્સરાઓ સાથે વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગે જાય. યજ્ઞમાન સ્ત્રીનું પણ દાન કરે. વેશ્યાઓ અર્પણુ કરે તે સૂર્યલોકમાં જાય. પ્રામ્હણુ ચારે વર્ણની સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરે

ઉપરની કલમોમાં-જીભાદિકની લાલસાઓ લેખવી શકાય પરંતુ આમાં ધર્મને કદપણે તે તો ડાહ્યા માણસો બતાવે તે બરો ?

(૭) જડેલું ધન પ્રામ્હણુ પોતે રાખે, રાજા અડધું રાખે. ૧૨ તોળા સોનાની સાથે ભાગવત આપે તે તો સર્વ બંધનથી મુક્ત. પ્રામ્હણુની આ

આજીવિકા હરે તે ૬૦ હજાર વર્ષ નરકકીટ. બ્રાહ્મણને પરણાવનારનો શિવલોકમાં વાસ. મૃત્યુ નજીક જાણી રાજા દંડનું ધન બ્રાહ્મણોને આપે. ગ્રહોની પ્રીતિ માટે બ્રાહ્મણોને ભોજન અને દાન. યુદ્ધથી કે જમીનથી મેળવેલું ધન રાજા બ્રાહ્મણોને આપે. બ્રાહ્મણોને દાન આપે તે અપસરાઓ સાથે ક્રીડા કરે. પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તે બ્રાહ્મણને વેશ્યા કામદેવ સમાન ગણે.

આ બધા ઉપરના લેખોમાં પ્રાયઃ સાર એવો છે કે—બ્રાહ્મણ શિવાય અનાથાદિક કોઈ દુઃખીયાઓને યાદજ કરેલા નથી. સાધુ સંતોને અન્ન વસ્ત્રની ઉદારતા પણ બતાવેલી જણાશે નહીં. આટલું જાણવાને માટે લખીને જણાવ્યું છે. બાકી આક્રમક પડેલા ગમે તે માણસો પર કે પશુઓ પર ઉપકાર કરવાથી મહાકુળ થાય એમ મહાપુરૂષો બતાવી ગયા છે, પક્ષપાતને લીધે તે પર ધ્યાન અપાયું નથી.

(૮) કુદરતની ગાયોનાં તેની સાથે—શાકર તિલાદિકની કલ્પિત ગાયોની વિધિ, તેનાં દાન અને સ્વર્ગાદિક ફળ બતાવી લેવાના ઉપાયો ચોખ્ખા છે.”

(૯) બ્રહ્માદિકે નિર્માણ કરેલા ૧૮ હજાર બ્રાહ્મણો. સર્વ દેવોના દેવ બ્રાહ્મણ. સર્વજીવોમાં શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણો ઉપર શ્રદ્ધા વગરનો દેશ અપવિત્ર ત્રણે લોકનો નાશ કરતાં ઋગ્વેદીને પાપ ન લાગે. ગમે તેવા પાપી બ્રાહ્મણનો દંડ ન કરવો. બ્રાહ્મણ ઉપર કોપ કરનારનો નાશ થાય છે. પંડિત કે મૂર્ખ બ્રાહ્મણ વિના ખીજે કોઈ પૂજ્યજ નથી. શ્રુતિ સ્મૃતિથી બહારના વ્રતધારીઓને રાજા નગરથી બહાર કાઢી મુકે. ”

ટુકામાં વિચારવાનું કે—પ્રથમ તો ત્રણ દેવોનો જ ખરો પત્તો જણાતો નથી તો કયા કાળમાં લેગા થયા અને કયા મશાલાથી ૧૮ હજાર બ્રાહ્મણને ઉત્પન્ન કર્યા ? કે જેથી સર્વ દેવોના દેવ થઈ પોતાની શ્રેષ્ઠતા મનાવવા લાગ્યા ? સત્ય ધર્મની શ્રદ્ધા કે પ્રવૃત્તિ વિનાનો દેશ અપવિત્ર કહેતા તો પક્ષપાત વિનાનું ગણાતું. ક્રોધ કરનારની સિદ્ધિ થતી સાંભળી નથી. બાકી સમતાવાળો સિદ્ધિ મેળવી શકે ? તે તો ગાંધી મહાત્મા પોતાનો અનુભવ લોકોને બતાવી રહ્યા છે. પંડિત કે મૂર્ખ બ્રાહ્મણજ પૂજ્ય બતાવી વ્રત ધારિયોને પણ તુચ્છ ગણવા તે તો સત્યતાથી દૂરનોજ લેખ છે.

(૧૦) પુરાણના સાંભળનારને યમ રાજાએ પ્રથમ પૂજ્યો અને પછી બ્રહ્મલોકમાં પુહુચાડી આપ્યો. આગળ પાછળની દશ પેઢીને તારનારો

પૌરાણિક ગુરુ હોય આમ્હણના મૃતક પુત્રને લઈ જનારો યમરાજ આમ્હણના શાપથી પુત્ર વિનાનો થઈ બેઠો. આમ્હણોના નમસ્કારથી સૂર્ય પ્રકાશે છે અને આમ્હણના ક્રોધથી જગત્ લસમ થાય છે.

પુરાણના સાંભળનારની આટલી બધી ઠાંકવેઠ કરવી પડી ત્યારે સાંભળાવનારની ઠાંકવેઠ યમરાજને કેટલી બધી કરવી પડતી હશે ? સાંભળનારની પાછલી દશ પેઢીઓને પૌરાણિક ગુરુ તારી દે ત્યારે પોતાની કેટલી બધી પેઢીઓને તારી દેતો હશે ? આમ્હણના એક પુત્રને લઈ જવાથી યમરાજ પુત્ર વિનાનો થઈ બેઠો ત્યારે આજમુધી અબબેના અબબે આમ્હણોને અને તેમના કુટુંબોને લઈ જતાં યમરાજની કેવી દુર્દશા થઈ હશે ? આમ્હણના નમસ્કારથી સૂર્ય પ્રકાશે અને ક્રોધથી જગત્ લસમ થાય તો પછી આ બધું જગત્ કેવી રીતે ચાલતું આવ્યું હશે ?

મહાત્મ્ય લખાયું હોય તો પશ્ચ સત્યનો અંશ તો જરૂર હોવો જોઈએ. આમાં સત્યનો અંશ કયો દેખાય છે ?

(૧૧) સૂર્યની સ્ત્રી થોડી, સૂર્ય થોડા રૂપે. મુખથી ત્રણ પુત્રો, તેમાં એક થોડેશ્વર સાથે. સત્યધૃતીનું વીર્ય શરે પર પડતાં બે ભાગ. તેથી કૃપ-કૃપી. દ્રૌપદીએ એક વર માગ્યો મહાદેવે પાંચ આપ્યા. પુરૂષની સ્ત્રી થઈને પાછો પુરૂષ. કાકલુશુકે રામના પેટમાં પેશીને અનેક બ્રહ્માંડ બેંચાં બ્રહ્માની ઇકોતરમી પેઢીએ રામ. માતાને મારનાર પરશુરામે તે વિષ્ણુના છઠ્ઠા અવતાર.

આમાં ટુંક વિચારવાનું કે-આ બધી વાતોમાં પ્રતીતિ કરાવે તેવી કયી છે ? આટલી બધી ગપ્યા ગપી શાથી ચલાવી ? અને કયારથી ચલાવી તે જરા વિચારવાનું છે.

(૧૨) ઇંદ્રને મારવા પૃથુતા પુત્રને અત્રિની આજ્ઞા. તુંબડીએ ૬૦ હજાર પુત્રો પેદા કર્યા. કશ્યપની દીકરીઓએ હાથી થોડાદિ પેદા કર્યા. ગાયના દોહનમાંથી હાથી થોડા મકાનાદિક નીકળ્યાં. અંજનીના કાનમાં મહાદેવે વીર્ય ફેંક્યું તેથી હનુમાન્ પેદા થયા. પુત્રનું બલિદાન હરિચંદ્રે ન આપ્યું તેથી તે જલોદરી, આ વાત વેદમાં પણ ગોઠવાયલી જણાય છે. જમીનના ઘડામાંથી સીતાજી નીકળ્યાં. પાર્વતીજી પહાડમાંથી પેદા થયા. નારદે સ્ત્રી રૂપે થઈ ૬૦ પુત્રોનો જન્મ આપ્યો. યમ રાજાએ તિલ ઉત્પન્ન કર્યા. પુરાણોની અસ્તિત્વમાં ખરા ધર્મનો લોપ "

આમાં 'સારી' સૂચના-આ બધા મોટા મોટા પંડિતો છે, દુનિયાની 'પારતુ' જ્ઞાન ક્યાંથી લાખ્યા હશે ? અને શા કારણથી લખતા ગયા હશે ? પુરાણોના અસ્તિત્વમાં અરા ધર્મનો લોપ લખનાર વૈદિક પંડિતનું લખાણ કેટલા બધા ઉડાણમાંથી નીકળ્યું હશે ? એટલું વિચારશો તો 'યણ થોડું' નથી. વૈદિકોએ ગરબડ તો મોટીજ કરેલી છે.

બુલો કે-સમુદ્રનું મંથન કરતાં પાંચમી વારે ચંદ્રમા નીકળ્યો. રથના પંડ્યાનો સમુદ્ર ઘની ગયો. અને હનુમાન સૂચને ગળી ગયો. કયી વાતો પર આસ્તા બેસાડી શકાય ?

(૧૩) વેદની આજ્ઞા તેજ ધર્મ, ને બાકી અધર્મ. પુરાણો પણ ખરો ધર્મ બતાવી શકેલાં નથી. દેવોને પુરાણ કથાર્થી જેવો સંતોષ તેવો થયોથી નથી."

તે યજ્ઞાદિક વેદ ધર્મને માણસો પાસે મનાવવાનો પ્રયત્ન. આ વિચિત્રતા શાથી ?

(૧૪) ભક્તિની સેવા કરવા નહીંઓ આવતી. ભાગવત ને સાંભળે તે ચંડાળ. સંક્રિત જ્ઞાનાદિક નાચતાં. પાપીઓ અને ક્રોધીઓ પણ સક્ષાહુથી અવિત્ર. ભાગવત કથાનો આરંભ કૃષ્ણ ગયા પછી. ચવનોની ચઢાઈ પછીનું તે કૃષ્ણ વચતે ક્યાંથી. ? પુરાણ પછીના વેદો તે પુરાણ કથામાં. ભાગવત સાંભળવાને પહાડ અને નદીઓ પણ આવતી. "

આ બધા લેખોમાં કેઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા જળવાઈ છે ?

(૧૫-૧૬) કલિમાં નામ માત્રથી સિદ્ધિ. ઇ. સ. પૂર્વે-નવસો કે હજારમાં સર્વજ્ઞોની જાગૃતિ. પાંચસોમાં મહાભારતનું મૂળ. તે આજે લાખ શ્લોકવાળું. કયા સર્વજ્ઞોથી એળવેલું ?

(૧૭) દેવોએ સૃષ્ટિ વારંવાર રચી, સ્વર્ગની જોટ વિશ્વામિત્રે પૂરી. સ્વર્ગમાં જતો નહુષ, ઋષિના શાપથી અજગર થઈને પડ્યો.

વિચારવાનું-બ્રહ્માદિક દેવોનું જ ઠામ ઠેકાણું નથી છતાં પણ સૃષ્ટિના રચવાવાળા ? વિશ્વામિત્રે સ્વર્ગની રચના કયા કાળમાં કરી ? આ વાતોમાં સત્યતાનો અંશ પણ લાગતો નથી, છતાં આવી પાયા વિનાની વાતો શાથી લખાઈ ?

(૧૮) સ્વાર્થ સાધવાને માટે બ્રાહ્મણો ગ્રંથોની રચના કરતા, એવો અંગ્રેજ વિદ્વાનનો અભિપ્રાય.

(૧૯) વૈદિક અને ઐશ્વર્ય સાહિત્યના કાળમાં વધારે ફેર નથી. સૂક્તોમાં આત્માના જન્માંતરનું સૂચન નથી. એવો અગ્રેજોએ કરેલો નિર્ણય.

કલમ યોગણીશમાં વિશેષ વિચારવાનું કે-જીવાદિક તત્ત્વો. તે જીવો કર્મના સંલેગથી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા. જંબૂદ્વીપાદિક, મેરુ પર્વત, સ્વર્ગ, નરકાદિનું સવિસ્તર વર્ણન આણીશુદ્ધ સર્વજ્ઞોના ગ્રંથોમાં આજે પણ તેવું ને તેવું વિદ્યમાન છે.

વૈદિકોમાં-તેના તે સર્વજ્ઞોના વિષયો એક એકથી મેળાણુ વિનાના ઉપર યોડીયા, અધુરા અને ઉધા છતાં કલ્પાયલા બ્રાહ્મણ ગ્રંથોથી તે પુરાણો સુધીમાં ભેઈ શકશો. એટલુંજ નહીં પણ તેના સંબંધની કેટલીક શ્રુતિઓ વેદોમાં પણ પાછળથી દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે જીવો કે-પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા પાછળથી કલ્પાયલા છે તેના સંબંધની શ્રુતિઓ ચારો વેદોમાં દાખલ થયેલી છે, વિચારી પુરૂષોને તે શ્રુતિઓજ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવી દે છે. તેવી બીજી પણ ઘણીજ નવીન શ્રુતિઓ દાખલ થયેલી છે. વિશેષ વિચારીશું તો-ગ્રંથો અથર્વ વેદજ નવીન રૂપે ઉભો કરેલો છે, કેમ કે મૂળમાં તે વેદત્રયીજ મનાયલી છે.

(૨૦) કદ્રુ અને વિનતા બે એહનો, કાશ્યપની સ્ત્રીઓથી સર્પોની અને ગરુડોની વંશાવળીનું વિચિત્ર લખાણ, મોટા મોટા પંડિતોથી લખાયું છે તો પણ વિચારી પુરૂષોને શ્રદ્ધિત થઈ શકે તેવું નથી. માટે ધ્યાનમાં લેવાની ભલામણ કરું છું.

(૨૧) ગાલવ મુનિએ ગરુડની સદ્વાચ્યતાથી ૬૦૦ ઘોડા અને એક કન્યા મેળવી, વિશ્વામિત્રને ગુરુદક્ષિણામાં આપ્યાં. એ વાત વિચારવા જેવી છે તેથી મુકી છે.

યયાતિ-યજ્ઞોથી ઈંદ્રપદ મેળવી સ્વર્ગમાં ગયો. ઈંદ્રે ઝડતી લઈને પાછો ઘડકેલી મુક્યો.

કર્મોના યોગથી જીવો ૮૪ લાખ યોનિઓમાં ફર્યા કરે છે. પણ કોઈએ કોઈની ઝડતી લીધેલી સાંભળી નથી તો પછી આ નવીન રૂપનો સિદ્ધાંત કયા જ્ઞાનીથી મેળવ્યો હશે ?

(૨૨) ત્રેતામાં જે વાલ્મીકિ તે કલિમાં જીલ્લીદાસ. વાલ્મીકિ ધારૂધિમાંથી થયા. તેમણે દર્ભમાંથી માણસ ઉત્પન્ન કર્યું. વૈવસ્વતની દીકરીનો

દ્વીકેશ ત્રિસિષ્ટે બનાવી દીધો. નારદ દાસી પુત્ર મટી બ્રહ્માના પુત્ર થયા. આ બધા નવીન પ્રકારના લેખો વિચારવાની સલામણુ કડુ છું.

(૨૩) હાલ ત્રય પ્રભુએ જુંડથી હાથીને છોડાવ્યો આ કથાને મળતી કથા જેનોમાંની વિચારવાને સૂકી છે.

(૨૪) “માયાના સમુદ્રમાં ડુબતા માકડેય પ્રભુથી બચ્યા. પૌત્ર નામનું તીર્થ સ્થાપી મહાદેવ બ્રહ્માના શિરચ્છેદનના પાપથી મુક્ત થયા. નરનારાયણના તપમાં વિદ્યે કરવા ઈદ્રે અપ્સરાઓ મોકળી. રામચંદ્રની પાસે શિવે ચોતાનું રક્ષણ માગ્યું.”

દુકમાં વિચારવાનું કે—માકડેયને પ્રભુ બચાવવાને કથા કાળમાં આવેલા ? બ્રહ્માના શિરનો છેદ કથા કાળમાં અને પાપ મુક્ત કથા કાળમાં ? નરનારાયણ કથા વિશેષ પદ મેળવવાને તપ કરવાને લાગેલા ? જગત્ ઉત્પત્તિની સાથના મહાદેવ ત્રિષંકુના ૭ મા અવતાર પાસે રક્ષણ માગવાને આવ્યા ? શુદ્ધ સ્વાદ્વાદના સિદ્ધાંતમાં દૂષણ લેવા વાગાને શું આ બધા કલ્પિત લેખોમાં દૂષણ કે ભૂષણ કાંઈ દેખવામાં નહી આવ્યાં હોય ? ન બાણે હૃદયના કેટલા શુદ્ધ હશે ?

(૨૫) ગાલવ મુનિએ નરમેધ યજ્ઞનો ઉપદેશ કર્યો. પશુમેધ અને અશ્વમેધ પુસણિએનો ધર્મ. વેદો હિંસા, મદિરા પાનાદિકના લેખોથી દૂષિત છે. ચાન્નવંદકે લાણેલા જૂના વેદો ઓછી કાઢ્યા પછી નવીન વેદોની રચના કરી.”

આ બધા પ્રકારના લેખો મોટા મોટા પાંડિતોએ પુરાણોમાં લખ્યા છે. મેં તો સત્પુરુષોને વિચાર કરવાને માટે મુક્યા છે. ભૂલ ષૂકની ક્ષમા આપી સત્યાસત્યનો વિચાર કરશો. આમાં દુક વિશેષ વિચારવાનું કે—આ બધું ઉપરનું લખાણ ગુરૂને ઉદ્દેશીને લખાયું છે. લખનારા બ્રાહ્મણો છે, તેઓએ ઋગ્વેદમાં લખ્યું છે કે—“અમે બ્રહ્માના મુખથી ઉત્પન્ન થએલા છીએ તેથી પરમેશ્વરથી પણ માન્ય થએલા છીએ” હિંસા પ્રધાન વેદોને જે મ માને તેમને વેદબાહ્ય કહી અચ્છા કરનારા છે, છતાં લેખો જગત્ ગુરૂ તર્ક ન્યાયનો તોલ કેટલો કરનારા છે તે જણાવવાને તે બ્રાહ્મણોમાંના જે જે ઉપદેશકોએ જેવા જેવા લેખો લખ્યા છે તેવાજ સ્વરૂપના તેમાંથી લઈને લખીને બતાવ્યા છે, પણ મેં મારી અક્ષલ તેમાં જરા પણ લેખવી નથી. બધા લેખોમાં યોગ્યા-યોગ્યનો વિચાર કરી મારી થએલી ભૂલ મને બતાવી આપ આપની સબજનતા પ્રગટ કરશો તો પણ મને સંતોષ છે.

વેદોના સંબંધની બે ચાર વાતોની સૂચના.

જૈનોના તત્ત્વો સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થતા આવેલા છે. વૈદિક કેવળ અક્ષરોના પંડિતોથી લખાયેલા છે. જૈનોને વેદખાહ્ય લખનારા જૈનોના તત્ત્વોથી તેમજ વેદના તત્ત્વોથી પણ સર્વથા અપરિચિત, નામ માત્રથી ભડકેલા કે નામ માત્રથી મુંઝાઈ પડેલા, અથવા પોતાની ઇદ્રિયોના વશમાં પડેલા, લખતા રહ્યા હોય. હાલમાં પ્રચલિત વેદો તે છે કે યાજ્ઞવલ્કયે પ્રાચીન વેદોને ઓકી કાઢીને જે નવીન વેદોની રચના કરી તે ચાલે છે. તેમાં પણ ઘણા પ્રકારની વિકૃતિઓ થવા પામી હોય તેમ જણાઈ આવે છે. તેથી તેમાંની પણ બે ચાર વાતોનો વિચાર મેં મારા ગ્રંથમાં કરીને બતાવેલો છે. તેમાંની અહીં પણ દુકમાં સૂચના કરું છું.

(૨૬) સર્વજ્ઞોએ બતાવેલા ચાર જાતિના દેવતાઓ, તેમનાં સ્થાન, તેમનામાંના કેટલાક દેવતાઓની દેવીઓ હોય છે તે, તેમનામાંના કેટલાક દેવતાઓનું આયુષ્ય પણ બતાવ્યું છે.

(૨૭) વૈદિકોમાં—૧ ઇંદ્રલોક, ૨ કૈલાસ, ૩ વૈકુંઠ, ૪ ગૌલોક અને પમો બ્રહ્મલોક એમ પાંચ સ્વર્ગ મનુષ્યોના માટેજ કલ્પાયો છે. ખીજા જીવોના માટે વિચાર થએલો જણાતો નથી. જૈન-બૌદ્ધને વેદખાહ્ય નાસ્તિક લખનારા જ્ઞાની હતા ? તેનો પણ થોડો વિચાર કરીને બતાવેલો છે. ઋગ્વેદનાં સૂક્તો ૧૦૦૦, તેમાં ઇંદ્રનાં ૨૫૦, અશ્વિનાં ૨૦૦, સૌમનાં ૧૦૦, બાકી ખીજા દેવોનાં, મંત્રનું પ્રાબલ્ય બ્રાહ્મણ ગ્રંથો સુધી વધી ઉપનિષદોમાં ફર્યું. મોટા ભાગે દેવતાની સ્તુતિઓનો બનેલો ઋગ્વેદ. વૈદિકમતે દેવતાઓના શરીર વિષે અચોક્કસ કલ્પના. ઋગ્વેદની શિવસુત્રી (તત્ત્વના સંબંધે વિચારો.)”

(૨૮) નરકોના સંબંધે ઋગ્વેદથી એટલુંજ મળે છે કે—શ્રદ્ધા વિનાના માણસોને અધકારના ખાડામાં નાખવામાં આવતાં, વેદ પછીના સમયમાં બુદ્ધ બુદ્ધાં નરકોની એક ગુંચવણ ભરેલી સરણી તૈયાર કરવામાં આવી. દેવતાઓના જન્મ-મરણના સંબંધે વેદોથી ચોક્કસ થતું નથી. છેવટ એમ છે કે—કલ્પના અતિ દેવતાઓ પણ નાશ થાય છે. વેદોમાં સૌમવેદીની ઉત્પત્તિ, તેની કથાઓથી ભરેલું વેદસાહિત્ય. તે સૌમ ચંદ્રમાના રૂપમાં બદલાયો, એ ચંદ્રદેવને ૩૩ પત્નીઓ તે પ્રજાપતિની પુત્રીઓ હતી, એ ચંદ્રમાના સંબંધમાં ખીજા પણ અનેક કલ્પનાઓ કરવામાં આવી છે, આમાં દુકથી વિચારવાનું કે—

જે નરકોની વાત વેદના ઋષિઓએ બતાવી ન હતી તે વાત પાછળથી કયા જ્ઞાનીથી શુભવણુ ભરેલી મેળવી ? ઇંદ્ર, વરુણ આદિ ૩૩ દેવો મુખ્ય વેદના છે. કોઈએ લખ્યું કે-ઇંદ્રનો મહિમા વ્યક્ત કરવાને થયા, તો તે ક્યાંથી થયા ? અનાદિના તો મનાયા નથી, કેમ કે નર નારાયણ સુદ્ધાં ઇંદ્રપદ મેળવવા તપ કરવા ગયા. ભંગાણુ કરવા ઇંદ્રે અપ્સરાઓ મોકળી છે. સોમની વિચિત્ર કથાઓથી બધું વૈદિક ભયું છે, તે ચંદ્રમાના સ્વરૂપમાં ફરી જઈને પ્રજાપતિની ૩૩ છોકરીઓનો પતિ થઈ બેઠેલો બતાવ્યો છે. બધી ગરબડ કયા મોટા જ્ઞાનીએ કરીને બતાવી ? સોમ-રસ પીનારાઓના છેવટના ઉદ્ગારો-કહો તો સૂર્યને નિસ્તેજ કરી દઉં ? આકાશ પૃથ્વી નીચે ઉપર કરી દઉં ? મંત્રદષ્ટા થઈ વેદવાણી પણ તે જ રચતા. આ જ્ઞાન ઉંચું કેટલું તે વિચારવાનું ?

(૨૯) યમ દેવતા સંબંધે વિચિત્ર કદપનાઓ—યમ નરકોનો રાજા, દક્ષિણ દિશાનો પાલક, ઋગ્વેદમાં જે એક નરક તે અંધારાની જગ્યાજ, આગળના ગ્રંથોમાં વિચિત્ર નરકો લખાઈ છે, યમને સુખી જીવોનો સરદાર પણ બતાવ્યો છે. સૂર્યનો પુત્ર પૃથ્વી પર પડેલો જન્મેલો ઋગ્વેદમાં પડેલો મર્ત્ય બતાવેલો છે. તેથી તે બીજા મર્ત્યોનો માર્ગ દર્શક થઈ સરદાર થયો. મરણ પામેલા ઉપર રાજ્ય ચલાવી વિશ્રાંતિનું સ્થાન આપે છે. દંત કથાઓમાં મૃત્યુનો દેવ ગણાયો. યમ-યમી ભાઈ બહેન છે. ભાઈ ઉપર બહેન આશક્ત થતી પણ જણાવી છે. તેનો દરેકતરી ચિત્રગુપ્ત બતાવ્યો. યમ પાસે જનાર મૃતકને ચાર કલાકને ચાલીશ મીનિટ લાગે છે. મારનાર ત્યાં પોતાના બાપદાદાઓ સાથે મળે છે. બ્રાહ્મણપુત્રી વિજયા સાથે યમ પરણ્યા. ખુશીમાં આવે તો અપરંધીને છોડી પણ દે છે. ”

આમાં કેટલાક ખાસ વેદોના લેખો છે, કેટલાક પુરાણોના પણ છે. મેં મારા ગ્રંથમાં વિચારો કરીને બતાવ્યા છે ત્યાંથી જોઈ લેવાની લલામણુ કરું છું.

(૩૦) વેદના સર્વજ્ઞ વરુણ દેવની વિચિત્ર વાતો.—

ઋગ્વેદમાં—હે વરુણ દેવ ? તારી તીવ્ર દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરનારી અને પ્રાણીઓની શુભ વાત શોધી કાઢનારી છે. અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત અદિતિના ૧૨ પુત્રોમાં વરુણાદિક ચાર પાંચ મુખ્ય હતા. યજુર્વેદમાં—ભૂશુને પરમ તત્ત્વ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરનાર, ઋગ્વેદમાં-નારદની સલાહથી

હરિશ્ચંદ્રે વરુણ પાસે પુત્ર માગીને બલિદાન આપવાનું કબૂલ્યું, ન આપતાં જલોદરી. છેવટ પુત્ર બચ્યો અને રોગ પણ ગયો. તે વરુણ પુરાણોમાં માત્ર સમુદ્રનો દેવ બન્યો. મહાભારતમાં—ઉત્તર્ય ઋષિની પુત્રીનું હરણ કરનારો કહ્યો. ” મારા ગ્રંથમાં વિચારો કરીને બતાવ્યા છે, ત્યાંથી વાંચી લેવાની ભલામણ કરૂં છું.

(૩૧) વેદોમાં અગ્નિને પણ મોટો દેવ બતાવેલો છે તેના સંબંધના વિચારો—

ઋગ્વેદના ૧૦૦૦ સૂકતોમાં ૨૦૦ સૂકતો તો અગ્નિ દેવનાં જ હશે. ઇંદ્ર સિવાય બીજા દેવ કરતાં અગ્નિ દેવનાં સ્તોત્રો વેદમાં વધારે છે. ઋગ્વેદમાં પ્રથમજ અગ્નિના સ્તવનમાં મોટામાં મોટો પુરોહિત, યજ્ઞનો, ઋત્વિજ, અગ્રદૂત, અને પુષ્કળ દ્રવ્યનો આપનારો કહેવામાં આવ્યો છે. બ્રાહ્મણ અને અગ્નિ એ બે દેવોનાં મુખ ગણાવ્યાં છે. અગ્નિને વેદમાં આકાશ પૃથ્વીનો પુત્ર કહ્યો છે મૃતકને પિતરો પાસે મોકળી દેવાની અગ્નિને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. કુમારિકા લકૃ અને શંકરાચાર્ય ૮-૯ માં સૈકાના બતાવ્યા છે. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસના લેખકને સુધારો કરવાની સૂચના કરવામાં આવી છે. મારા વિચારો તો તે ગ્રંથથી ભેદ શકાશે.

(૩૨) પૂર્વ પુણ્યના યોગથી જેને હાથી ઘોડાદિક ૧૪ રત્નો મહા પરાક્રમી આવીને મળે તેજ છ બંડના ભોક્તા ચક્રવર્તી થાય એમ સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં બતાવ્યું છે.

વૈદિકોમાં થોડા થોડા ફેરફારની સાથે તેજ ૧૪ રત્નો બ્રહ્માદિક દેવોના સમુદ્રમંથનથી ઉત્પન્ન થયેલાં બતાવ્યાં હોય એવું મારૂં માનવું છે. તેથી બંને તરફના વિચારો ટાંકીને બતાવ્યા છે. તે પણ મારા ગ્રંથથી વિચારી લેવાની ભલામણ કરૂં છું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાવાળા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ આદિ દેવો, વેદના ઋષિઓ, વેદોમાં અને પુરાણોના પંડિતો પુરાણોમાં મોટા મોટા લેખો લખી ગયા, પરંતુ માર્કંડેય ઋષિએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાવાળી શક્તિ દેવી બતાવી છે, તે લખીને બતાવી છે. હિંસામિશ્રિત વેદધર્મ જૈન-જોદ્ધના પરિચય પછી પલટાતો ગયો. વેદો એક વખતે રચાયા નથી, ચાર કલ્પમાં વિલક્ષ્ણ કરી શકાય છે. ૧ છ દોકલ્પ, ૨ મ ત્રકલ્પ, ૩ બ્રાહ્મણકલ્પ, ૪ સૂત્રકલ્પ, ૫ (૧) છ દો કલ્પ—અંતિબાલ્યાવસ્થાવાળો, ધર્મપદ્ધતિ વિનાનો, પ્રાચીન ઋષિઓ સ્વભાવિક ધર્મ કહેતા.

(૨) મંત્ર કલ્પમાંજ યજ્ઞ યાગાદિક થતાં. ત્રણ વેદ રચાયા. (૩) બ્રાહ્મણ કલ્પમાં—ધર્મ તત્ત્વ વિષયોનો વિચાર તથા ચર્ચા ઘણીજ ઉત્પન્ન થઈ હતી ને ઉપનિષદો રચાયાં હતાં. (૪) સૂત્ર કલ્પમાં—વેદ ઉપદ્ધનિષદની ટીકા, શિક્ષાદિ છ વેદાંગ લખાયાં.”

આ બધા લેખોના વિચારો મારા ગ્રંથમાં કરીને બતાવેલા છે ત્યાંથી વિચાર કરવાની લક્ષામણુ કરૂ છું.

ઇંદ્રાદિક દેવો સજન્મમાં કે અજન્મમાં? તેનો ખરો ખુલાસો વેદોથી તે પુરાણો સુધીમાં મળી શકતો નથી, કેટલાક પ્રસંગો જોતાં અજન્મમાં પણ સિદ્ધ થતા નથી. જૈનોમાં તો સજન્મમાંજ બતાવ્યા છે. જુવો કલમ ૨૬ થી.

ઋગ્વેદમાં લખાયેલા અશ્વ સ્તોત્રનો તાત્પર્ય એવો છે કે અશ્વને—રાંધવાની, તેની પૂજા કરવાની, તેને કાપવાની, તે માંસ રાંધ્યા પછી આહૂતિ આપવાની, અને પછી તે માંસ ખાવાની વિધિ આ સ્તોત્રમાંથી મળી આવે છે.

આમાં ગુરૂદત્ત વિદ્યાર્થી—પિન્કોટનો ખુલાસો કરતાં જણાવે છે કે—અસલી બ્રાહ્મણો બહેમી—અધશ્રદ્ધાળુ, વેદને ઇશ્વર પ્રણીત માનતા, બુદ્ધનો પ્રચાર થતાં દલીલોથી રક્ષણ માટે દર્શન સાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું. આ તર્કો એવી જોડે છે કે ઇતિહાસથી અસત્ય છતાં વિશ્વાસ મુકવા જેવું છે. મેક્સમ્યુલર મંત્ર યુગના સંબંધે કહે છે કે—વિધિઓની વિગતોથી ઉલરાતા અશ્વમેધનું સૂક્તજ બસ છે.

યજ્ઞરહસ્યવાળાએ અશ્વમેધ માટે બતાવેલાં અનુમાનો યજ્ઞ કારકો ઘોડેશ્વર થઈને આવ્યા હશે, સૂર્ય ઘોડા મારફતે મુશાફરી કરે છે, છાયાની પાછળ જવા સૂર્યે અધમૂર્તિ ધારણ કરી હતી, ઘોડારૂપે થઈ યાજ્ઞવલ્ક્યને સૂર્યે નવો યજુર્વેદ આપ્યો હતો, તેથી ઘોડો સૂર્યનો પ્રતિનિધિ ગણાતો હોય. એમ અનુમાનો કરીને બતાવેલાં છે.

યજ્ઞાનુષ્ઠાન એજ વિષય વેદોમાં પ્રધાન છે. અને એમાંજ વેદપંથિની પ્રતિષ્ઠા થએલી જણાવેલી છે.

ઋગ્વેદના ટીકાકારો પોતાના સમયના વિચારો લખી, એક બીજાથી વિરૂદ્ધજ લખતા રહ્યા. ઉદાહરણમાં સ્વામી દયાનંદજીનાજ લેખો જુવો.

ઋગ્વેદલોચનના લેખકે એક બીજાથી વિરૂદ્ધમાં લખાયેલાં મોટાં મોટાં તેર (૧૩) આશ્ચર્ય લખીને બતાવ્યાં છે. તેનો ક્રિચિત્ વિચાર અમે પણ કરીને બતાવેલો છે.

ગાયના વધ સંબંધે—તત્ત્વત્રયમાં, જૃહ્વાદ્યકમાં, કાત્યાયન સ્મૃતિમાં અને ગોક્ષીલગૃહ્યસૂત્રમાં, વિવિધ પ્રકારના લેખો લખાયા છે તેઓના વિચારો મારા અંતરથી જોવાની ભળામણ કરે છે.

મનુષ્યના વધ સંબંધે—કૃષ્ણ યજુર્વેદના તૈત્તરીયમાં લખાયું છે કે—વાગ્દેવતાના માટે પુરુષનો વધ, તૃણાભિમાની દેવતાના માટે—ઋતુધર્મ નિવૃત્ત સ્ત્રીનો વધ, પ્રતીક્ષાના માટે—કુમારી કન્યાનો વધ, ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં શુનશોપના વધ સંબંધીની કથા લખાઈ છે. મહાભારતના વન પર્વમાં નરમેધ યજ્ઞનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, આ બધા લેખો માણસોના સંહારના માટે લખાયા છે.

યજુર્વેદના કેટલાક મંત્રોના અર્થો એવા લખાયા છે કે—યજમાનની સ્ત્રીની સાથે ઘોડાનો સંબંધ કરાવતા ઋત્વિજે (યજ્ઞના કરાવવા વાળા) એવો ઉપહાસ કરી રહેલા છે કે તદ્દન નિર્લજ્જ કે જેથી સારા માણસોને નીચું ઘાલવું પડે, આવા તદ્દન અયોગ્ય પ્રકારના વિચારો વેદ જેવા પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથોમાં લખીને લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું કે વેદો સૃષ્ટિની આદિમાં ઇશ્વરથી પ્રાપ્ત થએલા છે. આમાં સત્યતા કેટલી ? મને પૂછો તો ન તો કોઈ સૃષ્ટિની આદિ કરવાવાળો દેખાય છે તેમજ ન તો સૃષ્ટિની આદિમાં ઇશ્વરથી વેદો પ્રાપ્ત થએલા જણાય છે. જો વિચાર કરશો તો આપ સજ્જનો મારા લેખોથી સારી રીતે સમજી શકશો. કદાચ મારી ભૂલ સમજાય તો મને સૂચના કરી મારા ઉપર ઉપકાર કરશો. ” પોતાના સ્થાનથી બ્રહ્મ થતાં સ્વર્ગગા આગળ આગળ કાઢવ કીચડવાળાં થતાં ગયાં. તેમ સત્ય ધર્મથી બ્રહ્મ થએલાઓની સ્થિતિ ભતૂં-હરિએ જણાવેલી છે. તેમાં મેં મારા વિચારો પણ થોડા લખીને જણાવ્યા છે.

વીર ભગવાનની સ્તુતિમાં હિમચંદ્રાચાર્ય કહે છે કે—

વેદાદિક આગમ અપ્રમાણ શાથી ? અસર્વજ્ઞોથી પ્રવૃત્ત, હિંસામિશ્રિત, સ્વાર્થી લોકોજ વળગી પડેલા છે તેથી.

જૈનાગમ પ્રમાણ શાથી ? જીવોના હિત માટે, પરસ્પર વિરોધ વિનાનું. મોક્ષાભિલાષીઓથી ગ્રહણ થએલું છે તેથી.

અન્ય મત વાળાઓએ સરળપણે અયોગ્ય કહેલું પણ તેમના શિષ્યોએ તદ્દન ઉલટાવી નાખેલું. એ ઉપદ્રવ જૈનાગમમાં થએલો નથી એજ તેની મહત્ત્વતા છે.

(૩૩) શંકર દિગ્વિજય સર્ગ ૧૬ માંની બે ચાર વાતો.

ભટ્ટ અને શંકર ૮-૯ મા સૈકાના છે. સર્ગ ૧ લામાં—બ્રહ્માદિ દેવોની શંકર દેવને ફરીયાદ કે—વિષ્ણુએ જૌદ્વશાસ્ત્ર રચીને વેદાદિકને હાનિ પુહાવી. શંકર દેવે કહ્યું કે હું મનુષ્ય દેહ ધરીને જ્ઞાનકાંડનો ઉદ્ધાર કરીશ. તમો વેદ મર્યાદા સ્થાપો. બ્રહ્મા મંડન નામે, ઇંદ્ર સુધન્વા નામે, કાતિકેય ભટ્ટપાદ નામે આવતયાં. સુધન્વાની સલામાં ભટ્ટપાદે જૌદ્વોને હરાવ્યા. એવી રીતે કે—ભટ્ટપાદે કહ્યું કે—“વેદો પ્રમાણભૂત હોય તો મને આંચ આવશે નહીં” એમ કહી ચર્વત ઉપરથી પડતાં તાબ્દમાબ્દ રહ્યા. જૌદ્વો હાર્યા. ફરીથી ઘડામાં સર્પ મગાવ્યો. જૌદ્વોએ સર્પ ખતાવતાં રાજાને મૂર્છા. ભટ્ટે ધીરજ આપી શેષશાયી વિષ્ણુ ખતાવ્યા. રાજાએ જૌદ્વોનો અને જૈનોનો નાશ કરાવ્યો. બ્રહ્માદિકનો પત્તો ન મળે તો આ શંકર સ્વામીનો ઉત્પાત ગણાય કે નહીં ?

સર્ગ ૨ બે—શંકરનો જન્મ—લિંગ રૂપે પ્રગટ થતાં રાજાએ દેવલ બંધાવ્યું, ફરી શિવ ગુરૂ નામે જન્મી શંકરનીજ સેવાથી શંકરસ્વામી પુત્ર મેળવ્યો. આમાં બધાએ શંકર દેવ છે.

સર્ગ ૩ બામાં—વિષ્ણુ, પવન, વાયુ, નંદીકેશ્વર, બ્રહ્મા, બૃહસ્પતિ, અરુણ, વરુણાદિ દેવો, દુનિયામાં જંગ મચાવવાને, સ્વર્ગમાંથી ઉતરી બ્રાહ્મણ રૂપે આવતયાં. આમાંના બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવનું સ્વરૂપ કિંચિત બાળવાથી બધા દેવોનું સ્વરૂપ સહજે સમજાશે.

સર્ગ ૪ માં—ત્રીજે વર્ષે મિત્રો સાથે શંકર લિક્ષા માટે ગયા. ત્યાં લક્ષ્મીને બોલાવીને તે બ્રાહ્મણીનું ઘર સોનાનાં આમળાંથી ભરાવી દીધું.

સર્ગ ૫ મા માં સાતમે વર્ષે ભણીને ઘેર આવ્યા. નદીની સ્તુતિ કરી, આંગણે વહેતી કરી, માતાની અડચણ દૂર કરી. રાજશેખર રાજાને પુત્ર આપી તેની ઈચ્છા પૂરણ કરી. અગસ્ત્ય આદિ દર્શનાર્થે આવ્યા. માતાના પ્રશ્નોત્તરમાં તમારો પુત્ર—સાક્ષાત્ શિવ રૂપ છે, ૧૬ વર્ષનું આયુષ્ય છે, પણ વ્યાસ ૧૬ વર્ષ વધારીને આપશે, એમ કહી અંતર્ધાન થયા. માતાનો ખેદ ટાળવા શંકરે કહ્યું કે કર્મ ભોગવવા છવ સ્થૂલ દેહમાં વિચર્યા કરે છે. સંન્યાસ લેવા ગયા, ગુરૂએ પૂછ્યું, તું કોણ ? હું લય થનાર સર્વોત્તમ ગ્રિહાનંદ રૂપ છું. એમ કહી ચાર મહા વાક્યનો ઉપદેશ લીધો. ચોમાસામાં નદીના પૂરને કમંડલુમાં સમાવી દીધું. શંકરે આ બધા ચમત્કાર ખતાવ્યા તેનો વિચાર.

સર્ગ ૬ કા ૭ મામાં—કાશીમાં સનંદન શિષ્ય કર્યો. ચાર કુતરાં વાળા અંડાલને નમન કરવા જતાં, તેમને ચાર વેદ સાથે શિવમૂર્તિ રૂપે દર્શન આપ્યું. લણવા માટે સનંદન સાહુમી ખારથી આવતાં ગંગામાં પડ્યા, કમળોપર પગ મુકતા આવ્યા તેથી પદ્મપાદ નામ સ્થાપ્યું.

વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને બ્રહ્મ સૂત્રનો અર્થ કહ્યો કે—બીજા દેહમાં જતાં જીવને પાંચ ભૂતો વિટલાઈને જાય છે, એ સાંભળી વ્યાસ રૂપે પ્રગટ થઈ ૧૬ વર્ષનું આયુષ્ય વધારીને અંતર્ધાન થયા.

સર્ગ ૮ મા થી ૧૦ મા માં—જૈમિનિ ઋષિએ સ્થાપેલો કર્મકાંડ, તેના પશ્ચી મંડનમિશ્ર, તેનું ખંડન કરી જ્ઞાનકાંડ મનાવ્યો. મંડનનો ખેદ દૂર કરવા જૈમિનિ પ્રગટ થઈ કહેવા લાગ્યા કે—શંકરના મતને સ્વીકારી, તરી જાવો, કહીને અંતર્ધાન થયા. બ્રહ્મ રૂપ મંડન હાર્યા, પણ સરસ્વતી વાદ કરવા ઉભાં થયાં. ના પાડતાં શંકર સાથે ૧૭ દિવસના પછી કામ કેલીનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. માસની મુદત માગીને મૃતક રાજના શરીરમાં પ્રવેશી રાણીઓ સાથે ક્રીડા કરવા લાગ્યા. લુપ્થ થએલા જાણી શિષ્યો છોડાવી લાવ્યા. રાજ તરફથી અગ્નિ-સંસ્કાર થતા શરીરમાં પ્રવેશી ગયા. નૃસિંહે અગ્નિની શાંતિ કરી. પછી સર-સ્વતીને પણ જીતી લીધાં. મંડનને તત્ત્વમસિ નો મંત્ર આપીને અદ્વૈતમત સ્થાપ્યો.

સર્ગ ૧૧ માં—શૈલપવૈ કાપાલિકે શંકરને કહ્યું કે—મને ભૈરવે કહ્યું છે કે, તું કોઈ સર્વજનું કે રાજનું મસ્તક હોમીશ તો સદેહ સ્વર્ગે જ જઈશ. માટે મારું ઇષ્ટ થાય તેમ કરો. શંકરે એકાંતનો વાયદો કર્યો. એકાંતમાં સંધ્યા કરતા હતા ત્યાં કાપાલિકે તરવાર ખેંચી. પદ્મપાદને ભાસ થતાં નૃસિંહ રૂપ ધરી ચીરી નાખ્યો. બીજા શિષ્યોએ બન્નેને મરણ રૂપે જોયા, સમાધિ ઉતરતાં શંકરે નૃસિંહ રૂપ છોડાવ્યું.

સર્ગ ૧૨ માં—મુકાંબિકામાં મરેલા પુત્ર માટે શોકાતુર બ્રાહ્મણના કુટુંબને જોઈ શંકરને દયા થતાં—“આકાશવાણી થઈ કે અસમર્થ દયા બતાવે.” આચાર્યે કહ્યું કે—અસમર્થને બોલવું શોભે ? સમર્થ છો તો શોક દૂર કરો ! એમ કહી જીવતો કરાવ્યો. વિચારવાનું કે કુટુંબ જતાં જોઈ રહ્યા, પોતે ગયા, બીજાને જીવતા કરાવ્યા, એવો કોઈ સમર્થ હોય ખરો કે ? આ તો જીજ્ઞાસુની ચતુરાઈ બતાવી ?

સર્ગ ૧૪માં—માતાનો મંદવાડ બાણી સેવામાં આવ્યા. શંકરની સ્તુતિ કરતાં વિમાન લઈ દૂતો આવ્યા. માતાની ના થતાં પાછા ગયા. પછી વિષ્ણુની સ્તુતિ કરતાં તેમના દૂતો વિમાન લઈને આવ્યા. તેમાં બેસીને માતા વિષ્ણુના ધામમાં પધાર્યા. આમાં સત્યતા કેટલી હશે ?

સર્ગ ૧૫માં—દિગ્વિજય કરવા હબ્બરો શિષ્યોને અને લશ્કર સાથે રાજાને સાથમાં લઈને નીકળ્યા. પ્રથમજ કાપાલિકો સાથે ગપા ગપી થતાં રાજાએ હટાવ્યા. ગોકર્ણમાં—દ્વૈતમતના શૈવ નીલકંઠને અદ્વૈત મત મનાવ્યો. ઉચ્ચનમાં—દ્વૈતમતના ભટ્ટ ભાસ્કરને અદ્વૈત મત મનાવ્યો. જૈનને પિશાચ કહીને ખંડન કરવા લાગ્યા. જેમાં એક પણ વાત સાચી નથી. છેવટે સખ્ત-ભંગીના ખંડનમાં ઉતર્યા. આ વાતનો ઉત્તર ટિપ્પનકારે જણાવ્યો છે કે—સખ્તભંગીઓથી પ્રત્યેક પદાર્થમાં ગમે તેવા બીજા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે. બીજા અનેક વૈદિક મતના પંડિતોએ જ તેમની અયોગ્યતા બતાવેલી જગો જગો પર મારા અંથથી જોઈ શકશે.

(૩૪) સાધારણ વિચારો—સર્વજ્ઞોના તત્ત્વના વિકાર રૂપજ હાલનો વૈદિક ધર્મ. સર્વજ્ઞોના અપરિચિત પ્રદેશમાં, યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનવાળો, વેદ ધર્મ સ્વાર્થી લોકોથી ચાલી પડેલો ખરો પણ, સર્વજ્ઞોના વિશેષ પરિચય વાળા પ્રદેશમાં તે નહીં જેવો થઈ પડતાં, સર્વજ્ઞોના તત્ત્વમિશ્રિત નવીન અંથોની રચના કરી, વેદ ધર્મ ટકાવવાના પ્રયત્નો કરતા ગયા. એટલે દૂધમાં કે છાસમાં, પાણી કેટલું તેનો અંદાજો ન કાઢી શકાય તેવા સ્વરૂપનો, વૈદિક ધર્મ કરીને મુક્યો.

વેદો એક એકથી ઘણા ઘણા છેટે, ઋષિઓથી તૈયાર થએલા, અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે. છતાં સૃષ્ટિની આદિમાં ચાર—ઋષિઓના હૃદયમાં પ્રજા-પતિથી ચારો વેદ પ્રાપ્ત થયા, તે વાત ચારો વેદોથી લખાતી ચાલી. તે પ્રમાણુ વિનાની તદ્દન કલ્પિત છે તે શાથી ચાલી ? અને ક્યારથી ચાલી ? પ્રગટ દેખાય છે કે સર્વજ્ઞોથી વિરુદ્ધમાં લખી બાણી બૂજીને ચાલવા દીધી હોય એવું માર્ગ ખાસ અનુમાન છે. આ મારા અનુમાનની પુષ્ટિમાં—આનંદશંકરભાઈ ધ્રુવના, આર્યોના તહેવારોના લેખકના, અને મણિલાલભાઈ દ્વિવેદીના, ફકરાઓ ધ્યાનમાં લઈ વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું. અને દક્ષિણના પંડિત લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિંડે તો સ્પષ્ટ રૂપેજ લખીને બતાવ્યું છે કે “જૈન ધર્મ એ વિકૃત હિંદુ ધર્મ છે એમ કહેવામાં આવે છે પરંતુ

સનાતન અને પુરાતન એવા જૈન ધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ એ હિંદુ ધર્મ છે.”

આવા આવા દેશી પરદેશી અનેક મહાન્ મહાન્ પંડિતોની, નિર્મલ બુદ્ધિનો પ્રકાશ મારા પર પડતાં, મારૂં મન વૈદિક મત જોવાને પ્રેરાયું. જોતાં જોતાં ઘણા ઘણા પ્રકારનો વિપર્યાસ થયેલો જણાતાં જૈન-વૈદિકની તુલનાત્મક રૂપે અંથ લખવા માંડ્યો, તેમાં ઘણા ખરા પંડિતોના વિચારો સત્ય રૂપે થયેલા પણ લાગતા ગયા. તે મેં મારા અંથમાં બહાર કર્યા છે. તે જોવાની ભલામણ કરૂં છું. આ જગો પર તો નહીં જેવી સૂચના માત્રજ કરીને બતાવું છું.

સર્વજ્ઞાએ—નાના મોટા અનંતાનંત જીવોથી ભરેલી, અને કર્મના સંયોગથી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમાં ભટકતી, અનાદિના કાળથી ચાલતી આવેલી આ સૃષ્ટિ બતાવેલી છે.

વૈદિકોમાં—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવાદિક એક એકથી વિરૂદ્ધપણે આ સૃષ્ટિની રચના કરતા બતાવેલા છે.

જૈનોમાં આ અવસર્પિણીમાં—ઋષભદેવાદિક ૨૪ મહાન્ તીર્થંકરો ધર્મના પ્રવર્તકો (નાયકો) થતા આવ્યા છે.

વૈદિકોમાં—મત્સ્ય, કુર્માદિક ૨૪ એકજ વિષ્ણુના અવતારો થયેલા બતાવ્યા છે. તેમાં ઋષભદેવને ૮ મા નંબરે ગોઠવ્યા છે.

સર્વજ્ઞોમાં—હાથી, ઘોડાદિક અગાધ શક્તિવાળાં ૧૪ રત્નો આવીને મળ્યા પછી, છ ખંડના રાજ્ય કરતા—ભરત—સગર આદિ ૧૨ ચક્રવર્તીઓ થયેલા બતાવ્યા છે.

વૈદિકોમાં—તેજ ભરતને જડભરત, સગર આદિ બે ચારને, રાજા તરીકે ઓળખાવી તેમના સંબંધના હાથી, ઘોડાદિ ૧૪ રત્નોમાં, ઘોડા ફેરફાર સાથે બ્રહ્માદિ દેવોના સમુદ્રમંથનથી ઉત્પન્ન થયેલાં બતાવ્યાં છે. સગર ચક્રવર્તીના ૬૦ હજાર પુત્રો સ્વાભાવિક હતા, તે મહાદેવથી પ્રાપ્ત થયેલા બતાવ્યા છે.

સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં ૧૧મા તીર્થંકરના સમયમાં પડેલા વાસુદેવના પિતા—પુત્રીના સંબંધથી લોકોમાં પ્રજાપતિ તરીકે બહાર થયા છે.

વૈદિકોમાં—તેજ પ્રજાપતિને ચારો વેદોમાં બ્રહ્મા તરીકે લખીને—સૃષ્ટિની આદિ કરનારા, મૃષ્ટિની આદિમાંજ ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ચારો

વેદોનો પ્રકાશ કરનારા, અને પોતાના ચાર અંગથી ચાર વર્ણની ઉત્પત્તિ કરનારા, લખીને બતાવ્યા છે. આ બ્રહ્મા એક રાજાને કલ્પેલા છે, તેના માટે વૈદિકોમાં લખાયેલા અનેક પ્રકારના વિચિત્ર લેખોથી જાણી શકાય તેમ છે.

આ અવસર્ષિણીમાં—સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં—બલદેવાદિક નવ ત્રિકો થયેલાં લખાયાં છે. તેમાંનું પહેલું ત્રિક ૧૧ મા તીર્થ કરથી સરૂ થતાં—૨૦ મા તીર્થ કર થયા પછી ૮ મું. રામ, લક્ષ્મણ અને રાવણનું થયું છે. અને ૨૨ મા તીર્થ કરના સમયમાં—બલભદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ અને જરાસંધનું થયું છે, વાસુદેવજ પ્રતિવાસુદેવને મારે એ નિયમે પ્રમાણે જૈનોમાં લક્ષ્મણ વાસુદેવના હાથે રાવણ પ્રતિવાસુદેવ મરાયો છે. વૈદિકોમાં બલદેવ રામને બતાવ્યા તેટલો ફેર છે. બાકી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના હાથે જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવ મરાયો તેમાં ફેર થયેલો નથી. આ બન્ને ત્રિકોમાં મુખ્ય પાત્રોનો ફેર ઘણો નહી હોય, બાકી બીજા વિષયોમાં તો ઘણો જ ફેરફાર થયેલો જણાય છે. તે તે બન્ને તરફના મેળાણથી જાણી શકાશે.

પરંતુ—રામાદિક ૮ મા ના, અને બલભદ્રાદિક ૯ મા ના, પૂર્વેનાં જે સાત ત્રિકો ૧૧ મા તીર્થ કરના સમયથી થતાં આવ્યાં, તેમાં તો વૈદિકના પાંડિતોએ સર્વ પ્રકારના કમને તોડી નાખીને, એવું તો ઉંધું છ-તું કલ્પયું છે કે મોટા મોટા પાંડિતો પણ, તે શું ચવી દીધેલું કોકડું, ઉકેલી શકે નહીં. તે પૂર્વેના સાત ત્રિકોમાં—બલદેવોનાં તો નામ નીશાન પણ દેખાતાં નથી. અને જે સાત નામના સાત વાસુદેવો થતા આવ્યા, તેમનાં નામ, ઠામ, ઠેકાણાં, ઉડાવી દબને એક જ વિષયુ લગવાનું નામથી બહિર કર્યાં. પરંતુ તેમના પ્રતિપક્ષી રૂપ જે સાત પ્રતિવાસુદેવો હતા તેમનાં નામ તેવાના તેવા રૂપનાં મારા જોવામાં આવ્યાં, પણ તેમનું સ્વરૂપ તદ્દન ફેરવી નાખ્યું. અને જુદા જુદા કવિઓએ જુદી જુદી મનમાની કલ્પનાઓ કરીને બતાવી છે. તે જુવો કે સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં પ્રતિ વાસુદેવોનાં નામ—૧ અશ્વઘ્રીવ, ૨ તારક, ૩ મેરક, ૪ મધુ અને કૈટલ, ૫ નિશુલ, ૬ બલિ, ૭ પ્રહ્લાદ. અને પૂર્વે બતાવેલા-૮ મા રાવણ અને ૯ મા જરાસંધ આ બેમાંના એકને તો લક્ષ્મણે માર્યા અને બીજાને શ્રીકૃષ્ણે મારીને ત્રણ બાંકું રાજ્ય સ્વતંત્ર પણે ભોગવ્યું હતું તેવીજ રીતે પૂર્વેના સાત વાસુદેવોના શત્રુભૂત સાત પ્રતિવાસુદેવોજ છે. તેઓનું સ્વરૂપ વૈદિકોમાં જેવી રીતે જોડવાયું છે તેઓની અહીં સૂચના કરીને બતાવું છું. ૧ અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનેજ માથા વિનાના થયા પછી ઘોડાના માથાવાળા

ખતાવી—હુયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. ૨ તારક પ્રતિવાસુદેવ છે. તેમની લડાઈ—દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવની સાથે થએલી તેનો સંબંધ વૈદિકોમાં—તારકાસુર લખીને દેવ દાનવોની લડાઈ ગોઠવીને ખીચમાં વિષ્ણુને પણ તેના કેદી લખીને ખતાવ્યા છે. આમાં જે ત્રણ કવિઓની કલ્પનાઓ જુદા જુદા રૂપે થએલી મારા લેખમાં જોઈ લેશો. ૩ જ મેરક પ્રતિવાસુદેવ છે. તેને વૈદિકોમાં મોટો દૈત્ય લખીને જણાવ્યું છે કે—એ દૈત્યે બ્રહ્માદિકોને સ્થાનથી બ્રષ્ટ કર્યા, તે વિષ્ણુનું શરણ લેવા આવ્યા. વિષ્ણુ તે દૈત્યની સાથે હજારો વર્ષના યુદ્ધથી થાકીને ભાગ્યા અને ૧૨ યોજની શુક્રમાં જઈને સૂતા લખીને ખતાવ્યા છે. ૪ મધુ પ્રતિવાસુદેવ છે, કૈટભ તેના ભાઈ છે. વૈદિકોમાં આ બેને વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈને, નાભિ કમલમાં ભરાઈ બેઠેલા બ્રહ્માને મારવા દોડ્યા, એટલે વિષ્ણુ તે બે દૈત્યોની સાથે બાહુયુદ્ધમાં પડ્યા, પણ પાંચ હજાર વર્ષ પછી ત્યાંથી નાશી છુટ્યા. આમાં પણ ઘણા વિચિત્ર પ્રકારો ચિતરાયા છે. પાંચમા નિશુંભ પ્રતિવાસુદેવ છે. તેના સંબંધે વૈદિકોમાં—નિશુંભ અને નમિ બે દૈત્યો ખતાવ્યા છે. ગરૂડ સાથે વિષ્ણુ લડવા ચઢ્યા, પણ, તે દૈત્યોના મારથી મૂર્છિત થયા પછી યુદ્ધમાંથી નાશી છુટ્યા. છઠ્ઠા બલિ પ્રતિવાસુદેવ છે. તેમાં અનેક કલ્પનાઓ થએલી છે, મુખ્યતાએ વિષ્ણુ ભગવાન ત્રિવિક્રમના સ્વરૂપથી છળી ગયા અને તેના શુભામ થઈને પણ રહેલા ખતાવ્યા છે. ૭ મા પ્રદહાદ પ્રતિવાસુદેવ છે અને વિષ્ણુના શત્રુભૂત છે, છતાં તેને પોતાનો ભક્ત સ્થાપી ચાંભલામાંથી નીકળીને તેના બાપને મારવા વાળા લખીને ખતાવ્યા છે. રાવણ અને જરાસંધ ૮ મા—૯ મા પ્રસિદ્ધ છે, તેથી તેઓમાં કાંઈ સૂચના કરેલી નથી.

અહીં એક વિશેષ સૂચના એ છે કે—ગીતા જેવા મહાન્ પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથમાં વિષ્ણુ ભગવાનના તરફથી બોધ અપાયેલો ગણાય છે. તેમાં ભગવાન પોતેજ કહે છે કે—હું ભક્તોની રક્ષા કરવા યુગ યુગમાં અવતાર ધારણ કરીશ. તે વિષ્ણુ માથું કપાવી ઘોડાના માથા વાળા કેમ થયા ? અને તારકાસુરના કેદી કેમ બન્યા ? મેરક દૈત્યથી નાશીને બાર યોજનની શુક્રમાં જઈને કેમ સૂતા ? કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા બે દૈત્યોના આગે પણ પોતે ટકી ન શક્યા. અને નિશુંભ—અને નમિ બે દૈત્યોથી પોતાના ગરૂડ વાહન સાથેજ માર ખાઈને ભાગ્યા. જે ભગવાન પોતાનું રક્ષણ નથી કરી શક્યા તે ભગવાન અમારૂં રક્ષણ કેમ હેકળેગી આપીને કરી શકવાના છે ? મારે જ અમો કહીએ છે કે હાલનો

વૈદિક ધર્મ તે, સર્વજ્ઞોના તત્ત્વના વિકાર રૂપનો છે. ભૂલચૂકની ક્ષમા આપશે અને સત્યની શોધ કરશે.

(૩૫) જૈનોના—અનેકાંતવાદનું અથવા સ્યાદ્વાદવાદનું સ્વરૂપ—

દુનિયાના સર્વ પદાર્થો—ઉત્પન્ન અને નાશ થતા હોવા છતાં પણ તેના મૂળ પદાર્થોનો નાશ થતોજ નથી એ નિર્વિવાદ છે. જેમ કે સોનાના અનેક દાગીના બનતા અને તોડી નાખાતા હોવા છતાં પણ સોનાનો નાશ થતોજ નથી. તેવીજ રીતે માટીના ઘડા આદિ ઉત્પન્ન અને નાશ થવા છતાં પણ માટીનો સર્વથા નાશ થતોજ નથી. એવી રીતે બધાએ પદાર્થો અનેક ધર્મ-વાળાજ હોય છે. આ માન્યતાને જૈનો અનેકાંતવાદના નામથી અથવા સ્યાદ્વાદવાદના નામથી જાહેરમાં પ્રસિદ્ધ કરે છે.

વૈદિકમતમાં—પૂર્વકાળમાં થએલા કેટલાક પંડિતો તે પદાર્થોમાં અને તેમના સ્વરૂપોમાં બુદ્ધ બુદ્ધ પક્ષોને ઉભા કરીને બુદ્ધી બુદ્ધી માન્યતાઓ પ્રગટ કરે છે. જ્યારે પોતાની માન્યતાઓમાં વાંધા આવી પડે છે ત્યારે તે જૈનોના અનેકાંતવાદનો આશ્રય લઈને સામા પક્ષોને તોડી પાડવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. તેમાં પણ વિશેષ ખુબી એ છે કે—તે મતવાદીઓ જૈનોના અનેકાંતવાદનો તો આશ્રય લેતા જાય છે અને પોતાની માન્યતામાં બુદ્ધી કલ્પનાઓ કરીને તેજ અનેકાંતવાદનું ખંડન કરવામાં પોતાની આતુરી પણ પ્રગટ કરતા જોવામાં આવે છે.

આ અનેકાંતવાદના પ્રકરણમાં આવા પ્રકારની બધી વિચિત્રતાજ આપ સજ્જનોના જોવામાં આવશે.

પ્રથમ શંકર સ્વામીએ જ શૈવ—નીલકંઠનો અને ભાસ્કરાચાર્યનો દ્વૈતવાદ છોડાવી અદ્વૈતવાદ કબુલ કરાવ્યો. એ શું ન્યાય થએલો હતો ? મારા વિચાર પ્રમાણે તો દ્વૈતવાદજ સિદ્ધ રૂપનો છે, બાકી અદ્વૈતમત દુરાગ્રહમાંજ દોરી જાય છે. બીજાઓનું ખંડન કરતાં સ્વામીજીએ જગો જગો પર અનેકાંતવાદનોજ આશ્રય લીધેલો છે. જેના આશ્રયથી જ્ય મેળવીને આવ્યા, તેનું પણ ખંડન કરવામાં જખરજસ્તી કરી, એ શું સત્યબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરેલો છે ખરો કે ?

પ્રથમ શંકર સ્વામીના એક બ્રહ્મમાંજ-વ્યક્ત-અવ્યક્ત-સગુણ-નિર્ગુણ અનેક ધર્મ ગીતામાંજ લખાયા છે. તે પ્રમાણે પુરાણોમાં પણ અનેક ધર્મ લખાયા છે. ધ્યાન દેશો તો જરૂર સમજશે. તેવીજ રીતે સર્વ વસ્તુઓમાં

પણ અનેક ગુણો રહેલાજ છે તેથી આજકાલના બાહોશ પંડિતોએ સ્વામીજીના વિચારોને અયોગ્યતામાંજ કાઢી નાખેલા છે તે વિચારોનું પ્રકરણ ૩૬ મું જોશો એટલે આપ સજ્જનોની પણ ખાતરી થશે. આવા મોટા પુરૂષો થઈ તદ્દન અયોગ્યતા વાપરે તો પછી તેવા મહા પુરૂષોને આપણા જેવાઓએ શું કહેવું અને શું લખવું ?

(૩૬) અનેકાંતવાદમાં આધુનિક પંડિતોનો જયઘોષ.

પૂર્વકાળની અધાધૂધિના વખતમાં વૈદિકોના કેટલાક પંડિતોએ જુદી કે આગળ જે ધર્માલ મચાવી હતી તે સાધનના અભાવે ચાલતી રહી, પરંતુ આજ કાલ છાપાના સાધનથી પુસ્તકો બહાર પડી જવાથી સર્વજ્ઞોના સત્ય તત્ત્વોની સત્યના શોધક પંડિતોમાં કાંઈ કિંમત થવા લાગી તે આપણા હિંદુ-સ્થાનનો સુદિન સમજવાનો છે. પાશ્ચાત્ય પંડિતોની શોધખોળના અંતે જેમ જેમ પ્રકાશમાં આવતું જાય છે તેમ તેમ આપણી દૃષ્ટિમાં પણ સત્યતત્ત્વોનો વિકાશ વધતો જાય છે. પૂર્વકાળના કેટલાક પંડિતોએ જૈનોના અનેકાંતવાદ (સ્વાદ્વાદવાદ) ને તુછકારી કાઢ્યો હતો તે આજકાલના બાહોશ પંડિતોએ ખાસ જરૂરનો છે એમ નિઃડરપણાથી લોકોમાં જાહેર કર્યો છે. તેના દશ બાર મહાન્ પંડિતોના વિચારો તો અમે પણ મેળવ્યા છે અને તેમના નામોની સાથે વિચારવાને પણ મૂકેલા છે.

શંકર સ્વામીના વખતે આ એકજ વાત ઉંધી ચિતરવામાં આવી હોય તેમ નથી પણ કોઈ સૂકડો વાતો બાણી બૂજીને તેમના પંડિતોએ ચીતરી નાખી હોય તેમ જણાય છે. અને તેમાંની કેટલીક વાતો સર્વજ્ઞોના પરિચયમાં આવ્યા પછી વેદમૂળક ઠરાવવા વેદોમાં પણ દાખલ કરી દીધેલી હોય એમ પણ જોવામાં આવે છે.

અહીં શંકરદિગ્વિજયના પહેલા સર્ગમાંનો એકજ દાખલો વિચારવાને મુકું છું—અને તે ઘણા પંડિતોની બુદ્ધિધરૂપ કશોટીમાંથી કશાતો આવેલો છે. બુવો કે—“ બ્રહ્માદિક દેવોએ—શંકરદેવ પાસે ફરિયાદ કરી કે—વિષ્ણુએ ખૌદ્ય શાસ્ત્રોની રચના કરીને વેદાદિકને હાનિ પુહાડી. શંકરદેવે ઉત્તર આપ્યો કે—તમો જાવો, હું શંકરસ્વામીપણે અવતાર ધારણ કરીને જ્ઞાનકાંડનો ઉદ્ધાર કરીશ. ”

આમાં જરા વિચારવાનું કે—અનાદિકાળના બ્રહ્મા, દરેક વખતે સૃષ્ટિની આદિ કરવાવાળા અને ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ચારો વેદોનો પ્રકાશ કરવાવાળા અને ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, તે બ્રહ્મા હાલમાં થયેલા

શંકરસ્વામીના વખતે શંકરદેવને ફરીયાદ કરવાને ગયા કે વિષ્ણુએ બાધ્ય શાસ્ત્રોની રચના કરીને વેદાદિકને હાનિ પુહચાડી. વિષ્ણુ પણ કયા કે-જે અનાદિના મનાયા છે તે અને યુગયુગમાં ભક્તોને રક્ષણ કરવાનું વચન આપીને વૈકુંઠમાં સિધ્ધાવી ગયા તે અને ગીતા જેવા મહાન્ અંતર્યામી પ્રતિષ્ઠાને પામેલા તેમને બાદાદિકનાં શાસ્ત્રોની રચના કરીને વેદાદિકને હાનિ પુહચાવનારા લાખીને બતાવ્યા છે. આ બધું લખાયલું કેટલું સુસંગત સમજવું ?

અહીં ફરીથી પણ બાલખ્યાલ જેવા બે બોલ વિચારમાં મુકુ છું. એજ્ય લાગે તો વિચારશો અને ભૂલ માલમ પડે તો ક્ષમા આપશો.

અનાદિના કાળથી આલતી આવેલી આ સૃષ્ટિની વારંવાર ભાંગફેડ કરવાવાળા, મહાજ્ઞાનનિધિ એવા અનાદિકાળના બ્રહ્મા, આરો વેદોથી પણ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા છે. બોદ્ધાદિકેએ કરેલી ભૂલોનો નીકાળ કરવાનું તેમને ન સમજાયું કે જેથી આ અઘોર કલિકાલમાં પરિવાર લઈને શંકરદેવની પાસે ફરીયાદ કરવાને જવું પડ્યું ?

બીજી વાત એ છે કે—અનાદિકાળથી મોટામાં મોટી સત્તા ધરાવનાર શ્રીકૃષ્ણ પણ મનાયા છે. અને જેમની મહિમા ગીતા જેવા મહાન્ પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથમાં છવાઈ રહેલી છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ પરમ ભક્ત અર્જુનના સહામને કહી રહ્યા છે કે—“ પ્રકૃતિ માફ રૂપ છે ” “ જીવ મારો અંશ છે ” “સંસારમાં જેટલી શ્રીમાન્ વા વિભૂતિમાન્ ભૂતિઓ છે તે સર્વ મારા અંશથી ઉત્પન્ન થયેલીઓ છે.” “અને સર્વ ભૂતોનો અંતર્યામી આત્મા પણ હું છું.” ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારની તેમની મહિમા જોતાં તે મહાજ્ઞાની અને સર્વ સત્તા ધારીજ માલમ પડે છે. છતાં તેમણે બોદ્ધાદિકેનાં શાસ્ત્રોની રચના કરીને દુનિયામાં અજ્ઞાન ફેલાવ્યું હોય તો શું તેમની ભૂલ થયેલી ન મનાય ? કદાચ શ્રીકૃષ્ણે કે કોઈ બીજાએ ભૂલ કરેલી માનીએ તો પણ તેનો નીકાળ બ્રહ્મા શું ન કરી શકતા હતા ? કરી શકતા હતા એમ માનીએ ત્યારે સર્વ સત્તા ધારી બ્રહ્માને શ્રીશંકરદેવ પાસે ફરીયાદ લઈ જવાનું શું કારણ ? વૈદિકોના ઘણા શાસ્ત્રોમાં—બ્રહ્મા—વિષ્ણુ—મહેશ એ ક્રમથી ત્રણે દેવો મહાન્ લખાયલા હોવાથી મહેશને ત્રીજે દરજ્જે ગણવામાં આવેલા હોય એમ સમજાય છે. તો પણ તે મોટી સત્તાવાળા હોવાથી મોટા જ્ઞાની તો મનાયા જ હશે. જ્યારે એમજ હોય તો પછી બ્રહ્માદિક દેવોની ફરીયાદ સાંભળવાને જ શું કરવાને બેસી રહ્યા ? પહેલેજ દુનિયામાં આવીને સત્યાસત્યનો

નીકાળ કરી જાતા. તેથી જાણી શકેલા સ્વામીને આટલો બધો પ્રયત્ન કરવાની શી જરૂર પડતી ?

પ્રહ્લાદ જન્મતાના કર્તા ચારે વેદોથી તે સંપૂર્ણ વૈદિકોના સિદ્ધાંતોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા છે, શ્રીકૃષ્ણ પણ તેટલાજ વૈદિકોના મનાયલા છે. તેથી પોતે કહી રહ્યા છે કે—“ જીવ મારો અંશ છે ” “ શ્રીમાન, વિભૂતિમાન, સર્વ મારા અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા છે ” અને સર્વ ભૂતોનો અંતર્યામી પણ હું જ છું ”

આમાં જશ વિચાર થાય છે કે—અનંત અનંત જીવોને ભટકવારૂપ ને જીવોની ચારસી લાખ યોનિઓની સ્થાપના થયેલી પુરાણોમાં પણ જણાવવામાં આવી છે, તે શું પ્રહ્લાદે સ્થાપેલી કે શ્રીકૃષ્ણે ? અને તે શા કારણથી મનાયલી ? શું તેવાં રૂપો ધારણ કરીને તે તે યોનિઓનાં સુખ દુઃખ કેવા કેવા પ્રકારનાં છે તે જોવાને માટે પોતેજ ફરી રહેલા માનવા કે કોઈ બીજા પ્રકારના જીવો તેમાં ભટકી રહેલા માનવા ? અથવા વૈદિકોએ પોતાના સિદ્ધાંતનો મેળ મેળવ્યા વિના બીજા કોઈના સિદ્ધાંતમાંથી લઈને સમજ્યા શોધ્યા વિના પોતાનામાં લખી વાળેલાં સમજવાં ? આવા આવા પ્રકારના સંકડો લખાયલા લેખોનો આપણી દુક બુદ્ધિથી નિર્ણય કેવી રીતે કરી લેવો ? જો કોઈ સત્ય બુદ્ધિથી લખીને ખતાવે ત્યારે તો તેમનો પણ આપણુ પર મોટો ઉપકાર થાય, બાકી ઉદ્ધત્તાઈના લેખકોએ તો દુનિયાનો દાટજ વાળ્યો છે તે જોવાની તો અમારી ઇચ્છા થતીજ નથી. આજકાલ થાબડા થાબડીના લેખો પણ ઘણાજ બહાર પડી રહ્યા છે તેથી સત્યના શોધકોને કાંઈ સંતોષ ન થઈ શકે અને વિચાર વિનાઓના માટે તો સત્ય અને અસત્ય બંધુએ એક સરખુંજ છે. માટે સત્ય વસ્તુના જ લેખો બહાર પાડવા જોઈએ, તેવા પ્રકારના સત્ય વિચારો તો કોઈ કોઈ મહાપુરુષના જ જોવામાં આવે છે. બાકી થાબડા થાબડીના લેખો તો ઢગલા બંધ જોતાં કેવલ વખતજ ગમાવવા જેવું થાય છે, પણ તેમાંથી કાંઈ સત્ય મળી શકતું નથી. આ જમાનો સત્ય વસ્તુના શોધકોનો લાગે છે પરંતુ થાબડા થાબડીનો મને લાગતો નથી. બાકી તો વિચારો વિચારોના અનેક લેહો છે તેથી બધાનો નિવેડો લા િ શકાય નહીં.

સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોનો વિશેષ પ્રચાર થતાં વૈદિકોમાં બાજુ પલટાઈ.

કોઈ પ્રાચીન કાળમાં મુખ્યતાએ યજ્ઞ યાગાદિકના વિધિ વિધાનવાળું વેદ જ્ઞાન ઇશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયેલું લોકોને ખતાવી તે કાર્ય

‘ધમધોઢારથી ચલાવ્યું. પરંતુ તે ચન્ન ચાગાદિકનું જ્ઞાન સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞના તત્ત્વજ્ઞાનને વિશેષ અચાર ચતાં નહીં જેવું ભાસવા લાગ્યું એટલે તેનો અચાર નહીં જેવો થઈ પડવાથી વૈદિકના કેટલાક ચતુર પંડિતોએ—પ્રાહ્મણ્યદિક અથોથી બાળ પલટાવવા માંડી. તે એવી રીતે કે—

(૧) સર્વજ્ઞોએ—પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી આ સૃષ્ટિને અનાદિની બતાવી ત્યારે વૈદિકના પંડિતોએ—સર્વજ્ઞના ઇતિહાસમાં લખાયલા યુગીના પતિ પ્રભાપતિ નામના એક મહાન્ રાજાને પ્રહ્લા તરીકે કદપીને આ સૃષ્ટિની આદિ કરવાવાળા લખીને બતાવ્યા.

(૨) સર્વજ્ઞોથી જાહેરમાં આવેલા ઋષભદેવાદિકે ૨૪ સ્તીર્થકરોના અનુકરણરૂપે—વૈદિકોએ મત્સ્યાદિકે ૨૪ અવતારો એકજ વિષ્ણુના કદપીને બતાવ્યા.

(૩) સર્વજ્ઞોએ—ભરત—સગર આદિ ૧૨ અકવતીઓ બતાવેલા છે. વૈદિકોએ તે બારમાંનાં બે ચાર નામ રાખીને તેમાં ઉધું છ-તું લખીને બતાવ્યું છે અને તેમના સંબંધનાં બે ૧૪ રત્નો હતાં તેમાં ફેરફાર કરીને અમ્બુદ્ધિકે દેવોના સસુદ્રમંથનથી ઉત્પન્ન થયેલાં બતાવ્યાં છે.

સર્વજ્ઞોએ—વાસુદેવનાં નવ (૯) ત્રિકો આ અવસર્પિણીમાં થયેલાં બતાવેલાં છે. વૈદિકના પંડિતોએ તે અધાએ વાસુદેવને એકજ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધિમાં બતાવી તેમના પ્રતિપક્ષી બે નવ (૯) પ્રતિવાસુદેવો હતા તેમાંના કેઈને વિષ્ણુ તો કેઈને અસુર—દાનવ—દૈત્યો ઠરાવી તેમને દેવતાઓની સાથે લડાવી માર્યા છે. એટલુંજ નહીં પણ સાથમાં જગતની આદિ કરવાવાળા પ્રદ્વાને અને યુગયુગમાં ભકતોનું રક્ષણ કરવાવાળા વિષ્ણુ ભજવાનને તે દૈત્ય દાનવોથી નાશ ભાજ કરતા લખીને બતાવેલા છે તે ઘણું અમરકાર પેદા કરે તેવું છે. એવી રીતે પરોક્ષના વિપયની ક્ષેત્રો નહીં પણ હજારો વાતોમાં ઉધું છ-તું કરી પૂર્વાપરનાં વિરોધવાળાં મોટાં મોટાં પુસ્તકો બનાવી મોટા મોટા પંડિતોને પણ મોટી મુજબણમાં નાખી દીધેલા છે. ‘સાક્ષરા’ વિપરીત થયે ‘રાક્ષસા’ ની બે કહેવત છે તે આવા કાશ્ચથીજ પડેલી હોવી જોઈએ !

મહાભારતના શાંતિપર્વમાં—હિંસાત્મક થજ્ઞનો નિષેધ કરી આત્મયજ્ઞ બતાવતાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે—

યૂપં કૃત્વા પશૂન્ હત્વા, કૃત્વા સધિરત્તર્દમં ।

યદ્યેષં ગમ્યતે સ્વર્ગે, નરકે કેન ગમ્યતે ? ॥ ૧ ॥

સર્વજ્ઞોના સત્ય તત્ત્વોનો વિશેષ પ્રચાર થતાં વૈદિકનાજ પાંડિતો વેદવિહિત યજ્ઞોનો નિષેધ કરી આત્મયજ્ઞ બતાવતાં કહે છે કે—યૂપને સ્થાપીને, પશુઓનો વધ કરીને અને તેમના રૂધિરથી કાદવ કરીને સ્વર્ગે જવાતું હોય, ત્યારે નરકમાં કયું કર્મ કરવાથી જવાતું હશે ?

ઉપરના શ્લોકથી સમજાય છે કે—સ્વર્ગની આશાવાળા યજ્ઞો કરતા. પરંતુ બધી દુનિયાના માલક નિત્ય મોક્ષરૂપ બ્રહ્મા પણ દુનિયામાં યજ્ઞ કરવાને આવતા તે નવું કયું પદ મેળવવાને આવતા ? વિશેષ વિચારવાની બલામણુ કરૂં છું.

વિષ્ણુપુરાણમાં—

પૃથિવ્યામપ્યહં પાર્થ !, વાયા વડ્ગ્નૌ જલેડ્યહં ।

વનસ્પતિગતસ્યાહં, સર્વભૂતગતોડ્યહં ॥ ૧ ॥

પૃથ્વી આદિ સ્થાવરો જીવોવાળા છે. એવું સ્પષ્ટરૂપે વર્ણુન વેદપુરાણોમાં જોવામાં આવેલું નથી. સર્વે સ્થાવરો પણ જીવો વાળા છે એ માન્યતા સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થએલી છે. છતાં વિષ્ણુપુરાણમાં વિષ્ણુરૂપે દાખલ કરવામાં આવી છે.

એવા પ્રકારની માન્યતા ગીતામાં પણ લખાઈ છે—જેમ કે—જીવ મારો અંશ છે (૧૫-૭), સર્વભૂતોનો અંતર્યામી આત્મા હું છું (૧૦-૨૦), સંસારમાં જેટલી શ્રીમાન્ વિભૂતિમાન્ મૂર્તિઓ છે તે સર્વ મારા અંશથી ઉત્પન્ન થએલીઓ છે.

આમાં વિચાર થાય છે કે—પોતપોતાના કર્મના વશમાં પડેલા જીવો ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓમાં અનંતા કાળથી ભટકી રહેલા છે, વિષ્ણુ ભગવાન્ કહે છે કે બધાએ ઠેકાણે હું છું ત્યારે શું તે તે યોનિઓમાં અનેક પ્રકારનાં સુખ દુઃખોનો અનુભવ કરતા વિષ્ણુ ભગવાન્ પોતે ભટકી રહેલા માનવા કે કોઈ બીજા જીવો ભટકી રહેલા મનાયા છે ?

વળી વિશેષ વાત એ છે કે—મનુસ્મૃતિમાં લખાયું છે કે—“ બ્રહ્માએ યજ્ઞના માટે પશુઓ બનાવ્યા. ” તો તે કયી વસ્તુના કયા કાળમાં ?-તેનો કાંઈ પત્તો જણાવ્યો નથી. જો અમો સર્વ ભૂતોમાં વિષ્ણુભગવાન્ને માનીએ ત્યારે તો યજ્ઞમાં પણ પશુઓનો ઘાત કરતાં વિષ્ણુભગવાન્નાજ અપરાધી ઠરીએ. માટે વિચાર થાય છે કે—જીવોના સંબંધે ખરો સિદ્ધાંત ગીતાનો કે સ્મૃતિનો ?

ખીજી બાજુ જોતાં—બ્રહ્મા—વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણમાંના એક પણ દેવનો ખરો પત્નો લાગેલોજ નથી. માટે આ જીવોનો વિષય પણ સર્વજ્ઞોમાંથી લઈને વૈદિકના પંડિતોએ ઉંઘો છત્તો કદખી કાઢેલોજ હોય એજ અનુમાન પર આવીને અટકવું પડે છે.

વિશેષ વિચારવાનું કે—સર્વજ્ઞોના લેખો તરફ અને વૈદિકોના વિચારો તરફ મારા લેખમાં આદિથી તે અંત સુધી નજર ફેરવીને જોશો તો આપ સમજીશોને માલમ પડશે કે સર્વજ્ઞોનો ઇન્કાર કરવાવાળા સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાંથી અને તેમના ઇતિહાસમાંથી જેટલું લેવાય તેટલું ઉપર ચોટીયું લઈને ઉધું છત્તું કરીને પોતાના વૈદિક ધર્મમાં ગોઠવેલું છે.

વેદો ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થયેલા છે એમ વૈદિકનાં પંડિતોએ જાહેર કર્યું ખરું પણ તેમાંની કેટલીક વાતો ઘૂણા ઉત્પન્ન કરે તેવી અને કેટલીક બાલખ્યાલ જેવી છે. પ્રથમ જીવો ઘૂણા ઉત્પન્ન કરે તેવું ઋગ્વેદનુંજ અશ્વસ્તોત્ર, આગળ જીવો બાલખ્યાલ જેવા ઉદ્દગારો—હે પૃથ્વી ! તે મૃતક પર હગલો થા, હે અગ્નિ ! આ મૃતકને પિતૃઓની પાસે પુહચાવ. ઇત્યાદિક અનેક વિચારો વેદોમાંના જોતાં માલમ પડશે કે—સર્વજ્ઞોના તત્ત્વાદિક વિશેષ પ્રચારમાં આવ્યા પછી વેદોનો કોઈ એક નેતા ન હોવાથી જાહેર કરવામાં આવ્યું કે—વેદો ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી, ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયા છે. જેમ કે—આધુનિક પુરાણોમાં સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાંથી અને તેમના ઇતિહાસમાંથી પોતાની મરજી પ્રમાણે લઈને અને તેમાં અનેક પ્રકારનો ફેરફાર કરી મોટા વિરોધ વાળાં પુરાણો ઉભાં કરીને વેદ વ્યાસના નામ ઉપર ચઢાવી દીધાં. તે પ્રમાણે વેદોને ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયેલા લખીને બતાવી દીધા છે. પૂર્વકાળમાં થયેલા કેટલાક અક્ષરોના પંડિતો સર્વજ્ઞોના સંબંધમાં આવેલા સર્વજ્ઞકથિત અંતીદ્રિય જ્ઞાનના વિષયોને જાણી શક્યા હશે ખરા પરંતુ કેવલ સ્વાર્થની બુદ્ધિવાળા પક્ષપાતમાં તણાઈને તેમાંથી જેટલું લેવાય તેટલું લઈને તેમાં ઉધું છત્તું કરીને લોકોને ઉંઘા પાટા બંધાવવાનો પ્રયત્ન કરતા ગયા, છતાં પણ કેટલાક ગહન અને અતિગૂઢ અધ્યાત્મિક વિષયોની વાતોમાં પોતાનામાં નહીં જેવુંજ જાહેર કરીને ચાલતા થયા છે. જેમ કે—સર્વજ્ઞોએ બતાવેલો (૧) પાંચ જ્ઞાનનો વિષય, (૨) સર્વ જીવોના પાંચ ઇન્દ્રિયોનો વિષય, (૩) તે જીવોના કર્મોના બંધનો વિષય, (૪) આ સૃષ્ટિ અનાદિના કાળથી કેવા સ્વરૂપથી ચાલતી આવી તેના સ્વરૂપનો વિષય, તેમજ (૫) સર્વજ્ઞોએ બતાવેલી

કલ્પના અતીત ગણત્રીનો વિષય, (૬) સર્વજ્ઞોએ ગતાવેલા સ્વાદ્વાદનો વિષય, (૭) સર્વજ્ઞોએ ગતાવેલા દેવોનો વિષય, (૮) સર્વજ્ઞોએ ગતાવેલા ઇતિહાસનો વિષય.

ઇત્યાદિક અનેક વિષયોમાં વૈદિકોએ મોટો ફરફાર કરેલો છે. તેમાંના કેટલાક વિષયો તો અમો જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપે ગતાવતા આવ્યા છીએ.

તત્ત્વોના વિષયની શોધ જોળમાં મચી રહેલા આજકાલના પાશ્ચાત્ય-વિદ્વાનો એવો નિર્ણય ગતાવે છે કે—

“ હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન સાહિત્યનો ઇતિહાસ કુદરતી રીતે બે મુખ્ય વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. પહેલો વિભાગ તે વેદના ગ્રંથોનો છે. એ સાહિત્ય ધાતુ કરીને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ વર્ષ જેટલા પ્રાચીન સમયથી શરૂ થાય છે, અને એના છેલ્લામાં છેલ્લા સ્વરૂપમાં એ સાહિત્ય આસરે ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ સુધી પહોંચે છે. વૈદિક યુગના પ્રથમાર્ધનું સાહિત્ય સર્ગ-શક્તિ અને કવિત્વથી અંકિત થયેલું હતું અને સિંધુ વગેરે નદીઓ વ્યાં વહે છે અને હાલના સમયમાં જે પંજાબના નામથી જોળખાય છે તે સુલકમાં એ સમયના સુધારાનું મુખ્ય સ્થાન હતું.

એજ યુગના દ્વિતીયાર્ધનું સાહિત્ય અંતર્ગત વસ્તુ તરફ જોતાં ધર્મ વિષયક ગ્રંથો અલાવનારું અને બાહ્ય સ્વરૂપ તરફ જોતાં ગદ્યમાં લખાયેલું હતું અને પંજાબને બદલે ગંગા નદીની પાસેના પ્રદેશમાં એ સમયના આધ્યાત્મિક ચિંતન માટેનું મુખ્ય સ્થાન હતું. એ પ્રમાણે વૈદિક યુગ પ્રવર્તતો હતો એટલામાંજ આર્ય લોકોનો સુધારો આખા હિંદુસ્તાનમાં, એટલે સિંધુ નદીના મુખ આગળથી તે ગંગા નદીના મુખ સુધીના, જેની ઉત્તરે હિમાલય પર્વત આવી રહ્યો છે અને જેની દક્ષિણે વિંધ્યાચલ પર્વત આવી રહ્યો છે, તે વિસ્તીર્ણ પ્રદેશમાં ફેલાઈ વળ્યો હતો.

દ્વિતીય યુગના પ્રારંભમાં વૈદિક સાહિત્યના છેલ્લા ગ્રંથો હજી લખાતા હતા અને ઇ. સ. ૧૦૦૦ પછી મુગલમાનોની હાલ થઈ ત્યારથી એ યુગ પૂરો થયો. એ યુગ તે બરેબરો સંસ્કૃત યુગ કહી શકાય. સાહિત્યમાં, મુખ્યત્વે કરીને ટીકાના ગ્રંથોમાં સંસ્કૃતનો ઉપયોગ ચાલુ રહ્યો એટલે અમુક અર્થમાં આ દ્વિતીય યુગ આજ દિન સુધી ટકી રહ્યો છે એમ કહી શકાય. આ દ્વિતીય યુગમાં પ્રાદ્યુષોનો સુધારો દક્ષિણના નામથી જોળખાતા દક્ષિણ પ્રદેશમાં પ્રવેશ પામ્યો અને ત્યાં ફેલાયો. આ બન્ને યુગને એકઠા લઈએ તો એટલા

સમયમાં હિંદુસ્તાનના સાહિત્યના લગભગ દરેક વિભાગમાં સંગીન અને મહત્ત્વના ગ્રંથો લખાયા. ” (સંસ્કૃત સાં પ્રસ્તાવિક પૃ. ૬)

આ ઉપરના લેખમાં કાંઈ સ્પષ્ટતા કરીને બતાવું છું—

વેદ કાળના બે વિભાગ તેમાં પહેલો વિભાગ સિંધુ નદી તરફથી ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦થી શરૂ થઈ તેનો પ્રયાસ ૨૦૦૦વર્ષ સુધી થતો રહ્યો એમ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું કહેવું છે. ગમે તેમ હોય પણ તે તરફ તેઓને સોમવેલડીના રસના પાનની મદત મળતી હતી તેથી તે સાહિત્ય તેની માદકતાથી પણ ઉત્પન્ન થતું પણ તેમાં ભળતું તેથી તે યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનવાળું ઘૃણાજનક અને કેટલુંક બાલખ્યાલ જેવું તેમાં ભળેલું હોય તેવું જણાય છે તે અમે પ્રથમજ સૂચવ્યું છે.

વેદયુગના બીજા અર્ધનું સાહિત્ય ગંગા નદીના પાસેના પ્રદેશથી શરૂ થતું બતાવ્યું છે. પરંતુ આ બીજા અર્ધની શરૂઆત થતાં પહેલાં ઇ. સ. ૧૦૦૦ ના લગભગમાં જૈનોના ૨૩ મા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથ સર્વજ્ઞ તરફથી આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ લોકોમાં પસરી રહેલો હતો તે સર્વજ્ઞના તત્ત્વોની સ્પર્ધાથી બ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથોમાં જે ગર્યાવાળું લખાતું આવ્યું ત્યાંથી તે આધ્યાત્મિક તત્ત્વોના મિશ્રણ વાળું ગણાવવાને લાગ્યું. તે ૨૩ મા તીર્થંકર પછી થોડાજ વખતમાં ૨૪ મા તીર્થંકર સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીર થયા છે તેમનું શાસન આજે નિષ્કલંક પણ જ પ્રવર્તી રહેલું છે.

તે ૨૪ મા તીર્થંકરના તરફથી બતાવવામાં આવેલા આધ્યાત્મિક તત્ત્વોના વિષયો તેમજ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઇતિહાસના વિષયો તેમના શિષ્યો (ગણધરો) સાંભળી પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરતા. પછી તેઓ પોતાના પરિવારમાં ફેલાવતા, પરંતુ તે સમયમાં પ્રાચે મુખપાઠ રાખવાનો રીવાજ વિશેષ હતો. પછી આગળ જેમ પુસ્તક પાનાં પર ચઢતું ગયું તેમ તે સર્વજ્ઞના બતાવેલા આધ્યાત્મિક તત્ત્વોમાંથી તેમજ પ્રાચીન ઇતિહાસના વિષયોમાંથી વૈદિકના પંડિતો લેતા ગયા અને તેમાં ઉંધું છંતુ કરીને મોટા ફેરફારની સાથે પોતાના ગ્રંથોમાં દાખલ કરતા ગયા તેમાંના કેટલાક ઇતિહાસના વિષયો મારા જાણવામાં આવતા ગયા તેમાંના કેટલાક નહીં જેવા જૈન-વૈદિકની તુલનારૂપે લખીને બતાવ્યા છે. હવે તેની ખરી તુલના કરવી તે-તો પક્ષપાતથી મુક્ત થએલા એવા સજ્જન પંડિતોજ કરી શકે. બાકી મેં તો કેવલ આદર્શ રૂપે લખીને જાહેરમાં મુક્યા છે.

વેદોના વિષયોને ગમે તેટલા પ્રાચીન કલ્પો પણ તે ચક્ષુ આગાદિક વિધાના વળા આજઠાલના પંડિતોને તો ખાલ ખ્યાલ જેવાજ લાગેલા છે. જૈનોના સર્વજ્ઞ પાર્શ્વનાથ ઈ. સ. પૂર્વે એક હજાર વર્ષની લગભગમાં થયા. સર્વજ્ઞોના તત્ત્વ વિચારે નવીન રૂપના તાજાં બહાર પડતાની સાથે વૈદિકોમાં ગરમથલ થવા લાગી,

પ્રથમ જોશમાં આવી ચક્ષુ આગાદિકની પુષ્ટિના માટે પ્રાદ્યણુ ગ્રંથો લખવા માંડ્યા. પણ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વો જેમ જેમ વધારે ફેલાતા ગયા તેમ તેમ પ્રાદ્યણુ ગ્રંથોની કિંમત પણ નહીં જેવીજ થઈ પરી, પરંતુ કેટલાક ચતુર પંડિતો એ સર્વજ્ઞોના આશયને પકડી ઉપનિષદોના ગ્રંથોની શરૂઆત કરી લીધી તેથી તે ગ્રંથો ઠાઠક શોભા રૂપના ગણાવવા લાગ્યા. પણ ભિન્ન ભિન્ન લેખકોના કારણે આપસ આપસના વિરોધને ટાળી શક્યા નહીં, આગળ જતા સર્વજ્ઞોથી પ્રગટ થએલા પ્રાચીન ઇતિહાસના પણ તેવાજ હાલ કરીને મૂકેલા છે. આ પ્રકાશના સમયમાં આજ ઠાલના કેટલાક પંડિતો પોતાના વૈદિકમતમાં ન્યૂન્યતાઓ જોતા હુવા એટલુંતો જરૂર લખતા ગયા કે જૈન ઐશ્વર્યના પંડિતોએ સુધારે વધારે કર્યો. પરંતુ કેટલાક સત્યપ્રિય પંડિતો તો જૈન ઐશ્વર્યના લાંબા અભ્યાસથી ખરી સ્થિતિ સમજીને ટુંક રૂપે સત્ય લખવામાં પાછી પાણી પણ કરેલી નથી. તેઓનીજ સાહાયથી મેં જે કંઈ લખીને બતાવ્યું છે તેનીજ નોંધ ઇસારા માત્રથી ટુંક રૂપે કરીને બતાવું છું :—

(૧) સર્વજ્ઞોએ આ સૃષ્ટિને અનાદિ અનંત સ્વરૂપની પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી બતાવી છે અને છે પણ તેવાજ સ્વરૂપની. છતાં વેદકના પંડિતોએ સર્વજ્ઞોના વિરુદ્ધમાં આવી-પ્રાદ્યણુ ગ્રંથોથી તે ઠેઠ પુરાણો સુધી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સંબંધે એક બીજાથી વિરુદ્ધ સ્વરૂપના પ્રજ્ઞાદિક અનેક દેવો કલ્પીને બતાવ્યા. અને તે કલ્પના વેદમૂળક ઠરાવવા પાછળથી નવીન નવીન અનેક શ્રુતિઓ બનાવી ઋગ્ વેદથી તે ચોથા અથર્વવેદ સુધીમાં લખાલ કરીને બતાવીઓ છે તે તપાસીને જુઓ. આમાં સત્યતા કેટલી છે તે પણ વિચારી ને જુઓ. જે કદાચ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના બધા કલ્પિત લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો કોઈ હજારો શ્લોકોનું મોટું પુસ્તકજ થઈ જશે. પછી વૈદિકના મોટા મોટા ગ્રંથો દેખાય તેમાં નવાઈ જેવું શું છે? કયાં ખારી કે કોતર નહે તેવું હતું ?

(૨) આ અવસર્પિણીમા-યુગ્મધર્મને અત લાવી વ્યવહારીક અને ધાર્મિક માર્ગના પ્રકાશક, ભરતાદિક સો પુત્રના પિતા, શ્રીકૃષ્ણલહેવ, પ્રથમ તીર્થંકર જૈન ઇતિહાસમા સર્વજ્ઞોથી પ્રકાશિત જગ જાહેર છે. છતા આધુનિક યુગલોમાં-વિષ્ણુના આઠમા અવતાર રૂપે કેવા વિકૃત સ્વરૂપના ચીઝ્યા છે તે જાનને મારા સામા સામી લેજોથી વિચારવાની ભજનમણુ કરે છું.

(૩) ઋષભલહેવના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી કે જેમના નામથી આ ભારત વર્ષ પ્રસિદ્ધ થયું. છતાં પૌરાણિકોએ રાજા જડભરત કહી હળકા ગિચ્યા છે. સગર ચક્રવર્તીને પણ રાજા સખોધી ૬૦ હજાર પુત્રોના પ્રાપ્તિ અને તેમના મરણના વિચારો જુદા જુદા રૂપે ગોઠવાયા તે તે શા કારણથી વિચિત્ર પ્રકારના ગોઠવાયા? ઘણા ખરા પુરાણો શાતશોથી નવશે સુધીમા લખાયા છે. જુવો અમારા લેજો.

(૪) સેનાપતિ, પુરોહિત, હાથી, ઘોડા આદિ નવીન ઉત્પન્ન થએલી રત્ન રૂપની ૧૪ વસ્તુઓ આવીને મળે તેજ ચક્રવર્તી પદ લોગવે અને જેને ૭ વસ્તુઓ તે વાસુદેવનું પદ લોગવે. આ વિષયમા ચૈદિકોએ ફેરફારની સાથે તે ૧૪ રત્નોને પ્રહ્લાદિકના સમુદ્રમથનથી ઉત્પન્ન થએલા જતાવી ચક્રવર્તી પદ સર્વથા ઉડાવી દીધું અને જુદા જુદા નવ વાસુદેવોમાંના-પાછળના ૭ ત્રિકોમા દેવ-દાનવોની લડાઈમા વિષ્ણુ આદીને સાથમા ગોઠવી ગમને વિષ્ણુના અવતાર અને કૃષ્ણને ભગવાન રૂપે જાહેરમા સૂચ્યા. જુવો અમારા ગદ્યા લેજો અને કરો સત્યા-સત્યનો વિચાર.

આ તે નામ માત્રથી જર ચક્રવર્તીઓનો અને નવ વાસુદેવોના ત્રિકોનો ઇસારો કરીને જતાવ્યો. હવે રહ્યા પ્રહ્લા અને રૂદ્રો. તેમાં ઠાઠક ઇસારો કરીને જતાવું છું.

આર્યોના તહેવારોના લે મકને-ઈંદ્ર અને ધ્રીકૃષ્ણ આ બે વ્યક્તિઓજ ઇતિહાસ રૂપની લાગી છે. પણ પ્રહ્લા અને રૂદ્રો ઇતિહાસ રૂપના લાગ્યા નથી. અને દ્વિવેદી મણિલાલ ભાઈને-વેદોમાં ગોઠવાયેલા-યજ્ઞ પુરુષ અને પ્રજાપતિ પ્રહ્લા નવીન રૂપના કલ્પિતજ લાગ્યા તેમના સળધે ઠાઠક સૂચના રૂપે લખી જતાવું છું :-

(૫) સર્વજ્ઞોનો ઇતિહાસ જોતાં-૧૧મા, તીર્થંકરના સમયમાં જિતશત્રુ રાજાએ મોહથી પોતાની પુત્રી મૃગાવતી ને અંતેઉરમા હાળલ કરી તેથી તે લોકોમાં પ્રજાપતિ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયા. તે પુત્રીના સળધે જે પુત્ર થયો તે આ અવસર્પિણીમા નવવાસુદેવોમાંના પહિલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા અને તેમના પ્રતિપક્ષી અશ્વત્થીવ પ્રતિવાસુદેવ થયા છે.

વૈદિકોના લેખે જોતા તે અશ્વર્થીવનેજ હુયગ્રીવ વિષ્ણુરૂપે જાહેરમાં મૂક્યા છે. અને પુત્રીના સંબંધવાળા પ્રજાપતિને હરિણીરૂપ પુત્રોની પાછળ હરણુ રૂપે જતા બતાવ્યા છે. તેમનું આયુષ્ય ૩૧ નીત્ર, ૧૦ અર્ધ, અને ૪૦ અર્ધનું ભાગવતમાં બતાવ્યું છે. કોઈ લેખમાં આ પ્રજાપતિ ૩૩ પુત્રોના ચંદ્રમાને પરણાવેલી બતાવી છે. અને કોઈ લેખકે—આ પ્રજાપતિને અનાદિના પ્રજ્ઞારૂપે કલ્પીને સૃષ્ટિની આદિ કરવાવાળા અને આરો વંદેના પ્રકાશ કરવાવાળા પણ લખીને બતાવ્યા છે અને તે પ્રજાપતિને હિરણ્યગર્ભરૂપે અને યજ્ઞપુરૂષ રૂપે કલ્પી તેમના સંબંધની નવીન રૂપની શ્રુતિઓ બનાવી—પહેલા ઋગ્વેદથી તે ચોથા અથર્વ વેદ સુધીમાં દાખલ કરી દીધેલી જોવામાં આવે છે.

કોઈ લેખકે—આ પ્રજાપતિને યજ્ઞ કરતા પણ બતાવ્યા છે. ઇંદ્ર પદ મેળવવા યજ્ઞ કરવામાં આવતા. આ અનાદિના પ્રજ્ઞાએ યજ્ઞ પદ મેળવવા યજ્ઞોનો આરંભ કરેલો હશે ? એ ખાસ વિચારવ જેવું છે.

કોઈ લેખકે લખ્યું કે—શિવના હાથથી પેદા થયા. તો કોઈ લેખકે દેવીના હાથ ધસવાથી પેદા થયા બતાવ્યા છે. પરંતુ વિષ્ણુના અવતાર રામચંદ્રના અને મહર્ષિ વસિષ્ઠના પ્રશ્નોત્તરમાં તો આ પ્રજ્ઞાનો કોઈ પત્નો પણ બતાવેલોજ નથી.

આવી રીતના અનેક પ્રકારના વિચિત્ર લેખે જોતાં આર્યોના તહેવારોના લેખકને વ્યક્તિરૂપના ન લાખ્યા, અને મણિદાસભાઈને કલ્પિત નવીન રૂપના ભાસ્યા તેમાં અયોગ્ય શું છે? સર્વજ્ઞના ઇતિહાસથી તો તે મહાન્ રાજા પુત્રીના પતિ—પ્રજાપતિનેજ વૈદિકોએ પ્રજ્ઞારૂપે કલ્પ્યા સિદ્ધ થાય છે. આ જગો પર તો માત્ર નહીં જેવી સૂચના કરીને બતાવી છે બાકી તો બધા મારા લેખોથી સત્યા-સત્યનો વિચાર કરવાની ભક્ષામણુ કરૂ છું.

II સર્વજ્ઞના ઇતિહાસમાં—અનેક વિદ્યાઓથી મોટી શક્તિવાળા થતા તે ઇંદ્રના નામથી પ્રપિદ્ધ થતા. તેમની શરૂઆત શ્રીઋષભદેવથી તે ૨૪ તીર્થંકર સુધી ૧૧ની સંખ્યા જણાવેલી છે. પરંતુ ૨૪ માં મહાવીરના સમયમાં જે ૧૧ માં સત્યકી નામના ઇંદ્ર થયા તે કાંમાસકત થયેલા બતાવ્યા છે તેણે રાજાઓના અંતેઉર સુધી અનાચાર સેવેલો પણ તે વિદ્યાના બળવાળાનું કોઈથી નામ દઈ શકાતું નહીં. એક વેશ્યાના સંબંધથી રાજાને બગર પડી કે સંલોગ વળતે વિદ્યાઓ દૂર રહે છે. ત્યાં પ્રપંચથી સંલોગ વળતે બળનેનો નાશ કરાવ્યો. પણ વિદ્યાના બળવાળા તેના શિષ્યે ભય બતાવી સંલોગ રૂપની મર્તિ લોકો પાસે

પૂજાવી ત્યાથી આ લગ અને લિંગ રૂપની મૂર્તિની સારંગ્યાત થઈ. મહાદેવને દ્વાપરમાં થએલા બતાવ્યા છે તેથી પણ વિચારવા જેવું છે.

આ રૂપના સંખ્યામાં વૈદિકોમાં વિચિત્ર પ્રકારના લેખો લખાયા છે તે નામ માત્રથી જુવો—

(૧) કોઈએ ૧૦ ગ્રાણુ અને ૧૧ મા આત્મા લખી ૧૧ ની સંખ્યા બતાવી છે.

(૨) કોઈએ—પ્રજ્ઞાના મૃતકરૂપ શરીરથી ૧૧ રૂપો અથવા ૧૧ નીલલોહિત લખીને બતાવ્યા છે.

(૩) કોઈએ રૂપ તો એકજ પણ ૧૧ ગ્રાહણોના નામથી ૧૧ રૂપે પ્રસિદ્ધ થએલા લખીને બતાવ્યા છે.

(૪) કોઈએ—મહાદેવ પાર્વતીના સંલોગ થઈ મહાદેવને પુત્ર થયો. પાર્વતીજીને પુત્રી ગેદા થએલી લખીને બતાવી છે.

(૫) કોઈએ—મહાદેવજી વનમાં કુટીયા બનાવી મંત્ર બળથી સારી સારી સ્ત્રીઓ જેવી મંગાવી સંલોગ કરતા રહ્યા લખ્યા છે.

(૬) કોઈએ—મરણ થતી પાર્વતીનાં મસ્તકો કાપી કાપીને હારમાં પરાકી પરાવીને ગળામાં પહેરતા બતાવ્યા છે.

(૭) કોઈએ—પર્વતની પુત્રી પાર્વતીને પરણુવ જતાં—જનમાં પ્રજ્ઞા—વિષ્ણુને પણ લેતા ગયા બતાવ્યા છે.

(૮) લિક્ષા મારે ગયા ત્યાં ઋષિ પત્નીઓની લાજ લુપ્તતાં ઋષિઓના શાપથી લિંગ વિનાના થઈ બેઠા બતાવ્યા છે.

(૯) કોઈએ—લિંગ ત્રુટી પાતાળમાં પેઠું તેની ધાછળ મહાદેવજી પણ પાતાળમાં આહ્યા ગયા. પ્રજ્ઞા—વિષ્ણુ લિંગ પૂજવાનું કથૂલ કરી ધાછા બનાવીને લાવ્યા. એમ પણ લખીને બતાવ્યું છે.

(૧૦) કોઈએ લખ્યું કે—લિંગનો પત્તો મેળવવા—પ્રજ્ઞા ઉપર ગયા અને વિષ્ણુ પાતાળમાં પેઠા પણ પત્તો મેળવ્યા વગર ધાછા આવ્યા.

(૧૧) એક અસુરને બીજા ઉપર હાથ મૂકી બાળી મારવાનો વર આપ્યો તેના ભયથી મહાદેવ પોતેજ ભાગતા ફર્યા પણ લખી બતાવ્યા.

ઈત્યાદિ અનેક બાબતોમાં વિકૃત સ્વરૂપના મહાદેવને જગત્ની આદિ-માં—પ્રમહા—વિષ્ણુને ઉત્પન્ન કરીને જગત્ની ઉત્પત્તિ કરવાવાળા પણ લખીને બતાવ્યા છે.

ઇત્યાદિક હજારો ગાગતો સર્વજ્ઞોના નિરૂદ્ધમાં આવી લાગી વાળી પછી એક વાત એવી પકડાવી દીધી કે-હાથી મારવા આવતો હોય તો તેના હાથે મરી જવું પણ જૈનોના ઉપાશ્રયમાં જઈને આપણા માણુ ગયાવવા નહી. સત્યા સત્યના વિચાર વિનાની લોળી દુનીયાએ આ વાત મજબૂત પકડી લીધી. હવે તેમને સત્યાસત્યનો વિચાર કયે ઠેકાણેથી મળી શકે?

પોતાના સ્વાર્થની ખાતર આ બધું ઈંધું છત્તુ કરવાવાળા પોતે સમજતા હતા કે-અમારી વાતનો ભેદ કોઈ જાહેરના આવશે તો આ સર્વજ્ઞોના અનુયાયી-થીજ આવશે, બાકી અમારી આલોકી બીજા કોઈથી પણ જાહેરમાં આવશે નહી. પણ કુદરત એવી છે કે આખરમાં સત્યાસત્ય જાહેરમાં આવ્યા વગર રહેતું નથી. આ અગ્રેજોના રાજ્યમાં થયો છપાઇને બહાર પડી જવાથી અને જગો જગો પર લાયબેરીઓના સાધનથી સત્યપ્રિય સજ્જનોના હૃદયમાં ગળભળાટ પેડો, તેમના સહવાસથી લોળી દુનીયા પણ હળસ ડગસ થઈ પડી. આવી સ્થિતિમાં સત્યપ્રિય પડિતો પણ પોતાના ટુંક દુક સ્વરૂપના વિચારો જાહેરમાં મૂકતા ગયા. એટલે આ લોળી દુનીયા પણ કાંઈક સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાને ઉત્સુકતા ધરાવનારી થઈ, મહાત્મા ગાંધીજી જેવા સર્વજ્ઞોના મર્મના વિચારોને કાંઈક ઠીક ઠીક સમજ્યા હશે પણ દુનોયાને એકત્ર સંગઠ કરવા અહિં સાત્મક રહેવું અને સત્યપ્રિય થવું એટલુજ બતાવી દુનીયાને એવો અમત્કાર બતાવ્યો કે જેઓ હિંસાની હિંમાયતી કરવાવાળા હતા તેઓ પણ અહિં સાત્મકના સ્વરૂપનેજ વળગી પડ્યા. જો કદચ આ આલતા વિગ્રહમાં અહિં સાત્મક સ્વરૂપને વળગ્યા ન હોત તો તેમની સર્વપ્રકારની હંયાતી પણ જોગમ ભરેલીજ થઈ પડતી. મેં જે આ બધું લખ્યું છે તે સત્યપ્રિય સજ્જનોને શોધ જોળ કરવાના માટેજ લખ્યું છે અને તે જૈન-વૈદિક બને બાબુના વિચારોને મૂકીનેજ લખ્યું છે પરંતુ એક તરફના વિચારો માત્ર લાગીને બતાવ્યા નથી. મારા લેખ સિવાય સર્વજ્ઞોના વિચારો ઘણા ઘણા પ્રકારના સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચારવાના બાકી છે. તેમાંનો એક અંશ માત્ર પણ હું બતાવી શક્યો નથી. તેથી આગળ આગળના વિચારો નિમ્નશ્ચ પાત પણથી વિચારવાની ભળામણ કરૂ છું, હું એક પામર ક્યાં સુધી લાગી લાગીને બતાવી શકવાનો હતો?

હજારો ઋષિ પંડિતોએ-ઈંદ્ર, વરૂણ, સૂર્ય, સોમ, અગ્નિ આદિ દેવોની સ્તુતિઓ કરીને પ્રાથે તેઓ પોતાના સ્વાર્થની માગણીઓ કરતા નજરે પડે છે. તે સ્તુતિઓનો જે સંગ્રહ તે વેદોના નામથી પ્રસિદ્ધમાં મુકવામાં આવ્યો. પરંતુ તેનો કોઈ એક નિયંતા કે પ્રવતક જાહેરમાં જણાયા નથી. તેથી તેમાં એક

વાક્યતા ન હોય તે તો સ્વાભાવિકજ છે. છતાં તે વેદો ઈશ્વરથી પ્રાપ્ત થએલા છે એમ જાહેરમા સુકાયા. બીજી વાત એ છે કે ઘણા ખરા પુરાણો ૭૦૦ શોથી તે ૬૦૦ સુધીમાં લખાયેલાં છે તેથી તેની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરથી ન બનાવતાં વ્યાસના નામથી જાહેરમા મૂકવાનો પ્રયત્ન થયો. તેથી તે સત્યનિષ્ઠાથી લખાયેલા હોય તેમ જણાતા નથી. આવા પ્રકારના લેખકોમા સત્યનિષ્ઠા કેટલી હોય તે સહજથી વિચારી શકાય છે.

વ્યાસજીની ઉત્પત્તિ અદિ પણ વિચિત્ર પ્રકારની બતાવેલી છે. કોઈએ લખ્યું કે-અઢારે પુરાણ વ્યાસજીએ બતાવ્યા છે, બીજાએ લખ્યું કે-અઢારે પુરાણ જન્મતાની સાથે બતાવી વનમાં આદ્યા ગયા, વ્યાસજીની માતા માછળી હતા ધૂમ્ર વર્ણાવી પારાસરે તેમની સાંથે જળર જરની કડી,

વિષ્ણુએ રજ અવતાર ધારણ કર્યા તેમ વ્યાસજીનો ૧૬મો અવતાર બતાવ્યો. વિષ્ણુએ માયાવી પુરૂષ પેઢા કરી જૈન બૌદ્ધને નાસ્તિક ધર્મ ચલાવ્યો.

હનીયાને ઉધાપાટા બધાવવાને કેસ કેવા પ્રયત્નો કરેલા છે. વેદ સમયના ઋષિઓ કેટલી વસ્તુના અને માંસાદિકના લાલચવાળા હોયો તેથી ધર્મના બહાને તે વસ્તુઓને છુટ્ટી મેળવવા યજ્ઞ યાગાદિકનો પ્રબંધ કરી રાજરજવાડાઓમાં તેવી પ્રવૃત્તિ ઢાંખણ કરી દીધી હોય. તેઓની આજીવિકા પણ મુખ્યપણે વિદ્યાજ હતી તેવી રાજરજવાડાઓમા અગ્રપદ પામેલા હતા અને રાજાઓ માટે કાર્યમા પ્રાયે તેઓની સલાહથી પ્રવૃત્તિ કરતા એમ સહજથી દેખાઈ આવે છે. તેઓ યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરવામા કુશળ હતા તેથી સોમવેલડીને પણ એક માટે દેવ કદબી તેની સેકડો પ્રકારની શ્રુતિઓ અને વિચિત્ર પ્રકારની કથાઓ બતાવી વેદાદિકમા લખી દીધેલી હોય. તે સમયના ઘણા પંડિતો એકમતના થયા હોય અને તેવા કોઈ દયાળુ ત્યાગવૃત્તિવાળા સમર્થ વિદ્વાનોની રોક ટોક થએલી ન હોય તો અહીં તો તેની યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ કે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ સહ જથી ચલાવી શકાય છે. તેથી ધર્મના બહાને યજ્ઞયાગ આદિકની પ્રવૃત્તિઓ ચાલેલી હોય એવું મારું અનુમાન છે. માનવુ ન માનવું એ તો પોત પોતાની મરજીની વાત છે. કારણ કે તે સમયમાં થએલા કેટલાક નિવૃત્તિ માર્ગને પસંદ કરવાવાળા-આજીવકપથ, બૌદ્ધ, જૈનાદિકના સમર્થ સાધુસંતોને તે યજ્ઞ યાગાદિકની પ્રવૃત્તિઓ અયોગ્ય રૂપની લાગવાથી તે પ્રવૃત્તિઓને છોડવી પડી હતી, તેથી તે કદ્યાણુના માટે સત્ય પ્રવૃત્તિઓ ન હતી અને જે સત સાધુઓ એ ચલાવેલી સત્ય પ્રવૃત્તિઓ છે તેનો ઇન્કાર કોઈથી પણ આજ સુધી થઈ શકેલોજ નથી. તેના માટે ભર્તૃહરિ પણ કહી ગયા છે કે—

પ્રાણાધાતાત્રિવૃત્તિઃ પરધનહરણે સંયમઃ સત્યવાક્યં ।

કાલે શક્ત્યા પ્રદાનં યુવતિજનકથામૂકમાવઃ પરેષાં ॥

તૃષ્ણાસ્રોતોવિભંગો ગુરુષુ ચ વિનયઃ સર્વભૂતાનુકંપા ।

સામાન્ય સર્વગાસ્ત્રેષ્વડનુપહતવિધિઃ ત્રયસામેષ પંથાઃ ॥

ભાવાર્થ-૧ કોઈ પણ જીવને મારવાથી નિવૃત્ત રહેવું. ૨ ખીજના ધનનું હરણ નહીં કરવું. ૩ હમેશાં સત્ય બોલવાની ટેવ ગળવી. ૪ વખત આવે શક્તિ પ્રમાણે દાન કરવું. ૫ પારકી સ્ત્રીઓની કથા કરવામાં મૂકભાવ સેવવો. ૬ ગતિ તૃષ્ણાનો રોધ કરવો. ૭ વડીલો હાથ તેમનો યોગ્ય આદર સત્કાર કરવો. ૮ સર્વ પ્રાણી માત્રની હમેશાં દયા ચિતવવી. આ બધો વાતો સર્વ શાસ્ત્રકારોમાં એક સરખી માન્ય થયેલી છે. તેથી ખરે કલ્યાણનો માર્ગ જ ઉપર બતાવેલો છે.

આ લેખથી આપણે વિચારવાનું એ છે કે-યજ્ઞ યાગાદિકના બહાને જે જીવ હિંસાદિકની પ્રવૃત્તિઓ થયેલી છે તે ધર્મના માટેજ થયેલીઓ છે. એમ આપણાથી એકાંત કબૂલ ન કરી શકાય. ઘણી ખરી તે પ્રવૃત્તિઓ તો ધન પુત્રાદિકના લોભ લાલચથી થયેલીઓ હોય એમ તે સૂક્તોથી જ માત્રમ પડી જાય છે. ખીજ વાત એ છે કે-ધર્માત્માએ જીવોના પર ઘાત ન કરવો તેજ યોગ્ય ગણાય. છતાં બોધ સાથેના વાદ સમયે-રે, રે, સૌગત ! નીચતર ! કિં કિં જલ્પસિ ? અહિંસા કથં ધર્મો ભવિતુમર્હતિ ? ઇત્યાદિક જે લેખ છે તે કેટલી સભ્યતાવાળો અને કેટલા વિવેકવાળો તે સહજથી વિચારી શકાય તેમ છે. માસની લાલચમાં પડેલા મોટા મોટા પંડિતો પણ ખરે વિચાર નથી કરી શક્યા. તેથી તેઓ લખી ગયા છે કે-“ બ્રહ્માએ યજ્ઞના માટે પશુઓ બનાવ્યા ”

મનુષ્ય-પશુઓ સ્ત્રી-પુરૂષના સંયોગથી પણ ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યક્ષમાં દેખાઈ રહ્યા છે તેજ પ્રમાણે પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી આ સૃષ્ટિમાં બ્રહ્મા કયે ઠેકાણેથી આવીને મનુષ્ય પશુઓને ધડી ગયા ? કદાચ વેદનું પ્રમાણ બતાવશે ત્યારે શું બ્રાહ્મણ ગ્રંથાદિકથી પુરાણો સુધીના પ્રમાણો માન્ય નહીં કરવા પડે ? તેમ કરતાં તો એક પણ પ્રમાણ સત્યરૂપનું નથી ઠરી શકતું. જીવો-“ વૈદિક દૃષ્ટિએ જગત્ ” નામનો અમારો લેખ.

શ્રાદ્ધાદિકમાં જે માંસ ન ખાય તેના માટે નરકાદિકની મોટી મોટી શિક્ષાઓ લખીને બતાવી છે તે શા કારણથી ?

યજ્ઞમાં મરાતા પશુઓ સ્વર્ગે જતાં-કોઈ પૂછે કે સો પુત્રની આશા બતાવી એક પુત્રને હોમવાનું બતાવ્યું તે પુત્રને કયે ઠેકાણે મોકળવા ?

રતિદેવ પાસે જામે હજાર ગાયો-ગરુડના માંસના દાન અપાવનાર માંસનો લાઝરુ કેટલો હોવો જોઈએ ?

આજે પણ નાત જાતોના આગેવાનો જે પોતાને પ્રિય હોય તેવી રસોડાઓ કાવના નજરે પડે છે.

અતિથીરૂપ બ્રાહ્મણાદિકના માટે બલદ-ગરુડના માંસનો ઉપદેશ તે કયા ધર્મના માટે ?

રામચંદ્રજીની પાસે અનેક જીવોના માંસથી દશરથનું શ્રાદ્ધ કરાવી જમદગ્નિ જેવા મોટા મોટા ઋષિઓ જમી ગયા.

જૈન ઇતિહાસ જોતાં-રામચંદ્રને અને જમદગ્નિને વ્રણું છેડું છે.

શ્રાદ્ધના માટે એવા પણ ઘણા ક્ષેત્રો છે કે જેવાં જેવા પશુઓ તેટલા તેટલા માંસ સુધી પિતૃઓની તૃપ્તિ. માંસના ખાનારા તૃપ્ત થય કે વગર ખાનારા ?

કૌશિના ૭ પુત્રો-ગાય મારીને ખાઈ ગયા, ઘરમાં જણાવ્યું કે વધ મારીને ખાઈ ગયો. અને વૈદિક બળથી પાપથી પણ છુટી ગયા. આવા ક્ષેત્રો શુ ખરા જ્ઞાનીઓથી પ્રગટ થયેલા હશે ?

યજ્ઞમાન પાસેથી શ્રીઓનું દાન, સૂર્યના બહાને વેશ્યાનું દાન કયા હેતુના માટે લેવા દેવાનું લખી ગયા હશે ?

બ્રહ્માદિ ત્રણે દેવોએ મળીને ૧૮ હજાર બ્રાહ્મણોને નિર્માણ કર્યા. પણ આ ત્રણ દેવોનોજ ખરો પત્તો નથી તો પછી આ વાત કયા કાળની અને કયા ઠેકાણાની ?

બધા દેવોમાં બ્રાહ્મણ દેવ મોટા-જેના મુખમાં બેસીને દેવતાઓ હોમની વસ્તુઓ, પિતરો શ્રાદ્ધનું લોજન, કરી રહ્યા છે તેનાથી ખીજો મોટો કોણ ?

બ્રાહ્મણોને કોપ કગવતો-અગ્નિ સર્વલક્ષી, સમુદ્ર અપેય, અને ચંદ્રમા ક્ષીણ થયા.

વસ્તિમા મોટા માનો પણ દેવોથી મોટા વિચારણીય છે-કેમ કે વેદોની શ્રુતિઓથી ધન પુત્રાદિકની માગણીઓ પોતે કરી રહેલા છે, તો પછી પોતે તેમનાથી મોટા શાથી? અગ્નિ સર્વલક્ષી આદિની વાત તો સ્વસાવિક જણાય છે.

દ્રૌપદીએ એક વર માગ્યો- મહાદેવે પાંચ આખ્યા. દેવનોજ પત્તો નથી તો પછી લેવા દેવાની વાત શી ? કર્માનુસાર બને છે.

વિષ્ણુના છઠ્ઠા અવતાર-પરશુરામે, માતાને મારી એ કલંક કેને ? આમાં સત્ય શું ?

કાશ્યપની દીકરીઓથી હાથી ઘોડા પેદા થયા.
 ગાયત્રું દેહન કરતા-હાથી ઘોડા મકાનાદિ નીકળ્યાં.
 નારદને પુરૂષ મટી સ્ત્રી રૂપે થતા ૬૦ પુત્રો પેદા થયા.
 જમીનના ઘડામાંથી સીતાજી બહાર નીકળ્યાં.
 વિદ્વામિત્રે એક નવીન સ્વર્ગની રચના કરી.

સ્વર્ગમાં જતો નહુષ ઋષિના શાપથી અજગર થઈ નીચોપડ્યો કાશ્યપની બે સ્ત્રીઓ-દ્રુથી સર્પો વિન્તાથી ગરૂડો, પેદા થયા. યજ્ઞોથી ઇંદ્રપદ મેળવી નહુષ સ્વર્ગે ગયો, ઇંદ્રે પાછો ધકકેલી મુક્યો. ઇંદ્રપદ આપનાર ડોણ ? સત્તા આપનારની કે ધકકેલી મુકનારની ?

ઘડામાં :પડેલા મિત્રાવરૂણ દેવોના વીર્યથી અંગરત્ય મુનિ. નર-નારાયણ તપ કરવા લાગ્યા, વિદ્વ કરવા અપ્સરાઓ મોકળી. નરથી નારાયણ થવાના ઉપદેશકોએ નારાયણનેજ ઇંદ્રપદના માટે ફાંફા મારતા બતાવ્યા ? આમાં સત્ય શું ?

સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોના તંત્રક બારિક નજરથી જોનારા-પરદેશી તેમજ દેશી મહાત્મા પડિતોએ જૈનોના સ્વાદ્વાદ (અનેકાંતવાદ) ના સિદ્ધાંતને સિદ્ધરૂપનો કહી બહિરમા મુક્યો છે. તેવા અનેક મહાપુરૂષોના લેખો મેં પણ લખીને બતાવ્યા છે. તે સિવાય બીજી પણ સર્વજ્ઞોની અનેક બાબતો-માંની-કોઈએ એક વાત, 'કોઈએ બે વાતો, એમ જે જે વાતો જેના બાણવામાં આવી તે તે નિર્મલ બુદ્ધિના પડિતો પ્રકાશમાં મુકતા ગયા છે. તે તે વાતો બાણીને હું પણ વૈદિક ધર્મ બાણવાને પ્રેરાયો. અને જે જે મોટી વાતો હું બાણતો ગયો, તે તે વાતો જૈન વૈદિકની તુલના રૂપે પૂર્વના લેખોમાં બતાવતો આવ્યો છું ફરીથી વિચાર કરતા એવો ભાસ થયો કે-મૂળના વેદોનો ધર્મ કોઈ જુદાજ પ્રકારનો હતો. અને પઠન પાઠનના ધધાવાળા ભદ્રિક પરિણામી અક્ષરોના પડિતોથી ચાલતો હતો, તેઓ સૂર્યાદિક તેજસ્વી દૃશ્ય પદાર્થની પ્રાર્થના કરતા અને ઐહિક સ્વર્ગાર્થની સિદ્ધિ થતા દેવની કૃપા થઈ એમ સમજતા. પણ માસ મહિરાનો લાલચથી છુટેલાં ન હતા કોઈ રાજ રજવડાનો સારો આશ્રય મળતા યજ્ઞ યાગાદિકનો ઉપદેશ આપી માસ મહિરાદિકનો છુટથી ઉપયોગ કરતા એવો જે સમય હતો તે વૈદિક અમય ગણાતો. તે સમયને આજકાલના બાહોસ પડિતો તો બાલ ખ્યાલ જેવો બતાવે છે.

અહીં આ વાત વિચારવાની છે કે-જ્યારે જ્યારે સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો થતા, ત્યારે ત્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થતી, અને સર્વજ્ઞાનો લાભે વિરહ પડતાં તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ઘસાતું ઘસાતું નહીં જેવું થઈ પડતું. તે પ્રમાણે જૈનોના ૨૨મા તીર્થંકરને અને ૨૩ મા તીર્થંકર ને ઘણું લાંબું છેદું પડવાથી તે-આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં જેવું થઈ પડેલું. તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ૨૩ મા પાશ્વનાથ સર્વજ્ઞ તીર્થંકરથી પુનઃ પ્રવૃત્તિમા આવતાં, સ્વાધીં લોકોના તરફથી મોટા મોટા ઉપદ્રવો થવા લાગ્યા. અહીં માફ અનુમાન એવું થાય છે કે તે સ્વાધીં પડિતોએ ચોતાનો રોષ ઠાળવવાને - માટે પ્રથમ પ્રાક્ષણ અથો લખવા માંડ્યા હોય? પરંતુ તે સર્વજ્ઞાના તરફથી ગહાર પડતું આધ્યાત્મિકજ્ઞાન, જેમ જેમ લોકોમાં વધારે ને વધારે ફેલાતુ ગયું તેમ તેમ-યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનવાળા વેદો તો નહીં જેવાજ થઈ પડ્યા હતા, પણ તેની પુષ્ટિના માટે લખાયેલાં પ્રાક્ષણ અથો હતા તે પણ નિર્માલ્ય જેવાજ થઈ પડેલા લાગે છે. તે વાત આજકાલના ખાહોસ પડિતો પણ લખવાને ચુક્યા નથી. અને બીજા મધ્યસ્થ પડિતો તો તે પ્રાક્ષણ અથોને ખેવકુદ્દી લરેલાજ ખતાવવાને અગળ પડ્યા છે.

તે વેદના સમયમાં હજારો પઠન પાઠનના ધંધાવાળા અક્ષરોના પડિતોતું તો સ્વતંત્ર રાજ્યજ આલતું હતું, તેથી તેમણે નામ પણ હઈ શકે તેવું કોણ હતું? અર્થાત્ કોઈ પણ તેઓતું નામ હઈ શકે તેવું હતુંજ નહીં. પરંતુ પ્રાક્ષણ અથોથી જ્યારે પાછા પડ્યા ત્યારે સર્વજ્ઞોથી અધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવતા ગયા અને ઉપનિષદો નામના અથોમાં ઠાળલ કરતા ગયા, અને કેટલાક અત્યંત પરોક્ષના વિષયમાં જુદા પણ પડતા ગયા, ત્યારે સમાજમાં કાંઈક પગ ટેકવતા થયા હોય, તે સિવાય સર્વજ્ઞાના તરફથી અતિ પ્રાચીન-ઈતિહાસના વિષયોને ઉપદેશ થતાં, તેનો પણ સંગ્રહ કરવા મંડી પડ્યા હોય કારણ કે-ઈશ્વરની પ્રેરણાથી મેળવેલા વેદોમાં-જે પ્રાચીન ઈતિહાસનું નામ નીશાણુ પણ જણાતું નથી, તેવો અતિ પ્રાચીન ઈતિહાસ સર્વજ્ઞોનો ઈન્કાર કરવાવાળાઓએ પાછળથી કયા સર્વજ્ઞોથી મેળવ્યો? તે વખતે સર્વજ્ઞાના સંગ્રહાયમાં અહિં પૂર્વો સુધીનું જ્ઞાન મુખપરંપરાથીજ આલતુ હતું, પરંતુ લખવામાં આવતું એવું જાહેર જાણવામાં આવેલું નથી.

તેવીશમા સર્વજ્ઞના પછી અઢાઇસો (૨૫૦) વર્ષના આંતરે ૨૪ મા તીર્થંકર ' શ્રી મહાવીર સર્વજ્ઞ ' તરતજ થયા છે. તેમણે પણ ફરીથી તેજ અધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો, અને તેજ અતિ પ્રાચીન ઈતિહાસના જ્ઞાનનો ઉપદેશ

પોતાના શિષ્યોને આપેલો છે. તે જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થયું કાળ સુખી મુખ પરંપરાથીજ આલેખું રહેલું જણાય છે, પરંતુ સર્વજ્ઞાનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ તો કોઈ કાળે પણ પુસ્તક પર ચઢેલું જણાતું નથી, અને કોઈ કાળે ચઢવાનું પણ નથી એ નિર્વિવાદજ છે. પરંતુ આ અવસરિણુમાં છેલ્લા તીર્થંકર શ્રીમહાવીર ભગવાન મોક્ષે ગયા ત્યાર બાદ ૬૮૦ વર્ષ પછી તેમનું જતાવેલું—અધ્યાત્મિક જ્ઞાન, તેમજ અતિપ્રાચીન ઇતિહાસનું જ્ઞાન, વિસ્મૃત થતું જોઈ—બાહ્ય જ્ઞાન સાધુઓએ—સર્વજ્ઞાની પરંપરાના શિષ્યોને એકત્ર કરીને, તેઓની પાસેથી જેટલું જેટલું મેળવતા ગયા, તેટલું પાનાં પુસ્તક પર ચઢાવી દેવાનોજ પ્રયત્ન કરેલો છે. પરંતુ પોતાની નવીન કલ્પનાનો એક અંશ માત્ર ઉમેરો કરેલો નથી તેથીજ તે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત લખાયેલું છે. આજકાલ સત્ય તત્ત્વોની શોધખોળમાં લાગેલા—પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો સર્વજ્ઞાના અધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો તો સત્યંકારજ જતાવી રહ્યા છે. પરંતુ કેટલાક વિદ્વાનો—મોટાં મોટાં વૈદિક પુરાણો જોઈને, સર્વજ્ઞોએ જતાવેલો ટુકું ટુકું સ્વરૂપનો—અતિ પ્રાચીન ઇતિહાસ દેખી, શંકાશીલ થઈ રહેલા જોઈને મેં જૈન-વૈદિકનો કેટલોક ઇતિહાસ તુલનાત્મક સ્વરૂપનો લખીને જતાવ્યો છે, તે જોઈને તેમને નિઃશંકિત થવાની ભલામણ કર છું.

હવે કેટલીક નહીં જેવી પરચૂરણ ગામતો પણ જૈન-વૈદિકમાંની વિચાર કરવાને લખી જતાવું છું—

સર્વજ્ઞોએ સૂક્ષ્મ અસંખ્ય અથવા અનંત જીવોથી, વ્યવસ્થિત થતા અથવા થઈ રહેલા, કેટલાક પદાર્થો પોતાના જ્ઞાનમાં દેખી તેવા વિશેષ પાપથી વિવેકી પુરૂષોને જાણાવવા તેનું પણ સ્વરૂપ જતાવતા ગયા છે, અને તેવા પાપથી દૂર રહેવાનો ઉપદેશ પણ કરતા ગયા છે. જેમ કે—

મદ્ય માંસે મધુનિ ચ નવતીતે તક્તો વહિર્નિતિ ।

ઉત્પદ્યંતે વિપદ્યંતે સુસુક્ષ્મા જંતુરાશયઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—મદ્યમાં (મદિરામાં), માંસમાં, મધમાં, અને છાસથી બહાર કાઢ્યા પછી માંખણમાં, પણ સૂક્ષ્મ અસંખ્ય જીવો થોડા થોડા વખતમાં ઉત્પન્ન થતા રહે છે, અને મરણ થતા પણ રહે છે. અર્થાત્ સૂક્ષ્મ જીવોને ઉત્પન્ન થવા માટે, અને નાશ થવાને માટે, એક સ્થાનજ બની રહે છે. તેથી સાધુઓને તો સર્વથા ત્યાગજ કરવાનો ઉપદેશ કરી ગયા છે. અને વિવેકી ગૃહસ્થોને તે વિશેષ પાપથી જાણાવવા વિવેકપૂર્વક સમજૂતી આપવાનું જતાવતા ગયા છે. પણ તેમના પર હુમલો કરવાનું જતાવતા ગયા નથી.

વૈદિકો પણ પોતાના-યજ્ઞ યાગાદિકના વિષયવાળા, વેદ ધર્મને મુખ્ય રૂપે બતાવતા, સર્વજ્ઞોના બતાવેલા તેવા પ્રકારના અનેક વિષયો પોતાનામાં દાખલ કરતા ગયા છે, તે તો ઘણું ઉત્તમજ કરતા ગયા છે. પરંતુ પોતાના વર્તનમાં મુકવાનો કે મુકાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો જોવામાં આવતો નથી, છતાં પણ તેમાં વિશેષ એ છે કે સર્વજ્ઞોથી પણ અમો ઘણા જ્ઞાની હતા અને છીએ, એવું કોઈ બતાવવા મર્યાદા રહિત; અને વિવેક વિચાર વિનાનું, એવું તો લખતા ગયા છે કે ન તો કોઈથી જની શકે, તેમજ ન તો જનાવી શકાય, તેમજ ન તો શ્રદ્ધિત રૂપે કરી શકાય, એવા લખાણુથી પરિણામ એવું આવે કે-વિચારી લોકો કે ધંડિતો, અતો અપ્રસ્તતો અપ્રઃ જેવા થઈ પડે. કેમ કે તે લેખે ન તો સર્વજ્ઞોની સાથે મળતા છે, તેમજ ન તો વેદધર્મને અનુસરતા છે. તેવા કેવળ દિશામાત્ર બતાવવાને લખીને વિચાર કરવાની ભલામણ કરીશ—જુવો કે મહાભારત શાંતિપર્વના પ્રથમ પાઠમાં-જણાવ્યું છે કે—

દેવાનામયશો દત્વા, કૃત્વા પ્રાણિવચં નરા-
યે મક્ષયંતિ માંસાનિ, તે વ્રજંત્યઽધમાં ગતિમ્ ॥ ૧ ॥
યૂપં કૃત્વા પશૂન્ દત્વા, કૃત્વા રુધિરકર્દમં
યદ્યેવં મમ્યતે સ્વર્ગે, નરકે કેન ગમ્યતે ? ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—દેવોના નામે જીવોનો વધ કરીને અને દેવોને કેવળ અયશજ આપીને જે માંસનું ભક્ષણ કરે છે, તે તો કેવળ અધમગતિમાંજ જાય છે. અર્થાત્ નરક ગતિમાંજ જાય છે ॥ ૧ ॥

યજ્ઞાદિકના બહાને-યૂપને (પશુઓને મારવાના ધોલલાને) રોપીને, અને જીવોના લોહિનો કાદવ કીચક કરનારા, જ્યારે સ્વર્ગમાં જશે, ત્યારે નરકમાં કયા કર્મથી જવાતું હશે? એમ યુધિષ્ઠિર પ્રતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતેજ કહી રહ્યા છે. ॥ ૨ ॥

ઇત્યાદિક હિંસા નિષેધના વિચારોથી ભરેલા શ્લોકો જો બધા પુરાણોના લેખા કરવામાં આવે તો, તેનું એક મોટું પુસ્તકજ બની જાય. પુરાણોના પડિતો પણ વેદનોજ પક્ષ કરવા વાળા છે. વેદ ધર્મની સ્થાપના-ઇશ્વરની પ્રેરણાથી થએલી માની એ, ત્યારે પુરાણોના લેખકોને-કયા બીજા નવીન ઇશ્વરની પ્રેરણા થએલી ? આ બધાએ હિંસાનિષેધક પુરાણકારોના વિચારોની ઉપેક્ષા કરીને શંકર સ્વામીએ અહિંસાના સામે જાહેરમાં મોટો વિરોધ બતાવી, વેદની હિંસાનું જે સ્થાપન કર્યું તે શું ધર્મના માટે કે અધર્મના માટે ? આ વેદધર્મના પ્રેરક ઇશ્વર ખરા

કે પુરુષ ધર્મના પ્રેરક ઇશ્વર ખરા હોય એમાંના કયા ઇશ્વરને કહે પકાર આપણે માનવો ?

વેદના ઋષિઓએ જીવોની હિંસાથી-દેવોની તૃપ્તિ કરીને સ્વર્ગમાં ઘુસવાનો માર્ગ બતાવ્યો, પુરાણકારોએ તેજ માર્ગ નરક ગતિનો પણ બતાવ્યો, આ એકજ પક્ષના પડિતોમાં આકાશ પાતાલ જેટલો ફરક શાથી ? તે ખાસ વિચારવાનું બહુ કે નહીં ? હવે આગળ વિશેષ જુવો કે—

સર્વજ્ઞોએ અનંત અનંત જીવોને અનાદિના કાળથી આ સંસાર સાગરમાં ગોથાં ખાઈ રહેલા જોડ-વિવેકી મનુષ્યોનેજ ઉપદેશ કર્યો છે કે, જો તમારે પોતાનું જીવન ઉચ્ચ કેદીમાં મુકવાની ઇચ્છા હોય તો—અધિક અધિક પાપથી તમે તમારો જગ્યાવ કરતા રહેશો, તેથી તેઓ પોતાના જ્ઞાનથી દેખીને બતાવતા ગયા છે કે—માસમાં, મહિનામાં, મધુમાં, અને માખણમાં, કંદમૂળાદિકમાં, રાત્રી લોજનમાં—અધિક પાપ જાણીને તેનો પણ ત્યાગ કરવાનું બતાવતા ગયા છે, તેમાં સંસારના સંસર્ગથી છુટેલાઓને સર્વ પ્રકારથી ત્યાગ કરવાનું સૂચવ્યું છે, અને તે પ્રમાણે તેઓ કરી પણ રહેલા છે. પરંતુ બધા ગૃહસ્થોથી સાધુ પ્રમાણે ન થઈ શકવાથી, તેમને વિવેક કરવાનું તો સૂચવેલું છે, અને કેટલાક ત્યાગ પણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ પૌરાણીકોએ તે વાતોને લઈને—કેવા સ્વરૂપમાં લખી છે તે વિચારવાને દિશા રૂપથી બતાવું છું. માંમના માટે જણાવ્યું છે કે—

યાવંતિ પશુરોમાણિ, પશુગત્રેષુ ભારત !

તાવદ્ધર્ષતહસ્તાણિ, પચ્યંતે નરકે નરાઃ ॥૧॥

ભાવાથ—ભગવાન કહે છે કે—હો ભારત! (હિ અર્જુન!) જે માણસ :જે પશુનું માસ ખાય છે, તે પશુના શરીર પર જેટલા રોમ (કેશ) હોય તેટલા હજાર વર્ષ તે નરકમાં પચ્યા કરે છે, અર્થાત્ દુઃખ ભોગવે છે. સર્વજ્ઞોએ માસનું લક્ષણ જીવોના જીવનને બગાડે છે અને અધોગતિમાં લઈ જાય છે, પણ તેનું અમુકજ ફળ છે એવો ખાસ નિર્ણય કરી ને બતાવેલો નથી.

પુરાણોમાં મધુના માટે લખ્યું છે કે:—

સતત્રામેષુ યત્પાપ-મગ્નિના મસસાત્ કૃતૈ ।

તત્પાપં જાયતે જન્તો, મધુવિંદુકમક્ષણાત્ ॥૧॥

ભાવાર્થ—જે માણસ મધુના એક ળિંદુનું લક્ષણ કરે છે, તે માણસને અગ્નિ મુકીને બાળી નાખેલા સાત ગામના જેટલું પાપ થાય છે, એમ પૌરાણિકોએ નિશ્ચય પણ કરી બતાવેલો છે, તે સર્વજ્ઞાના જ્ઞાનથી અધિક પશુનો છે. ગાડી પાપ તો સર્વજ્ઞોએ પણ બતાવેલું છે.

રાત્રીલોજન માટે પણ, નિષેધક શ્લોકો-ઘણા લખાયેલા છે.

રક્તીભવંતિ તોયાનિ, અન્નાનિ પિશિતાનિ ચ ।

રાત્રૌ ભોજનાસક્તસ્ય, ગ્રાસે તુ માંસમક્ષણં ॥૨॥

ભાવાર્થ—રાત્રીમા પાણીને લોહીના ખરોખર થતું બતાવ્યું, અને અન્નને માસ રૂપે થઈ જતું બતાવ્યું, તેથી રાત્રિનું લોજન કરવાવાળાને ગ્રાસ ગ્રાસમાં લોહી માસનાજ-લક્ષણ કરવાવાળાજ પૌરાણિકોએ બતાવ્યા છે. તેવા તેવા પ્રકારની વાતોનું પાલન ન તો પોતે કરીને બતાવતાગયા છે. તેમજ ન તો અજ્ઞાણ વર્ગને તેવા અયોગ્ય માર્ગથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીને બતાવેલો છે. ત્યારે આપણે આવી બધી કોરે કોરી લખી મુકેલી વાતોથી શું સમજવું? મને તો એજ લાગે છે કે-સર્વજ્ઞાના ઉપદેશમાથી લઈને, પોતે જ્ઞાની પણાનું ડાળ કરીને તેમાનું ઉધું છતું લંબીને બતાવતા ગયા છે. પરંતુ તેમના ખરા હૃદયનું જ્ઞાન લોકોને બતાવેલું નથી.

હવે હું ખાસ એકાદ મુદ્દાની વાત વિચારવાની લખીને, આ વાતથી નિવૃત્ત થવા આહું છું. વિષ્ણુપુરાણમા જણાવ્યું છે કે—

પૃથિવ્યામપ્યહં પાર્થ ! વાયાવગ્નૌ જલેઽપ્યહ ।

વનસ્પતિગતસ્યાહં, સર્વભૂતગતોઽપ્યહ ॥ ૧ ॥

જલે વિષ્ણુઃ સ્યલે વિષ્ણુઃ, વિષ્ણુઃ પર્વતમસ્તકે ।

જ્વાલામાલાકુલે વિષ્ણુઃ, સર્વે વિષ્ણુમયં જગત્ ॥૨॥

યો માં સર્વગત ઘાત્વા, ન ચ હિંસેત્ કદાચન ।

તસ્યાહં ન પ્રણસ્યામિ, સ ચ મે 'ન' પ્રણસ્યતિ ॥૩॥

ભાવાર્થ—શ્રી કૃષ્ણભગવાન પાર્થને (અર્જુનને) કહી રહ્યા છે કે-હે પાર્થ ! પૃથ્વીમાં હું રહેલો છું, વાયુમા, અગ્નિમા, અને જળમાં, તેજ પ્રમાણે વનસ્પતિમાં પણ હું રહેલો છું, એટલુંજ નહીં પણ સર્વભૂત ગણ માત્રમાં પણ હુંજ રહેલો છું. ॥ ૧ ॥

જળમાં વિષ્ણુ છે, સ્થલમાં વિષ્ણુ છે, પર્વતના મસ્તક પર વિષ્ણુ છે, જ્વાલામાલાકુલે (અગ્નિમા) પણ વિષ્ણુ છે, એટલુંજ નહીં પણ સર્વજગતજ વિષ્ણુ સ્વરૂપનુંજ છે. ॥ ૨ ॥

તેથી હે પાર્થ ! હું તને કહું છું કે—મને સર્વ જગો પર રહેલો બાણીને જે માણસ જીવની હિંસા કેાઈ દિવસે કરશે નહીં, તેને હું નમસ્કાર કરીશ નહીં, અને તે મને પણ નમસ્કાર કરશે નહીં. ॥ ૩ ॥

આ લેખમાં વિચારવાનું કે—

પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ અને જળ એ બધામાં જીવોને ઉત્પન્ન થવાની જુદી જુદી લાખોના હિંસાએ યોનિયો છે. અને અકૈકી યોનિમાં અસંખ્ય જીવો જીવન મરણ પામ્યાજ કરે છે. અને તે બધાએ પોત પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા, ઘણા લાંબા કાળ સુધી તો પ્રાચે એકજ જાતની લાખો યોનિયોમાંજ રૂપાં કરે છે. બીજી યોનિયોમાં પણ જલદીથી પ્રવેશ કરી શક્તા નથી. કેાઈ અસંખ્ય કાળે અવધિ પૂરી થયા પછીથીજ બીજી યોનિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

અને વનસ્પતિના જીવોની પણ લાખો યોનિયો છે, તેમાંની કેટલીક અસંખ્ય અસંખ્ય જીવોથી વ્યાપ્ત, અને કેટલીક અનંત અનંત જીવોથી વ્યાપ્ત તેથી અસંખ્ય અસંખ્ય કાળ સુધી, કે અનંત અનંત કાળ સુધી, તેની તે યોનિયામાં મરણ જીવન કર્યાજ કરે છે. તેથી તે અઘોર દુઃખમાંજ પડેલા છે. તે જીવો પણ અનંત શક્તિ વાળાજ છે, પણ તે તેમની શક્તિ તેમના તેવા પ્રકારના કર્મોએ લાંકી દીધેલી છે. સર્વજ્ઞોની આ વાતને ધ્યાનમાં લઈને, આ પુરાણકારે બધા જીવોને વિષ્ણુ ભગવાન રૂપે લખી દીધા છે ખરા, પણ પૂર્વાપરનો વિરોધ જરા પણ ટાળી શક્યા નથી, તે યથાર્થ રૂપે નથી. આ લેખકે તે બધા જીવોને—વિષ્ણુ રૂપના બતાવ્યા છે, પણ તે હાલ વિષ્ણુ રૂપના નથી. તે વાત ‘હું’ અને ‘તે’ એવા જે અંતમાં બે શબ્દો છે, તેજ એક સ્વરૂપની ના પાડે છે. પૃથ્વી આદિની યોનિયોમાં પડેલા અસંખ્ય અને અનંત જીવોનેજ હાલમાં વિષ્ણુ તરીકે માનીએ ત્યારે તો ૮૪ લાખની યોનિયોમાં ભટકવાવાળા વિષ્ણુ ભગવાન ઠરતાં કેટલું અચોખ્ખ ગણાય ?

કદાચ આ પુરાણકારની વાતને ઉડાવી દેવાનો રસ્તો લેશે, માટે ગીતાના વાક્યથી વિચારવાનું બતાવું છું. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ પોતેજ કહી રહ્યા છે કે હુપ્તોનો નાશ કરવા, અને સજ્જનોનો ઉદ્ધાર કરવા, હું યુગ યુગમાં અવતાર ધારણ કરું છું. એમ કહી વિષ્ણુ પોતેજ બધા પ્રકારની સત્તા બહેર કરે છે, તે શું યથાર્થ છે ? બીજા અનેક પુરાણોના લેખો ભેતાં, તે વાત પણ કર્ત્ત્વિમ રૂપની જ લાગે છે.

૧ પ્રથમ ઉધેઘઓના પ્રયોગથી વિષ્ણુ પોતે-માથુ કપાવી હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હતા. જુવો મહાભારત જોટલું મોટું સ્કંદપુરાણ.

૨ દેવ દાનવોની લડાઈમાં-તારકાસુરે કરોડો દેતાઓને મારી નાખ્યા. અને ઇંદ્ર-વિષ્ણુ આદિને જેમ વાઘ પશુઓને પકડે તેમ પકડી લીધા. જુવો મત્સ્ય પુરાણમા.

સ્કંદપુરાણમાં તો તારકાસુરને હજાર વર્ષ ગર્ભમાં રહેલો, અને અયુત વર્ષ સુધી તપ કરીને ત્રણ લોકને જીતવાળો બતાવ્યો છે.

૩ મેરૂક દૈત્ય સાથે વિષ્ણુ પોતે દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી લડયા, પછી નાસી જઈને બારા ચોજનની ગુફામાં જઈને સૂતા. જુવો બ્રહ્માંડપુરાણમાં આ વાત વિસ્તારથી લખેલી છે.

૪ મધુ અને કૈટભ બે દૈત્યો-વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયા ને બ્રહ્માને મારવા દોડયા, પણ વિષ્ણુએ પાંચ હજાર વર્ષ સુધી તેઓની સાથે યુદ્ધ કરીને, બ્રહ્માને તો બચાવ્યા, પણ છેવટમા વિષ્ણુ પોતે નાશી છુટયા. જુવો માર્કંડેય પુરાણમા.

વળી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા વાયુપુરાણમાં તો, અચાનક પણે આવેલા મધુ-કૈટભે બ્રહ્માને કહ્યું કે તું અમારો ભક્ષ થઈશ, એ' સાંભળતાની સાથે વિષ્ણુનું રક્ષણ માગવા પાતાળમા ગયા. આ પ્રસંગ ઘણાજ વિચિત્ર પ્રકારનો ચિતરેલો છે. અને બ્રહ્માના દેહ ત્યાગથી ૧૧ રૂદ્રો પણ ઉત્પન્ન થયેલા બતાવ્યા છે.

૫ શુંભ,નભિ, એ બે દૈત્યોની સાથની લડાઈમાંથી ગદાનો અને પરિધનો માર બાઈને ગરૂડ અને વિષ્ણુ એ બંને નાશી છુટેલા બતાવ્યા છે. જુવો મત્સ્યપુરાણ.

આવા પ્રકારની અનેક બાબતો-મેં મારા પૂર્વેના લેખમાં ટુંક ટુંક સ્વરૂપની તુલનાત્મક રૂપે લખીને પણ બતાવી છે, અને વિશેષ સ્વરૂપ તે તે ગ્રંથોથી તપાસીને નિર્ણય કરી લેવાની લલામણુ પણ કરૂ છું.

હવે એક મહત્ત્વની બાબતનો થોડોશો વિચાર કરવાનું યોગ્ય ધારૂ છું. મહત્ત્વની બાબત એ છે કે-સર્વજ્ઞાના ધર્મહાસમાં વાસુદેવનો, અને પ્રતિવાસુદેવનો-ધર્મહાસ તદ્દન ટુંક સ્વરૂપનો પણ કમવાર લખાયેલો છે. વૈદિકોના પરિતોએ આપસ આપસના વિરોધ વાળાં,

અને ચાર લાખ શ્લોકોના પ્રમાણવાળાં, મોટા મોટાં પુરાણો લખતાં, તે સર્વજ્ઞોના તરફના હુંક સ્વરૂપના ઇતિહાસને તોડી ફેંદીને, અને પોતાનામાં ઉંધાછતા સ્વરૂપનો લખીને, કેાઇ દૂર દૂરના બુદ્ધ બુદ્ધ વિષયમાં ફેંકી દીધેલો હોવાથી, આજ સુધીમા તદ્દન અંધારામાજ પડી રહેલો હતો. ખીજા તો જાણી શક્યા ન હતા, પણ તેમના ઘરના પંડિતો પણ જાણી શક્યા ન હતા. તેના સમયમાં પૂરાં પુસ્તકો હાથ ન ચઢવાથી જૈનોના પંડિતો ન જાણી શકે એ તો સ્વાભાવિકજ છે આ પ્રકાશના સમયમાં-જૈનોના પંડિતો આપસ આપસની ધમાલમા પડેલા હોવાથી કેાણુ શોધ કરી શકે? અને હેલ્મુત સાહેબનની શંકાતું સમાધાન ન મળવાથી ઇતિહાસના વિષયમાં જે જે સ્થાનમા જેવા જેવા પ્રકારતું સમજવામાં આવતું ગયું, તેવ તેવા સ્વરૂપતું નિઃશંક પણથી લખતા ગયા પણ કેાઈનો પક્ષપાત કરેલો નથી. એવા સ્વરૂપની તેમની નિઃપક્ષપાતપણાની નિર્મલ બુદ્ધિ જોઈ મને ઘણોજ આનંદ થયો. અને હું તેમને મારા સત્ય હૃદયથી ધન્યવાદ પણ આપતો રહ્યો. તેમના તરફથી લખાયેલો જૈનધર્મ નામનો ચંથ બહાર પડતા પહેલાં મારા આ “જૈન-વૈદિકની તુલનાત્મક” સ્વરૂપનો ગ્રંથ ઘણા ભાગે છપાવવાને આવેલો હતો, તેથી બ્રહ્માના સંબંધની તેમની શંકાનો બુલાસો વિશેષ કરી શક્યો ન હતો, તેથી અહીં કાઠક કરીને બતાવુ છું, તેથી તેઓ પોતાનો નિર્ણય કરી લેશે, અને ખીજા પંડિતોને પણ વિચાર કરવાનો અવકાશ મળશે.

હેલ્મુત સાહેબના જૈનીઝમનો ગૂજરાતીમાં તબ્દીમે પૃ. ૨૮૧ માંથી:-

“ શ્રેયાંસના સમયમાં પોતનપુરમા રિપુપ્રતિશત્રુ નામે રાજા હતો. એની મદ્રા જ્યારે ગર્ભવતી હતી ત્યારે એકવાર એણે ચાર પ્રખ્યાત સ્વપ્ન જોયા, અને થોડાજ સમયમાં એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ‘ અચ્છલ ’ ૧ લા-બલદેવ હતા. ત્યાર પછી રાણીને એક પુત્રી અવતરી તેનું નામ-‘ મૃગાવતી ’ પાડયું. યુવતી થતા એ કન્યા એવી સુંદર થઈ કે તેના પિતા તેના ઉપર મોહ પામ્યો, અને તેની સાથે લગ્ન કરવાનો એવો નિશ્ચય કર્યો. ધારેલા લગ્ન વિષે લૌકિક સમ્મતિ મેળવવાને માટે એણે મેટી સલા બોલાવી, અને તેમા પ્રશ્ન કર્યો જે મારી ભૂમી-માંથી રત્ન જડે તો તે કેાનું? ” સૌએ ઉત્તર આપ્યો, જે “ આપ પૃથ્વીના સ્વામી છો અને તેથી સર્વના સ્વામી છો ” એણે ફરીવાર એનો એ પ્રશ્ન કર્યોને ફરીવાર એનો એ ઉત્તર મળ્યો, તેથી એણે ગાંધર્વ લગ્નની પ્રણાલીએ મૃગ વતીની સાથે પોતાની પ્રજાને આશ્ચર્યચકિત કરીને લગ્ન કર્યું. અને તેથી* પ્રજાપતિ

* પ્રજા પિતિ શબ્દના એ અર્થ છે. પ્રજાનો પતિ એટલે રાજા અને પ્રજા એટલે સૃષ્ટિ તેના પતિ એટલે બ્રહ્મા. હિંદુ કથા પ્રમાણે બ્રહ્માએ પોતાની પુત્રી સરસ્વતી સાથે લગ્ન કર્યું હતું. (આ રીપ ગ્રંથકારેજ સુકેલી છે).

કહેવાયો. ભદ્રાને આથી પોતાના સ્વામી ઉપર એટલો ક્રોધ ચડ્યો કે-પોતાના પુત્ર અચ્ચલને લઈને તે દક્ષિણ દેશમાં ચાલી ગઈ. અચ્ચલે માહેશ્વરી નામે નગરી વસાવીને માતાને ત્યાં રાખી પછી પોતે પોતાનપુર પાછા આવ્યા.

ત્રિપુરનિશત્રુને ત્યાં મૃગાવતીના પેટે પુત્ર અવતર્યો. તે પુત્ર ગર્ભમાં હતો ત્યારે માતાએ છ સ્વપ્ન જોયા ને તેથી વાસુદેવના જન્મની સૂચના થઈ જન્મ પછી પુત્રનું નામ ‘ત્રિપૃષ્ઠ’ પાડ્યું. અરીચિનો જીવ આ ત્રિપૃષ્ઠ રૂપે અવતર્યો હતો. અને છેવટે ૨૪ માં તીર્થંકર મહાવીર રૂપે અવતરશે. પોતાના માળાપને એકમેક સાથે અણુબનાવ હોવા છતાં અચ્ચલ અને ત્રિપૃષ્ઠ વચ્ચે સારો બંધુભાવ હતો અને એકમેક પ્રત્યે સારી રીતે અતુરકત હતા.

તે સમયે રત્નપુર માં રાજ્ય ‘અશ્વગ્રીવ’ (હયગ્રીવ) હતો. તે ૧ લો પ્રતિવાસુદેવ હતો. અઝકા ના રાજ્ય મયૂરગ્રીવ અને તેની રાણી નીલાંજનાનો એ પુત્ર હતો. પૃથ્વીના મોટા ભાગને પોતાની સત્તા નીચે આણ્યા પછી એક વાર એણે નિમિત્તજ્ઞને પ્રશ્ન કર્યો જે “ મને જીતીને કોઈ મારી શકશે ખરો ? ” નિમિત્તજ્ઞે ઉત્તર આપ્યો કે જે પુરૂષ તારા હૃત ચંડવેગનું અપમાન કરશે ને તારા સિંહને મારી નાખશે તે પુરૂષના હાથે તારું મૃત્યું થશે ” આ ઉત્તર સાંભળીને અશ્વગ્રીવને અતિશય ગ્વાનિ થઈ, તે રાત દિવસ વિચારવા લાગ્યો કે એ ભયંકર ભાવીને કેવી રીતે હર કરવું, ત્યાર પછી થોડે કાળે એણે હૃત ચંડવેગને પ્રભાવતિના હરખારમાં મોકલ્યો. ત્યાં ત્રિપૃષ્ઠે એ હૃતનું અપમાન કર્યું ને ત્યાર પછી અશ્વગ્રીવના સિંહનો પણ વધ કર્યો. આથી અશ્વગ્રીવને ત્રિપૃષ્ઠ ઉપર ભય કર ક્રોધ ચડ્યો. એ ક્રોધ વધવાનું એવામાં બીજું કારણ બન્યું. વિદ્યાધરના રાજા જ્વલનજટી ને સ્વયંપ્રભા નામે કન્યા હતી, તેની સાથે લગ્ન કરવાની અશ્વગ્રીવને આકાંક્ષા હતી, પણ તેની સાથે ત્રિપૃષ્ઠે લગ્ન કર્યું. લગ્ન થઈ ગયા પછી પણ અશ્વગ્રીવે જ્વલનજટી પાસે દૂત મોકલીને કહેવરાવ્યું કે તારી કન્યા મારે ત્યાં મોકળી દે, આમા નિરાશ થયે તેણે ત્રિપૃષ્ઠ સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. લાંબા યુદ્ધ પછી એ પરાજય પામ્યો. મરાયો ને નરકે ગયો.

આ વિજયથી ત્રિપૃષ્ઠને અશ્વગ્રીવનું ભરતખંડની અધીરું પૃથ્વીનું રાજ્ય મળ્યું. એ પોતાનપુર પાછા આવ્યા ને ત્યાં અર્ધ અકલ્પી રૂપે એમને અભિષેક થયો. રાજ્યના અને પોતાની ૩૨૦૦૦ હજાર રાણીઓના વિલાસમાં એ નિમગ્ન થઈ ગયા. એમની આસપાસ સદૈવ ગવૈયા ગાન કરતા અને એ ગાનથી વાસુદેવ આનંદ પામતા, શય્યાપાલને એમણે આજ્ઞા કરી હતી કે ‘હું ઉંઘી જાઉં એટલે ગવૈયાને રજા દઈ દેવી,’ એક વાર ગાનથી મુગ્ધ થઈ જઈને

શર્યાપાલે ગવૈયાને રજા આપી નહિ અને પોતાજ તેના આનંદ લેવા લાગ્યો. ત્રિપૃષ્ઠ જ્યારે જાગ્યા ત્યારે પોતાની આજ્ઞાનો ભંગ થયોતો જોઈને આગને ગયો તો ક્રોધ ચઢ્યો કે શર્યાપલના કાનમાં સીમાનો ને તાંગાનો ધીંગ ધીંગતો રસ રેડાવી દીધો. આ ભયંકર સજાથી શર્યાપલ મરણ પામ્યો. એકંદરે કરેલા બધા પાપના ફળે ત્રિપૃષ્ઠનું મરણ થતા તેમને નરકમાં પુનર્જન્મ મળ્યો. પોતાના ભાઈના મૃત્યુથી અચકને ઓટલો જોદ થયો કે એ સાધુ થઈ ગયા ને આંતે નિર્વાણ પામ્યા.”

જેનોતા ૧૧મા તીર્થ કરના સમયમાં જે ‘રિપુપ્રતિજાતુ’ મહાન રાજા હતા તેમણે પોતાની પુત્રી ‘મૃગાવતી’ ની સાથે સંગમ કરેલો તેથી તે લોકોમાં પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા, તેમનો દુક રૂપનો લેખ તો હું લખીનેજ આવેલો છું. હેલ્મુત શાહેએ કાઠક વિશેષ રૂપે લખેલો તેથી વિચારવાને ફરીથી લખીને જતાવ્યો છે. મારા વિચાર પ્રમાણે તો તેજ પ્રજાપતિને વૈદિકેએ ગ્રહારૂપે કલ્પેલા છે.

હેલ્મુત સાહેબે-તે પ્રજાપતિની ટીપમા કોઇ જુદોજ વિચાર કરીને જતાવેલો છે, તેથી યથાયોગ્ય નિર્ણય થવા ફરીથી વિચાર કરવાનો અવકાશ લઉં છું.

કારણ કે-વિષ્ણુનાં (વાસુદેવનાં) જે ‘નવ ત્રિકો’ સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાં લખાયાં છે તેમાંના પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ છે, તેમના પિતા આ પ્રજાપતિજ થયેલા છે. તેમના પ્રતિપક્ષી પ્રતિવાસુદેવ તે ‘અશ્વગ્રીવ’ થયા છે વૈદિકે એ આ અશ્વગ્રીવને વિષ્ણુ રૂપે કલ્પ્યા છે. તે એવી રીતે કે—

વિષ્ણુની શોધ કરતા દેવોએ ધનુષ ચઢાવી ધ્યાનમાં જોડેલા વિષ્ણુને જોયા. જાગૃત કરાવવા જતા રાફડાથી પહોચેલી ઉધેઇઓ પાસેથી ધનુષની ઢોરી કપાવતા-વિષ્ણુનું માથું ઉડી ગયું, ત્રણ લોકમાં ન મળનાં વિશ્વકર્માએ ઘોડાનું માથું ખેસાડયું, ત્યાંથી ભગવાન-હયગ્રીવ વિષ્ણુ તા, નામથી પ્રસિદ્ધ થયા.

અહીં પહેલા ત્રિકમા ‘અશ્વગ્રીવ’ પ્રતિવાસુદેવને જ વિષ્ણુ ભગવાન રૂપે કરાવ્યા છે. ખાડીના આઠ ત્રિકોમાના આઠ વાસુદેવોને-એકજ વિષ્ણુરૂપે, દરાવીને તેમના પ્રતિપક્ષી આઠે (૮) પ્રતિવાસુદેવોને કોઇને-અસુર, કોઇને દૈત્ય, તો કોઇને દાનવના નામથી પુરાણોમા લખી વાળ્યા.

ખરું જોતા સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાં-જુદા જુદા સમયમાં. જુદા જુદા આ નવે વાસુદેવો, અને પ્રતિવાસુદેવો, લખાયેલા છે, અને તેઓમાંજ મેં ટાં મોટાં યુદ્ધો આ પૃથ્વી પર થયેલાં છે, તેના બદલે-પ્રતિવિષ્ણુઓને-દૈત્ય-

દાનવો ઠરાવી, તેઓને દેવતાઓની સાથે લડાવી-કરોડો દેવતાઓનો નાશ થતો બતાવ્યો છે. એટલુંજ નહીં પણ એ દૈત્ય-દાનવોને, એટલા બધા અલિપ્ત બતાવ્યા છે કે-અનાદિકાળથી ધૃતી બેઠેલા, પ્રહ્લોકના પ્રમ્હાને પણ, બ્રહ્મ કરવાવાળા બતાવ્યા છે. પ્રહ્લાનો અને દેવતાઓનો બચાવ કરવા વચમાં પડેલા ત્રિપુણુ ભાગવાન તો પ્રાચીન બધાએ-દૈત્ય દાનવોથી નાશી છુટેલા છે. તે ત્રિપુણુને -યુગ યુગમાં ભકતોના ઉદ્ધારક, અને પૃથ્વી આદિ બધા જગત્માં વ્યાપક થઈ બેઠેલા બતાવ્યા છે. તે તો પ્રસંગે પ્રસંગે સૂચવતોજ આવ્યો છું.

૨૧ જગો પર તો કાંઈક થોડું-પ્રમ્હાના સંબંધમાં જ સૂચવીશ. ઉપર બતાવેલા પહેલા ત્રિપુણુ વાસુદેવના પિતા મહાત્મા રાજા પુત્રીના પતિ છે, તેનેજ વૈદિકના પંડિતોએ-પ્રમ્હા રૂપે કલ્પીને આ બધી દુનિયાના ઉત્પાદક, અને જગત્ની આદિ કરવાવાળા, અને પ્રમ્હલોકની કલ્પના કરીને સરસ્વતીની સાથે અનાદિકાળના ત્યાં બેઠેલા બતાવ્યા છે. તે પ્રજાપતિની અનેક પ્રકારની શ્રુતિઓ બનાવીને, ચારે વેદોની આદિમાં, અને અંતમાં લખીને વેદમૂળક ઠરાવ્યા છે. ત્યાર બાદ ગ્રામણુ ગ્રંથોમાં, ઉપનિષદોમાં, સ્મૃતિના ગ્રંથોમાં, છેવટે ચાર લાખ શ્લોકના પ્રમાણવાળાં મોટા મોટા પુરાણો વેદવ્યાસના નામથી લખીને, લોકોને મોટા ભ્રમ ચક્રમાં નાખી દીધા છે. એટલુંજ નહીં પણ પ્રમ્હ-વાદીઓએ અનાદિકાળના પ્રમ્હાએ પ્રમ્હલોકમાંથી પોતાની માયા ફેલાવી, પોતાના અશોથી આ બધી દુનિયા ભરી દીધેલી બતાવીને, અને પોતાના અદ્વૈતવાદની મિદ્ધિ કરીને, પોતાની મહામાયાની જાણમાં-આ બધી દુનિયાને ફેસાવી મુકી છે.

મનુમહારાજે તો પોતાની મનુસ્મૃતિના પાંચમા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે-

પ્રાણસ્યાઽન્નમિદં સર્વં, પ્રજાપતિરકલ્પયત્ ।

સ્થાવરં જંગમં ચૈવ, સર્વં પ્રાણસ્ય ભોજનં ॥ ૨૮ ॥

યજ્ઞાર્થં પશવઃ સૃષ્ટાઃ, સ્વયમેવ સ્વયમુવા ।

યજ્ઞસ્ય ભૂત્યૈ સર્વસ્ય, તસ્માત્ યજ્ઞે વધોઽવધ । ૩૧ ॥

યજ્ઞાર્થં બ્રાહ્મણૈર્વધ્યાઃ, પ્રશસ્તા મૃગપક્ષિણ ।

મૃત્યાનાં ચૈવ વૃત્યર્થ-મગસ્ત્યો હ્યઽચરત્ પુરા ॥ ૨૨ ॥

ઔષધ્ય પશવો વૃક્ષા-સ્તિર્યચ પક્ષિણ સ્તથા ।

યજ્ઞાર્થં નિધન પ્રાપ્તાઃ પ્રાપ્તુર્વંચ્યુત્સૃતી. પુનઃ ॥ ૪૦ ॥

ભાવાર્થ—સ્થાવર જીવોની-એક ઠેકાણેથી બીજે નહીં જઈ શકે તેવા જીવોની જંગમ જીવોની-બીજે ઠેકાણે હરિફરી શકે તેવા જીવોની રચના પ્રજા-

પતિ કરી ગયા છે, તે સર્વ જીવેનું લોજન છે. ॥ ૨૮ ॥ અને યજ્ઞના માટે સ્વયંભૂ ભગવાન પશુઓની રચના કરી ગયા છે. તે યજ્ઞની અને સર્વની મહત્ત્વતાના માટે છે, તેથી યજ્ઞમાં થતો વધ, વધ તરીકે જતાવેલો નથી ॥ ૩૯ ॥

તેથી યજ્ઞના માટે-પ્રાણણે એ સારા સારા મૃગોને અને પક્ષીઓને મારવા પૂર્વકાળમાં અગ્નિચક્રોને પોતાના પરિવારની આજીવિકાના માટે પશુ તેમ કરેલું છે. ॥ ૨૨ ॥

ઔષધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો, તિર્યંચો, અને પક્ષીઓના જીવો જે યજ્ઞના માટે મરેલા છે તે બધાએ જીવો ઉચી ગતિનેજ મેળવે છે. ॥ ૪૦ ॥

આ જગોપર મારા જેવો તદ્દન અજ્ઞ, વિચાર કરવા ઉભો થાય તે તો કેવળ હાસ્યનુંજ પાત્ર ગણાય, કારણ કે-જગત્ની આદિ કરનારા, પ્રજાપતિ કે જે લાખો કે કરોડો વેદના પડિતોથી માન્ય થયેલા, અને જે આરા વેદોમાં દાખલ થયેલા, અને ખીજા વિષય ભગવાન કે જે સર્વલોકમાં વ્યાપીને રહેલા, અને સંપૂર્ણ વૈદિકના નાયક થઈ લાખો કે કરોડોના બલકન અખજોના અખજો પડિતોના ઉપાસ્ય થઈ ગયેલા છે. તેવા બે મહાન દેવોનો પણ વિચાર કરવાને ઉભો થયો છું. તેમાં તો સર્વજ્ઞના તત્ત્વોજ મારા મનને પ્રેરે છે, તેથી કાંઈક લખીને બતાવું છું. આમાં કેવળ મારીજ અકકલ વાપરેલી નથી.

વિષ્ણુપુરાણમાંથી લખાયું હતું કે—વૃષ્ટિઙ્ગામ્પ્રહં પાર્થ ! ઇત્યદિક શ્લોકોથી વિષ્ણુ ભગવાન કહી ગયા હતા કે-હો પાર્થ! મને સર્વ જગત્માં વ્યાપી રહેલો જાણીને-કોઈ પણ જીવનો ઘાત કરવો નહી, અને કરશે તેનાથો હું ધણોજ દુઃખ છું.

આ જગો પર મનુમહારાજ કહે છે કે-પ્રજાપતિએ જીવોની રચના જીવોના લોજન માટે કરી છે પૂર્વના લેખથી વિચાર કરીએ ત્યારે તો સત્ જગોપર વિષ્ણુ ભગવાન વ્યાપીને રહેલા છે, તે વાત ખરી કે પ્રજાપતિએ સ્થાવર જંગમ જીવોની રચના કરી તે વાત ખરી? એટલુંજ નહી પણ યજ્ઞના માટે પ્રજાપતિએ પશુઓ જીવો પશુ બનાવીને આપેલા બતાવ્યાં છે.

શંકરસ્વામીએ-પ્રજાપતિને બે સ્વરૂપના બતાવ્યા છે ખરા પણ માન્ય તો અદ્વૈત રૂપનાજ રાખ્યા છે સંસારી પ્રજાપતિનો વિચાર કરતાં તો આ પુત્રીના પતિ રાજાજ સિદ્ધ થયેલા છે. જીવો મારો પૂર્વનો બધો લેખ

વિષ્ણુ પણ એકજ બતાવ્યા છે. પણ માથા વિનાના અશ્વગ્રીવ નામના અને કંઠ્ય-દાનવો ના માર જાઈને જગો જગોપરથી નાશી છુટેલા અનેક સ્વરૂપના બતાવ્યા છે, તેઓનો પણ વિચાર કરીને જીવો.

વળી આ પુત્રીપતિના સગંધે વિચારવાનું કે—આ પ્રજાપતિ એક મહાન્ રાજાજ છે. અને આ અવસર્પિણીમા પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પિતાજ છે. તે પ્રજાપતિ ઋગ્વેદની આદિમા ણધા જગત્ની—આદિ કરવાવાળા, ઋગ્વેદના અંતમા વારંવાર જગત્ની ઉત્પત્તિ કરવાવાળા ત્યાંથી આગળ ચારે વેદોમા ફેલેલા, પછી સંપૂર્ણ જગત્ના માલક થઈ પ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથોમાં ઘણી મહત્ત્વતાને પામેલા, અને તે પ્રજાપતિ ઉપનિષદાદિક ગ્રંથોમા બધા તત્ત્વોના ઉપદેશક થઈ ફાલી કુટ્ટીને રહેલા.

આગળ જાતાં—મહાભારતાદિકના સમયમા અને લાખો ઋક્ષોકોના પ્રમાણવાળાં મોટાં મોટાં પુરાણોના સમયમાં તે પોતાના પ્રજ્ઞલોકને છોડીને ન જાણે કયા કારણથી આપણી પૃથ્વી ઉપર ઉતરી પડેલા, અને પછી મેરૂ પર્વતના જેટલા મોટા ઈંડામા આ બધા જગતને લઈને ઘણા કાળસુધી તેમા ભરાઈ બેઠેલા, પછી તે ઈંડાના બે ભાગ કરીને આકાશ રૂપે અને પૃથ્વી રૂપે ગોઠવીને પોતે ન જાણે ઈંડા જગોપર જઈને બેઠેલા, એક વખત આ પ્રજાપતિની મહાદેવની સાથે કેઈ તેવા કરણથી તકનાર થતા તેમનાથી પોતાનું પાચમું મથુ કપાવીને બેઠેલા. પુત્રીનો સુંદર ઘાટ જોઈ મોહ પામી તેની પાછળ દોડેલા, પોતાની સ્ત્રી સરસ્વતીની સાથે દિવ્ય સો સો વર્ષ સુધી લોગોથી પણ નહીં ધરાયલા, આગળ જતા મોટા મોટા ચક્ષુ કરી મોટું પુણ્ય મેળવવા જતા અનેક વ્યક્તિયોની સાથે પોતે પણ શાપને વશ થયેલા ઇત્યાદિક અનેક કલ્પિત વિષયોથી વેદોથી તે પુરાણો સુધી લખાયલા, પુત્રીના પતિ—પ્રજાપતિ એક મહાન્ રાજાજ છે, અને તે આ અવસર્પિણીમાં નવ વાસુદેવમાના પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પિતાજ છે, પણ ખીજા કેઈ નથી, એમ હું ભાર દઈનેજ કહું છું. અને તે પ્રમાણે સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં લખાયલા છે. અને મણિલાલ નણુમાઈ દ્વિવેદીને તેવા પ્રકારના ભાસેલા છે પણ જરા મતના મોહમાં તણાયા છે. જુઓ તેમનો લેખ વિચારવાનું એટલુંજ કે તે ‘પ્રજાપતિ’ વૈદિક ધર્મના સર્વ ગ્રંથોમાં—કયા કાળથી ઘુસીને બેઠા, અને બધી જગતના માલક થઈ ગયા ? જો કેઈ ઇતિહાસનો વેત્તા આ પ્રજાપતિની તવારીખ કાઢીને આપે તે સમજાય કે વેદોનું મૂળ કયાથી રોપાયું અને સર્વજ્ઞોનો ધર્મ કયા કાળથી ઉત્પન્ન થયો છે?

આ ચાલતા વેદોની સ્થિતિ—હાલમાંના સર્વજ્ઞોના પરિચયના પડેલાંની ઘણાજનક કેઈ જુદાજ પ્રકારની હતી.

સર્વજ્ઞોના પરિચયમાં આવતાં લોકોને તદ્દન અરૂચિ કર થઈ પડવાની તેમા મોટી ઘાલમેલ થવા લાગી.

વેદના પક્ષકારો પોતાની મહત્ત્વતા જાળવવાને માટે—સર્વજ્ઞાના વિષયોને અને તેમના ઇતિહાસના વિષયોને ગ્રહણ કરતા ગયા અને તે ઇચ્છા પ્રમાણે ઉલટ પાલટપણે પોતાના નવીન ગ્રંથોમાં દાખલ કરી લોકોને પાટા બાંધાવવાનો પ્રયત્ન કરતા ગયા.

આ સૃષ્ટિ—ઉર્ધ્વ, અધો અને મધ્ય, એમ ત્રણ વિભાગવાળી આ કાળથી ચાલતી આવેલી, પ્રત્યક્ષ નજરે પડી રહેલી છે અને સર્વે બતાવતા આવેલા છે એવી તાજી વાત પ્રકાશમાં આવતાં આ અત્યંત પ વિષયમાં વૈદિકના પંડિતો વિરૂધ્ધમાં આવ્યા.

સર્વજ્ઞાએ પ્રકાશમાં મુકેલા ઇતિહાસમાં—ઘણા દ્વંદ્વમાં રહેલા પુત્રી-‘પ્રજાપતિ’ ને જોગી કાઢીને તેમને બ્રહ્મારૂપે કહ્યા, અને તેમના પુત્ર અવસર્પિણીમાં પહેલાજ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ થયા હતા તેમને સર્વથા દઈને તેમના પ્રતિપક્ષી પ્રતિવસુદેવ ‘અશ્વઘ્રીવ’ ને ઘોડાના માં કહીને ‘હયઘ્રીવ વિષ્ણુ’ ઠરાવી, વિષ્ણુને પણ સંપૂર્ણ વૈદિક અધિકારવાળાજ સ્થાપતા આદ્યા.

જુવો પ્રથમ વેદધર્મની મહત્ત્વતા દર્શાવવાને લખવામાં આવેલા ગ્રંથો.

(૧) શતપથ બ્રામ્હણ ગ્રંથમાં—લખ્યું છે કે—એકલા પ બહુ થવાની ઇચ્છા થતા—દ્વર્મનુ રૂપ ધરીને આ સૃષ્ટિની રચના કરી. ત્યારે ‘કાશ્યપી’ કહેવાઈ.

(૨) ફરીથી એજ શતપથમાં એણે પણ છે કે—પ્રથમ જળજ તેમાં રહેલી પૃથ્વીને—બ્રમ્હા વરાહનું રૂપ ધરીને બહાર ખેંચી લાવ્યા.

(૩) ગોપથ બ્રામ્હણમાં લખાયું છે કે—બ્રમ્હા તપ તપ્યા પછી ત્રણ અંગથી ત્રણ લોકની સ્થાપના કરી.

ઋગ્વેદના એક દશામાજ મંડળમાં, આ પ્રજાપતિનાં ત્રણ મોટાં વિસ્તારથી લખાયા છે.

(૧) પ્રલય દશાના સૂક્તમાં—સૃષ્ટિની અનિર્વચનીય દશા બજાવ્યા છે કે—ન કોઈ લોક હતો, ન પૃથ્વી, ન અંતરિક્ષ આદિ કંઈજ માત્ર ગૃહ તમજ તમ હતું. “આસીદિદં તમોમૂતં” એમ મનુ મહાગણ લખી ગયા છે. પ્રગસ્તપાદ મહામાત્રમાં પણ પાંચમી મંડળમાં...

આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે જની તેની કોઈને ખબરજ ન પડી. ઇત્યાદિ.

(૨) હિરણ્યગર્ભ—પ્રજાપતિનું બીજું કાંઈક મોટું સૂક્ત છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલા એકલા પ્રજાપતિજ હતા. તેમણે પૃથ્વી, આકાશાદિક બધુંજે બનાવી દીધું. અને કીડાદિ જીવો પણ બનાવી દીધા.

(૩) યજુરપુરુષ—(પુરુષ સૂક્ત) ઉપરનાં જે સૂતોથી પણ મોટું છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે—તે આદિ પુરુષથી અમ્હાંક દેહ ઉત્પન્ન થયો, તે ચારે દિશામાં અમ્હાંકથી પણ દશાશુલ વધીનેજ રહ્યો. સર્વ જીવાદિક તેનાથીજ ઉત્પન્ન થયા. ”

આમાં જરા વિચારવાનું કે—આ પુત્રીના પતિ પ્રજાપતિ સંપૂર્ણ વૈદિકગ્રંથોમાં તરે તરેના સ્વરૂપથી લખાયા છે. તો તે પુત્રીના પતિ—પુત્રોની સાથે સંબંધ કર્યા પછી જયે ઠેકાણે લખાયા કે પહેલાં ? પુત્રીને સંબંધ કર્યા પછી અનાદિના કેવી રીતે ઠરાવ્યા ? અથવા આ અમ્હાંકને અનાદિના માનીએ ત્યારે પુત્રીના પતિના નામથી સંપૂર્ણ વૈદિક ગ્રંથોમાં કયા કાળથી દાખલ કરવામાં આવ્યા ? અમ્હાંક પુત્રીના પતિ તો જગોજગોપર લખાયલાજ છે.

આ અવસર્પિણીમાં—વાસુદેવો (વિષ્ણુઓ) પણ નવ નામના—નવસ્વરૂપના જુદા જુદા કાળમાં થતા આવેલા છે. તેમાંના પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ તે આ પ્રજાપતિના પુત્રજ થયેલા છે, તે ઋગ્વેદના પહેલા મંડલના ૨૨ મા સૂક્તના મંત્ર ૨૦-૨૧ મા નીચે પ્રમાણે લખાયેલા છે—

તદ્વિષ્ણોઃ પરમપદં સદા પશ્યંતિ સૂર્યઃ દિવ્યીચ ચક્ષુરાતત ॥ ૨૦ ॥

તદ્વિપ્રયાસો વિપન્યવો જાગૃવાંસ, સમિન્યતે વિષ્ણોર્યત્ પરમપદં ॥

ઋ. મં. ૧ મંત્ર ૨૧ મો. ॥

ભાવાર્થ—વિદ્વાન્ લોકજ તે વિષ્ણુના પરમપદને અતરિક્ષમાં પ્રકાશમાન્ સૂર્યની પેઠે દેખે છે. ॥ ૨૦ ॥ વિષ્ણુનું જે પરમપદ છે તેને જાગરૂક વિદ્વાનૂજ જાણી શકે છે.

વૈજ્ઞાનિક પક્ષના પડિતો આ મંત્રોને મધ્યાન્હના સૂર્યની તરફ લગાવે છે. (ઋગ્વેદાલોચન. દ્વિતીય પ્રકાશ. પૃ ૨૦૧)

આમાં પણ જરા વિચારવાનું કે—આ વિષ્ણુ ગીતામાં યુગ યુગમાં ભકતોને રક્ષણ કરવાનું વચન આપીને ગયેલા બતાવ્યા છે. પુરાણો બોતા આ વિષ્ણુ અનેક જગોપર દૈત્ય દાનવોથી નાશ લાગ કરી નાશી છુટેલા બતાવ્યા છે. વિષ્ણુપુરાણમાં બધા જગતના જીવોમાં વ્યાપીને રહેલા બતાવ્યા છે.

આમા ફરીથી વિચારવાનું કે—ઋગ્વેદમાં—જણાવ્યું હતું કે—
વિષ્ણુના પરમપદને વિક્રાન્ લોહજ સૂર્યની પેઠે દેખે છે. ગીતામાં
માટે વારંવાર આ દુનીયામાં આવે છે. અને ખામ વિષ્ણુપુરાણમાં
જગતના જીવોમાં વ્યાપી રહેલા જતાવેલા છે. ત્યારે ઈર્મના વશમાં પડે
લાખ જીવનો ચે નિચોમાં ભટકતા કયા જીવો મનાયલા છે.

પુત્રીના પતિ પ્રજાપતિ-પ્રથમ પ્રાક્ષણ અથોમાં જુદા જુદા
જગતના ઉત્પાદક લખ્યા.

ઋગ્વેદના છેલ્લા ૧૦ મા મંડળમાં પણ જગતનાજ સંબંધ
મોટાં સૂક્તોમાં જુદા જુદા પ્રકારથીજ લખાયા છે.

(૧) પહેલું પ્રલય દશાનુ, (૨) હિરણ્યગર્ભ-પ્રજાપતિનું.

(૩) યજ્ઞપુરુષ (પુરુષસૂક્ત) નું. એમ એકએકથી મોટા ત્રણ સૂ

પહેલામા-ગધું અંધકાર રૂપજ હતું. તે હટાવીને પ્રજાપતિએ
આકાશાદિ ગધુએ ઉત્પન્ન કરી દીધું પણ કેઇને તેની ખબરજ પડી નહ

ખીજમાં-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના પહેલાં એકલા પ્રજાપતિજ હત
પૃથ્વી, આદિત્ય તથા અંતરિક્ષ અને મહાન્ જળરાશિ આદિ
ઉત્પન્ન કર્યું.

ત્રીજુ-પુરુષ સૂક્ત તે-હજારો-માથા, આંખો, અને પગવાળા
છે ભૂત, લવિષ્ય અને વર્ત્તમાનમાં જે કાંઈ દેખાય છે તે ગધુએ આ
જ ઉત્પન્ન થએલું જતાવ્યું છે. આ પુરુષ ગધા પ્રહ્લાંડને વીટાળીને પછ
દિશામા દશાંગુલ પોતે વધીને રહેલો જતાવ્યો છે. આ પુરુષ સૂક્ત
વેદોમા દાખલ થએલુ છે.

શંકર સ્વામીએ અદ્વૈત મતની સ્થાપના કરી તે વખતે જ આ
સૂક્ત નવીન રૂપનું આરો વેદોમા દાખલ કરવામાં આવ્યું હોય એવ
અનુમાન છે. અને નિ.પક્ષપાતપણે સજ્જનોને વિચારવાની લ
કરું છું.

ખીજ વાત એ છે કે-પ્રલય દશાના સૂક્તમાં-પ્રજાપતિથી આ
કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઇ તેની તો કેઇને ખબરજ ન પડી હતી,ત્યારે મનુમહ
યજ્ઞના માટે પશુઓ, અને સર્વ જીવોના લોજન માટે ગધા જીવો-પ્રજા
ખનાવીને આખ્યાની ખબર કયા વેદથી મળી આવી ? અને યજ્ઞમાં મરેલ
સ્વર્ગમાં જતા કયા જ્ઞાનીએ જતાવ્યા ? ત્યાથી નીકળીને તે જીવો કઇ

અતાવ્યું છે કે સર્વે જીવો પોત પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમા ઉદ્ભવ પાત્રપણે ભટકયાજ કરે છે. આ વાત વૈદિકમાં પણ કલ્પિત રૂપે ઉધી છત્તી લખાઈ તો જરૂર છે. તે કયા જ્ઞાનીની પાસેથી લઈને લખાઈ?

હાલના પ્રચલિત વેદો સર્વજ્ઞોથી કેન્દ્ર અપરિચિત પ્રદેશમાં તેવા લોકનાં સંગઠનથી લખાયા હોય તેથી તે આજ કાળના બાહોસ પંડિતાને બાલખ્યાલ જેવા થઈ પડ્યા છે.

ત્યારબાદ ૨૩ મા તીર્થંકર શ્રીપાર્શ્વનાથ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ ની લગભગમાં થયા. તે સર્વજ્ઞોના તત્ત્વો પ્રકાશમાં આવતાંની સાથે વેદોનો પણ પકડીને ખેઠેલા અક્ષરોના પંડિતો ચમકી ઉઠ્યા એટલે પ્રથમ વેદોની પુષ્ટિના માટે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની શરૂઆત કરી દીધી. આ વિષયમાં જીવો નીચેનો ફકરો—

(૧) સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૨૬૩ થી—બ્રાહ્મણો આસરે ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ થી ૫૦૦—

વેદોની સંહિતાઓની કવિતા જે સમયે રચાઈ ત્યાર પછીના સમયમાં તદ્દન જુદાજ પ્રકારનું સાહિત્ય બ્રાહ્મણો એ નામના ગ્રંથનું સાહિત્ય રચાયું. જે ગ્રંથોના બાહ્ય સ્વરૂપનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે એ ગ્રંથો ગદ્યમાં રચાયેલા છે. અને એના અંતસ્તત્ત્વનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે એ ગ્રંથોમાં યજ્ઞના વિધિ સંબંધી ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

(૨) આગળ—સં. સા. પૃ. ૨૬૭ માં—બ્રાહ્મણ સહિત્યના વિકાસ ક્રમનું છેવટનું પગથીયું ઉપનિષદોથી અંકિત થયેલું છે એ ઉપનિષદોને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોને છેડે મુકવામાં આવ્યાં છે. તે ઉપરથી અને વેદાંત (વેદનો છેડો) એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પાછળથી વેદોનો અંતિમ ઉદ્દેશ એવો એ નામનો અર્થ સમજાવવામાં આવતો હતો. આ ઉપનિષદોને શ્રુતિમાં ગણવામાં આવતાં પણ સૂત્રોની ગણતરી સ્મૃતિના ગ્રંથોમાં આવતી. આત્મા અથવા બ્રહ્મા (પરમાત્મા) નું સ્વરૂપ એ સઘણાં જૂનાં ઉપનિષદોનો વિષય છે. વેદની જુદી જુદી શાખાઓ તત્ત્વથી આ મુખ્ય વિષય સંબંધી જુદા જુદા ખુલાસાઓ આપવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ ઉપનિષદો તે એ સઘણી શાખાઓ જ્ઞાનકાંડના ગ્રંથો ગણાતા હતા. અને બ્રાહ્મણો તે કર્મકાંડના ગ્રંથો ગણાતા હતા. ઉપનિષદો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન છે. તે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને સૂત્ર ગ્રંથો એ બેની વચ્ચેનું સ્થાન રોકે છે

(૩) સં. સા. પૃ. ૨૮૩ થી—પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર એ સઘટ્ટા ઉપનિષદોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. ઋગ્વેદના પુરૂષભાષી-ધીરે ધીરે આત્મનના વિચારોનો ઉદ્ભવ થયો. સૃષ્ટિના રચનાર પ્રજાપતિમાંથી ભૂતમાત્રના આદિકાળથી એવા નિર્ગુણ પ્રમ્દનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. એ ક્રમનું છેવટમાં છેવટનું ધગથીયું તે આ ઉપનિષદોમાં આપણે ભેઢએ છીએ.

(૪) સં. સા. પૃ. ૨૮૨ થી—ભે કે ઉપનિષદ એ સાધારણ રીતે પ્રમ્દણનોજ એક ભાગ હોય છે. અને પ્રમ્દણના વિચાર તત્ત્વનો જ્ઞાનકાંઢ ઉપનિષદમાં આગળ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હોય છે, પણ ખડું ભેતાં ઉપનિષદ થી વિધાન તત્ત્વ (કર્મકાંઢ) ની સાથે વાસ્તવિક વિરોધમાં રહેનારા વિચારતત્ત્વ (જ્ઞાનકાંઢ) ના નવા ધર્મનું સ્થાપન થાય છે. દેવતાઓના માટે કેાઈ પણ રીતની ખોડખાંપણ વગરના યજ્ઞ કરીને પૃથ્વી ઉપરનું સુખ મેળવવું એવો જે ઉદ્દેશ પ્રમ્દણોમાં (પ્રમ્દણ ગ્રંથોમાં) દીઠામાં આવે છે તે આ ઉપનિષદોમાં દીઠામાં આવતો નથી. પણ યથાર્થ જ્ઞાનવડે કરીને જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા થતાં સંસારી જીવનમાંથી મુક્તિ મળે એજ ઉપનિષદોનો ઉદ્દેશ જણાય છે. આ કારણથી આ સ્થલે યજ્ઞનો વિધિ ગિન ઉપયોગી થઈ પડ્યો છે. અને અધ્યાત્મિકજ્ઞાન સૌથી વધારે અગત્યનું ગણવા માંડયું છે x

(૫) સં. સા. પૃ. ૨૮૫ થી—ઉપનિષદોમાં સ્પષ્ટા તરિકેનું સ્થાન પ્રજાપતિના ખદલે આત્મનને આપવામાં આવ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે—ખૃદ્દહારણ્યકના પ્રથમાધ્યાયના ચતુર્થ પ્રમ્દણમાં કહ્યું છે કે—શરૂઆતમાં ‘ આત્મા ’ અથવા પ્રમ્દ ‘ તેજ આ વિશ્વ હતું તેને એકલાં ખડીક લાગવા માડી અને કંઈ ગમ્યું નહીં, તેને ખીજ માણસની ઇચ્છા થઈ. તે સ્ત્રી અને પુરૂષ થયો. તેનાથી આખી માનવજાતિની ઉત્પત્તિ થઈ. પછી એજ રીતે—નરજાતિ અને નારીજાતિના પશુઓની ઉત્પત્તિ તેણે કરવા માંડી. છેવટે—પાણી, અગ્નિ, દેવતાઓ વગેરે એણે ઉત્પન્ન કર્યા. પછી ગ્રંથકાર વધારે પ્રૌઢ શૈલીમાં કહે છે કે—

“ તે આત્મન અહીં નખનાં-ટેરવાં સુધી સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો છે. જેમ ખોખાંની અંદર મૂકાયેલો અસ્રો જણાતો નથી, જેમ અગ્નિને ઢકી રાખવાના સ્થાનમાં મૂકાયેલો અગ્નિ જણાતો નથી તેમ એને કેાઈ ભેડ શકતું નથી કારણ

x પૃ. ૨૮૨ ની ટીપ્પણ—અશોક રાજાએ બૌદ્ધ ધર્મને આશ્રય આપ્યો ત્યાર પછી પણ કેટલાક ઉપનિષદો રચાયા હતા. અને એ ઉપનિષદો ઉપર ખુદના નવા ધર્મની અસર થઈ હતી. એ વખતે બ્રાહ્મણો અને બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ એક ખીનને શત્રુ જેવા ન્હોતા ગણતા.

કે એ આખો જોવામાં આવતો નથી. જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે એ પ્રાણ કહેવાય છે. જ્યારે ઓઢે છે ત્યારે એ વાક કહેવાય છે, જ્યારે જોય છે ત્યારે એ ચક્ષુ કહેવાય છે, જ્યારે સાલળે છે ત્યારે એ શ્રોત કહેવાય છે, જ્યારે મનન કરે છે ત્યારે એ મન કહેવાય છે. આ સઘળાં માત્ર એનાં કર્મનાં નામો છે. આમાંના ગમે તે એકએકની જે કોઈ પૂજા કરે છે તે (યથાર્થ) જ્ઞાન ધરાવતો નથી.....આત્મા તરીકેજ એની ઉપાસના કરવી જોઈએ. કારણ કે (પ્રાણ વગેરે) સર્વ એનામા એકઠા થાય છે.”

(૬) શ્વેતાશ્વતર જે એક મોડું રચાણ હતું ઉપનિષદ છે, તેના ચતુર્થાધ્યાયનો ૧૦ મો શ્લોક—

માયાં તુ પ્રકૃતે વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરં ।
તસ્યાચયવભૂતૈસ્તુ, વ્યાસ સર્વમિદં જગત્ ॥ ૧૦ ॥

સં. સા. પૃ. ૨૮૬થી—“ જગત્ તે માયા છે એવો વિચાર જે પાછલા સમયની વેદાંત ફિલસુફીનો મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત છે તે પહેલીજ વાર સ્પષ્ટ રીતે મૂકાયલો આપણા જોવામાં આવે છે.

જગત્ તે માયા છે અને બ્રહ્મ તે એ જગત્ની માયાને ઉત્પન્ન કરનાર જાડુંગર (માયિન) છે. એવું એ શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે પણ આ વિચાર જૂનામા જૂનાં ઉપનિષદોની સાથે જોડાયલો છે. ”

(૭) સં. સા. પૃ. ૨૮૭થી—“ આ ઉપનિષદ ગ્રંથોમાં પરમાત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવાને માટે સર્વત્ર ભારે ઘડમથલને પરિણામે કોઈવાર એક રૂપક વાપરવામાં આવ્યું હોય તો કોઈવાર બીજું રૂપક વાપરવામાં આવ્યું હોય એવું બન્યું છે ઉદાહરણ તરીકે વૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં યાજ્ઞવલ્કય ઋષિ સંસાર છોડીને વનમાં જવાની તૈયારી કરતા હોય છે તે વખતે એની સ્ત્રી મૈત્રેયી એને પ્રશ્ન કરે છે તેના જવાબમાં એ કહે છે—

“ જેવી રીતે એક મીઠાનો ગાંગડો પાણીમાં નાખ્યો હોય તો તે પાણીમાં ગળી જાય અને તેને પાછો બહાર કાઢી શકાય નહીં પણ પાણી જ્યાંથી આખો ત્યાંથી ખાડું ને ખાડું લાગ્યા કરે તેવી રીતે આ મહા સત્ત્વ અનંત છે, અપાર છે, વિજ્ઞાનનો જ જરૂર છે. આ મૂલતત્ત્વોમાંથી બહાર નીકળીને એમાને એમાજ એ પાછું વિલીન થાય છે. મરણ પછી ચૈતન્ય રહેતું નથી. કારણ કે યાજ્ઞવલ્કયે ગાગળ આગળ સમજાવ્યું છે તે પ્રમાણે જે દ્વૈતભાવ ઉપર ચૈતન્યનો આધાર રહે છે તે જતો રહ્યો એટલે ચૈતન્ય પણ જતું રહેવું જોઈએ.

જુળી એજ ઉપનિષદમાં બીજે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે—“ જેવી રીતે

કરેજિયો પોતાના તંતુઓવડે બહાર નીકળે છે, જેવી રીતે ન્હાના ન્હાના તણુઓ અગ્નિમાથી બહાર નીકળે છે, તેવી રીતે એ આત્મામાથી સઘળા પ્રાણ, સઘળા લોક, સઘળા દેવતાઓ, સઘળાં પ્રાણિયો બહાર નીકળે છે. ”

(૮) સં. સા. પૃ ૨૭૬ માં—“ શતપથ બ્રાહ્મણ-સો અધ્યાયવાળું અથવા સો રસ્તાવાળું છે, એ ઋગ્વેદથી બીજે નંબરે વૈદિક સાહિત્યના આખા ક્ષેત્રમાં સૌથી વધારે અગત્યનો ગ્રંથ આ છે.”

(પૃ. ૨૮૩) થી “ પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર એ સઘળાં ઉપનિષદોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. ઋગ્વેદના પુરૂષમાંથી ધીરે ધીરે આત્મનૂના વિચારોનો ઉદ્ભવ થયો. સૃષ્ટિના રચનાર પ્રજાપતિમાથી ભૂતમાત્રના આદિકારણ એવા નિર્ગુણ બ્રહ્મનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. એ ક્રમનું છેવટમાં છેવટનું પગથિયું તે આ ઉપનિષદોમા આપણે જોઈએ છીએ ઋગ્વેદ માં આત્મન્ એનો અર્થ શ્વાસ એટલોજ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે-વાયુને વરૂણનો આત્મન્ કહેવામાં આવ્યો છે. બ્રાહ્મણોમાંજ એ શબ્દનો જીવ એવો અર્થ થયો.

એક ઠેકાણે આત્મન્ ઉપર જેઓનો આધાર ગણવામાં આવ્યો છે, તેવા પ્રાણ ની દેવતાઓની સાથે એકતા સ્થાપવામાં આવી છે. અને એવી રીતે વિશ્વનો આત્મન્ હોવાની કલ્પના ઉદ્ભવી છે. શતપથ બ્રાહ્મણ ના એક મોડા રચાયલા કાંડમાં (૧૦, ૬, ૩) આ આત્મન્ નો વિચાર વધારે ખિલવવામાં આવ્યો છે. અને એ આત્મન્ વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહ્યો છે. એવું એના વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. ઋગ્વેદ માં બ્રહ્મ (નાન્યતરભૂતિ) એનો અર્થ ‘ પ્રાર્થના ’ અથવા ‘ મક્તિ ’ એથી વિશેષ કંઈ પણ થતો નહોતો પણ જૂનામાં જૂનાં બ્રાહ્મણો મા પણ પ્રાર્થના, વિપ્ર અને યજ્ઞમાં પ્રગટ થતી ભાર્વત્રિક વિશુદ્ધિનો અર્થ એ શબ્દમાં દાખલ થયેલો આપણે જોઈએ છીએ. ઉપનિષદોમા પ્રકૃતિ ને સચેતન કરનાર પવિત્ર તત્ત્વ એવો એ શબ્દનો અર્થ થાય છે. એ શબ્દનો પાછલો ઇતિહાસ લાંબો છે અને હિંદુસ્તાનના ધાર્મિક વિચારની ઉત્ક્રાંતિનું સઘળું તત્ત્વ આ એક શબ્દના ઇતિહાસથીજ સૂચવાય છે. આત્મન્ અને બ્રહ્મ એ બેઉ શબ્દથી જે વિચારો દર્શાવાય છે તેને ઉપનિષદોમાં સાધારણ રીતે એકજ ગણવામાં આવ્યા છે. પણ ખરૂં જોતાં બ્રહ્મ એ વધારે પ્રાચીન શબ્દથી વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા પરમતત્ત્વનું સૂચન થાય છે. અને આત્મન્ એ શબ્દથી માનવીમાં પ્રગટ થતા ચૈતન્યનું ભાન કરાવે છે. અને જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત પર જવું એ સિદ્ધાંતને અનુસરીને આત્મન્ એ વિશેષ બાણીતા તત્ત્વને બ્રહ્મ એ

અજ્ઞાત તત્ત્વનો પરિચય કરાવનારા કામમાં લેવામાં આવ્યું છે. વૃહદારણ્યક ઉપનિષદ્ માં (૨,૮,૮. ને ૧૧) “ અક્ષરં ” એ નામથી આત્મન્ તું નીચે પ્રમાણે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.

તેનો ભાવાર્થ માત્ર જુવો—

“ એ-સ્થૂત. સૂક્ષ્મ, હ્રસ્વ, દીર્ઘ એમાંનો એકે નથી. તેમજ લોહી, ચરળી, છાયા, અંધકાર, વાયુ, અને આકાશ વગરનો છે. કોઈના સંગમાં લપટાઈ ન જાય, સ્પર્શ ન કરી શકાય એવો એ છે. એ સ્વદ, ગંધ વગરનો છે. આંખ કાન, વાણી, મન, તેજ, પ્રાણ, મુખ માપ, અંદર અને બહાર એવું કાંઈ નથી. એ કોઈનું લક્ષણ કરતો નથી. એને કોઈ જોતો નથી, એ સઘળું સાંભળે છે. એને કોઈ મનન કરી શકતું નથી, એ સઘળાનો મનન કરનારો છે. એના વિષે કોઈને જ્ઞાન નથી, એ સકલ વસ્તુનો વિજ્ઞાતા છે. એના શિવાય બીજો કોઈ જોનારો, સાંભળનારો, મનન કરનારો, વિજ્ઞાતા નથી. હે ગાર્ગી ! એ અવિનાશીની અંદર આકાશ જોત પ્રોત થઈને રહ્યું છે. ”

આખી મનુષ્ય જાતિના તત્ત્વ ચિંતનના ઇતિહાસમાં પરમતત્ત્વનું ગ્રહણ કરાયતું અને તેના વિષે ઉદ્ઘોષ કરાયેલો સૌથી ખડેલો આ સ્થળે આપણે જોઈએ છીએ.

પૃ. ૨૮૪ થી—કાઠક ઉપનિષદ્ માં આત્મા વિષે જણાવ્યું છે તેનો ભાવાર્થ—“ જ્યાંથી સૂર્યનો ઉદય થાય છે અને જ્યાં આગળ સૂર્યનો અસ્ત થાય છે તેમાં સઘળા દેવતાઓનો સમાવેષ થઈ જાય છે. તેની પેઢી તરફ કોઈથી પણ જઈ શકાતું નથી ”

“ એનું રૂપ કદી આખથી જોઈ શકાતું નથી. કોઈ પણ માણસ અશ્નુ વડે એને જોઈ શકતો નથી. હૃદયથી, મનથી, બુદ્ધિથીજ એનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. એને જોઓ જાણે છે તે અમર બની જાય છે.

(૯) સં. સા. પૃ. ૨૯૧ થી—“ આ દુનિયામાં પુનર્જન્મ થાય છે. ”

એવા સિદ્ધાંતરૂપે એ વિચાર પ્રકટ થયેલો સૌથી ખડેલો ઉપનિષદો માંજ જોવામાં આવે છે. વળી વૃહદારણ્યક માં કર્મના સિદ્ધાંતની શરૂઆત થયેલી પણ આપણે જોઈએ છીએ. નવો જન્મ કેવી રીતનો થાય તેનો આધાર માણસનાં પોતાનાં કર્મ ઉપરજ રહે- છે, એવી આ કર્મના સિદ્ધાંતની મતલબ છે. વૃહદારણ્યક માં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે માણસનું શરીર જ્યારે પંચભૂતમાં ભળી જાય છે ત્યારે જે કર્મ વડે માણસ

સારો કે નહારો થાય છે. તે કર્મ સિવાય બીજું કંઈ પણ એતું રહેતું નથી. બૌદ્ધ ધર્મમાં આત્માનું અસ્તિત્વ બીલકુલ સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. પણ મરણ પછી મનુષ્યના કર્મ ટકી રહે છે અને તે કર્મ એ મનુષ્યના નવા જન્મના નિર્ણાયક બને છે. એ વાત કબુલ રાખવામાં આવી છે. બરેબર આ કર્મનો સિદ્ધાંત એજ બુદ્ધના ઉપદેશનો પાયો છે.

પૃ. ૨૯૨ થી— કૌષીતકિ ઉપનિષદ્ નો વિચાર કંઈક જુદી રીતનો છે. એ ઉપનિષદ્ પ્રમાણે—મૃત્યુ પછી સર્વે ચંદ્ર આગળ જાય છે. અને ત્યાંથી કેટલાક ચિતૃયાનથી બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે અને બાકીનાઓ પોત પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે તથા પોત પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યથી તે ક્રીટ 'સુધીનાં જુદાં જુદાં જીવનમાથી ગમે તે એક પ્રકારનું જીવન પ્રાપ્ત કરે છે.

કાઠક ઉપનિષદ્ એ સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવાં અને સૌથી વધારે સુંદર ઉપનિષદોમાંનું એક છે, એમાં મૃત્યુ પછીના જીવન વિષેનો પ્રશ્ન એક દંતકથાના રૂપમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. નચિકેતસ એ નામનો જીવાન બ્રાહ્મણ યમના રાજ્યમાં જાય છે ત્યાં આગળ યમ એને ગમે તે ત્રણ વરદાન માગી લેવાનું કહે છે. ત્રીજા વરદાનમાં “ મૃત્યુ પછી માણસ રહે છે કે નહી ? ” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ માગી લે છે. મૃત્યુ એને કહે છે. કે “ દેવતાઓ પણ આ વિષે સંશયમાં પડી ગયા છે, આ વિષય ઘણો સૂક્ષ્મ છે. તું કોઈ બીજું વરદાન માગી લે ” અને આમાંથી મને છુટો કર..... (પૃ. ૨૯૩) પરમજ્ઞાનના કરતા આ પૃથ્વીના સુખ વૈભવને એ વધારે પસંદ કરે એવા હેતુથી નચિકેતસને લલચાવવામાં આવ્યો. એ વાત ઉપરથી માર અથવા મૃત્યુ એ બુદ્ધ ને લલચાવવાના પ્રયત્ન કર્યાની જે આખ્યાયિકા છે તેની ઉત્પત્તિ થઈ હોય એ ઘણું સંભવિત છે. નચિકેતસ અને બુદ્ધ બેઉ લાલચની રૂઢાંમે ટકી રહીને અંતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે.

(પૃ ૨૭૫) આ કાઠક પ્રકરણોમાં એક સ્થળે (તૈ. બ્રા. ૩, ૧૧) નચિકેતસ એ નામનો છોકરો હતો તે યમને ઘેર ગયો હતો. તે વખતે યમ રાજા તરફથી તેને ત્રણ વરદાન આપવામાં આવ્યા હતા આ વાતો ઉપરથી કાઠક ઉપનિષદ્ રચાયલું છે.

(૧૦) પૃ. ૨૯૩ થી— અલગત સઘળાં ઉપનિષદો મળીને અથવા એકેક ઉપનિષદમાંથી—વિશ્વવિષે તર્કશાસ્ત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે સારી રીતે બિલવવામાં આવેલા, સંપૂર્ણતાવાળા અને અસંગતિ વિનાના ચોક્કસ વિચારો

નીકળી આવે છે, એવું માનવાનું કંઈ કારણ નથી. અડધા કનિત્વમય, અડધા દ્વિસુષ્ટીમય, વિચારો, આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો વિષેના કામચલાઉ સંવાદો અને ચર્ચાઓનું મિશ્રણ આ ઉપનિષદો માં આપણે લેઈએ છીએ.

(૧૧) પૃ. ૨૬૪ થી— “ એ-વિચારોને સુવ્યવસ્થિત સ્વરૂપ તો વેદાં-તની દ્વિસુષ્ટી વડે પાછલા સમયમાં જ મળ્યું. એ ઉપનિષદોમાંથી જે વધારે પ્રાચીન છે તેને આશરે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ કરતા વધારે મોડું રચાયલું ભાગ્યેજ ગણી શકાશે. કારણ કે એ ઉપનિષદોમાં પહેલીજ વાર જેવામાં આવતા કેટલાક અગત્યના સિદ્ધાંતો ધૌર્ધ્વ ધર્મની શરૂઆત પહેલા જાણીતા હોવાજ લેઈએ, એમ ધૌર્ધ્વ ધર્મના ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ માત્રમ પડે છે. ”

(૧૨) પૃ. ૨૬૬ ની ટીપ્પણમાં—પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો એકીમતે એવું કહે છે કે—“ સદ્ એટલે એસવુ તે ઉપરથી ઉપનિષદ એ શબ્દ થયો છે પણ આપણા ટીકાકારો એ શબ્દને સદ્ એટલે “ નાશ કરવો ” અથવા જવુ એ ઉપરથી વ્યુત્પન્ન થએલો માને છે. યથર્થ જ્ઞાન વડે કરીને અવિદ્યાનો જે નાશ કરે છે તે ઉપનિષદ્ બ્રહ્મ વિષયક જ્ઞાન જેના વડે આપણી પાસ આવે છે અથવા જેના વડે આપણે બ્રહ્મની સમીપ જઈએ છે તે ઉપનિષદ્ તેત્તરીય ઉપનિષદ્ માં શંકરાચાર્યે વળી ત્રીજો ખુલાસો આપ્યો છે કે “ ઉંચામાં ઉચું શ્રેય જેમાં સમાયલું છે તે ઉપનિષદ્. ”

અમારો વિચાર.

॥ જૈનોના ૨૨ માં તીર્થંકર સર્વજ્ઞ થયાને ઘણું છેટું પડી જવાથી ધૃષ્ટાન્વનક વેદોની સ્થિતિ કોઈ જુદાજ પ્રકારની થઈ પડી હતી. ત્યાર બાદ ૨૩ માં તીર્થંકર ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ વર્ષના લગભગમાં થયા ત્યારે તે સર્વજ્ઞોના તત્ત્વો પ્રકાશમાં આવતા ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ ના સૈકા પછીના બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં તે બાજુ ફેરવાનો પ્રયત્ન થવા માંડ્યો. અને તેની પાછળના વેદો પર બ્રહ્મપતિની પ્રેરણાની છાપ લગાડવામાં આવી. પરંતુ આ પાછળના બ્રાહ્મણાદિગ્રંથો પર તે બ્રહ્મ-પતિની પ્રેરણાની છાપ લગાડવામાં આવી નથી. તેથી એજ સિદ્ધ છે કે તે વખતના સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોની પ્રભા આ નર્વન પ્રકારના બ્રાહ્મણાદિ ગ્રંથોના ઉપર પડી જુઓ! કલમ પહેલી મા—“ વેદોની પછોના સમયમાં તદ્દન જુદાજ પ્રકારનું સાહિત્ય-બ્રાહ્મણો એ નામના ગ્રંથોનું સાહિત્ય રચાયું. ”

સર્વજ્ઞોના તત્ત્વો વિશેષ પ્રચારમાં આવતાં બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પણ નિર્માદ્ય જેવા થઈ પડવાથી શ્રોતાજ વખતમાં ઉપનિષદો નામના ગ્રંથોમાં બાજુ ફેરવાઈ, તે

એવી રીતે કે વેદોને અને બ્રાહ્મણગ્રંથોને ગૌણમાં રાખીને જ્ઞાનકાંડના નામથી તે ગ્રંથોને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા. તેનો વિચાર કરી જીવો કલમ ખીજીથી.

વેદોમાં ઇંદ્રાદિક દેવતાઓની પ્રાર્થનાઓ કરીને મુખ્યતાએ ધન-પુત્રાદિકની માગણીઓ પોતાના ઐહિક સ્વાર્થને ખાતર કરવામાં આવતી તે સમયમાં સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોની ફરીથી તાજી પ્રભા પડતાની સાથે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિ કરવા દોડયા દોડી કરી મુકી તો ખરી પણ સર્વજ્ઞોના તરફથી જીવાદિક સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો વિશેષ પ્રચાર થતાં બ્રાહ્મણગ્રંથોથી પણ પછા પડવાથી સર્વજ્ઞનાજ તત્ત્વોમાંથી અથવા તે સમયના તેના કે ઇ ખોજ મતના આશ્રયથી પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે વિષયોને ગ્રહણ કરી જ્ઞાનકાંડના નામથી ઉપનિષદો નામના ગ્રંથો લખવાનો આરંભ કર્યો પણ તે યાચિતમંડન રૂપ હોવાથી તેમાં ખરે પાચે જમાવી શક્યા નથી. જીવો કલમ ત્રીજીમાં—

“ પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર એ સઘળા ઉપનિષદોનું મુખ્ય તત્ત્વ છે.

ઋગ્વેદના પુરૂષમાંથી આત્મનૂના વિચારો અને સૃષ્ટિના રચનાર પ્રજાપતિમાંથી ભૂતમાત્રના આદિકારણ એવા નિર્ગુણ બ્રહ્માનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. એ કમનું છેવટનું પગથિયું તે આ ઉપનિષદોમાં આવ્યું.”

(સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં પુત્રીના પતિ-પ્રજાપતિ જે એક રજા છે તેના નામનું આ પુરૂષ સૂકત ચારે વેદોમાં પાછળથી દાખલ કરેલું છે તે અમે જગો જગોપર બતાવતા આવ્યા છિયે ફરીથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂ છું.)

વિશેષ-સર્વજ્ઞાએ અનાદિકાળના નાના મેટા સર્વે જીવો પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા રહેલા બતાવેલા છે.

આ ત્રીજી કલમના પ્રજાપતિથી ભૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ માનીએ ત્યારે તે નિર્ગુણ બ્રહ્માએ કયા કાળમાં આ જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા? અને તે એક સરખા કર્મવાળા ઉત્પન્ન કર્યા કે વિષમ કર્મવાળા? જો તે જીવોને વિષમ કર્મવાળા ઉત્પન્ન કરી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકતા કરવાવાળા હોય તો તે અમારા પ્રજાપતિ નથી પણ તે અમારો કદો શત્રુજ સિદ્ધ થશે, તેથી આ પ્રજાપતિથી ભૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ બતાવી છે તે કેવળ કલ્પિત રૂપનીજ છે.

કલમ ૪ થી માં—બ્રાહ્મણ ગ્રંથના વિચાર તત્ત્વો ઉપનિષદમાં વિસ્તારવામાં આવ્યા ખરા પણ તે કર્મકાંડ સાથે વિરોધમાં રહેનારા હોવાથી નવા ધર્મનું જ સમર્થન થાય છે

ખોડ ખાંપણ વગરના યજ્ઞો કરી પૃથ્વીનું સુખ વેળવ્યા પછી યમના

નિવાસ સ્થાન આગળ સુખમાં રહેવું એવો જે ઉદ્દેશ પ્રાપ્તિમાં હોય તે આ ઉપનિષદોમાં ફરે છે અને યથાર્થ જ્ઞાન વડે જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા થતાં સુકૃત મળે એજ ઉદ્દેશ ઉપનિષદોથી મળે છે. આ સ્થળે યજ્ઞનો વિધિ ગિન ઉપયોગી થઈ પડે છે અને અધ્યાત્મિક જ્ઞાનજ વધારે અગત્યનું થઈ પડે છે.

(અમે પ્રથમ કહ્યું હતું કે—સર્વજ્ઞાના કે તેવા કોઈ બીજા મતના વિચારોને લઈને પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે ઉપનિષદોમાં દાખલ કરવા માંડય ત્યારેજ તે વૈદિકમતના પડિતો આ દુનિયામાં કાંઈ પગ દેકવતા થયા હતા.)

આ બધા ઉપરના વિચારોથી એ સમજાય છે કે વેદ સમયના પડિતો ધૃણાજનક યજ્ઞ કરીને આ લોક અને પરલોકના સુખની આશાના જ્ઞાનવાળા હતા, તે પછી બીજા જ્ઞાનીઓના સમાગમમાં આવ્યા પછી પ્રાજ્ઞાણ ગ્રંથોથી જોડ ખાંપણ વગરના યજ્ઞ કરી આ લોકના સુખની સાથે પરલોકમાં યમના નિવાસ સ્થાનમાં જઈને સુખ શાંતિ મેળવવાના જ્ઞાનવાળા થયા. પરંતુ આ ઉપનિષદોના સમયમાં તો જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતાના જ્ઞાનથી સુખ શાંતિ મેળવવાના જ્ઞાનવાળા થયા.

તો અહીં જરા વિચારવાનું કે—ઈશ્વરપ્રેરિત વેદોમાંનું જ્ઞાન કેટલા દિવ્યા દર્શનનું હતું કે જેથી પ્રાજ્ઞાણ ગ્રંથોથી ફેરવવું પડ્યું અને ઉપનિષદોમાં તો તે સર્વથાજ ફેરી ગયું, તે કયા નવા જ્ઞાનીઓની પ્રભા પડવાથી ફેરવવું પડ્યું? વિચારવાની લખામણ કરૂં છું.

(૫) કલમ પાંચમીનો વિચાર જુવો:—

અથ તરીકેનું સ્થાન પ્રજાપતિના ગદલે આત્મન્ ને આપવામાં આવ્યું. વૃહદારણ્યક માં કહ્યું છે કે—શરૂઆતમાં આત્મા અથવા બ્રહ્મ તેજ આ વિશ્વ હતું, તેને એકલા ખૂંટીક લાગવાથી બીજાની ઇચ્છા થતાં દેવતાઓ સુધીની આ બધી સૃષ્ટિ તૈયાર કરી દીધી. ઇત્યાદિ.

આમાં જરા વિચાર કરીને બતાવું છું —

આ સર્વજ્ઞાના સમયના વૈદિક પડિતો—ધૃણાજનક વેદવિધિના યજ્ઞોથી પાછા પડતા, પ્રાજ્ઞાણ ગ્રંથોમાં તે બાજુ ફેરવી, તેથી પણ પાછા પડતા—ઉપનિષદોમાં તો સર્વજ્ઞાનિક બીજા મતનાજ વિચારો દાખલ કરવા પડ્યા. પરંતુ સર્વજ્ઞાના

તરફથી આ સૃષ્ટિ અનાદિની છે, એવા વિચારો પ્રકાશમાં આવતાં, પોતાની સ્વતંત્રતા બતાવતા આ અત્યંત પરોક્ષના વિષયમાં પોતાની બુદ્ધિજ્ઞ પ્રકારની બાજુ એકવા માંડી. તે એવી રીતે કે-શરૂઆતમાં આત્મા અથવા બ્રહ્મ તેજ આ વિશ્વ હતું, તેને એકલાં જીક લાગવાથી બીજાની ઇચ્છા થતાં દેવતાઓ સુધીની આ બધી સૃષ્ટિ તૈયાર કરી દીધી

અહીં એક વાત યાદ આવે છે કે- કોઈ મોટી સભામાં મીયાબાઈએ કહ્યું કે-ખાતની ગાંઠમાં કાચર મત મારના. મેરા બાવા પરગુયા જગ બારા જોજનકા માંડવા બાંધ્યા થા. કોઈએ પૂછ્યું કે-સાહેબ ! જગ આપ કહાં થે ? બારા જોજનકા માંડવા બાંધતા કેઈ ખાડી ટેકરા નકા થા કે નહી ? મેને પ્રથમજ કહા થા કિ ખાતકી ગાંઠમેં કાચર મત મારના. તેવી વાત આ જગત્ સૃષ્ટાની પણ વિચારવા જેવી છે.

વિચારવાનું કે-શરૂઆતમાં આત્મા અથવા બ્રહ્મ એકલા હતા તો તે કઈ જગોપર હતા ? અને કયાથી આવ્યા હતા ? કહેવામાં આવે કે તે તો અનાદિના હતા ? તો વિચારવાનું કે કેટલા કાળ સુધી બેસી રહ્યા પછી તેમને જીક લાગી ? કે જેથી આ બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાને તૈયાર થઈ ગયા ? તે તો પ્રથમ એકલાજ હતા, તો પછી આટલી મોટી-વિશાલ પૃથ્વી, આ મોટા મોટા સાત સમુદ્રો, કે જે હર્મપુરાણમાં બતાવ્યા છે તે, અને મેરૂ પર્વતાદિક મોટા મોટા પહાડો બતાવ્યા છે તે, આ બધી વસ્તુઓના મશાલા, કયા ઠેકાણેથી મેળવ્યા ? આટલો ટુંક વિચાર તો નાનું છોકરૂ પણ કરી શકે તેવો છે. વેદના ઋષિઓને આ આત્મા જગત્ના સ્રષ્ટા થશે કે કેમ એ વાત જણી ન હતી ? તો પછી ઉપનિષદ્ધારોના ઋષિઓને કયા નવા ઇશ્વરથી આ જગત્ સૃષ્ટાની વાત જણી ? પ્રજાપતિના બંદે સૃષ્ટા તરીકેનું સ્થાન આત્માને આપવામાં આવ્યું, આમાં માફ અનુમાન તો એ છે કે-પ્રથમ ઉપનિષદ્દે.મા સૃષ્ટા તરીકેનું સ્થાન આત્માને આપ્યા પછી, વેદોમાં પછગથી પ્રજાપતિને સૃષ્ટા તરીકેનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એ વાત અમો જગો જગોપર સ્પષ્ટ કરતા આવ્યા છિયે, તો પણ આ જગોપર થોડી સૂચના કરીને બતાવું છું—જૈનોના ૧૧ મા તીર્થંકર સર્વજ્ઞના સમયમાં આ અવસર્પિણીના-નવ વાસુદેવો (વિષ્ણુઓ) માના જે પહેલા વાસુદેવ હતા તેમના પિતા પુત્રીના પતિ થવાથી, લોકોએ પ્રજાપતિ એવું બીજું નામ પાડ્યું હતું, ત્યાંથી વૈદિકેએ તે પ્રજાપતિને બ્રહ્મા રૂપે કહ્યા હતા. તેમના પુત્ર જે આસ વિષ્ણુ હતા તેમનું નામ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ હતું તેમને છોડી દઈને તેમના પ્રતિપક્ષી કે જે પ્રતિવાસુદેવ અશ્વત્થીવ હતા, તેમને

ઘોડાના મજ્જા વાળા બતાવી હુયગ્રીવ વિષ્ણુ સ્થાપ્યા હતા, ત્યાંથીજ આ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની કલ્પના ઉભી કરવામાં આવી છે. અને પુત્રીના પતિ પ્રજાપતિને પ્રહ્લા તરીકે ચારે વેદોથી તે પુરાણો સુધીમાં જગત્ના સ્ખટા તરીકે કલ્પેલા છે. પ્રથમ આ પુત્રીના પતિ રાજા, તે પ્રજાપતિ બ્રહ્મા રૂપે કયા અંથમા ગોઠવવામા આવ્યા અને પછી કયા કયા અંથમાં ગોઠવતા આવ્યા, તેના સંબંધનો વિચાર શોધ યોગમાં અર્ચમાગ ભજવનારા ઇતિહાસજ્ઞોને યોગવાન્ત્રી સળામણ કરે છું. અને અહીં એકાદ હાખલો ટાંકીને ચાલતો થાઉ છું—

મણિરાલ નભુભાઈ દિવેલીએ-પોતાના સિદ્ધાંતસાર નામના પુસ્તકના પૃ. ૪૨ થી ૪૪ સુધીમાં જણાવ્યું છે કે-યજ્ઞપુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો. અને પ્રજાપતિ બધાના મોળરે આવી જગત્ના સ્ખટા થઈ બ્રહ્મા તરીકે પૂજાતો થયો. વિશેષ મારો અંથ જોવાની સલામણ કરે છું.

(૬) કલમ છઠ્ઠીથી-પ્રવેતાશ્વતર ઉપનિષદ કે જે એક મોડું રચાયલું છે, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે- “ જગત્ તે માયા છે, અને બ્રહ્મા તે એ જગત્ની માયાને ઉત્પન્ન કરનાર છે ” “ આ વિચાર પાછલા સમયની વેદાતની ક્ષિત-સુગ્રીનો મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત છે. તે પહેલીવાર સ્ખટ રીતે મુકાયલો આ ઉપનિષદમાં જો-નામાં આવે છે. પણ આ વિચાર જૂનામાં જૂના ઉપનિષદોની સાથે જોડાયલો છે ”

વિચારવાનું કે-જે આ બ્રહ્મા છે તેના અવયવ ભૂતથી જ આ બધું જગત્ વ્યાપ્ત છે “તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં” આ વેદની શ્રુતિ બ્રહ્મથી જુદી પડે છે. ગીતામા આ વિષ્ણુને યુગયુગમાં આવવા વાળા, પુરાણોમા સર્વ જીવોમાં વ્યાપીને રહેલા, અને અવતારો લઈને ધર્માદ્ય મચાવનારા બતાવ્યા છે. ત્યારે પુરાણોમાં બતાવેલી ૮૪ લાખ જીવોની યેનિયોમા, સટકતા બ્રહ્માને માનવા, કે વિષ્ણુને, ? આ બન્ને દેવો એક રૂપના નથી તેમજ પ્રત્યક્ષમા દેખાતા આ બધા અનંતાનંત જીવો પણ હાલમા એક સ્વરૂપના નથી. તો પછી આ બધી બાજુ કેવા સ્વરૂપથી ખેલાઈ ?

શંકરાચાર્યે-ઈ દ્રાવિડ બધા દેવોને એક બાબુ પર બસેડીને અને એકલા બ્રહ્મની કલ્પના મુખ્ય રાખીને પોતાના ‘અદ્વૈત’ મતની સ્થાપના કરી અને જુનાં જૂનાં ઉપનિષદોનો અર્થ કરતાં તેમા પણ આ બ્રહ્મને જોડીને બતાવ્યા અને તે બ્રહ્મને વેદમૂલક ઠરાવવા તેની શ્રુતિયો બનાવી ચારે વેદોમા હાખલ કરી હોય એવું માડું અનુમાન છે, વિશેષ વિચાર કરવાનું ઇતિહાસજ્ઞોને સોપું છું.

(૭) કલમ સાતમી—ઉપનિષદોમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજવાને માટે ભારે ગડમથલ ચાલી રહેલી બતાવીને વૃહદારણ્યક નાં બે ઉદાહરણ મુક્યાં છે. પોતાની સ્ત્રીને સમજાવતાં યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે—મીઠાનો ગાગડો પાણીમાં ગળી ગયા પછી બહાર કાઢી શકાય નહીં, તેવી રીતે મહાસત્ત્વ મૂળ તત્ત્વોમાંથી બહાર નીકળીને પાછું એમાં વિલીન થાય છે. મરણ પછી ચૈતન્ય રહેતું નથી. આ વિષયને આગળ સમજાવ્યા પ્રમાણે જે દ્વૈતભાવ ઉપર ચૈતન્યનો આધાર રહે છે તે જતો રહ્યો, એટલે ચૈતન્યપણું જતું રહેવું જોઈએ. એજ ઉપનિષદમાં બીજે ઠેકાણે—કરોળિયો તત્તુ વડે બહાર નીકળે છે. અગ્નિમાંથી—ન્હાના, ન્હાના, તણુ-ખાઓ બહાર નીકળે છે, તેવી રીતે—આત્મામાંથી સઘળા લોક, પ્રાણુ, દેવતાઓ, પ્રાણિયો, બહાર નીકળે છે.

આ કલમ ૭ મી માં વિચારવાનું કે—

જૈનોના ૨૩ મા તીર્થંકરનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં ધૃતરાષ્ટ્ર-યજ્ઞ યાગાદિક ની કિમત નહીં જેવી થઈ પડી એટલે પ્રથમ તેની સિદ્ધિ કરવા બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં મંડી પડ્યા ખરા પણ તે તો ખરા દ્વંધની આગળ આટાના (લોટના) ઘોળા પાણી જેવાજ થઈ પડ્યા. આગળ વિશેષ જીવાત્માના, પરમાત્માના, વિચરે લોકોમાં પસરતાં, વેદોમાં મુખ્ય ગણાતા—અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય દેવો હતા તે પણ—બાહ્ય, અંતરના, શત્રુઓને નિતવાવાળા, પ્રત્યક્ષમાં દેખતા—વીતરાગ પરમાત્માઓના આગળ, નહીં જેવા થઈ પડતાં, તે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન વિનાના પાણીમાં ગળી ગયેલા મીઠાના ગાગડા જેવા અને તંતુઓ વડે બહાર નીકળેલા કરોળીયાના જેવા, અને અગ્નિમાંથી ન્હાના ન્હાના બહાર પડેલા તણુખાઓ જેવા, પરમાત્મા બતાવના લાગ્યા. પણ તેવા કલ્પિત રૂપ પરમાત્મા બતાવી વિચક્ષણુ—ચતુર મહાપુરૂષોને તો સતોષી શક્યા નહીંજ હોય, એટલે તે સમયના સર્વજ્ઞોના વિરૂદ્ધમાં આવીને—નવીન નવીન ઉપનિષદોની રચના અને કલ્પિત સ્વરૂપના નવા નવા પરમાત્મા, લોકોને બતાવવા આગળ પડ્યા, તે શું અંધારામાં ‘કાં-’ કાં મારવા જેવું અને ભોળી હુનિયાને ‘કા’ કા મરાવવા જેવું, કરેલું નથી કે ? તે ઉપનિષદોના અભ્યાસ કરવાવાળા આજકાલના બાહોસ પંડિતોને ભારે ગડમથલ જેવામાં આવે તેમાં નવઈ જેવું શું છે ? તે ઉપનિષદોમાં થયેલી ગડમથલ આગળના લેખોમાં બતાવે છે તે જુવો.

(૮) કલમ આઠમીમાં—પરમાત્માના સ્વરૂપ માટે બતાવેલી ભારી ગડમથલ તેનો દુકામાં સાર—

શતપથ—એ ઋગ્વેદથી બીજે નંબરે છે.

પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર એ ઉપનિષદોનો મુખ્ય તત્ત્વ છે.

ઋગ્ના પુરૂષમાંથી આત્માના વિચારે થયા, સૃષ્ટિના રચનાર પ્રજાપતિમાંથી ભૂત માત્રના આદિકારણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો વિચાર થયો. એ ક્રમનું છેવટ ઉપનિષદોમાં થયું.

ઋગ્. માં—આત્માનો અર્થ—આસ તે વાયુ ને વરૂણનો આત્મા કહ્યો. બ્રાહ્મણોમાં એનો જીવ અર્થ થયો. એક ઠેકાણે આત્મા ઉપર જેઓનો આધાર તેવા પ્રાણની—દેવતાઓની સાથે એકતા સ્થાપતાં, વિશ્વનો આત્મા હોવાની કલ્પના થઈ.

શતપથના—એક મોડા રચાયલા કાંડમાં—એ આત્મા વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો એમ કહેવામાં આવ્યું.

ઋગ્માં—બ્રહ્મનો અર્થ—પ્રાર્થના, અથવા ભક્તિ, એટલેજ હતો, પણ જ્ઞાતામાં જ્ઞાતા બ્રાહ્મણોમાં—પ્રાર્થના, વિપ્ર અને યજ્ઞમાં વિશુદ્ધિનો અર્થ, દાખલ થયો. ઉપનિષદોમાં—પ્રકૃતિ ને સચેતન કરનાર, તત્ત્વનો અર્થ થયો. ધાર્મિક ઉત્ક્રાંતિનું સઘળું તત્ત્વ—આ એક શબ્દથી સૂચવાય છે, આત્મા અને બ્રહ્મ એ બે, ઉપનિષદો માં સાધારણ રીતે એકજ ગણાય છે. પણ ખરું જોતાં બ્રહ્મથી વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માનું સૂચન થાય છે. અને આત્મા એ શબ્દથી માનવીમાં પ્રગટ થતા ચૈતન્યનું ભાન કરાવે છે. બાકીના આત્માને અજ્ઞાત પ્રશ્ન ઉપર જવું એ અર્થમાં પ્રશ્ન લેવાય છે.

વૃહદારણ્યક માં અક્ષર એ નામથી આત્માનું વર્ણન છે, તેમાં જણાવ્યું છે કે—એ સ્વૃણાદિકમાંનો એકે નથી. એ કોઈના સંગમાં લપટાતો નથી. કોઈને સ્પર્શતો નથી એ કોઈનું ભક્ષણ કરતો નથી. કોઈએનું ભક્ષણ કરતું નથી. એને કોઈ જોતું નથી. એ સકલ વસ્તુનો વિજ્ઞાતા છે. એના વિના બીજો કોઈજ નથી. આ અવિનાશીના અંદર આકાશ ઓત પ્રોત થઈને રહેલું છે. તત્ત્વ ત્રિવિધના પરમતત્ત્વનો વિચાર સૌથી બહેતો આ સ્થળે જોઈએ છિયે.” કાઠક ઉપનિષદમાં—આત્મા વિષે જણાવ્યું છે કે—

જ્યાંથી સૂર્યનો ઉદય અને જ્યાં અસ્ત થાય છે, તેમાં સઘળા દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તેની પેટી પાર કોઈ જઈ શકતું નથી.

એ આખથી જોઈ શકાતો નથી. હૃદયાદિકથી ગ્રહણ થઈ શકે છે. જેઓ એને જાણે છે, તે અમરબની જાય છે.”

કલમ ૮ મીનો સાર વિચારવાને લખી ગતાવ્યો છે.

હું કમા વિચારવાનું કે—

પૂર્વેના વેદોની સ્થિતિ-ઘટનાનકજ થઈ પડેલી, જગ જાહેરજ હતી. તેવા સમયમા જૈનોના ૨૩ માં તીર્થંકરના તરફથી અત્યંત પરોક્ષના વિષયરૂપ સૂક્ષ્મ જીવાદિક તત્ત્વોનો અત્યંત પરોક્ષના વિષયરૂપ ઇતિહાસનો, પ્રકાશ ફરીથી તાજે બહાર પડતાં તે સમયના વૈદિકના પડિતો—એકદમ જોસમાં આવીને યજ્ઞ યાગાદિકનીજ સિધ્ધિ કરવા, પ્રથમ ઓ મહાણુ નામના ગ્રંથોજ લખવા મંડી પડ્યા હોય પરંતુ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોનો વિશેષ ફેલાવો થતાંની સાથેજ તે નહીં જેવા થઈ પડતા, કેટલાક ચતુર પડિતોએ, તે બાજુ ફેરવીને જ્ઞાનકાંડના નામે ઉપનિષદો નામના ગ્રંથો રચવાની શરૂઆત કરી દીધી હોય, એમ સેહજે સમજી શકાય તેવું છે. તેમાં કેટલાક પ્રત્યક્ષમા અનુભવાતા—જીવ, કર્માદિકના વિષયોને અને જીવોની મુક્તિ સંબંધના વિષયોને, પોતાનામા દાખલ કરતા ગયા એટલે કાંઈક પગ ટેકવતા થયા હોય, પરંતુ સર્વજ્ઞોના તરફથી—આ સૃષ્ટિ અનાદિના જેવા અત્યંત પરોક્ષના વિષયોમા, જુદા પડવાના ઇરાદાથી અને ભદ્રિક લોકોને—ગૂંચવાડામાં નાખી દેવાના ઇરાદાથી, આત્માથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કલ્પના, પ્રથમ ઉપનિષદોમા દાખલ કરી હોય ! અને ત્યાર બાદ પ્રજાપતિ આદિથી—સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનો કલ્પના થઈને, જુદા જુદા પ્રકારની અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ થતાં સંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મના ગ્રંથોમા ઘુસાડી દેવામા આવી હોય, એવું માફ અનુમાન થાય છે. તે એવી રીતે કે—પ્રથમ ઉપનિષદોમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કલ્પના, આત્માથી, પછી અક્ષર શબ્દના અર્થથી, ત્યાર બાદ અગીયાર (૧૧) મા તીર્થંકરના સમયમા થએલા પુત્રીના પતિ રાજા કે જે લોકોમા પ્રજાપતિના નામથી જાહેરમા આવેલા, તેનો અર્થ હુનિયાનો પતિ કલ્પીને બધા વૈદિકમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોય.

મંકડોનલ સાહેબની ૮ મી કલમમા—એવો કમ જોઈવ્યો છે કે—
“પરમાત્માનો વિચાર એ ઉપનિષદોનો મુખ્ય તત્ત્વ છે, ઋગ્ વેદ ના—પુરૂષમાંથી, આત્માના વિચારો. પ્રજાપતિમાંથી ભૂતમાત્રના આદિકારણ એવા નિર્ગુણ બ્રહ્માનો વિચાર, એ કમનું છેવટનું પાંચિયું ઉપનિષદોમાં ગતાવ્યું. ઋગ્ વેદ મા આત્માનો અર્થ—ધ્યાસ થઈને, વાયુને વરૂણનો આત્મા, કહેવામા આવ્યો. પણ ગ્રામહણોમા અર્થ—એ જીવનો થયો. એક ઠેકાણે તેવા ગ્રાણુ દેવતાઓની સાથે એકતા ગતાવી એવી રીતે વિશ્વના આત્માની કલ્પના થઈ શતપથ ના એક મોડા રચાયલા કાંડમા—એ આત્મા વિશ્વમા સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો કલ્પ્યો છે.

ઋગ્ ૦ માં-અમ્હાનો અર્થ-પ્રાર્થના-અકિત જ થયો છે. જૂના પ્રામ્કણોમા-પ્રાર્થના-વિપ્ર અને યજ્ઞની શુદ્ધનો અર્થ થયો. ઉપનિષદો માં પ્રકૃતિને મચેતન કરનાર તત્ત્વ બન્યું. ધાર્મિક ઉત્કાંતિનું બધું તત્ત્વ આ એક શબ્દથી સૂચવાય છે.

આત્મા અને અમ્હ એ બે શબ્દોથી વિચારો દર્શાવાય છે. તેને ઉપનિષદો માં એકજ ગણવામા આવે છે.

બરૂ જોતાં અમ્હ એ પ્રાચીન વિશ્વમાં વ્યાપેલા તત્ત્વનું સૂચન છે અને આત્મા એ માનવીમાં ચૈતન્યનું ભાન કરાવે છે. જાણીતા આત્માને અજ્ઞાત અમ્હ ઉપર જવું એ અર્થમાં અમ્હ લેવાય છે વૃહદારણ્યક માં અક્ષર ક્ષરે નહી તે આત્માનું વર્ણન વિસ્તારવાળું છે-એ આત્મા સ્થૂણાદિકમાનો એકે નથી, એને કોઈ જોતો નથી. એ સઘળું જુવે છે. ઇત્યાદિ.

આ બધા વિચારો વૃહદારણ્યકમાં ૧ હેત્રાજ નજરે પડે છે. કાઠક માં સૂર્યના ઉદયથી તે અસ્ત સુધીમાં-સઘળા દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જતો બતાવ્યો અને કહેવામાં આવ્યું છે કે-એ આત્મા આંખથી જોઈ શકાતો નથી, પણ હૃદયોદિકથી ગ્રહણ થઈ શકે છે. એને જેઓ જાણે છે તે અમર થઈ જાય છે”

આ કલમ ૮ મી માં-સર્વજ્ઞાના તત્ત્વોથી વૈદિક પડિતોના વિચારોની સાથે, કેવા પ્રકારનો મેળ છે, તે બતાવુ છું—

સર્વજ્ઞાએ-આ સૃષ્ટિને અનાદિની બતાવી છે અને અનાદિકાલ સુધી ચાલ્યા કરવાની પણ બતાવેલી જ છે. સર્વજ્ઞાએ-કેવલ જડ પદાર્થનું લક્ષણ, જુદું બતાવ્યું છે. અને કેવલ ચેતન પદાર્થોનું લક્ષણ પણ; જુદુંજ બતાવ્યું છે જડ અને ચેતનના સયોગવાળી, થઈ રહેલી આ સૃષ્ટિ-અનાદિના કાળથી ચાલતી આવેલી આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈ રહ્યા છીએ. વિશેષ વિચારવાનું એ છે કે-

જડની સાથે દ્રસેલા, અનંતા અનંત જીવો-૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમા, ઉદ્વટ પાલટપણે ભટકી રહેલા પણ આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો પરી આ જીવોનો કર્ત્તા કોણ? અને તે જીવો કર્મવાળા બતાવ્યા કે કર્મ વિનાના?

પુરૂષમાથી આત્માના વિચારો થયા, તે આત્મા શતપથમા વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો બતાવ્યો. તો વિચારવાનું કે-તે નિર્મલ આત્મા

અનેક પ્રકારના મહાસંકટવાળી ૮૪ લાખની યોનિયોમાં શું વધારે મેળવવાને પડેલો ? અને ઋગ્વેદમાં-પુરૂષ અને પુત્રીનો પતિ-પ્રભુપતિ જ કયે ઠેકાણેથી લાવીને ઘુસાડયો ? બીજી વાત એ છે કે-વિષ્ણુ ગીતામાં ભક્તોનાં હૃદયોને દૂર કરવાનું વચન આપીને ગએલા બતાવ્યા છે. તે વિષ્ણુને પુરાણોમાં સર્વ જીવોમાં વ્યાપીને રહેલા બતાવ્યા, તે શું ૮૪ લાખ યોનિયોમાં રહેલા જીવોના હૃદયોનો ભાર બોજ ઓછો કરવાના હેતુથી, તેઓમાં વ્યાપીને રહેલા માનવા ? આ બધી નવીન પ્રકારની બાજી, સર્વજ્ઞો વિનાના બીજા કયા નવીન જ્ઞાનીયોથી અને શા કારણથી રચાયેલી માનવી ?

આ ૮ મી કલમમાં મૅકડોનલ સાહેબે-પ્રથમ ઋગ્વેદના પુરૂષથી આત્માનો, અને પછી પુત્રીના પતિ-પ્રભુપતિથી નિર્ગુણ બ્રહ્માનો, તે પછી શતપથમાં તે આત્મા વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલાનો ક્રમ જે બતાવ્યો છે તે ઋગ્વેદમાં દાખલ થયેલી શ્રુતિઓના પરાધીન પણથી લખેલો માલમ પડે છે. મારા વિચાર પ્રમાણે સર્વજ્ઞોના તરફથી અનાદિની સૃષ્ટિના વિચારો બહિરમાં ફેલાયા પછી, આ અત્યંત પરોક્ષના વિષયમાં ભદ્રિક લોકોને ગૂંચવાડામાં નાખી સર્વજ્ઞોના ભક્ત થતા અટકાવવાના ઇરાદાથી, પ્રથમ ઉપનિષદોમાં વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલા આત્મા કલ્પવામાં આવ્યા હોય, ત્યાર બાદ ધીરે ધીરે ઋગ્વેદમાં પ્રથમ પુત્રીના પતિ-પ્રભુપતિનું સૂક્ત, તેના પછી કલ્પિત પુરૂષનું સૂક્ત, વેદની મહોર છાપ લગાડવાને માટે દાખલ કરેલું હોય. આ મારા વિચારો મૅકડોનલ સાહેબના સ્વતંત્ર વિચારોની સાથે મળતા આવે છે. જીવો પૃ. ૧૭૬ મા—“ ઋગ્વેદમાં છ કે સાત સૃષ્ટિ વિષયના સૂક્તો છે....તેમાં-દંત કથાનાં, અને ધર્મ શાસ્ત્રના વિચારોની પુષ્કલ લેખાંમ લેખા થઈ હોય એ તો સ્વાભાવિકજ છે. ” અને તે વિચારો ઘણા અસ્ત વ્યસ્ત સ્થિતિમાં મુકાયલા છે. ”

આ તેમના વિચારના ફકરાથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે સર્વજ્ઞોના તરફથી-અનાદિની સૃષ્ટિના વિચારો ફેલાતાં, તેમનાથી ખાસ જુદા પાડવાના ઇરાદાથી, આ અત્યંત પરોક્ષના વિષયમાં-પ્રથમ ઉપનિષદોમાં-વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો આત્મા કલ્પ્યો હોય, ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તે વિચારોને વેદ મૂળક ઠરાવવાને, વેદોમાં પણ તેની અનેક પ્રકારની શ્રુતિઓ દાખલ કરતા ગયા હોય, જીવો મૅકડોનલ સાહેબના વિચારો પૃ ૧૭૬ મા લખ્યું છે કે—

(૧) પ્રાચીન ઋષિઓ જણાવે છે કે-દેવતાઓએ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી.....

(૨) સ્વર્ગ અને પૃથ્વી એ બેઉ સઘળા દેવતાઓનાં મા-બાપ છે, એવો વિચાર ઘણે ઠેકાણે છે.

(૩) ઇંદ્રને વિષે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે-એણે પોતાના શરીરમાંથી એના પિતાને અને એની માતાને જન્મ આપ્યો. (મં. ૧૦, સૂ. ૪૫)

(૪) પૃ. ૧૭૭ માં- વિરોધાસાસી વિચારોમાં, વધારે ને વધારે મશગુલ રહેનારા વિપ્રવર્ગની કલ્પનાને, આ વિચાર ઘણો ગમી ગયો હતો એમ સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે.

(૫) ઋગ્વેદના ધાર્મિક વિચારો-ધીરે ધીરે વિકાશ પામતાં સઘળા મુખ્ય દેવતાઓથી બૃહા અને એકકે એક દેવતાઓ કરતાં ચઢિયાતા, એવા એક સ્પષ્ટાની કલ્પનાનો ઉદ્ભવ થયો.

(૬) સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તમાં-૧ પુરુષ, ૨ વિશ્વકર્મા, ૩ હિરણ્યગર્ભ, ૪ અને પ્રજાપતિ, એવાં બૃહાં બૃહા નામોથી એ સ્પષ્ટાને-સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે.....

(૭) આ સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમાં-કોઈ મૂળ પદાર્થ ઉપરથી બનાવટ કરવામાં આવી હોય અથવા કોઈ મૂળ પદાર્થમાંથી ઉત્ક્રાંતિ થઈ હોય એવી રીતનું સૃષ્ટિ વિષેનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.”
વિશેષ તે ગ્રંથથી બેવાની ભળામણ કડે છું અને આમાં કાંઈક વિચાર કરીને બતાવું છું.

કલમ સાતેમાં વિચારવાનું કે—

“દેવતાઓએ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી.” ત્યારે તેઓ કયાંથી આવ્યા હશે? વળી આ મહાવિશાલ પૃથ્વી આકિના મશાલા કયાંથી લાવ્યા હશે? અને તે પોતે કયા ઠેકાણે ઉભા રહીને આ બધી રચના કરી હશે?

ખીજે ઠેકાણે-“સ્વર્ગ-પૃથ્વીને દેવતાઓનાં-મા બાપ બતાવ્યાં છે.”
અહીં વિચાર થાય છે કે-વનસ્પતિ-કીડાઆદિથી તે માણસ સુધીના અનંત અનંત જીવોના મા-બાપ કોણ મનાયા હશે?

ત્રીજામાં-“ઇંદ્રે પોતાના શરીરથી મા-બાપને જન્મ આપ્યો.”
અહીં વિચાર થાય છે કે-આવા પ્રકારની અનેક શ્રુતિયો માત્રાધિક સોમપાનના છાકમાંથી પ્રગટ થએલી હોય. એમ એક ભજનપદથી સમજાય છે-“સોમવેલ રસ શુદ્ધ જે, પ્રામ્હણ હોય તે કરે. અવર વર્ણને વમન કરાવે, વેદ વાણી ઉચ્ચરે ॥ પ્રેમ રસ તેના ઉરમાં ઠરે.

ઉપરના જેવી અર્થ વગરની તદ્દન ખેઠંગી, માત્રાધિક સોમપનના બે-
ભાનમાથી અનેક પ્રકારની શ્રુતિયો પ્રગટ થએલી જોવામાં આવે છે. જે વાતો
નાનું છોકરું ન કરી શકે, તેવા પ્રકારની વાતો, વેદ કાલના મોટા મોટા ઋષિ
પડિતો કેવા વિચારોથી કહી ગયા કે-ઈંદ્રે પોતાના શરીરથી માગ્યાપને જન્મ
આપ્યો ? મોટા દેવ તરીકે મનાયલા સોમની સ્તુતિયોથી વેદો ભરેલા છે, તેથી
તેજ ઇશ્વરની પ્રેરણા ઋષિપડિતોને થએલી મનાયી હોય. એટલે વિરોધાભાસની
વાતો જે દેખાય છે તે-માત્રાધિક સોમપાનના પરાધીન પણાથી જ થએલી હોય,
આગે તો મોટા પડિતો કહે તે ખરું.

મૈકડોનલ શાહેબે-કલમ પાંચમીમા-ઋગ્ ના દેવતાઓથી જુદા
એક સ્વપ્નાની કલ્પનાનો ઉદ્ભવ બતાવ્યો. છઠ્ઠીમા-તે પુરુષાદિકથી સંબોધાતા
બતાવ્યા. સાતમીમા-તે કેઈ મૂલ્ય પદાર્થ ઉપરથી બનાવટ થએલી બતાવી.
આ ત્રણે કલમેનો વિચાર ભેગો ટુંકમા કરીને બતાવુ છું.

મૈકડોનલ શાહેબની ૮ મી કલમ તેમાંના-સૃષ્ટિ વિષયકના કેટલાક
ફકરાઓનો વિચાર કરતાં જેમ કે ઋગ્વેદમાંના દેવતાઓથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ,
અને સ્વર્ગ-પૃથ્વી, દેવતાઓનાં મા-બાપ, આદિનો વિચાર કરીને બતાવ્યો.
ફરીથી તેજ વેદમાંના ૫-૬-૭ મા ફકરાનો વિચાર તપાસી જોઈએ.

પાંચમામા-ઋગ્વેદના દેવતાઓથી જુદા એક સ્વપ્નાની કલ્પના,
છઠ્ઠામાં-તે પુરુષાદિકથી સંબોધાતા, સાતમામાં-તે કેઈ મૂલ્ય પદાર્થ ઉપરથી
બનાવટ થએલી એમ મૈકડોનલ શાહેબે અનુમાન કરીને બતાવ્યું. આમા મારું
અનુમાન કરીને બતાવું છું. સર્વજ્ઞાએ-આ સૃષ્ટિને, આદિઅંત વિનાની બતાવી
છે. તેથી તે સર્વજ્ઞાના વિરૂધ્ધની બનાવટ છે, એમ સહજે સમજી શકાય
તેવી છે. પણ તે બનાવટ સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાં ૧૧ મા તીર્થ કરના સમયમાં
થએલા પુત્રીના પતિ રાજા, કે જે પ્રજાપતિના નામથી લોકોમા પ્રસિદ્ધ થયા
હતા, તે પ્રજાપતિને વહિકેએ અસ્તવ્યસ્તપણાથી, પ્રાચે સંપૂર્ણ વૈદિક યથોમાં
દાખલ કરી દીધેલા જોવામા આવે છે. જુઓ અમારી તત્ત્વત્રયીની નાસાનો
લેખ. સહજે સમજી શકાય તેવું છે.

તે પ્રજાપતિને-વેદમૂળક ઠરાવવા, તેમનાં ત્રણ ચાર સૂકતો જે ન કે-
હિરણ્યગર્ભ નામનું, યજુરપુરુષ નામનું--પુરુષસૂકત, પ્રથમ ઋગ્વેદથી ન બાજુ
કયા સમયમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું તેની શોધ કરવાનું કામ ઇતિહાસજ્ઞ
માહાપુરુષોનું છે. આ વિષયમાં-મણિલાલ નાથુભાઈ દિવેદી એવું જણાવી ગયા

છે કે-યજ પુરૂષ નવોજ દેવ કલ્પાયો, અને પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા મોખરે આવી, સૃષ્ટિના નિર્ગંતા થઈ-અમ્હા તરીકે પૂજનો થયો. આ લેખનું કામ ઠેકાણું મારા અંતરથી સજ્જનો સારી રીતે જોઈ શકશે. આ વાતને વિશેષ ન લંબાવતાં અહીંજ સમાપ્ત કરું છું.

કલમ ૯ મીમાં-મેંકડોનસ રાહિએ-કર્મની વાત જણાવતા વૃહદારણ્યક થી કર્મના સિધ્ધાતની શરૂઆત થયેલી તે એવી રીતે કે-(૧) માણસનું શરીર થાય ભૂતમાં લખી ગયા પછી કર્મ વિના ખીન્ન કાંઈ રહેતું નથી, (૨) બૌદ્ધમાં આત્માનું અગ્નિત્વ સ્વીકારાયલું નથી, પાછળ મનુષ્યનાં કર્મ ટકી રહે છે, તેજ નવા જન્મનો નિર્ણાયક બને છે. કર્મનો સિધ્ધાત બુદ્ધના ઉપદેશનો પાયો છે "

(૩) કૈ પિતક્કિ પ્રમાણે મૃત્યુપછી-સર્વે ચદ્ર આગળ જાય છે. ત્યાંથી પિતૃયાનમાં, પછી અમ્હને પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીના કર્મ પ્રમાણે અને જ્ઞાન પ્રમાણે. મનુષ્યથી તે ક્રીટ સુધીના જીવનમાંથી, ગમે તે પ્રકારનું જીવન પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪) કાઠકર્મમાં-મૃત્યુ પછીના જીવન વિષે એક દંતકથાથી સમજાવ્યું છે. નચિકેતસ યમના ઘરમાં ગયો, યમે ત્રણ વરદાન માગી લેવનું કહ્યું-ત્રીજા વરદાનમાં- " મૃત્યુ પછી માણસ રહે છે કે નહીં. " એ માગ્યું, યમે કહ્યું ખીન્ન માગી લે મૃત્યુએ બુદ્ધને વાત કરી તેવી આ વાત છે. નચિકેતસ અને બુદ્ધ લાલચ રહામેં ટકી નહીને અંતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે.

કલમ ૧૦ મી-ઉપનિષદોમાં-વિશ્વ વિષે-તર્કબદ્ધતા પ્રમાણે ખિલવવામાં આવેલા, ચોક્કસ વિચારો નીકળે તેવું કાંઈ નથી. કવિત્વમય, ફિલસુફીમય વિચારો અધ્યાત્મિક પ્રશ્નો વિષેના કામ ચલાઉ સંવાદો, ચર્ચાઓનું મિશ્રણ ઉપ નિષદોમાં છે. "

કલમ ૧૧ મી મા-એ વિચારોને સુવ્યવસ્થિત સ્વરૂપે તો વેદોત્તમાં પછલા સમયમાંજ મળ્યું.

ઉપનિષદોમાં જે વધારે પ્રાચીન તે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ કરતા વધારે મોડું સાગ્યેજ હશે.

કેટલાક અગત્યના સિદ્ધાંતો બૌદ્ધની પહેલાં જાણીતા હોવા જોઈએ.

કલમ ૧૨ મી મા-પાશ્ચાત્યો-સદ્-એસણું તે ઉપનિષદ, વૈદિક ટીકાકારો-યથાર્થ જ્ઞાનવડે કરીને અવિદ્યાનો જે નાશ કરે તે ઉપનિષદ, જોતાવડે અમ્હ જ્ઞાન આવે અથવા અમ્હની સમીપ જઈએ તે ઉપનિષદ, શકરસ્વામીએ-ઉચ્ચ-મા ઉચું શ્રેય જેમા સમાયલું છે તે ઉપનિષદ.

આ ઉપરની કલમોમાં વિચારવાનું કે—

ઇશ્વરદત્ત કે, ઇશ્વરકૃત, વેદોના કર્તાવ્યને, ખાજી પર રાખીને—જ્ઞાનકાંડના નામથી ઉપનિષદો લખાઇ ખરી પણ તે જ્ઞાનની તૃપ્તિ પૂરી કરે તેવી નથી. મૈકડોનલ શાહેન કહે છે કે—ઉપનિષદોમાંથી કોઇ ચોક્કસ વિચાર નીકળે તેવું નથી. તેથી ૯૧૦૧૧૧૧૨ આ ચાર કલમોનો વિચાર સર્વજ્ઞના તરફની સાથે મેળવીને બતાવું છું—

૧ માણસનું શરીર પાત્ર ભૂતોમાં ભળી ગયા પછી, કર્મ વિના ખીજી કાંઈ રહી શકતું નથી. એ મત વૃહદારણ્યકનો બતાવ્યો છે. ખૌદ્ધો પણ કહે છે કે મનુષ્યનાં કર્મજ ટકી રહે છે. તેજ નવા જન્મનાં નિર્ણાયક થાય છે. એટલે ઉપનિષદોનો અને ખૌદ્ધોનો મત, એક જોવા થઇ જાય છે.

આ વિષયમાં—સર્વજ્ઞનું કથન એ છે કે કર્મથી પરભવનો નિર્ણય થાય છે ખરો પણ, તે કર્મ એકલા રહેતાં નથી પણ તે કર્મ જીવને સાથે લઇને જાય છે. શંકરસ્વામી માતાની સમજૂતિ કરતાં સર્ગ ૪ માં કહે છે કે—“ જીવ કર્મ પ્રમાણે સ્થૂલ દેહમાં વિચર્યા કરે છે. ” સર્ગ ૬ ઠી મા વૃધ્ધ આમ્હણને આમ્હ સૂત્રનો અર્થ સમજાવતા કહે છે કે—“ દેહ છોડીને ખીજી ભવમાં જતાં જીવને પાત્ર મહાભૂતો વીંટલાઈને જાય છે ” “ કર્મ વિના ખીજી રહેતું નથી. ” એવો મત વૃહદારણ્યકનો શંકરસ્વામીએ છોડી દઇને આ નવીન પ્રકારનો અર્થ ક્યાંથી મેળવ્યો ? સર્વજ્ઞ હતા કહીને સ્વતઃ મેળવ્યાનું કહો તો તે સત્ય સર્વજ્ઞ ન હતા, પણ કલ્પિતજ હતા. તે તેમના આચરણોના લેખથી સમજી શકાય તેમ છે.

આ કર્મના અટલ સિદ્ધાંતમાં વૃહદારણ્યકથી શંકરસ્વામીનો મત જુદો શા કારણથી પડ્યો ?

(૩) મૃત્યુ પછી સર્વે ચંદ્ર આગળ, પછી પિતૃયાનમાં, તે પછી બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે. કર્મ વિનાના એકલા જીવને આટલાં બધાં ગોથામાં કોણે નાખ્યા ? કેમ કે બાકીના જીવો કર્મ પ્રમાણે અને જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન પ્રાપ્ત કરતા બતાવ્યા છે.

(૪) નચિકેતસ યમના ઘરમાં ગયો, ત્રીજા વરદાનમાં “ મૃત્યુ—પછી માણસ રહે છે કે નહીં. ” એ માગણી કરી.

આ વાતમાં યમે—દેવતાઓને પણ અજાણ બતાવ્યા છે, તે વાત તો ખરી માની લેવા જેવીજ છે.

બુવો કે-ઈંદ્રપદની લાલચો ખતાવી વેદજ્ઞો રાજાઓનો પાસે પશુ યજ્ઞ કરાવતા, એ વાતો પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે ઈંદ્ર પોતે કયુ પદ મેળવવા યજ્ઞ કરવાને આવતા માનવા ?

વસુરાજની કથામાં કહ્યું છે કે-ઈંદ્રે પશુ યજ્ઞ કરવાનો આરંભ કર્યો ઋષિજ્ઞે તે વાતમા આડા પડ્યા. છેવટે વસુને મધ્યસ્થ સ્થાપ્યો. ઈંદ્રના પત્રમા લખતાં રાજ્યથી બ્રહ્મ થઈ નરકમાં પડ્યો ગતાવ્યો છે. ત્યારે સાક્ષાત્ પશુયજ્ઞો કરાવનારનો, અને કરનારની કયી ગતી કલ્પવી ? પશુઓનો યજ્ઞ કરનાર દેવતાઓનો રાજા, ઈંદ્રજ્ઞાની ન મનાય, તો પછી દેવતાઓ જ્ઞાની કેના રૂપના મનાય ? યમ તો તેમનાથી નીચા દરજ્જાનો છે તો પછી યમની પાસેથી નચ્ચિકેતસે કયા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવ્યું માનવું ?

આ ઉપનિષદોના માટે, મેંકડોનલ શાહેગજ લખે છે એમ નથી. પશુ એકાદશોપનિષદના ભાષાંતરકાર—છોટાલાલ પ્રાણશંકર દ્વિતીયા વૃત્તિ, સં. ૧૯૭૮, સને ૧૯૨૨.

કંઠ ઉપનિષદની ભૂમિકાના પૃ. ૨૭ માં લખે છે કે—

“આત્માના નિર્દિધ્યામન વડે જેમ જેમ દરેક મહાત્મા ઋષિઓને આત્મા સંબંધી જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવા માંડ્યો, તેમ તેમ તેઓ મંત્ર રૂપે ઉપનિષદો વિષે ઉમેરો કરતા ગયા. આમ હોવાથી—સર્વ ઉપનિષદોને સરખાવતા. તેમા વિચારોની સંકલના જોવામાં આવતી નથી, છતાં સર્વ ઉપનિષદોનું સમ્યક્ સમીક્ષણ કરતાં એક વ્યવહારિક રૂપ તથા ત્રણ કાલ્પનિક રૂપે પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે.

૧ પ્રથમ પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય છે કે—મનુષ્યની ઉચ્ચતમ ધારણા શી હોય છે ?

૨ બીજો એ કે—જગતનું સૌથી અંતિમ કારણ શું હશે ?

૩ ત્રીજો પ્રશ્ન એ કે—જગતની સાથે—આ કારણનો શો સંબંધ છે ?

તથા ચોથો પ્રશ્ન એ કે આપણે તે કારણ રૂપને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ ?

પ્રથમ વલ્લીમા પ્રથમ પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરનો સમાવેશ થાય છે. ટુંકમાં તેમા દર્શાવેલ વિચારો નીચે પ્રમાણે છે.

સાધારણ રીતે એમ માનવામા આવે છે કે—વેદનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. પશુ વેદ વિહિન કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી, તથા વેદ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત

ઉપનિષદો વિષે સાધારણ રીતે-મંકડોનલ શાહેગનો, અને છોટાલાલ લાઈનો મત, જણાવી દીધો. હવે હું મારો મત જણાવું તો તે અગ્યેય નહીં જણાય--

મંકડોનલ શાહેગના ઉપનિષદોના વિચારોને કાંઈક સ્પષ્ટ કરતો આવ્યો છું.

હવે છોટાલાલલાઈના વિચારોને, ટીકાકારોના, અને આગળ પાછળના બે વિચારોને મેળવીને બતાવું છું.

મુંકડોપનિષદની ટીકામા શ્રીવિષ્ણુનું મંગલાચરણ--

परिपूर्ण-परिज्ञान-परिवृत्तिमत्ते सत्ते ॥

विष्णवे जिष्णवे तस्मै, कृष्णनामभृते नमः ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ--જે પરમાત્માને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે, એટલુંજ નહીં પણ જેમને ચારે બાજુનું જ્ઞાન છે, તે પણ સાધારણ નહીં પણ સંપૂર્ણ તૃપ્તિવાળું છે, તેવા કૃષ્ણ નામને, ધારણ કરવાવાળાને અને જિત મેળવવાવાળા એવા વિષ્ણુને, નમસ્કાર થાયો ॥ ૧ ॥

વિષયની શરૂઆત કર્યા પછી-વેદ, વેદાંગની, વિદ્યાને નિકૃષ્ટ વિદ્યારૂપે, અને બ્રહ્મ વિદ્યાને ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યારૂપે બતાવતાં કહ્યું છે કે-તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ્ઞાનેન્દ્રિયના પણ વિષયરૂપ નથી, વ્યાપક છે, ભૂતોના કર્તા છે, અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરનારા છે. કરોળીયાના બાગાના દૃષ્ટાતે તેમનાથી ઉત્પન્ન થતી અને પાછી તેમાંજ લય થતી બતાવી છે.

આગળ બતાવેલાં-મત્ર વિહિત કર્મોને નિકૃષ્ટ બતાવતા જણાવ્યું છે કે-કર્મોને પ્રાધાન્ય માનનારા-મૂર્ખ, અવિદ્યાયુક્ત, તથા અધ સમાન છે. અને તે હમેશાં જન્મમરણના ફેરામાં અટવાયા કરે છે. અને ઘણા દુઃખી થાય છે. ॥ આગળ બતાવેલાં-વસ્તુની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મથી કેમ વિનાનીજ બતાવી છે છેવટે સર્વ આત્માના સ્વરૂપનું બતાવતાં-અમ્હજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી મનુષ્યને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી બતાવી છે. ”

ઐતરેયોપનિષદની દીપિકાનું મંગલાચરણ--

यस्य निश्चसितं वेदाः, यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्ममे तमहं वंदे, विद्यातीर्थमहेश्वरं ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ--જે પરમાત્માના નિશ્વાસરૂપ (શ્વાસરૂપ) આ વેદો છે,

અને વેદોથી સંપૂર્ણ જગત્ જેણે નિર્માણ કર્યું છે, તે વિદ્યાના તીર્થરૂપ મહેશ્વરને હું વંદના કરું છું.

તૈત્તિરીયોપનિષદ્વ મંગલાચરણ—

યસ્માજ્ઞાતં જગત્સર્વં, યસ્મિન્નેવ વિલીયતે ।

એનેદં ધાર્યતે ચૈવ, તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ— જે પરમાત્માથી આ બધું જગત્ પેદા થયું છે, અને જે પરમાત્મા આ બધું જગત્ પાછું લય થઈ જાય છે, અને જે પરમાત્મા આ બધું જગત્ ધારણ કરી રાખ્યું છે, તે જ્ઞાન સ્વરૂપના પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ. ॥ ૧ ॥

ઐતરેય—અને તૈત્તિરીય એ બેઉ ઉપનિષદો પરમાત્મા સિવાય અન્ય કાંઈ નથી એવા વિચારથી શરૂ થાય છે. (છોટાલાલ પૃ. ૫૫૮-૫૫૯)

આ ત્રણે ઉપનિષદોનો સામાન્ય રૂપે વિચાર કરીને બતાવું છું.

સર્વજ્ઞો—નાના મોટા અનંતાઅનંત જીવોથી અને અનંતાઅનંત જડ રૂપ પરમાણુઓથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલી, આ સૃષ્ટિ પ્રવાહથી અનાદિના કાલથી ચાલતી આવેલી બતાવેલી છે, અને તેમાં રહેલા સર્વે જીવો પોત પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમાં જન્મમરણ કયાંજ કરે છે. આ બધું આપણે પ્રત્યક્ષપણે પણ અનુભવથી વિચારી શકીએ છીએ.

મુંડકોપનિષદમાં—

પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, અને પરિપૂર્ણ સત્તાવાળા વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરીને નિર્ગુણ બ્રહ્મ, જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષય નથી પણ વ્યાપક, ભૂતોના કર્તા, અને આ બધી સૃષ્ટિના ઉત્પાદક છે અને છેવટમાં મોક્ષ આપવાવાળા એજ છે. પોતાના ગ્રંથમાં એવો જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરેલો છે.

ઐતરેયઉપનિષદમાં—

પરમાત્માનો જે નિશ્વાસ છે તેજ વેદો છે. અને વેદોથીજ આ બધું જગત્ છે.

તૈત્તિરીયોપનિષદમાં—

જેનાથી આ બધું જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનામાં જ પાછું લય થઈ જાય છે. અને તેજ જગત્ને ધારણ કરીને રાખે છે.

ઐતરેયમા-પરમાત્મા-પરબ્રહ્મથીજ આ બધા સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ અને આત્માજ બ્રહ્મારૂપ અથવા અષ્ટારૂપ છે. ઐતરેય-તૈત્તિરીય એ બેઉનો એજ મત છે કે—પરમાત્મા સિવાય બીજું કાંઈ નથી એજ મતની પુષ્ટિ છે.

પ્રથમ-વિષયનુ અને બ્રહ્માનું મૂળ કયાં છે અને વૈદિકોમાં કેવા સ્વરૂપથી ચિતરાયું છે તેનો કાંઈક ટુક સ્વરૂપથી વિચાર કરીને જોઈએ—

૧ વિષયુએ ત્રણ પગલા મુકતા—પૃથ્વી અને અકાશ બનાવતા તેની સાથે સાત-સાત લોક પણ બનાવી દીધા હતા. એમ ઋગ્ના ૧-૭ મા મંડલમા લખાયું છે. ફરીથી ઋગ્ના ૧૦ મા મંડલમા આ બધી સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરવા વાળા—પ્રજાપતિ-બ્રહ્માનાં પણ ત્રણ મોટા સૂકતો લખાયા છે. આ બેમાંના કયા પરમાત્મા સૃષ્ટિના ઉત્પાદક સાચા? આ બે પરમાત્મા મૂળના એકજ વેદના છે. અપૌરુષેયાદિ મહર્ચના વેદોની આ વાત વિચારવા જેવી ખરો કે નહીં? ન્યાય તો આપ સજ્જનો કરો તે વિચારવાનો. બીજી વાત—“ વેદો પ્રમાણુ ભૂત હોય તો મને આંચ આવશે નહીં ” એમ કહી પરવત પરથી પડતા તાબ માબા રહી કુમારિલ ભટ્ટે જૌદ્ધેને પરાજિત કર્યા હતા. ” આ પ્રમાણુતા કયા પ્રકારના જ્ઞાનની મનાયી હશે? કારણ—મુંડકોપનિષદ્ કહે છે કે—વેદવિદ્યા નિકૃષ્ટ વિદ્યા છે. છેવટે સંસારનાં દુઃખો આપનારી એમ બતાવી પોતે ઉત્કૃષ્ટ અમ્હવિદ્યા આપી મનુષ્યને મોક્ષસુધી પહોંચાડવાનો દાવો કરે છે.

વિચાર થાય છે કે—વેદ વિદ્યાને નિકૃષ્ટ બતાવીને પોતે અમ્હવિદ્યાને ઉત્કૃષ્ટ બતાવી, કયા પરમાત્મથી મેળવીને મોક્ષસુધી પહોંચાડવાને તૈયાર થયા હશે ?

મુંડકોપનિષદ્કારે—પરમજ્ઞાન વાળા અને પરમ સત્તા વાળા વિષયુ ભગવાન બતાવ્યા પણ—ભૂતોની ઉત્પત્તિ અને જગત્ની ઉત્પત્તિ તો અમ્હાથીજ બતાવી છે. ઋગ્ના પહેલા સાતમા મંડલથી જગત્ના ઉત્પાદક ત્રૈવિક્રમ વિષયુ ઠરે છે. અને ઋગ્ના દશમા મંડલથી અમ્હા ઠરે છે. માટે આ વાતમા કાંઈક જુદું વિચારવાનું રહે છે.

વિષયુ અને અમ્હા, આ બેમાંના એક પણ જગત્ના ઉત્પાદક સત્યરૂપના નથી. કારણ ઋગ્માજ—પાંચ—સાત જગત્ના કર્તા લખાયા છે

(૧) પ્રથમ વિષયુનેજ તપાસીને જોઈએ—

ઋગ્ના ૧ લા, ૭ મા, મંડલમાં—ત્રૈવિક્રમ વિષયુએ ત્રણ પગલા મૂકતાજ ત્રણે જગત્ની ઉત્પત્તિ કરી દીધી તે કયા કાળમા ?

(૨) ગીતામા-વિષ્ણુ યુગ યુગમાં ભક્તોના રક્ષણનું વચન આપીને ગયા વારંવાર અવતાર લેનારામાંના કયા વિષ્ણુએ આ વચન આપેલું ? આ હિસાબે વિષ્ણુની સત્તા પૂર્ણ ગણાય ?

હવે-પુરાણોના વિષ્ણુ તપાસીએ—

(૩) દેવીભાગવતે-વિષ્ણુ-પોતાનું માથું કપાવી ઘોડાના માથા વાળા કેમ થયા ? બોલે ઉતારવાનું કહીએ તો બોલે વધ્યો છે. માટે ખાસ વિચારવાની ભાગામણ છે. મને આમા કાઈ તર્ક લાગે છે. આથી ઋગ્ના ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ પણ વિચારવાના અને ગીતામાંના વિષ્ણુ પણ વિચારવા જેવા બરા કે નહિં ?

(૪) સ્કંદ પુ. ખંડ ત્રીજામા—વિષ્ણુના-રોમાદિકથી દેવદિકની, દેહથી-કલ્પ-કલ્પમા જગતની ઉત્પત્તિ બતાવતા છેવટમાં-ભાન ભુવીને ઉધે-ધઓથી માથા વિનાના થતા વિશ્વકર્માએ ઘોડાના માથા વાળા કરી કાયમ રાખ્યા. આ તો મને નવાઈ જેવું લાગે છે. અને સાથે તેમના ભક્તોને પણ લાગશેજ, માટે વિચારવાની ભલામણ કરું છું.

(૫) મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૨ મા—તારકાસુરથી-કરોડો દેવતાઓનો નાશ થતો વિષ્ણુ બેઠ રહ્યા, પોતે પણ કેદમાં પડ્યા. ઓ ‘હો’ તે અસુર કેટલો બધો જબરો !! કેણે પેલા કર્યો હશે ? ત્રિવિક્રમવાળી સત્તા કયા ચાલી ગઈ હશે ? તે વિચારવાનું.

(૬) સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો. અ. ૧૫ થી ૧૮ પ્રહ્લાએ—એક અસુરને તારક પુત્ર આપ્યો. તારકે દેવતાઓનો નાશ કર્યો. જગતના ઉત્પાદક પ્રહ્લાને સમજ્યુ હોત તો આ કામ કરતા ? સમજ્યા નહી તેથી અનર્થ થયો. ઉપનિષદ્ધારો આ પ્રહ્લાનું જ્ઞાન આપવાને બહાર પડ્યા છે.

(૭) તુલસી રામાયણમાં—રામચંદ્રના ધ્યાનમાં શિવજી બેઠા, તે સમયે ઉત્પન્ન તારકાસુરે સુખ સંપત્તિથી રહિત કરેલા દેવતાઓ પ્રમ્હા પાસે રક્ષણ માગવાને આવ્યા. પ્રમ્હા ત્રીજે રસ્તો બતાવી ખસતા થયા.

સ્કંદ પુ. મા—પ્રમ્હાનો આપેલો તારકાસુર બતાવેલો હતો આવી વિચિત્રતા જ્ઞાનીઓ કરીને બતાવે કે અજ્ઞાનીઓ ?

(૮) પ્રમ્હાંડ પુ. અગ્યારસની કથામાં—સુરૂ દૈત્યે-પ્રમ્હાદિકેને સ્વર્ગથી બ્રહ્મ કર્યા, તે શિવના શરણે આવ્યા. શિવે વિષ્ણુ બતાવ્યા. વિષ્ણુ દિવ્ય હબ્બર વર્ષના અંતે સુદૃઢી ભાગ્યા બાર યોજનની શુક્રામા જઈને સુતા.

આમાં વિચારવાનું કે—ઋગ્ના ૧ લા, ૭ મા, મંડલના—ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુએ, ત્રણ પગલા મૂકતાં ત્રણ લોઠ સરળ કાઢ્યા. ૧૦ મા મંડલના અમ્હા બધા અમ્હાડને ઘેરા ઘાલી અમ્હાડથી પણ દશાશુલ વધીને રહ્યા. તે બંને દેવો એક મુરૂ દૈત્યથી ભાગીને એક એકનું શરણુ યોગતા, નાશ ભાગ કરતા બતાવ્યા. આ મેરક દૈત્યને કયા નવીન દેવે ઉત્પન્ન કર્યો હશે કે જેના આગળ સંપૂર્ણ જગત્તા કે, અંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મના માલિક, અમ્હાદિક ત્રણ દેવોમાંના એક પણ દેવ જરા પણ ટકી શક્યા નહીં ?

સત્યપ્રિય સજ્જનોને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે—સર્વજ્ઞાના લેખના મેળથી મારી બતાવેલી ત્રણે વ્યક્તિઓને ઓળખો, સત્યાસત્યનો વિચાર કરો, પણ બાપના કુવામા કુળીને ન મરો, પછી ઉપનિષદ્ધારોએ બતાવેલું—અદ્વિજ્ઞાન લેવાને દોડો. મને શત્રુ રૂપે માનો તો પણ સત્ય વિચારમાં પાછા ન પડશો. કંરણ—મનુષ્યનો જન્મજ સત્ય વિચારના માટે છે, પણ બીજો કોઈ પણ જન્મ અધ્વિચારના માટે નથી. દુકાનદારોની દુકાનો પણ ઘણી છે. તેથી તેના વશમાં પણ પડશો નહીં.

(૯) માર્કંડેય પુ. અ. ૭૮ મા—“ મધુ અને કૈટલ બે દૈત્યો વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈ વિષ્ણુના નાભિકમલમા બેઠેલા અનાદિના અમ્હાને મારવાને દોડ્યા. લયલીતનો ગત્યાવ કરવા વિષ્ણુ વચમાં પડ્યા. પાચ હજાર વર્ષે યુદ્ધના અંતે તેઓથી વિષ્ણુ પણ નાઠા. ”

વિચાર કરવાનો કે—જગત્તા માલક એવા અમ્હા—વિષ્ણુથી આ બે દૈત્યો કેટલા બધા જળરા ?

તારક દૈત્યે વિષ્ણુને—કેદમાં ઘાલી દીધા, જુવો—મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૨ માં.

મરૂદૈત્યે—જગત્તા માલક, ઋગ્વેદથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, અનાદિના અમ્હાને—અમ્હાલોટમાંથી ભગાડ્યા. જુવો—અમ્હાડ—પુ. મા વિષ્ણુને ૧૨ યોજન ની શુક્રમા તગેડી મુક્યા.

સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાથી લઈને ઉંધુ છ-તું કરી દુનિયાના ભદ્રિક જુવોને ઉંધા પાટા બંધાવી કેટલા બધા શુંગળાવી માર્યા છે. સજ્જનો ! આવા પ્રકાશના સમયમા ન્યાય નહીં જુવો અને સત્યાસત્યનો વિચાર નહીં કરો તો પછી કયા જમાનામાં સત્ય તત્ત્વ મેળવશો ? સજ્જનો ! આપ સત્ય ન્યાય જુવો અને લોળી દુનિયાને બતાવો મનુષ્યનો જન્મ—સહજથી મળી શકતો નથી, મને આપનો હસ્તન ન ગણશો.

(૧૦) હુર્ગાપાઠ. શ્લો. ૬૭ થી—“ કલ્પના અંતે વિષ્ણુ નિદ્રામા, તે વખતે—મધુ—કેટલ કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈ જગત્પતિ બ્રહ્માને મારવા દોડ્યા.

જગત્ના પતિ—બ્રહ્મા વિષ્ણુને, માનવા કે તે બે દેત્યોને ? આ બે દેત્યોનું સ્વરૂપ વાયુપુરાણમા ઘણુંજ વિચિત્ર છે.

આ બધા લેખકોમાં—જ્ઞાની કયો છે, અને સત્યવાદી કયો છે એટલું ટુંક સ્વરૂપ તો જરૂર વિચારશે.

(૧૧) મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૧ મા—“ શુંભ—નમિ બે દેત્યોથી—પોતાના વાહન ગરૂડની સાથે વિષ્ણુ ભગવાન માર ખાઈને નાશી છુટેલા બતાવ્યા છે. ”

આ બે દેત્યો કેટલા જબરા હશે ? કયા બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કર્યા હશે ? પુરાણના લેખકો પણ વિષ્ણુ ભગવાનના કેટલા બધા ભગત હશે ? આ અનાદિના વિષ્ણુના સબધે અહીં આટલું ટુંકથીજ પતાવીને કેટલીક બાબતોની સૂચનાજ કરીને બતાવું છું. આ અનાદિના વિષ્ણુભગવાનને જગે જગેપર વિચિત્ર પ્રકારના ચિતરતા—શીકાર બેસતા, પરસ્ત્રીઓની સાથમાંજ મજા કરતા, પણ લખીને બતાવેલા છે.

આ બધા વૈદિક મતના હબરો પાંડિતો, પૂર્વકાલમાં થયેલા અક્ષરોના પાંડિતો તો હતાજ, પણ સ્વાર્થના (ઇ દ્રિયોના) વશમાં પડેલા, તેથી તે સમયના પાત્ર સાત ત્યાગીઓના ટોળાથી, તેમજ સર્વજ્ઞથી બહાર પડેલા તત્ત્વોથી, તેમજ તેમના ઇતિહાસના વિષયોથી પાછા પડી ગયેલા હોવાથી, લોકોથી પોતાને સ્વાર્થ સાધવાના માટે ઉપાયો જોળવાને લાગેલા,

આ અવસર્પિણીમાં ઘણા ઘણા લાંબા કાલના છેટે, થયેલાં વાસુદેવાદિકનાં નવ ત્રિકો, કે જે સર્વજ્ઞાએ બતાવેલાં હતાં, તેમાં ઉંધું છ-તું કરી એક જ વિષ્ણુના નામથી ભગવાન રૂપે જાહેર કર્યા. સત્યાસત્યાનો વિચાર છોડી દઈને પ્રાચી ઘણા પાંડિતોએ, આ અકાર્ય જાણી ખુલ્લેને કરેલું હોય, એમ સહજથી સમજી શકાય છે. તે સમયની આ લોળી પ્રજા તો પ્રથમથીજ, તેઓના વશમાં પડેલી જ હતી, એટલે ઉંધા પાટા બંધાવવાના પ્રયત્નવાળા થયા. તે અંધકારના સમયમાં પોતાના ઘરમાં કરેલી ઉંધી છત્તી કલ્પનાઓની કોઈને બહાર પડતી ન હતી. આ લોળી હુનિયાને—મોટા મોટા ગ્રંથો બતાવી, તેમના કાનમાં ઉંધી છત્તી કુંકે મારવા માંડી. જેમ કે—વિષ્ણુએ માયાવી પુરૂષ મોકળીને, જૈન—બૌદ્ધને વેદ ધર્મથી બ્રષ્ટ કરેલા છે. તેથી તેઓ વેદબાહ્ય છે એમ કહી વેદના અક્ષરો કોઈના કાનમાં પડવા દેતા નહી. અને એવું પણ કહેતા કે

હાથી મારવા આવે તો પણ-જૈનોના મંદિરમાં પ્રવેશ કરશે નહીં. કારણ તેઓ ઉધું છતું કરવાવાળા પોતે બાણુતા હતા કે, આ અમારી રચેલી ચાલાકીની બાણુ બીજા કોઈ પણ બાણુ શકવાનાજ નથી. અને જૈનો સિવાય બીજાની ઉઘાડી પડવાની પણ નથી.

પણ કુદરત શું કરશે તેની ખબર કોઈને પડી શકતી નથી આ તો અંગ્રેજો આવ્યા, અને છાપા છુપીથી પુસ્તકો પ્રકાશમાં આવ્યા, એટલે કુદરતે પોતાની મેળે પણ પ્રકાશ કરીને મૂક્યો અને તેની સાથે સત્યાસત્યનો પણ પ્રકાશ થવાને લગ્યો. અંધકારના સમયમાં પ્રાચે ઘણાજ પ્રકારના ગોટાળા થાય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ થતા ચોરોને પણ ભાગવુંજ પડે છે. કુદરત એવી છે કે-અંધકારને સહાના માટે ટકાવી રાખતીજ નથી કહેવત પ્રમાણે આખરે સત્યનોજ જય થાય છે. તેવો આ પ્રકાશનો સમય છે. કેટલાક ધ્રુવડ જેવાઓના માટે પ્રકાશ વિપરીત હોય છે. તો પણ સત્યપ્રિય સજ્જનોના માટે તો પ્રકાશ જ કાયદો કરવા વાળો હોય છે.

વિષ્ણુ કે જે ૨૪-અને ૧૦ અવતારો ધારણ કરીને મોટા મોટા પુરાણો-માથી ધૂસીને વેદો સુધીમાં નજરે પડે છે તેમનું સ્વરૂપ પ્રથમ કાઈક વિસ્તારથી અને પછી કાઈક ટુક સ્વરૂપથી લખીને બતાવ્યું.

તેજ પ્રમાણે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા પણ ચારો વેદોના પ્રકાશક, નાના મોટા બધાએ જીવેના ઉત્પાદક, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં ચારો બાળુથી ઘેરો ઘાળી બ્રહ્માંડથી પણ દશાગુલ વધીને રહેલા, તેવા સ્વરૂપના બ્રહ્મા ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, અદ્વૈતમતમાં તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકમાંથી આવીને, પોતે બધા જીવોનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પોતેજ આ બધી દુનિયામાં પમરીને રહેલા, અને ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓના રગ્ના કરી તેમાં થઈ રહેલા સુખ દુઃખનો અનુભવ કરવાને જોડી રહેલા, (આ જગો પર ઈકોડ્ઠ વંદુઃ સ્યાં એ વેદની શ્રુતિ વિચારવાની) આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરીને પછી તેનો લય કરનારા, વળી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરીને અને ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓની બાણુ રચીને પોતેજ બધા પ્રકારની મોજ મળ લુટનારા તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા, ચારો વેદોથી, બ્રાહ્મણ ગ્રંથોથી, અને ઉપનિષદ્ ગ્રંથોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા.

ઉપનિષદ્કારો-વેદોથી પણ નવીન પ્રકારનું જ્ઞાન આપી દુનિયાનો ઉદ્ધાર કરવાને બહાર પડેલા, તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા જ્ઞાન આપી મનુષ્યોને તેમની સાથે મેળ કરી આપવાને મહેનત કરી રહેલા

આટલી મોટી સત્તાવાળા તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા પુરાણોમા કેવા સ્વરૂપના લખાયા તેનો પણ થોડો વિચાર કરીને જોઈએ.

(૧) ભાગવત-સ્કંધ ૩ જો. અ ૩૭ મા-પુત્રીનું રૂપ દેખીને મોહિત થતા તે હરિણીનું રૂપ ધરીને ભાગી. બ્રહ્મા હરણુ રૂપે પાછળ દોડયા. આ વાત અનાદિના બ્રહ્માની કયે ઠેકાણેથી મેળવી હશે ?

(૨) મત્સ્યપુ. અ. ૩ જે-શતરૂપાની સાથે બ્રહ્મા સો સો વર્ષ સુધી કીડા કરતા રહ્યા. આજે તેમની દશા કેવી હશે ?

(૩) પદ્મ પુ. અ. ૧ લો, અ ૧૭ મા-બ્રહ્માએ ખીજ સ્ત્રી કરી. પહેલીને ખમાવવા પગમા પડયા તો પણ શપના પાત્ર થયા. આ વાત કયા કાળમા બની હશે ?

(૪) દેવીભાગવતે-દેવના હાથ ઘસવાથી ત્રણ દેવો ઉત્પન્ન થતા બેને ખાઈ ગઈ. મહાદેવે જીવતા કરાવ્યા શું આ વાત બનેલી હશે

(૫) વિષ્ણુ પુ. મા-મેરૂ પર્વત જેટલા મોટા અડમા-બ્રહ્મા બધા જગતને લઈને તેમા રહ્યા. તે કયાથી આવીને તેમા ભરાયા ? અને આ વાત કયા કાલમા બનેલી ?

(૬) મહાભારતાદિકમા-અડમાથી નહીં પણ વિષ્ણુના નાલિકમ-લમાથી નીકળેલા બતાવ્યા છે. આ બધા લેખકોમાનો કયો લેખક જ્ઞાનીરૂપનો સાચો થયેલો હશે ?

(૭) વરાહ પુ. માયાચક્ર, અ. ૧૨૫ મા-વિષ્ણુ કહે છે કે-પ્રજાપતિને અને મહાદેવને હું જ ઉત્પન્ન કરું છું. વિચારવાનું કે-વેદોમા, વેદાંતમા, આ પ્રજાપતિ કયા કાળમા ઘૂસ્યા ?

(૮) શિવ પુ. વિદ્યેશ્વર સં. અ. ૬ મા-બ્રહ્મા વિષ્ણુને કહે છે કે-હું તારો બાપ આંચો છું, કૃષ્ણ કહે છે-કે હું તારો બાપ, એમ હું ને તું કરતા બૂન લડયા. દેવતાઓ ભયભીત થયા. વિચારવાનું કે-આ અનસૂપિણીમા ૧ લા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પિતા પુત્રીના પતિ-લોકોમા પ્રજાપતિ તેને વૈદિકોમા બ્રહ્મા કહી, આ બધી ઉધી છત્તી બાજુ બાણી બૂજીને રચેલી છે આ બધું ભૂલથી લખાયલું નથી. પુત્રી મૃગાવતીને હરિણી રૂપે કહીને, રાજાને હરણુરૂપે પાછળ દોડાવેલા, જીવો કલમ પહેલીમાં. આ રાજાને બ્રહ્મા રૂપે કહીને-સંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મના અને સંપૂર્ણ જગતના ઉત્પાદક અને માલક તરીકે ખોસી ઘાટ્યા છે. આ વૈદિક ધર્મના સંચાલકો કેટલા બધા ચતુર શિરો-મણિઓ હશે ?

(૯) શિવ પુ૦ જ્ઞાન સં. અ ૧૭ થી ૧૮ મા—મહાદેવના લગ્નમાં બ્રહ્માજીની નાડી છુટી જતા હજારો બટુકો પેદા થઈ ગયા. અનાદિના જગત્ના પિતા બ્રહ્માના શું આવા હોલ હોય ખરા ? જીવો કેટલા બધા આ લેખકો સત્યવાદિઓ છે.

(૧૦) સ્કંદ પુ૦ અં. ૩ જો. અ ૪૦ મો—હરિણી રૂપ પુત્રીની સાથે રમવાની ઇચ્છાથી—દેવાદિકથી નિંદાતા—બ્રહ્મા, હરણરૂપ ધરીને આલ્યા પણ શિવે તો બાણ ફેંકી વીંધીને મૃગનક્ષત્રરૂપે બનાવી, પોતે આદ્ર્ધ્રાનક્ષત્રરૂપે થઈ, પીડા કરવાને પાછળ ગયા.

વિચાર થાય છે કે—જગત્ની ઉત્પત્તિ અને સ્થાય કરવાવાળા, વેદોથી પ્રસિદ્ધ, અદ્વૈત મતમાં—અનાદિના બ્રહ્મસ્થાનમાંથી આવીને, બધા જીવોના સ્વરૂપથી, આ બધી દુનિયામાં પસરીને રહેલા, આ બ્રહ્મા મનાયા હશે કે કોઈ બીજા ? આવા પ્રકારના લેખકો કેટલા બધા ધન્યવાદના પાત્રો ?

(૧૧) શતરૂપા—બનાવી તેને જોવાને બ્રહ્માએ પાંચ સુખ કર્યાં પણ પાંચમું કપાયું, તે એવી રીતે કે વિષ્ણુના સમક્ષ ઋષિઓએ બ્રહ્માને પુછ્યું કે—ત્રણમાં મોટો દેવ કયો ? બ્રહ્માએ કહ્યું કે ‘ હું ’ વિષ્ણુએ કહ્યું કે ‘ હું ’ તકરાર થતા વેદના પ્રમાણ પર જતાં મોટા શિવજી ઠર્યાં. બ્રહ્મા ચદ્દા તદ્દા કરવા જતા શિવના ક્રોધ ભેરવે પાંચમું માથું કાપી નાખ્યું. આ વાર્તાઓ મહાભારતાદિકમાંની છે.

દુકંમાં વિચારવાનું કે—આ ત્રણ દેવો જ સત્યરૂપના ન ઠરે તો પછી આ બધી કલ્પિત વાર્તાઓ સત્યરૂપની ક્યાથી ઠરવાની છે ? જીવો અમારા બધા લેખો ને કરો વિચાર.

(૧૨) સ્કંદ પુ૦ અં. ૬ ઠો અ. ૧૭૬ થી ૧૮૪ સુધી—બ્રહ્માએ હાટ-કેશ્વરમાં યજ્ઞ કરવા માંડ્યો પ્રથમ બ્રાહ્મણોનું વિધન આવતા નમસ્કાર કરી સંતોષવા પડ્યા. સાવિત્રી ન આવી શકતાં, ગાયના સુખથી ગોપકન્યા પ્રવેશી યોનીથી બહાર કાઢી તેને પરણ્યા. તે યજ્ઞમાં અનેક વિધનો નડ્યા, સાવિત્રીએ બધાઓને શાપિત કર્યા—

અહીં જરા વિચારવાનું કે—યજ્ઞકર્મ ઇંદ્રપદની લાલચવાળા રાજાઓ કરતા. બ્રહ્મા તો યજ્ઞોના માટે પશુ બનાવીને આપતા, એમ મનુ મહારાજે લખ્યું છે. બ્રહ્માડને વીંટલાઈ બ્રહ્માડથી પણ દશાગુણ વધીને રહેલા બ્રહ્મા, આરો વેદોથી પ્રસિદ્ધમાં સુકાયા. અદ્વૈત મતમાં બધા જીવોનું સ્વરૂપ ધારણ

કરીને ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ભટકવાને આવેલા બતાવ્યા. તે પ્રમહાને યજ્ઞો કરીને શું મેળવવાને આવેલા બતાવતા હશે ? આ તે બધા ધર્મભાગ્યો હતા કે ધર્મના ધુતારાઓ ? આ બધા લેખકોમાનો એક પણ લેખક સત્યરૂપનું લખીને ગયો હોય એમ લાગે છે ?

એક પણ વાત જૂઠું બોલનાર કે જૂઠું લખનાર અધમ ગણાય છે, તો પરી ધર્મના જહાને હજારો વાતોને ઉધી છત્તી લખનારને પડિત માનવો કે અધમ બુદ્ધિવાળો માનવો ?

પુગણોના પ્રમહા અને વિષ્ણુના માટે તો, હું જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપે મારા ગ્રંથના પૂર્વ ખડમા, કાઠક વિસ્તારથી જ લખીને આવ્યો છું. છતાં અહીં વિષ્ણુના માટે અને પ્રમહાના માટે જે કાંઈ લખવું પડ્યું છે, તેનું કારણ એજ છે કે-ઋગ્ના પંહલા અને સાતમા મંડલમાં-વિચિત્ર પ્રકારના જગતના ઉત્પાદક, ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુના માટેજ કેટલીક સૂચનાઓ કરવી પડી છે.

અને ઋગ્વેદના દશમા મંડલમા બધી દુનિયાના ઉત્પાદક અને માલક થઈ પડેલા, પુત્રીના પતિ-પ્રજાપતિ, કે જે એક રાજા હતા, તે પ્રમહારૂપે થઈ પડેલા, તેમના માટે જ, આટલું ફરીથી લખવું પડ્યું છે.

જો કે તે સમયના ઉપનિષદ્ધારો-વેદ વિદ્યાને નિકૃષ્ટ વિદ્યા બતાવી પોતે ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યા આપવાને બહાર પડ્યા છે ખરા પણ મેંકડોનલ સાહેબે કહ્યું છે કે-
“ ઉપનિષદોમાં ચોક્કસ વિચારો નિકળે તેવું કાંઈ નથી.

છોટાલાલભાઈએ પણ જણાવ્યું છે કે-“ સર્વ ઉપનિષદોને સરખાવતાં, તેમાં વિચારોની સંકલના જોવામાં આવતી નથી. ”

અહીં વિચારવાનું કે-જે ઉપનિષદોમા ચોક્કસ વિચારો મળતા ન હોય તેમજ વિચારોની સંકલના પણ મળતી ન હોય તેવા અનિશ્ચિત જ્ઞાનને સત્ય રૂપે કેવી રીતે સ્વીકારી લેવું ?

આ વિષયમા અમે અનેકવાર સૂચવતા આવ્યા છીએ કે-તે અધ્યાત્મિક જ્ઞાન ઉપનિષદ્ધારોના ઘરનું નથી. તેમજ વેદના વિષયોમાથી પણ તેમણે મેળવેલું નથી પરંતુ તે સમયના સર્વજ્ઞોના જ્ઞાનમાથી તુટક કુટક યાચિતમંડનરૂપે ગ્રહણ કરીને, વેદવિદ્યાની નિકૃષ્ટ બાજુ ઉભી રાખવાના માટે, પોતાની ઉપનિષદોમા દાખલ કરેલું, તેથી તે જ્ઞાનનો મેળ કેવી રીતે બેસી શકે ?

જે પંડિત મહાશયોને-તે અધ્યાત્મિક ખરૂ જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા હોય. તેમને આજે પણ વિદ્યમાન રહેલા સર્વજ્ઞોના ગ્રંથોનો, આદ્યથી તે અત સુધી

અભ્યાસ કરી, તે અધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની ભલામણ કરે છે. સાથે એ પણ સૂચવું છું કે—સર્વજ્ઞાના અંથોનો અભ્યાસ કર્યા નિવાય, તમે તમારી જીવંતીના અભ્યાસ સુધી તો શું પણ તેવી અનેક જીવંતીઓ સુધી પણ મેળવી શકશો નહીં. અને તમે તમારી જિજ્ઞાસા પણ પૂરી કરી શકશોજ નહીં. માનવું ન માનવું તે તો આપણી સ્વતંત્રતા ઉપર આધાર છે.

બુદ્ધિ શુદ્ધ અર્થ કરણવાળા દક્ષિણ પ્રદેશના, એક પંડિત લક્ષ્મણ રઘુનાથ લિહે, તે પંડિત મહાશયે તેવા પ્રકારનો અભ્યાસ કરી, પોતે ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી, પોતાના તરફથી તેવા પ્રકારના ટુક ટુક સ્વરૂપથી દશ પ્રકારના લેખો બહાર પાડી, અધી દુનિયાના પંડિતોને પણ પ્રેર્યા છે. તેમના લેખોનો આરિક પાણાથી અભ્યાસ કરી, તેમનું અનુકરણ કરવાની ભલામણ કરે છે.

વૈદિકોના કેટલાક દુરાગ્રહી પંડિતોએ—સર્વજ્ઞાના સત્ય તત્ત્વોનો વિચાર કરવાનું છોડી વધને, સર્વજ્ઞામાની અનેક પ્રકારની વસ્તુઓને લઈને, કોઈ જગો પર તો અધિક જ્ઞાનીપણાનું ડાળ કરતાં, જણાવ્યું કે—“ મૂલકનું ભક્ષણ તે પુત્રના માંસ ભક્ષણ બરોબર છે. ”

રાત્રિભોજનના વિષયમાં—“ લોહી માંસની લુલના કરીને ખતાવી ”

સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસની ફેરફારી કરતા—દરેક સમયના વાલુદેવોનાં નામો ઉઠાવી દઈ, તેમના પ્રતિપક્ષીરૂપ—પ્રતિવાસુદેવો કે જે મહાત્મ રાજાઓ થઈ ગયા છે. તેઓને અસુખ, હૈત્ય, દાનવના નામથી વિપરીત રૂપના લાખીને, દેવ દાનવોની લલાઈ રૂપમાં ગોઠવી દીધા છે.

જેમ કે—તારકાસુર, મેરક હૈત્ય, મધુ કેટલના, નામથી કોઈને ખોસી ઘાલ્યા ઉત્તરમાં, તો કોઈને ખોસી ઘાલ્યા દક્ષિણમાં પછી મોટી મોટી કલ્પિત કથાઓ લખીને—મોટા મોટા પુરાણો બનાવી દીધા, કે જેમાંથી કોઈને રસ્તોજ જડી શકે નહીં. આ વાત મારા લેખથી પણ આપ સજ્જનો વિચારી શકશો.

ઇત્યાદિક સૈંકડો, હજારો બાળતો, સર્વજ્ઞાના અથગાંની લઈને—જાણી બૃહને ક્રિધા છતાં સ્વરૂપની લાખીને, એવું તો કોકડું ગૂંચવ્યું છે કે મોટા મોટા પંડિતોને પણ મોટી ભ્રમ બળમા નાખી દીધા છે. પરંતુ મને ખાતરી છે કે મારા અંથનું અવલોકન કરતાંની સાથેજ, તેઓ નિઃશંક થઈને તરતજ પોતાની સત્યપ્રિયતાને બહાર કરશે એવી મને મારા અંથની ખાતરી છે.

આ તો મારા અંથનું ટુંક સ્વરૂપ જોવાને માટે, પ્રસ્તાવના કહો કે, પ્રવેશિકા કહો, છે માત્ર જૈન-વૈદિકોના મુખ્ય-દેવોનું સ્વરૂપ. વિશેષ જોવાની

ઇચ્છા હોય તો જીવો રોયલ આઠ પેજી ફારમ પદ, પૃ. ૪૭૨ નો ‘તત્ત્વત્રયી મીમાંસા’ નામના ગ્રંથનો ખંડ પહેલો.

આગળ ટુંકમાં ગુરુનું સ્વરૂપ, વેદોનું, શંકર દ્વિગ્વિજ્ઞયનું, નિમ્પક્ષપાતી સન્નિવૃત્તોના ઉદ્ધારો, પ્રાક્ષણ ગ્રંથોનું, ઉપનિષદોનું, અને જૈનોના સ્વાદ્વાદ તત્ત્વનું સ્વરૂપ, કાંઈક વિસ્તારથી જોવું હોય તો જીવો તત્ત્વત્રયી મીમાંસાનો ખંડ બીજો. રોયલ આઠ પેજી. ફારમ પૃ. ૪૫૦ નો. અને કરો સન્યાસત્યનો વિચાર,

વૈદિકધર્મ કોઈ સ્વતંત્રનો ધર્મ નથી. કેવલ સર્વજ્ઞોમાની અનેક પ્રકારની વાતો ને લઈને, જાણી ખુજીને તેમાં ઉંધું છ-તું કરી, કલ્પિત મોટા મોટા ગ્રંથો લખી, ભોળી દુનિયાને ઉંધા પાટા બધાવવાનો ધંધો કરેલો છે. હે સન્નિવૃત્તો ! આપ સત્યપ્રિય થઈ તમો તમારા આત્મકલ્યાણના માર્ગની ખોજ કરશો !!

હે સર્વજ્ઞોના ભક્તો ! શ્વેતાનર દ્વિગંજરના મહાશયો ! પૂર્વે અધિકારના સમયમાં, તમે આપસ આપસની કુટથી, સર્વજ્ઞ પિતા શ્રીમહાવીરના-તત્ત્વના વિષયોના, અને તેમનાથો મેળવેલા પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઇતિહાસના વિષયોના, ખજાનામાંથી કેટલો બધો ખજાનો લુટાવ્યો છે. અને તે લુટારાઓ પોતાની સાહુકારી પ્રગટ કરી તમોને કેટલા બધા કંગાલ રૂપે લોકોમાં જાહેર કર્યા છે, તે જરા આવા પ્રકાશના સમયમાં તો આખ ઉઘાડીને તો જીવો! સર્વજ્ઞોના જ વિષયોને પોતાના ગ્રંથોમાં ઉંધા છતાં લખીને, તે સમયની ભોળી દુનિયાને કેવી રીતના ઉંધા પાટા બંધાવ્યા છે, તે જરા તપાસો.

તે ધર્મના ધૂતારાઓએ-એવો તો કોયડો ગુચ્ચવેલો છે કે મોટા મોટા પંડિતો તેવા પ્રકારની ઉંધી છત્તી વાતોને સમજી રહેલા છે, તો પણ તે ગુચ્ચવેલી જાળ ઉકેલવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી.

મેં જે આ કોયડો ઘણો ઉકેલ્યો છે, તેની પ્રેરણા મને કોઈ કુદરતે કરી હોય, અથવા આજકાલના સત્યપ્રિય સન્નિવૃત્તોના ભાગ્યની પ્રેરણા થઈ હોય, એમ હું માનું છું. તેથીજ હું કાંઈ આટલા દરજ્જા સુધી તે કોયડો ઉકેલવાને સમર્થ થયો હોય, તે સિવાય હું મારી સત્તા કાંઈ પણ જોઈ શકતો નથી.

આપ સન્નિવૃત્તોને મારી પ્રાર્થના એ છે કે-તે અધિકારના સમયમાં બધાવેલા ઉંધા છત્તા પાટાઓથી આજકાલની ભોળી દુનિયા પણ અત્યંત ગલરાઈ રહી છે. માટે અધિકારના ખાડામાં પડેલી દુનિયાને મારા ગ્રંથનો પ્રકાશ આપી જાહેર કાઢી મોઢું પુણ્ય ઉપાર્જન કરો ! જે કદાચ દુનિયા સ્થિર થશે તો સર્વજ્ઞોના તત્ત્વના પ્રકાશથીજ સ્થિર થશે. બાકી તેમની બ્રાંતિ કોઈ જગોપરથી

પણ દૂર થવાની નથી જ્યારે તે દુનિયાને જૈન વૈદિકની તુલનારૂપનો લેખ જોવામા આવશે ત્યારે તેમના મનની બ્રાતિ આપો આપ દૂર થઈ જશે. બાકી તે સિવાય બીજા કંઈક ઉપાયથી પણ તેમની બ્રાતિ જલદીથી દૂર થઈ શકવાની નથી. આ માગે સૂચના ધ્યાનમાં રાખી હે સર્વજ્ઞાના પુત્રો ! આપ કટીબંધ થઈ ક્રમેલી દુનિયાનો ઉદ્ધાર કરો !

આ તો મારા ગ્રંથની પ્રસ્તાવના સમજો કે પ્રવેશિકા સમજો વિશેષ જોવાની ઇચ્છા હોય તો-રોચક આઠ પેજ દોઢશો ફારમના જેટલા મારા ગ્રંથના એ બાંડ જોવાની ભલામણ કરૂ છું.

દિલસુઝી (તત્ત્વ) સંબંધેના વિચારો.

હિંદુસ્તાનની દિલસુઝીના સંબંધે યુરોપના પંડિતોએ ઘણા બારિક વિચારો કરીને બતાવ્યા છે તેમા હું સર્વજ્ઞાના સ્વરો પૂરીને બતાવું તો તે પણ વિચારવાને કામ લાગશે.

સર્વજ્ઞાનું સિદ્ધાંત એ છે કે—

(૧) સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ.

ભાવાર્થ:—જે જીવે સમ્યક્-ચથાર્થ-શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને ચાત્રિય, આ ત્રણે પુરેપુરાં મેળવ્યા હોય તેજ મુક્તરૂપે થઈ શકે છે. પરંતુ કેવળ ભકિત-માત્રથી, કે કેવળ શ્રદ્ધાનમાત્રથી, કે કેવળ જ્ઞાનમાત્રથી, તેમજ કેવળ ક્રિયાકાંડ માત્રથી જીવો ઉપરના દરજે ચઢી શકે, પરંતુ મુક્ત રૂપે થઈ શકતાજ નથી. આ સર્વજ્ઞાનો અટલ સિદ્ધાંત છે.

(૨) બીજી વાત એ છે કે—આ સૃષ્ટિ અનાદિના કાલથી પ્રવાહે રૂપે આકતી આવેલી છે અને અનાદિ કાલ સુધી જ રહેશે.

આ સૃષ્ટિ નાના મોટા અનંતા અનંત જીવોથી ભરેલી છે, તેથી તે અનાદિ અનંત કાલના સ્વરૂપવાળી જ છે, અને તે જીવો પોતાના કર્મના વશમા પડેલા ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓમા ભટકીજ રહેલા છે, તે આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈએ પણ છીએ. માત્ર જે જીવ પૂર્ણ શ્રદ્ધાનાદિક ત્રણ મેળવે તેજ ૮૪ લાખના ફેરામાથી મુક્ત થાય તેનું જ નામ મોક્ષ છે.

પરંતુ આ સૃષ્ટિ તો હાનિ વૃદ્ધિ રૂપે (અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણી કાલના સ્વરૂપે) સદાકાલ આલ્યા જ કરવાની છે. તેનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞાના લેખથી પ્રથમ જ અમે લખીને બતાવ્યું છે. ત્યાંથી વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

આ લેખમાં કાંઈક વિશેષ વિચાર કરીને ગતાવુ છું—હુનિયામાં ચાલી રહેલા જેટલા મત મતાતરે નજરે પડે છે તેમાંનો કોઈ પણ મતવાળો સર્વજ્ઞોના વિચારોથી આગળ વધીને ગયેલો હોય તેમજ ભવિષ્યમાં જશે તેવો એક પણ નજરે પડશે નહીં.

જીવ—એટલે એક ઇન્દ્રિયના—પૃથ્વીના, પાણીના અગ્નિના, વાયુના અને વનસ્પતિના—જાડ ખીડાદિકના અનતા અનત જીવોના વિચારો.

જે ઇન્દ્રિયના અનેક જાતના કીડા આદિના અસંખ્યાતઃ અસંખ્યાતઃ જીવોના વિચારો.

એજ પ્રમાણે અનેક જાતિની કીડીઓ, મંકોડા આદિ ત્રણ ઇન્દ્રિયના જીવોના વિચારો.

એજ પ્રમાણે—અનેકજાતિની માખીઓ, મચ્છરો, કરોળીયા, ભમરાઓ, તીડાદિક ચાર ઇન્દ્રિયના જીવોના વિચારો.

તે સિવાય વધારાની પાંચમી ઇન્દ્રિયને મેળવીને તિર્યચની ગતિમાં પડેલા હજારો જાતિના—સ્થલચરના જીવો, આકાશમાં ફરતા અનેક જાતિના પખી આદિના અસંખ્ય જીવો આપણી નજરે પડી રહેલા છે તે ગધાનુ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞોના શાસ્ત્રોથી જેટલું જોઈ શકશે તેટલું સાખ્ય આદિ કોઈ પણ મતવાળાનાં સિદ્ધાંતથી જોઈ શકશે જ નહીં.

નરકના જીવો—તેમના શરીરનું, આયુષ્યનું, દેવતાઓના શરીરનું, તેમના આયુષ્યનું પ્રમાણ સર્વજ્ઞોના સિદ્ધાંતમાં છે. વૈદિકોમાં—વેદોથી તે પુરાણો સુધીમાં નથી તેઓ તે ગતિમાં પડેલા આદિના છે, પણ અનાદિના નથી તેથી ચાચિત-મંડન રૂપના હોવાથી વિચારવાની જરૂર છે.

વૈદિકના પડિતો ગંગા નદીના પ્રદેશોમાં પસર્યા પછી જે પોતાની ઉપ-નિષદોમાં અધ્યાત્મિક તત્ત્વોના નામથી જ્ઞાનકાંડ ઉભો કર્યો છે તે અને પુરાણોમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઇતિહાસ લખ્યો છે તે તેમના સ્વતઃ જ્ઞાનનો વિષય નથી. પરંતુ સર્વજ્ઞોના વિષયમાંથી લઈને તેમાં ઉધું છતું કરીને તેમાંની કેટલીક વાતો વેદમૂળક ઠરાવવાને વેદોના આદ્યમાં સુદ્ધા ખોસી ઘાલેલી નજરે પડે છે. તેથી મોટા મોટા પડિતો પણ મોટા શુચવાડામાં પડી ગયેલા નજરે પડે છે.

મહાવિચક્ષણ અંગ્રેજો કાંઈક નવીન તત્ત્વ મેળવવાની આશાથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા વૈદિકોના મોટા મોટા ગ્રંથો જોઈ પોતાના ધનનો, તનનો મોટો ભોગ આપી, સેંકડો પડિતો શોધ જોળ કરવા મંડી પડ્યા પણ છેવટમાં પહાડ

ખેદતા ઉદર હ થ લાગવા જેવું થતાં નિરાસ થઈને નહીં જેવા સમુદાયવાળા સર્વજ્ઞાના અથો તરફ દૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. તે અથો જોતા કાંઈક આશાવાદી થતા આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છે. પરંતુ પાછળ ધએલા વૈદિકોના પડિ-
તોએ સર્વજ્ઞાના વિષયોમાથી લઈને એવું તો કોકડું ગુંચવી દીધેલું છે કે તે ગુંચ ઉકેલવાને હજી સુધી તેઓ સમર્થ થઈ શક્યા નથી પરંતુ એટલું તો જરૂર બતાવતા ગયા છે કે—“પ્રથમનું વૈદિક સિદ્ધાંત સિંધુ નદના પ્રદેશથી ફેલા-
યલું તે જુદા પ્રકારનું છે અને તે ગંગા નદીના પ્રદેશથી ફેલાયલું તે જુદા પ્રકારનું છે,” આવા પ્રકારની જે શોધ કરી છે તે કોઈ સાધારણ પ્રકારની નથી.

જ્યારે આપણે ખરા વિચારમાં ઉતરીશું ત્યારે એજ માલમ પડશે કે વૈદિકના પડિતો જ્યારથી સર્વજ્ઞાના પરિચયમાં આવ્યા છે ત્યારથીજ તેઓ સર્વજ્ઞામાથી લઈને પોતાની બધી બાજુ ફેરવતાજ નજરે પડે છે. કેટલીક વાતો પાછળથી વેદોમાં પણ દાખલ કરેલી નજરે પડે છે.

જુવો કે—ઋગ્વેદમાં જગત્ના સ્વરૂપ અનેક દાખલ કરીને પણ સંતોષ ન માનતા—વિષ્ણુને પણ જગત્ના ઉત્પાદક તરીકે ઋગ્ના આદ્ય મંડળમાં દાખલ કરી દીધા છે. તટલાથી જ પશુ સંતોષ ન થતા ઋગ્વેદના દશમાં મંડળમાં પ્રજાપતિના ત્રણ ચાર સૂકતો દાખલ કરેલા નજરે પડે છે તે બધા પ્રકારના જગત્ના ઉત્પાદક શું વાસ્તવિક સ્વરૂપના છે કે પાછળથી કલ્પિત રૂપના છે ?

બીજી વાત એ પણ વિચારવાની છે કે—

સાંખ્ય, નૈયાયિક, વૈશેષિક, અદ્વૈત મતાદિનું સ્થાપન કરવાવાળા જે મતવાદીઓ છે તે બધાએ પ્રાચીન વસ્તુના એક એક અંશને સુખ્ય રાખીને તેનું સ્થાપન કરવાવાળા છે. સર્વજ્ઞ વસ્તુના દરેક જુદા જુદા અંશોની અપેક્ષા રાખીને વસ્તુનું સ્વરૂપ બતાવવાવાળા છે. પરંતુ એકજ પક્ષના દુરાગ્રહવાળા નથી. તેઓ સ્યાદાદીના નામથી જાણખાય છે. અને તે બધાએ એકાતવાદીઓને પોતાની કક્ષામાં લઈને ચાલવાવાળા હોવાથી સર્વાંગ સિદ્ધ રૂપના ગણાય છે. આજકાલના જેટલા વિચક્ષણ પડિતો છે તે બધાએ પડિતોએ અનેકાતના પક્ષને સહકાર જ આપેલો છે. તેમાંના ઘણા ખરા પડિતોના વિચારો મારા અંતરથી પણ જોઈ શકશે. તો પછી સર્વજ્ઞાની ઉત્પત્તિ સાંખ્યાદિક અસર્વજ્ઞાથી લખવામાં જે આવી છે તે ભ્રમભૂતક ગણાશે પણ સત્યરૂપની ઠરશે નહીં

છેવટના બે શબ્દો.

જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક એ ત્રણે આ ચાલતા સમયમાં પણ હિંદુસ્તાનમાં ધર્મના પાયા નાખવાવાળા છે. ઇ. સ. પૂર્વે એક હજાર વર્ષના લગભગમાં ૨૩

મા તીર્થ કર હતા. થોડા વખત પછી ૨૪ મા તીર્થ કર શ્રી મહાવીર પણ નાયક હતા. મહાવીર સર્વજ્ઞપણાનો દાવો કરે છે એમ ખોધો પણ કહેતા. ખોધો સર્વજ્ઞપણાનો દાવો કરતા નથી. તેઓ તો કહે છે કે—સર્વે પશ્યતુ મા વા હ્યમર્થે તુ પશ્યતુ । વૈદિકોમા કોઈ નાયક જણાતો નથી. તેમનામા સ્વતંત્રપણાતુ જ્ઞાન યજ્ઞ યાગાદિકત્તું હતું. તેથી એજ સિદ્ધ થશે કે—ખીજામાથી લઈને પોતાનામા ઉધું છ-તું કરેલું છે સર્વજ્ઞમાથી લઈને જે ઉંધું છતું કયું છે તે તો જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપથી કેટલુંક લખીને બતાવ્યું છે.

સર્વજ્ઞાએ અનેકાત મતને જાહેર કરી ખીજા બધાએ એકાત પક્ષવાળા-ઓને પોતાની કક્ષામા લઈને ચાલવાતુ કહેલું છે. કહ્યું છે કે—“જિનવરમા સઘળા દર્શન છે દર્શને જનવર ભજન.રે; સાગરમા સઘળી તટિની સહી, તટિનીએ સાગર ભજનારે” અને તે અનેકાતના પક્ષને આજકાલના બાહોશ પડિતોએ સંહકારજ આપેલો છે યોગ્યાયોગ્યને વિચાર વિચક્ષણ પડિતો કરી શકે છે. એટલું જ કહીને હું નિવૃત્ત થાઉં છું.

જૈનધર્મની પ્રવૃત્તિ મહાવીરથી કે ઋષભદેવથી ?

જૈનધર્મની પ્રવૃત્તિ ઋષભદેવથી થએલી જૈનો માને છે પૂર્વેના તીર્થ-કરોને ઘણુ લાખું છંદું પડી ગયું છે. પરંતુ-૨૩ મા તીર્થ કર તો ઇ સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ ના સૈકામા વિદ્યમાનજ હતા. આ વાતને તો ઇતિહાસકારો કબૂલજ રાખે છે. તેથી એક હજારમા સૈકાથી સર્વજ્ઞાના ત-ત્વે નવીન રૂપના ફરીથી ફેલાયા પછીથીજ તે બધા દર્શનકારોની નવીન રૂપથી ઉત્પત્તિ થએલી છે એવો વિચાર કરવાથીજ ઇતિહાસકારોથી થએલી ભૂલ સુધરશે. ઇ સ પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં ૨૪ માતીર્થ કર વિદ્યમાન હતા. ખીજા પણ ત્યાગીઓના ટોળા ફરતા હતાં. વૈદિકોમા ત્યાથી ચાલેલી જોસભર ગડમથલ ઇતિહાસકારોને દેખાઈ રહી છે. તેના પૂર્વ-કાલમા સૂક્ષ્મ રૂપે ચાલેલી ગડમથલ તેઓનો નજર તળે આવેલી જણાતી નથી. આ ચાલુ જમાનામા ઇ. સ. પૂર્વે એક હજારના સૈકા પછી સર્વજ્ઞાના ત-ત્વોજ દર્શનકારોની ઉત્પત્તિ થવામા મુખ્યતાએ કારણ છે, એવું ફરીથી વિચારમા આવશે ત્યારેજ ઇતિહાસ વેત્તાઓને સત્યરૂપે સમજાશે. જૈનોનો છઠ્ઠા સૈકાથી જે વિચાર કરવામાં આવે છે તે ભૂલ ભરેલો ચાલે છે. એમ હું મારા અનુભવથી ચોક્કસ કહી શકું છું. અને આ જગોપર-ડા. હર્મન જેકોબીના વિચારો ટાકીને બતાવુ છું—જૈન સૂત્રોની પ્રસ્તાવના ભાગ બીજામા-ડા. જેકોબી લખે છે કે—
“વંશેષિત દર્શન સાથે જૈનોના કેટલાક વિચારો મળતા આવતા હોવાથી જૈન-

દર્શનની ઉત્પત્તિ તેના પછીથી થઇ છે એવો જે મત હૈં બાંકારકરે ઉપસ્થિત કરેલો છે તેની સથે હું સંમત થઇ શકું તેમ નથી (જુઓ જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન ભાગ બીજો પૃ. ૭૬) આગળ પૃ. ૭૬ માં—વૈશેષિક અને જૈન દર્શન વચ્ચે મૂળ સિદ્ધાંતોમાં ભેદસૂચક એવા કેટલાક ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે—પહેલાના મતે આત્માઓ અનંત અને સર્વવ્યાપી (વિભુ) છે. પરંતુ—બીજાના (જનોના) મતે તેઓ મર્યાદિત પરિમાણવાળા છે. વૈશેષિકો—ધર્મ અને અધર્મ ને આત્મના ગુણો માને છે. પરંતુ ઉપર જણાવ્યું તેમ જૈનો તે બન્ને એકજાતના દ્રવ્યો માને છે એક બાજતમાં એક વિરૂદ્ધ વૈશેષિક વિચાર અને તદ્દલિન્ન જૈન સિદ્ધાંત વચ્ચે કેટલુંક સ્પષ્ટતા લેવામાં આવે છે. વૈશેષિક મતમાં ચાર પ્રકારનાં શરીરો માનેલા છે—પૃથ્વી શરીર જેવું કે—મનુષ્ય—પશુ આદિનું, જલાત્મ શરીર જેમ વૃક્ષની સૃષ્ટિમાં છે, અગ્નીય શરીર જેમ અગ્નિની સૃષ્ટિમાં, અને વાયવીય શરીર જેમ વાયુની સૃષ્ટિમાં મળી આવે છે. આ વિચિત્ર વિચાર સાથે સદૃશતા ધરાવનારો જૈનદર્શનમાં પણ એક વિચાર છે જૈનો—પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, તેજસ્કાય અને વાયુકાય એમ ચાર કાય માને છે આ ચાર (૪) મૌલિક પદાર્થો કે જે મૂળતત્ત્વો છે અથવા તો તેના પણ સૂક્ષ્મ ભાગો છે, તેની અદર એક એક વિશિષ્ટ આત્મા રહેલો છે એમ તેઓ માને છે. આ જડ—ચંતન્ય વાદનો સિદ્ધાંત ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અસંલભ્ય તત્ત્વવાદનું પરિણામ છે... ..આ બન્નેમાં જૈનમત વધારે પ્રાચીન છે (વિશેષ ત્યાથી જોઇ લેવાની ભલામણ કરું છું.)

એજ હૈં જેકોબીએ—જૈનસૂત્રોની પ્રસ્તાવના ભાગ પહેલામાં જૈનોની માન્યતાવાળા “ પૂર્વો ” નો અર્થ સમજાવતાં તેની ટીપમાં જણાવ્યું છે કે— “ પૂર્વ ” શબ્દનો અર્થ જૈનાચાર્યોએ નીચે મુજબ સમજાવેલો છે—તીર્થંકર પોતેજ પ્રથમ પોતાના ગણધર નામે પ્રસિદ્ધ શિષ્યોને પૂર્વોનું જ્ઞાન આપ્યું હતું ત્યાર પછી ગણધરોએ અગોની રચના કરી આ કથન, પહેલાજ તીર્થંકરે અગો પ્રરૂપેલા છે એવા આગ્રહ સાથે જેટલે અશે એકંદ્ર ધરાવતું નથી તેટલે અશે તે ખરેખર સત્ય ગર્ભિત લેખવા યોગ્ય છે. ” (જૈનેતર ભાગ બીજો પૃ. ૨૪ ની ટીપમાં)

હૈં જેકોબીના કથનનો તાત્પર્ય એ છે કે—

બીજા મતવાળાઓ કહે છે કે અમો આદિઅનાદિના છીએ. જનો નજીકમાં થએલા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથનું પણ શાસન બંકેરમાં ન બતાવતાં આજે ૨૪ માં તીર્થંકર શ્રીમહાવીરનું શાસન માન્ય કરેલું બતાવે છે. તેથી આ અવસ-

પિંણીમા પહેલા ઋષભદેવથી જૈન શાસ્ત્રના આલેખ આવેલું એમ જે જૈનો કહે છે તે સત્યરૂપનું જ ઠરશે. વૈદિકોએ વિષ્ણુના-મત્સ્ય, કૂર્માદિક ૨૪ અવતારો બતાવતાં ઋષભદેવને ૮ મા અવતાર રૂપે ગોઠવ્યા છે, તે પણ ડૉ. જેકોબીના કથનની સત્યતાની સાબીતી જ બતાવે છે કે જૈનધર્મ ઋષભદેવથી જ આલેખો આવેલો છે પણ જૈનોનો ઇતિહાસ કલ્પિત રૂપનો નથી.

॥ વૈદિક સાહિત્ય એ પ્રકારના સ્વરૂપવાળું છે.

(૧) પ્રથમનું કોઈ અતિ પ્રાચીન મનાતું સિંધુ નદીના પ્રદેશમાં કર્મકાંડના નામથી મોટી પ્રસિદ્ધિને પામેલું.

(૨) બીજા પ્રકારનું વૈદિક સાહિત્ય ગંગા નદીના પ્રદેશથી જ્ઞાનકાંડના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલું.

પ્રથમના સાહિત્યનો વિષય-અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવોના નામથી ઋગ્-યજુ.-અને સામ એ વેદત્રયીથી પ્રસિદ્ધિને પામેલું.

ઇદ્ર, વરુણ આદિ દેવોની પાસે મહોટા ભાગે પોતાના સ્વાર્થની પ્રાર્થનાઓથી ભરેલું.

યજ્ઞ યાગાદિક વિધાનના લેખોથી ઐહિક પારત્રિક સુખ સપત્તિની લાલચવાળું, રાજા મહારાજાઓથી મહોટા આડંબરથી થતું આવેલું તેથી તે કર્મકાંડ મહોટી પ્રસિદ્ધિને પામેલું. પરંતુ આજ કાલના શોધક પડિતોને તેમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તેમજ અદૃષ્ટરૂપ કર્મનો સિદ્ધાંત નજરે ન પડવાથી બાલખ્યાલ જેવું ગણી કાઢેલું તે વૈદિક સાહિત્ય પ્રથમ પ્રકારનું હતું.

બીજું ગંગા નદીના પ્રદેશથી જ્ઞાનકાંડના નામથી પ્રસાર પામેલું વૈદિક સાહિત્ય તે ઉંચા દરજ્જાનું ગણવામાં આવતું. જૈનોની માન્યતા પ્રમાણે એ ભૂમિ પર ૨૪ તીર્થંકરો થતા આવ્યા છે પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવથી તે ૯ મા, ૧૦ મા તીર્થંકર સુધી તે એ બ્રાહ્મણ વર્ગ તીર્થંકરોના તત્ત્વને માન્ય રાખીનેજ આલવા વાળો હતો. પછી કોઈ કાળદોષના પ્રભાવથી સર્વજ્ઞાના શાસ્ત્રનો સર્વથા લોપ થતો ગયો. એટલે ઉપદેશના અધિકારવાળો આ બ્રાહ્મણ વર્ગજ સ્વતંત્ર રૂપનો બન્યો. પછીથી જે તીર્થંકરો થતા આવ્યા તેમની સાથે કેટલાક મળતા થઈ જતા તે કેટલાક વિરોધમાં પણ રહેતા એમ આલ્યા કરતું પરંતુ તેવીશમાં તીર્થંકરના સમયમાં અનેકમતના ત્યાગીઓના તરફથી યજ્ઞ યાગાદિકનો અનાદર થતા ગૃહસ્થોના તરફથી પણ તે યજ્ઞ યાગાદિકનો આદર ઓછો થતા તે ત્યાગીઓના ભળતા થઈ તેમનામાંથીજ

પોતાની અનુકૂલતા પ્રમાણે વિષયોને લેતા ગયા અને જ્ઞાનકાંડના નામથી ઉપનિષદો તૈયાર કરવા માંડી. તે કર્મકાંડની ખાજી આપે બ્રાહ્મણઅંથોથી ફેરવતાં ઉપનિષદોમાં તેો તદ્દન ફરી ગયેલી માલમ પડે છે. મોટા ભાગે તેો સર્વજ્ઞોમાંથીજ લઈને વધારે ઉધું છત્તું કરેલું નજરે પડે છે. ઘણાખરા વેદના પક્ષ કરવાવાળાજ સૂત્રાદિક અથોની રચના કરવાવાળા છે. જીવાદિક વાતોનું કે પાપ-પુણ્ય આદિ કર્મની વાતોનું જે વેદોમાં નામ નીશાણુ પણ જણાતું ન હતું તેવા પ્રકારની વાતો પાછલના નવીન અંથોમાં કયા નવીન જ્ઞાનીઓની પાસેથી મેળવીને લખવામાં આવી ? ભલે તેઓ પક્ષમાં મોટા હશે પરંતુ સર્વજ્ઞોથી જ્ઞાનમાં તેો મોટા નથી. જે સર્વજ્ઞોના વિષયોમાંથી લઈને પોતે મહર્ષિક બન્યા છે તેમને જગોજગોપર હળકા ચિતરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે તેઓની સજ્જનતા કેટલી બધી હશે ? તે તેો મારા અંથથી પણ આપ સજ્જનો ભેઈ શકશે ? જે કે તે સર્વે દર્શનકારોએ અને ઉપનિષદકારોએ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાંથી લઈને પોતાના અંથોમાં કમ વિનાના તે તત્ત્વો ઉધા છત્તા લખ્યા છે તેથી પણ યૂરોપ દેશના પંડિતો ચકિત થાય છે, ત્યારે સર્વજ્ઞોમાંના કમવાર તે વિષયોને જોતા તેો જરૂર આનંદિત થશેજ. જેમ કે-વૈદિક પંડિત વાસુદેવ નરહર ઉપાધ્યે-જૈન વિષે બે શબ્દો લખતાં છેવટમાં લખે છે કે-“ જૌદ્ધ અને જૈન ધર્મો એનો જેવો જેવો સંબંધ તેઓની નજરમાં આવતો જશે તેમ તેમ આ નવીન મળેલી વિલક્ષણ રત્નોની અગાધ ખાણુ દેખીને તેઓનું મનઃ આનંદ સાગરમાં તદ્દત્રીન થઈ જશે. એટલુંજ આ ઠેકાણે કહેવું બસ છે. ”

વળી બુવો-દક્ષિણના વૈદિક પંડિત લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભીંડે જૈનોના સંબંધે દશ લેખો આપતાં દશમાં લેખમાં લખે છે કે-“ જૈનધર્મ એ વિકૃત હિંદુધર્મ છે એમ કહેવામાં આવે છે પરંતુ વસ્તુતઃ સનાતન અને પુરાતન એવા જૈનધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ એ હિંદુધર્મ છે. આ વાત જૈનધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થએલાઓને સ્વીકારવી પડશે. ”

આ ફકરાઓથી વિચારવાનું કે-જૈન ધર્મની-ઉત્પત્તિ કોઈએ વૈશેષિક મતથી, તેો કોઈએ સાખ્ય મતથી લખીને બતાવી છે ખરી પણ જ્યારે તેઓ આવા અનેક મહાપુરૂષોની પેઠે જૈન ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજશે ત્યારે તેઓને પોતાની ભૂલો સુધારીને સર્વ દર્શનકારોમાં અને સર્વે મતાવલંબીઓમાં આદિ અનાદિના જૈન ધર્મનેજ સત્યરૂપનો સ્વીકારવો પડશે.

વળી-અમારા ગુરૂવર્યાના ઉપર યોગજીવાનંદ પરમહંસનો આવેલો પત્ર-તેમાંથી કિંચિત્-“ એક જૈન શિષ્યકે હાથ દો પુસ્તક દેખા. એો લેખ

ઇતના સત્ય, વો નિપક્ષપાતી, મુઝે દિખ પડા કે-માનો એક જગત્ છોડ કરકે દૂસરે જગત્‌મેં આન ખડે હો ગયે. આખાલ્યકાલ ૭૦ વર્ષસેં જો કુછ અધ્યયન કરા, વો વૈદિકધર્મ ખાધે ફિરા સો વ્યર્થસા માલુમ હોને લગા. પ્રાચીન ધર્મ, પરમ ધર્મ, સત્ય ધર્મ, રહા હો તો જૈન ધર્મ થા. જિસકી પ્રભા નાશ કરનેકો વૈદિક ધર્મ, વો ષટ્શાસ્ત્ર, વો ગ્રંથકાર ખડે લયે થે. વૈદિક વાતેં કહી વો લીધ ગઈ સો સખ જૈન શાસ્ત્રોસે નમુના ઇકઠી કીધ હૈ, ઇસમેં સંદેહ નહી હૈ. ”

(વિશેષ બુવો-જૈનેતરદષ્ટિએ જૈન. પૃ. ૭૮)

એ ગ્રંથમા-૪૦-૪૫ મોટા મોટા પંડિતોના લેખો એવાને એવા જોઈ શકશો. કિમત રૂ. ૧)

પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત વિષે મેંકહોનલ શાહેખના વિચારો-સં. સા. પૃ. ૫૧૨ થી—

“ ખરેખર હિંદુસ્તાનના લોકોનો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત જો કે આપણને વિચિત્ર લાગે એવો છે તો પણ એ સિદ્ધાંતમાં બે રીતની ખૂબી રહેલી છે.

એક તો એ કે-જગતના નીતિમય શાસનમાં ન્યાયનું જે તરત જરૂરનું ગણાય તે એ સિદ્ધાંત વડે પૂરૂ પડે છે.

અને બીજું એ કે દરેક માણસનું ભાગ્ય માણસના પોતાના હાથમાં છે એ અગત્યના નૈતિક નિયમનું પણ એ સિદ્ધાંતની સાથેજ આપણને ભાન કરાવાય છે. કારણ કે જેમ આ જીંદગીમાં કરેલાં દરેક પાપકર્મનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા વિના માણસનો છુટકો ભતો નથી, તેમ દરેક પુણ્ય કર્મનું શુભ ફળ પણ બીજી જીંદગીમાં એને પ્રાપ્ત થયા વગર રહેતું નથી. જે કર્મ કરાઈ ચૂક્યા હોય તેનાં ફળ ભોગવ્યા વિના માણસને ચાલતુ નથી. કારણ કે મહાભારતમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે.—

यथा घेनुसहस्रेषु, वत्सो गच्छति मातरं ॥

तथा यच्च कृतं कर्म, कर्तारमनुगच्छति ॥ ”

“ હજાર ગાયોમાંથી પણ વાછરડું જેવી રીતે પોતાની માતાને શોધી કાઢ્યા વગર રહેતું નથી, તેવીજ રીતે આગળ કરાયલું કૃત્ય તે કરનારની પાછળ ગયા વગર રહેતું નથી.

જીવની આ પરંપરાને “સંસાર” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. એ “સંસાર” તે અનાદિ ગણવામાં આવે છે. કારણ કે આ જન્મનો દરેક અનુભવ

તે આગલા જન્મના કૃત્યનું પરિણામ છે, તે જન્મનો દરેક અનુભવ તે તેનાથી આગલા જન્મના કરેલા કૃત્યનું પરિણામ છે, અને એ પ્રમાણે આપણે ગમે તેટલા પાછળ જઈશું તો પણ એની એજ સ્થિતિ રહેશે. પાપ-પુણ્યની ફળ આપવાની શક્તિને માટે સાધારણ ફરીતે “અદૃષ્ટ” એ શબ્દ વપરાય છે, પણ ઘણી વાર એને માટે “કર્મ” એ વધારે સાદો શબ્દ પણ વાપરવામા આવે છે.”

સં. સા. પૃ. ૫૧૩થી—

“ એ કર્મ તે મનુષ્યના જીવનનું નિયામક છે એટલુંજ નહીં પણ જગતની દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિ તથા વિકાસનું નિયમન પણ એ કર્મ વડેજ થાય છે. કારણ કે જે કંઈ બનાવ બને છે તેની ગમે તે પણ કોઈ પ્રાણી ઉપર અસર થયા વગર રહેતી નથી, અને તેથી, પાપ-પુણ્યના ફળ વિષેના નિયમ પ્રમાણે તે પ્રાણીના કોઈ આગળના કૃત્યને લીધે તે બનાવ બનેલો હોવો જોઈએ.

ખીજી રીતે કહીએ તો, પ્રકૃતિના વ્યાપાર તે પણ સચેતન પ્રાણીઓનાં પાપ-પુણ્યનુંજ પરિણામ છે. આ પ્રમાણે સઘળી વસ્તુઓનું નિયમન કરનાર “ કર્મ ” ની સત્તા આગળ ઇશ્વરના સ્વતંત્ર રાજ્યને માટે ખીલકુલ અવકાશ રહેતો નથી. આ કારણથી, જે દર્શનોમા ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તેમાં પણ ઇશ્વરથી પણ ન તોડી શકાય એવા પાપ-પુણ્યના ફળ વિષેના નિયમ બરાબર જાળવીને જગતને તથા પ્રાણિમાત્રને દોરવવું એટલુંજ ઇશ્વરનું કર્તવ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. આ સિધ્ધાંતને વધારે મહોટા પાયા ઉપર લઈ જઈને વિશ્વનો જુદા જુદા કલ્પને અંતે પ્રલય અને વગી પુનરુત્પત્તિ કલ્પવામાં આવ્યા છે તે પણ “ સંસાર ” ના સિધ્ધાંતનોજ એક ભાગ છે.

જેના વડે કરીને જન્મ પરંપરાનો અંત આવે છે તે મોક્ષનો સિધ્ધાંત પણ સઘળા દર્શનોમા સાધારણ છે અને તે પુનર્જન્મના સિધ્ધાંત જેટલોજ પ્રાચીન છે. પ્રવૃત્તિ માત્ર ઇચ્છાને આધીન છે, અને એ ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ “ અવિદ્યા ” ને લીધે છે.

લેખનો સારાશ—“ કર્મ ” તે મનુષ્યના જીવનનું નિયામક, દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિ તથા વિકાસનું નિયમન એજ કર્મ વડે થાય છે. તેથી તે પ્રાણીના આગળના કૃત્યને લીધે બનાવ હોવો જોઈએ.

ખીજું—પ્રકૃતિના વ્યાપાર તે સચેતન પ્રાણીઓના પાપ-પુણ્યનુંજ પરિણામ છે. કર્મની સત્તા આગળ ઇશ્વરના માટે અવકાશ રહેતો નથી.

ઇશ્વરથી ન તોડી શકાય એવા પાપ-પુણ્યના નિયમને જાળવીને પ્રાણીમાત્રને દોરવવું એટલું જ કર્તવ્ય ગણાય. જન્મ પરંપરાનો અંત તે મોક્ષ, સર્વ દર્શનોમા છે. અને પુનર્જન્મના જેટલોજ પ્રાચીન છે. પ્રવૃત્તિ માત્ર ઇચ્છાને આધીન છે.”

મંકડોનલ શાહેબના વિચારો કર્મના સંબંધનાજ છે.

કેટલાકો કર્મને અદૃષ્ટરૂપે કહે છે ખરા પણ તે આત્માની સાથે સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના સંબંધવાળું થયેલું સર્વજ્ઞોએ દૃષ્ટ રૂપનુંજ કહેલું છે. તેથી તેની ફેરફારીનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞોએ હજારો શ્લોકોથી વર્ણન કરીને બતાવેલું છે. સર્વજ્ઞોએ તે કર્મની મૂળની ૮ પ્રકૃતિઓ કહી છે. તે બધાના ઉત્તર વિભાગો ૧૪૮ બતાવેલા છે. તે તો તેમના અંતર્યામીજ સમગ્ર શકાશે પણ અહીં લખવામા આવશે નહીં.

કેટલાકો-આત્માને વળગેલી અદૃષ્ટ શક્તિ, અવિકારી, પદ્મરૂપે આત્માની સાથે જતી બતાવે છે પણ તે વસ્તુ કેવા સ્વરૂપની છે, તેનું પરિણામ કેવા રૂપથી થાય છે તેના વિષે કંઈ પણ ખુલાશો કરીને બતાવેલો નથી.

વળી કેટલાકો-તે કર્મને પ્રકૃતિના તત્ત્વોની અસ્પૃષ્ટ રૂપે રહેલી શક્તિ આત્માને ચોંટતી નથી. તો પછી તે પોતાનું પરિણામ આત્માના ઉપર કેવી રીતે જમાવે છે ? તેનો ખુલાસો કેમ નહીં કરતા ગયા હશે ?

શંકરસ્વામીએ-બ્રહ્મસૂત્ર-ત્રીજા અધ્યાયના પ્રારંભ સૂત્રનો અર્થ-એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને સમજાવતા કહ્યું છે કે-મરણ સમયમા એક દેહ છોડી બીજા દેહમાં જવું પડે છે ત્યારે જીવને દેહનો આરભ કરનાર-પંચીકૃત “ પાંચ મહા ભૂતોના સૂક્ષ્મ ભાગો વીંટલાઈ ને જાય છે. ” સાલળતાની સાથે તે વૃદ્ધ વ્યાસ રૂપે પ્રગટ થયા ને ખુસી થઈને ૧૬ વર્ષનું આયુષ્ વધારીને આપ્યું, પત્ની ચાલતા થયા.

વિચારવાનું કે-અનુભવની સાથે સર્વજ્ઞોનો સિદ્ધાંત જોતાં અનંતાનંત જીવોને જ્ઞાનાવરણ આદિ સાતે કર્મ વીંટલાઈનેજ રહેલા છે. કદાચ પરભવનું આયુષ ખાંધી શક્યો ન હોય તો છેવટના ભાગમા પણ ખાંધીનેજ જાય એટલું જ વિશેષ છે. વ્યાસે ૧૬ વર્ષનું આયુષ વધારીને આપ્યું તે સ-તા શું તેમના હાથ-માંની હતી ? બીજું વિચારવાનું કે-વેદના ઋષિઓથી તે વેદવ્યાસ સુધીમાં. અબજોના અબજો ઋષિઓ થઈ ગયા હશે છતાં કર્મના (પાપ કે પુણ્યના) સંબંધમાં કંઈ પણ વિશેષ ખુલાસો લખીને ગયેલા હોય એમ જણાતું નથી.

તેથી આધુનિક શંકર સ્વામીએ કેવળ નામ માત્રથી કર્મનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તેટલા માત્રથી વેદ વ્યાસ ભગવાન મુ'ંને મોઢે અંગીકાર કરીને ખુશ થઈને ચાલતા થયા. તેથી વિચાર થાય છે કે-શંકર સ્વામીએ આ નામ માત્રનો પણ કર્મનો સિદ્ધાંત કયા નવા ઇશ્વર પાસેથી મેળવીને વેદ વ્યાસને ખુશ કરી દીધા હશે ?

સાથે એ પણ વિચારવાનું છે કે-કેવળ જગતના કર્તા ઇશ્વર છે એવી માન્યતાવાળા વેદોને મુખ્ય રાખીને ઘણા ખરા દર્શનકારોની ઉત્પત્તિ થએલી છે તે બધા દર્શનકારોને પણ આ કર્મના સિદ્ધાંતને પોતાનામાં દાખલ કરવો પડ્યો છે કે જે કર્મની સત્તા આગળ તે બધાએ ઇશ્વરોને રાંકડા જેવું થવું પડ્યું છે. તે કર્મના સિદ્ધાંતને બતાવનારો ઇશ્વર મોટો માનવો કે કર્મની સત્તા આગળ રાંકડા બનેલા ઇશ્વરોને મોટા માનવા ?

“ ઇશ્વરથી તોડી ન શકાય એવા-પાપ-પુણ્યના નિયમને જાળવીને પ્રાણી માત્રને દોરવવું એટલુંજ કર્તવ્ય ગણાય. ”

આમા વિચારવાનું કે-જેવી રીતે તેઓ અઘોર કર્મોની સત્તાને તોડીને પોતે સર્વજ્ઞ ઇશ્વરો થયા છે તેજ સત્યતત્ત્વોનો માર્ગ અમોને પણ બતાવતા ગયા છે. એ ઉપકાર કંઈ અમારા પર જોઈએ થએલો નથી. તેથી તેમના-ધ્યાનથી ગુણગ્રામથી, અને તેમના બતાવેલા સત્યતત્ત્વોના માર્ગથી જો અમો ચાલીશું તો અમો પણ તેઓના જેવાજ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર બનવાનાજ. જો તેઓ અમોને પોતાના સત્યતત્ત્વના માર્ગે દોરી ગયા ન હોત તો આ અનાદિકાળના અઘોર સંસારમાં અનેક ધુતારાઓના હાથમાં ફસી પડેલા એવા અબુજેની અમારી .શી દશા થતી ? માટે તે થઈ ગએલા સર્વજ્ઞ ઇશ્વરોનોજ અમારા પર પરમ ઉપકાર થએલો છે. અને તેટલા પ્રમાણથી તેઓ અમોને જરૂરજ દોરીને ગએલા છે. બાકી તેઓ અમારા કર્મની સત્તામા હાથ ઘાલતા નથી. તેઓનો બતાવેલો જે સત્યતત્ત્વોનો સિદ્ધાંત છે તે અમોને સત્યતત્ત્વના માર્ગે દોરી જવામા અમોને જોઈ ઉપકારી થએલા નથી એજ વાત સિદ્ધ રૂપની છે.

પ્રવૃત્તિ માત્ર ઇચ્છાને આધીન છે. તેમ કેવળ નથી તેમાં પણ કર્મ તો પ્રેરક રહેવાનાં. એટલું વિશેષ છે કે પૂર્વ પુણ્યના સંજોગથી તેવા સંત સમાગમથી સુધારા પર ચઢી શકાય છે. અને પાપના યોગે અનિષ્ઠ સમાગમથી નીચેના દરજે પણ ઉતરી શકાય છે. મનુષ્યના ભવમાં એટલું વિશેષ સાધનપણું રહેલું છે.

સંસ્કૃત સાહિત્ય. પૃ. ૫૧૨ માનો લેખ મંકડોનલ સાહેબનો લખીને બતાવ્યો છે, તેનો વિચાર સર્વજ્ઞોના સિદ્ધાંતથી કરીને બતાવું છું.

જગતની નીતિમાં જે ન્યાયનું તત્ત્વ છે તેને પુરૂ પાડનારો અને અનાદિ-કાળના “ સ્વ સાર ” ની સ્થિતિને બતાવનારો, એવો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સર્વજ્ઞાએ બતાવેલો મૂળથીજ સિદ્ધ રૂપનો છે. ઠઠાચ વચ્ચેના વ્યવધાનવાળો થયો હશે તો પણ, જૈનોના રૂઝમા તીર્થંકર ઇ. સ. પૂર્વે હજારમા સૈકામા નિદ્યમાન હતા, ત્યાથી તો સતત ચાલતો આવેલો વર્તમાન કાળમાં પણ દેખાઈ જ રહ્યો છે. જૈનોની માન્યતા એવી છે કે જે તીર્થંકર થાય તેમનુંજ શાસન મનાય, એટલે છેલ્લા ૨૪મા તીર્થંકરનું શાસન ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકાથી મનાતું ચાલ્યું. એટલું જ વિશેષ છે.

આમા ખીજું વિચારવાનું કે—૧ નરક, ૨ તિર્યંચ, ૩, મનુષ્ય, અને દેવ એ ચાર ગતિના જીવોનો વિચાર સર્વજ્ઞાના સિદ્ધાંતમા વિસ્તારથી કરવામા આવેલો છે. એક એક જાતિમાં અનેકા અનેક લેદો છે. ખીજી તિર્યંચની ગતિમા પણ અનેક લેદો છે. તેમાં જે કેવળ એકેન્દ્રિયના જીવો છે તેનાજ મોટા પાત્ર લેદો બતાવેલા છે. ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપ્કાય, ૩ તેજસ્કાય, (અગ્નિકાય) ૪ વાયુકાય, અને ૫ મો વનસ્પતિકાય. આ પાંચે કાયના જીવોને એકેન્દ્રિયના સ્વરૂપવાળાજ બતાવેલા છે. તેમા જે પૂર્વના ચાર લેદ છે તે તો અસંખ્ય-અસંખ્ય જીવોથી વ્યાપ્ત સ્વરૂપના બતાવેલા છે અને તે જીવો પ્રાચે અસંખ્યાતા કાળસુધી પોતાની જાતિમાંજ મરણ જીવન કર્યાજ કરે છે. પછી કોઈ ભવિતવ્યતાના યોગથી ઉપરની ગતિઓમા ચઢતા જાય છે, પાંચમો જે વનસ્પતિ કાયનો લેદ છે તેના પણ બે મોટા વિભાગ છે. ૧ પ્રત્યેક વનસ્પતિ નામનો અને ખીજો સાધારણ વનસ્પતિ કાયના નામનો છે. પહેલો લેદ—વૃક્ષ કે, વેલ, આદિના નામથી ઓળખાય છે. તેમાં છાલ, પત્ર, ફુલ, ફળ, આદિમા જુદા જુદા જીવો રહેલા છે તેથી તે પ્રત્યેક વનસ્પતિના નામવાળો છે. તેથી તે જીવો પણ પ્રાચે અસંખ્યાતા કાળસુધી એકેન્દ્રિયની જાતિમાંજ જન્મ અને મરણ કર્યા કરે છે પછી ભવિતવ્યતાના યોગથી ઉપરની જાતિમા ચઢતા જાય છે. જે વનસ્પતિના જીવો એકજ પિંડમાં અનંત જીવો વ્યાપીને રહેલા હોય છે તે સાધારણ વનસ્પતિના નામથી ઓળખાય છે અને તે જીવો પ્રાચે અનંતા કાળ સુધીતેમાંને તેમા જન્મ મરણ કર્યાજ કરે છે. પછી કોઈ ભવિતવ્યતાના યોગથી ઉપરની પાયરીપર ચઢતો જાય છે. કેટલાક જીવો બતાવેલા કાળથી ઓછા કાળમાં પણ ઉપરની પાયરી પર ચઢતા જાય તેથી સર્વત્ર પ્રાયઃ શબ્દથી સૂચના કરવામા આવી છે.

આ ઉપર બતાવેલા જીવો હજીકામાં હજીકા દેવળ પોતાના શરીર માત્રના સાધનથી નિર્વાહ કરી મરણ-જીવન કરી રહેલા છે તેથી એકજ ઇન્દ્રિયના મનાયલા છે.

તેથી અધિક પુણ્યના યોગે જેણે શરીરની સાથે જીમ મેળવી છે તેવા હાલતા ચાલતા બે ઇન્દ્રિયોના જીવો મનાય છે. દુનિયા આખી જોઈ શકે તેવા અનેક જાતિના કીડા.

શરીર, જીભ, અને નાસિકા આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો જેણે મેળવી છે તેવા જીવો-કીટિકા, માંકણ, મંકોડા આદિની અનેક જાતિઓ છે, તે પણ અધિક પુણ્યના યોગથી ઉપરની પાયરીએ ચઢેલાજ છે.

તેથી પણ અધિક પાયરીપર ચઢેલા-શરીર, જીભ, નાસિકા અને ચોથું ચક્ષુનું સાધન જેને મળેલું છે તેવા જીવો-માખીઓ, મચ્છરો, કરોળિયા આદિની અનેક જાતિઓ છે. તે પણ અધિક પુણ્યના યોગથીજ ઉપરના દરજે ચઢેલા છે.

જેને શરીર, જીભ, નાસિકા, અને તેની સાથે સાંભળવાના માટે કાનનું સાધન મળેલું છે તેવા જીવો-જળમાં ફરનારા, પૃથ્વીપર ફરનારા, આકાશમાં ઉડનારા, બે પગના કે ચાર પગના અથવા પગ વગરના જેટલા બધા જીવો છે તે તિર્યંચ પચેન્દ્રિયના નામથી ઓળખાય છે. આ ઉપર બતાવેલા એક ઇન્દ્રિયના જીવોથી લઈને પચેન્દ્રિય સુધીના જીવો છે તે બધાએ તિર્યંચની જે બીજી ગતિ બતાવી છે તેનાજ ભેદો છે.

વ્યક્તપણે દુઃખ ભોગવવાના માટે જે આપણા પગની નીચેનું સ્થાન છે તે નરકનું સ્થાન બતાવેલું છે.

અને વ્યક્તપણે જે સુખ ભોગવવાનું સ્થાન આપણા મસ્તકના ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે તેને સ્વર્ગના નામથી બતાવેલું છે.

નારકીમાનો જીવ અને સ્વર્ગીમાનો જીવ ત્યાંનો જન્મ પુરો કર્યા પછી મનુષ્યની ગતિમાં કે ઉપર બતાવેલી તિર્યંચની ગતિમાં નવો જન્મ ધારણ કર્યા સિવાય તેઓની ફેરફારી ત્યાંને ત્યાં થતીજ નથી.

મનુષ્ય પોતાની મનુષ્યની જાતિમા લાગ લગત સાત કે આઠ ભવ સુધી જન્મ ધારણ કરી શકે છે. પછી તો જરૂરજ માણસની યોનિ બદલવીજ પડે છે. એમ સર્વજ્ઞાના સિદ્ધાંતમાં સ્પષ્ટ પણે બતાવેલું છે.

આ ચારે ગતિના જીવો પાપ-પુણ્યના સંબંધવાળા થએલા ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓમાં અનાદિકાળથી ઉંચા કે નીચા ભટકયાજ કરે છે.

વૈદિકોમા ૮૪ લાખ યોનિઓ લખાઈ છે ખરી પણ તે જૈનોના ૨૪ તીર્થંકરોના અનુકરણ રૂપે જેવી રીતે એકજ વિષ્ણુના મત્સ્ય, કૂર્મ, આદિ ૨૪ અવતારો ઉભા કર્યા છે તેની પેઠે કલ્પિત રૂપની ઉભી કરેલી છે.

પ્રથમ પાંચ પ્રકારથી એકજ ઇન્દ્રિયના જીવો જે બતાવ્યા છે તેમનાથી જ આ દુનિયાનો મોટામાં મોટો ભાગ રોકાઈને રહેલો છે. તેમાંના અનંત જીવો હજી સુધી પણ બહાર નીકળવાને પામ્યાજ નથી. કેટલાક અનંતા કાળ પછી તો કેટલાક અસંખ્યાતા-અસંખ્યાતા કાળ પછી ધીરે ધીરે ઉપરની પાયરી પર ચઢતાં ચઢતાં તિર્યંચ પચૈન્દ્રિય સુધી આવી પહોંચેલા આપણી નજર તળે ફરી રહેલા છે. હવે તેમાંના કેટલાક જીવો સમભાવના યોગથી મનુષ્યની યોનિ પણ મેળવે છે. પણ ઉપરની યોનિઓ મેળવવામાં ઘણીજ હસ્કર ઘટનાઓ સર્વજ્ઞાએ બતાવેલી છે. છતાં પણ ૮૪ લાખ જીવોની યોનિના ચક્રમાથી છટકી જવાનો માર્ગ પણ મનુષ્યની યોનિમાથીજ મળે છે. સર્વજ્ઞ થયા છે તે પણ મોટા ભાગે મનુષ્યની યોનિમાથીજ વધતા ગયા છે અને જેવી રીતે તેઓ મોક્ષના માર્ગ સુધી પહોંચ્યા છે તેવાજ પ્રકારનો માર્ગ અમોને પણ બતાવતાજ ગયા છે. જો તેઓનો બતાવેલો માર્ગ અમો પકડીશું નહીં, ત્યારે તો જેવી રીતે બીજા જીવોના હાલ હવાલ થઈ રહ્યા છે તેવા હાલ અમારા પણ થયાજ કરવાના. અમારી બગડેલી હાલત અમારા પુરૂષાર્થથીજ સુધરશે પણ કોઈ ઇશ્વર કે પરમેશ્વર આવીને સુધારવાનોજ નથી.

સં. સા. પૃ ૫૧૧ થી લખાયેલા લેખનો સારાશ—

“જે મહત્ત્વના લીધે હુઃખ કાવની સ્થાપના થઈ તે સિદ્ધાંત ઘણો અગત્યનો છે.

ઋગ્ ના છેલ્લા મંડલમાં-મરનારનો આત્મા પાણી તરફ કે ઔષધિઓ તરફ જાય છે. એ સિવાય ઋગ્ મા કંઈ પણ નીશાણી નથી. એક એ ઉડતા તરંગોથી આવો વ્યાપક સિદ્ધાંત નીકળ્યો હોય એ સંભવિત નથી. આ પ્રેરણા હિંદુસ્તાનના મૂળ વતનીઓથી થઈ હોય.

મૃત્યુ પછી માણસનો આત્મા ઝાડના થડમાં કે પશુઓના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, એવી માન્યતા જગણી લોકોમાં જણાતી એ માન્યતા ઉપરાંત પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત આગળ વધ્યો નથી.

આર્ય લોકોએ હિંદુસ્તાનના મૂળ વતનીઓથી લીધે હોય તો પણ જીવનની પરંપરાનો સિદ્ધાંત પાપ-પુણ્યના બદલાનો નૈતિક સિદ્ધાંત સાથે ગાઢો

સંબંધ છે. તે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો તે યશ તો તેમને જ ઘટે છે. સંસારમાં સુખ દુઃખનું કારણ શું ? એ પ્રશ્નનો ખુલાસો એ સિદ્ધાંત વડે મળે છે. ”

આ લેખથી વિચારવાનું કે—

મૃત્યુ પછીના જીવનની પરંપરાનો સિદ્ધાંત દુનિયામાં ખાસ હોવોજ જોઈએ અને તે મહત્ત્વનો છે. એટલું જ નહીં પણ નૈતિક સિદ્ધાંતની સાથે પણ તેનો ગાઢ સંબંધ છે, છતાં પ્રાચીન ગણ્યતા ઋગ્વેદમાં ઉડતા તરંગ રૂપનો દેખાતો હોય તો પછી તેની પ્રાચીનતાની કિંમત શી ? હિંદુસ્તાનના વતનીઓ પાસેથી લીધાની જે કલ્પના છે તે કોઈ તેવા સાધારણ પાસેથી મળેલો ન હોય પણ તે સિદ્ધાંત ખાસ સર્વજ્ઞોથીજ લીધેલો સિદ્ધ થશે. સર્વજ્ઞોની માન્યતા મુખ્યતાએ જોવામાં જ છે, અને તે જીવનની પરંપરાનો સિદ્ધાંત નવીન રૂપનો સ્થાપિત કરવામાં આવેલો નથી પણ અનાદિના કાળથી સિદ્ધ રૂપનો આવે પણ જૈન સિદ્ધાંતોમાં તેવાને તેવા સ્વરૂપનો વિદ્યમાન છે. વિશેષ એટલુંજ કે બીજા મતવાળાઓએ તે સર્વજ્ઞોમાંથી ઉપર ચોટીઓ ગ્રહણ કરેલો જોવાથી આજકાલના બાહ્ય પંડિતો ચક્રિત થઈ યશવાદ આપવાને તૈયાર છે તો પછી સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોમાં જો કદાચ વિશેષ ઉત્તરશે તો તેઓના આનંદનો પાર રહેશે નહીં. અને અંધારામાં પડેલી દુનિયાને બહાર ખેંચી કાઢવામાં તેઓ જરા પણ પાછી પાણી કરશે નહીં એમ હું ઘણા સજ્જન પુરૂષોના નિર્મલ વિચારોથી જોઈ શકું છું.

સં. સા. પૃ. ૫૧૦ થી—

“ મૃત્યુ પછી દરેક મનુષ્ય-સ્વર્ગમાં અથવા નરકમાં અથવા માનવીઓ અને પશુઓનાં શરીરમાં અથવા પૃથ્વી ઉપરનાં વનસ્પતિઓમાં—નવાં નવાં જીવન ધારણ કરે છે. અને ત્યાં આગળ તેનાં આગલા જન્મનાં પ્રાપ્ત-પુણ્યનો બદલો તેને મળે છે એ સિદ્ધાંત ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં એવો તો ચોક્કસ સ્થાપિત થઈ ચૂક્યો હતો કે બુદ્ધે કંઈ પણ વિચાર કરવા ન થોભતાં તરતજ પોતાના ધાર્મિક દર્શનમાં એ સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો. અને એ પ્રાચીન સમયથી તે આજદિન સુધી હિંદુસ્તાનના લોકોની એ સિદ્ધાંત ઉપર અચલ શ્રદ્ધા રહી છે. આ વિચિત્ર સિદ્ધાંત જેની સત્યતા ફિલસુફીની રીત પ્રમાણે કદી સાબીત કરવામાં આવી નથી, તે કેવળ જડવાદીઓ સિવાય હિંદુસ્તાનના પ્રત્યેક દર્શનમાં અને પ્રત્યેક ધર્મમાં ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી સ્વતઃ—સિદ્ધ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો. એવો બનાવ માનવ બુદ્ધિ વ્યાપારના અખિલ ઇતિહાસમાં કદાચ બીજો શોધ્યો જડશે નહીં. આ સિદ્ધાંતનું પરિણામ એ આવ્યું કે સ્વર્ગનાં શાશ્વત સુખ ભર્યા જીવનનાં રમણીય સ્વપ્નો વેદમાં જોવામાં આવતાં હતાં તેને સ્થાને

એક મૃત્યુ પછી બીજું એમ મૃત્યુમાંજ પરિણામ પામનારાં હુ.ખ ગયાં જીવનની અનંત પરંપરાના ભયંકર ચિત્રો ખડાં થવા લાગ્યા. ઉપનિષદોના ચોક્કસ વિચાર પહેલાના સંકાતિ કાળની સ્થિતિ “શતપથ બ્રાહ્મણ” માં જોવામા આવે છે.”

લેખનો સારાશ—મૃત્યુ પછી મનુષ્ય—નવા નવાં જીવન ધારણ કરે છે. ત્યાં પાપ—પુણ્યનો ખદલો તેને મળે છે, એ સિદ્ધાંત ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા યુગમાં ચોક્કસ હતો. ખુદે તરતજ સ્વીકાર કર્યો, અને આજ દિન સુધી સિદ્ધાંતના લોકોની અચલ શ્રદ્ધા રહી છે જેની સત્યતા દ્વિત્યુદી પ્રમાણે સાબીત કરવામાં આવી નથી. જડવાદીઓ સિવાય પ્રત્યેક-દર્શનમાં—અને ધર્મમાં સિદ્ધ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે. એવો ખતાવ અખિલ ઇતિહાસમાં શોધ્યો જડ્યો નથી. પરિણામ એ આવ્યું કે—સ્વર્ગ સુખના સ્વર્ગનો વેદોમાં જોવામાં આવતાં હતાં તેને સ્થાને હુ.ખ ભયો અનંત પરંપરાનાં ચિત્રો ખડા થવા લાગ્યાં એ સ્થિતિ—“શતપથ બ્રાહ્મણ” માં જોવામાં આવે છે.

આ લેખથી વિચારવાનું કે—

મૃત્યુ પછી પાપ—પુણ્યનો ખદલો મનુષ્યનેજ મળે છે તેમ કંઈ નથી. પણ નાના મોટા સર્વ પ્રકારના જીવોને તેનો ખદલો મળવાજ કરે છે. એ સિદ્ધાંત જૈનોના સર્વજ્ઞોથી ચાલતો આવેલો કદાચ કોઈ લાંબો વખત થવાથી વચમાં અટકી પડેલો હશે છતાં પણ વર્તમાનકાળમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ માં સૈકાથી તો સતત ચાલુજ રહેલો છે.

કારણ કે—જૈનોના ૨૩ માં તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથથી પાપ—પુણ્યનો ઉપદેશ ફરીથી શરૂ થયેલો જૈન સિદ્ધાંતોમાં આજ સુધી તેઓને તેવો છે તેથી વિચારી શકાય છે. દર્શનકારોની ઉત્પત્તિમાં મુખ્યતાએ કારણભૂત તે સમયના તે સર્વજ્ઞોજ માલમ્ પડે છે. પાપ—પુણ્યના વિચારો વેદોમાં ન હતા તે તો આ મેંકડોનલ સાહેબના લેખથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બીજી વાત એ છે કે તે પુણ્ય—પાપના વિચારો દર્શનકારોએ લીધા ખરા પણ એકેન્દ્રિયથી તે પર્યેન્દ્રિયના જીવો સુધીનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર ખરો ખુલાસો ખતાવી શક્યા નથી. આ તો કેવળ અધ્યાત્મિકના વિચારો સર્વજ્ઞોજ ખતાવી શકે? કેવળ તર્કથી સિદ્ધ ન થઈ શકે, તો પછી સર્વજ્ઞના ઇન્કાર કરવાવાળાઓમાં એવો ખતાવ શોધ્યો કયાથી જડે? તે પાપ—પુણ્યના વિચારો સર્વજ્ઞના પરિચયમાં આવ્યા પછી શતપથ વાળાએ કે ઋગ્વેદ માં ઉડતા તરંગ રૂપથી દાખલ કરેલા સિદ્ધ રૂપના ન ગણાય.

પ્રાચીન મનાતા ગ્રંથોમાં ખુલાસો ન મળવાથી સહજીને ભાગેલા જડ વાદીઓ કહે છે કે—જીવ આદિ નથી. તો પુછવાનું કે—એ ખધી વાતોનો ઇન્કાર

કરવાવાળો કોણ ? એનો ઉત્તર આપતા ન હોય તો વિષયોમા અંધ બનેલા મૂઢજ રહી ગએલા છે.

વેદોમા સ્વર્ગ સુખના સ્વપ્નો નીચે મુજબ છે—

ઋગ્ ભા મરેલાને કહેવામા આવ્યું છે કે—“ પેલા પૂર્વના પંથથી તું જા ? આપણા પિતૃઓ ગયા છે ત્યાં જા ? ત્યાં તું યમને અને વરુણને હવિઓ વડે હર્ષાતા જોઈશ ? ઈત્યાદિ ઘણું છે. આજે તો બાલખ્યાલ જેવું જણાશે

બીજી વાત એ છે કે—મરનારને કહેવામાં આવ્યું કે—પિતૃઓ ગયા છે ત્યાં તું જા ? બીજા ભવમા જનાર જીવોને કેવળ કર્મના આધીન થએલાઓને સર્વજ્ઞો વિના બીજા જોઈ શકે ખરા કે ?

સં. સા. પૃ. ૫૦૯ થી—દ્વિલસુક્રી.

હિંદુસ્તાનની દ્વિલસુક્રીની પ્રારંભદશા કેવી હતી તે ઋગ્વેદ ના મોડામાં મોડાં રચાયલાં સૂકતો અને અથર્વવેદ એ બેમાં આપણે જોઈએ છીએ. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે અને એ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિના કારણરૂપ જે સનાતન તત્ત્વ છે તેના વિષે એ સૂકતોમા વિચાર કરવામા આવ્યો છે. એ ઉપરાત યજુર્વેદ-માં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને લગતી કેટલીક વિચિત્ર દંતકથા છે તેમા સર્વશક્તિમાન યજ્ઞ વડે કરીને સઘળી વસ્તુઓને સૃષ્ટા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે તેનું વર્ણન આપવામા આવ્યું છે. આ વેદ સમયના વિચારોની સાથે પ્રાચીન ઉપનિષદોના વિચારોને ઘણો ગાઢો સંબંધ છે, એટલુંજ નહીં પણ મ્હોટે ભાગે બેઉમાં તેના તેજ વિચારો જોવામાં આવે છે. જે છે તે સઘળું બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ સિવાય કંઈ પણ નથી. (વિશ્વ દેવતાવાદ) અને બાહ્ય વસ્તુઓની તત્ત્વપરીક્ષા બુદ્ધિના પાયા ઉપરજ થવી જોઈએ. (બુદ્ધિવાદ) એ આ દ્વિલસુક્રીના મુખ્ય સિદ્ધાંતો છે. આ દ્વિલસુક્રીની સાથે સાથે બીજી એક નિરીશ્વરવાદી અને આતુલવિક દ્વિલસુક્રી ઉત્પન્ન થઈ. તે ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં ખૌદ્ર અને જૈન એ બે મોટા નાસ્તિક ધર્મોના પાયારૂપ થઈ પડી હતી.

લેખનો સારાંશ—દ્વિલસુક્રીની પ્રારંભદશા ઋગ્ના મોડાં સૂકતોમા, અને અથર્વ એ બેમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ-અને સ્થિતિનો વિચાર છે. યજુ ભા વિચિત્ર દંત કથા છે તેમાં યજ્ઞ વડે કરીને સઘળી વસ્તુઓને સૃષ્ટા ઉત્પન્ન કરે છે તેનું વર્ણન છે. વેદના અને ઉપનિષદોના વિચારો મ્હોટે ભાગે તેજ જોવામા આવે છે. જે છે તે સઘળું બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ સિવાય કંઈ નથી. (બુદ્ધિવાદ) એ દ્વિલસુક્રીના પણ

મુખ્ય સિદ્ધાંતો છે. આની સાથે નિરીશ્વરવાદી આનુભવિક ફિલસુફી ઉત્પન્ન થઈ. તે ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં—બૌદ્ધ અને જૈન એ બે મોટા નાસ્તિક ધર્મોના પાયા રૂપે થઈ પડી હતી.

આ ફેકરામાં વિચારવાનું કે—

ઋગ્ના છેલ્લા મંડલનાં—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનાં ત્રણ મોટાં સૂક્તોજ પોતાનું કલ્પિતપણું જાહેર કરે છે.

(૧) પ્રલય દશાનું સૂક્ત કહે છે કે—“ પ્રજાપતિએ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી તેની તો કોઈને ખબરજ ન પડી. ”

વિચાર થાય છે કે—કેમકરે ખબર તો પડીજ નથી તો પછી ઋગ્ના છેલ્લા મંડળમાં ક્યાંથી લાવીને ખોસી ઘાલી ?

(૨) “ હિરણ્ય ગર્ભ—પ્રજાપતિ એકલોજ હતો. ”

વિચાર થાય છે કે—કોઈ પણ જાતની સામગ્રી તો હતીજ નહીં તો પછી કયા મસાલાથી આ ત્રણ લોક ઉત્પન્ન કરી દીધા ?

(૩) “ વિરાટ્ પુરુષ—પુરુષ સૂક્ત—આ સૂક્ત ચારો વેદોમાં છે. ”

આ પુરુષ તે (પ્રજાપતિજ) ગોળકરૂપ બ્રહ્માંડને ઘેરો ઘાલીને તેનાથી ત્રણ દશાંશલ વધીને જ રહ્યો છે.

“ પુરુષ एवेदं यच्च भूतं यच्च माव्यं. ”

જે આ બધી દુનિયા થઈ ગઈ છે અને થવાની છે તે આ પુરુષના સ્વરૂપની જ છે. ”

વિચાર થાય છે કે—આ અમો પ્રલયકામાં દેખાતા શું તે પુરુષ સ્વરૂપના છિએ ? જો તેમ હોય તો અમારી હર્દશા કોણ કરી રહેલો છે. આ સૂક્ત કેટલા બધા પ્રૌઢ વિચારથી લભાયું છે ? પુરુષ વિના બીજો કોઈ પદાર્થજ નથી એમ જો ઋગ્વેદની શ્રુતિઓ કહેતીઓ હોય તો આ ફિલસુફી નથી પણ હિંદુસ્તાનની ફેજેતીજ થએલી છે.

વિચાર કરો કે—આ એકજ પ્રજાપતિનાં એકજ વેદમાં છેલ્લાં ત્રણ સૂક્તો શાથી ? આ પ્રજાપતિ તે પુત્રીનો પતિ રાજાજ છે, વેદનો છાપ લગાડવા પાછળથી ખોસી ઘાલ્યો છે. મણિલાલભાઈ—સિદ્ધાંતસારમાં લખે છે કે—યજ્ઞ પુરુષ નવો જ દેવ કલ્પાયો. (તે પુરુષ સૂક્ત જ) અને પ્રજાપતિ જગતનો નિયંતા થઈ બધાના મોખરે આવી બ્રહ્મા તરીકે પૂજાતો થયો.

વેદ જેવા પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથોમા આવી અનેક ખોટી વાતો લખનારાઓને વેદની શ્રદ્ધા કેટલી બધી હશે ?

પાપ-પુણ્યના વિચારો વિનાના વેદોમાં કેવળ પશ્ચાત કરનારા તે આસ્તિકો અને બધી દુનિયાને માન્ય થએલા એવા અનુભવગમ્ય-પાપ-પુણ્યના વિચારોને બતાવનારા તેમને નાસ્તિકના કહેનારા શું સત્યવાદીઓ છે ?

આ અનાદિકાલથી ચાલતો આવેલો સંસાર, અનંતા અનંત જીવોથી ભરેલો, તે જીવો પોતાના પાપ-પુણ્યના સંલેગથી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિઓમાં ઉંચા-નીચા ભટકી રહેલા છે, તેમાં કલ્પના થઇ કે-એકજ પ્રજાપતિએ આ બધી દુનિયાને ઉત્પન્ન કરી, વેદમૂળક ઠરાવવા ઋગ્વેદના છેલ્લા ૧૦ મા મંડલમા તે લખાયા. એટલુંજ નહીં પણ ત્રેતાયુગમાં થએલા વિષ્ણુ કે જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના નામથી જાણીતા હતા તેઓ તો ત્રણ પગલા મૂકતા ત્રણે લોકની રચના કરતા ગયા એમ ઋગ્વેદના ૧-૭ મા, મંડલમાં લખાયા હતા તે કયા કાળમાં લખાયા હતા ? અને આ પ્રજાપતિએ ફરીથી કયા કાળમાં આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી ? વિષ્ણુના હકમા પ્રજાપતિએ શા કારણથી હાથ ઘાલ્યો ? પુરાણોના લેખો જોતાં બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ આ બંને દેવો-દૈત્ય, જ્ઞાનવોની મોટી આફતોમાં આવી પડેલા બતાવ્યા છે, માટે પડિતોને સત્યાસત્ય વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું કે જેથી સત્યનો પ્રકાશ બહાર પાડે.

પૃ. ૫૦૬ થી--સં. સા. માં મેંકડોનલ શાહેબના વિચારો.

ઉપનિષદોની ફિલસુફી અવ્યવસ્થિત દશામાં છે પણ આસરે ઇસ્વીસનના પહેલા સૈકાથી માંડીને ધીમે ધીમે આ તેમજ બીજા વિચારોને સુવ્યવસ્થિત કરીને ગ્રંથના રૂપમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, બધાં મળીને નવ દર્શનો જોવામાં આવે છે. તેમાંનાં કેટલાકની ઉત્પત્તિ ઇસ્વીસન પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં થઇ ચુકી હતી એમ ચોક્કસ જણાય છે.

જે છ દર્શનો આસ્તિક કહેવાય છે તેમાંનાં આખા ચાર અગાઉ નિરીશ્વરવાદી હતાં, અને એક તો હમેશાંજ નિરીશ્વરવાદી રહ્યું હતું. આ વાત પ્રથમ દર્શને કદાચ નવાઇ ભરેલી અને આશ્ચર્યકારક લાગશે પણ બ્રાહ્મણ વર્ણના અધિકારનો સંપૂર્ણ અને વેદના પ્રામાણ્યનો નામનો પણ સ્વીકાર કરવામાં આવે એટલુંજ આસ્તિકપણાને માટે અપેક્ષિત છે. અને વેદના દરેક દરેક સિદ્ધાંતને પુરેપુરો કબુલ કરવો અથવા તો ઇશ્વરના અસ્તિત્વને માન્ય રાખવું એવું કંઈ આસ્તિકપણાને માટે બીલકુલ જરૂર નથી. એવી તે વખતની સાર્વત્રિક માન્યતા

હતી તેનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય પામવાનું કંઈ પણ કારણ રહેતું નથી. બ્રાહ્મણ વર્ણના અધિકારને માન આપવામાં આવે અને વેદનું પ્રામાણ્ય અમે સ્વીકારીએ છીએ એટલું બહારથી પણ દર્શાવવામાં આવે તો પછી બ્રાહ્મણ ધર્મમાં મનુષ્યના વિચારો ઉપર બીજી કોઈ પણ રીતના અંકુશો નહોતા અને તેઓને તત્ત્વચિંતનના વિષયમાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની છુટ હતી અને પરિણામે ફિલસુફીની નિરકુશ ચર્ચાઓ અને લોકમાન્ય ધર્મને અનુસાર વર્તન એ બે બે એકઠી વળતે બીજા કોઈ પણ દેશના કરતાં હિંદુસ્તાનમાં વિશેષ જોવામાં આવતું. આસ્તિક દર્શનોમાં વેદાંતનો વિશ્વદેવતાવાદ અને સાંખ્યનો નિરીશ્વરવાદ એ સૌથી વધારે અગત્યના છે વેદાંતમાં ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતોને ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે, તેને લીધે વેદોનો સમય પુરા થયે ત્યારથી તે અત્યાર સુધી એ દર્શને હમેસા બ્રાહ્મણ ધર્મની ઉત્કૃષ્ટ ફિલસુફી તરીકે સળદ સમજાવવામાં મેળવ્યું છે. અને સાંખ્ય દર્શને જગત્ના ઇતિહાસમાં પહેલીજ વખતે માનવ બુદ્ધિનું સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય સ્થાપિત કર્યું છે. અને તત્ત્વચિંતનના ગભીર પ્રશ્નોનો કેવળ બુદ્ધિ વડેજ નિર્ણય કરવાનો એણે પ્રયત્ન કર્યો છે.

પૃ. ૫૨૦ થી—સાંખ્ય દર્શન ઉપરથી બૌદ્ધ અને જૈન એ બે નાસ્તિક દર્શનોની ઉત્પત્તિ થઈ. એ દર્શનોમાં વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી અને બ્રાહ્મણોની વર્ણવ્યવસ્થાનો, તેમજ યજ્ઞયાગાદિકનો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

અહિં વિચારવાનું કે—

જૈન દર્શનની ઉત્પત્તિ સર્વજ્ઞાના સ્વતંત્ર જ્ઞાનમાથી થયેલી છે. એમ આજ કાલના બાહોશ પડિતોથી જગજાહેર થઈ ચૂકી છે. યજ્ઞયાગાદિકના પક્ષમાં ભણીને સાંખ્યાદિમતવાળા આસ્તિક થવા ગયા હોય તો ભલે તેઓ જાય. પરંતુ બધા જગત્ના જીવોનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા એવા જૈન—અને બૌદ્ધ તેવા પ્રકારની આસ્તિકતા મેળવવાને જાય તેવો સંભવ જણાતો નથી. જો કદાચ તે સમયના વૈદિકના પડિતો સર્વજ્ઞાના અધ્યાત્મિક તત્ત્વોમાંથી લઈને ઉપનિષદાદિકના અથ ઉભા ન કરતા. અને સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાંથી લઈને ઉઘો છત્તો પણ ઇતિહાસ પોતાનામાં દાખલ ન કરતા તો તેમનું આસ્તિકપણું કેવા પ્રકારનું લોકોમાં રહેતું તે વિષે કાંઈ કહી શકાય તેમ નથી. જો કદાચ તેઓનું આસ્તિકપણું સત્ય સ્વરૂપનું હોત તો આજકાલના યુરોપના બાહોશ પડિતો જરૂર તેવા

પ્રકારનું આસ્તિકપણું જાહેર કરતા, પરંતુ તેમ આપણા જાણવામાં આવેલું નજરે પડતું નથી તેનું શું કારણ? સર્વજ્ઞાની આસ્તિકતા આજ કાલના પંડિતો છુટથી જાહેર કરી રહ્યા છે. તે સમયના વૈદિકના પંડિતોએ પોતાનામાં જે આસ્તિકપણું કદાચુ છે તે પક્ષપાતનું છે પરંતુ વાસ્તવિકપણાનું નથી એમ સહજથી સમજી શકાય તેમ છે. ભલે તેઓ પક્ષમાં મોટા હતા પણ આસ્તિકપણામાં કે જ્ઞાનમાં મોટા હોય તેમ લાગતું નથી.

વૈદિકોમાં ઈંધા છતાં સ્વરૂપથી સર્વજ્ઞોમાંની હજારો વર્ષોની છૂપીને રહેલી હજારો વાતો.

ઘૃણાજનક વેદોને અંધારામાં રાખીને વૈદિકના કેટલાક આગ્રહી પંડિતોએ સર્વજ્ઞોમાંની સત્યવસ્તુનું ગ્રહણ સત્યરૂપે ન કરતા તેઓની હજારો વાતોને લઈ તેમાં ઉધુછ-તુ લખીને એવું તો કોકડું ગૂંચવ્યું છે કે કેટલાક મોટા મોટા પંડિતો પણ તે કોકડું ઉકેલવાને આજ સુધી સમર્થ થયા નથી, પણ તેઓ મોટી મુંજવણમાં પડેલા છે. તેવા સત્યહૃદયના પંડિતોની મુંજવણ ઓછી થવાના હેતુથી અહીં જૈન-વૈદિકોમાંનો જે ચાર વાતો સૂચના માત્રથી લખીને ખતાવુ છું અને મારો લખેલો “ તત્ત્વત્રયી મીમાંસા ” નામનો ગ્રંથ વાચવાનાં ભળામણ કરૂં છું. અને જૈનોના પંડિતોને સર્વજ્ઞપિતા શ્રીમહાવીરના ખજાનામાંથી શું શું ગયું, આજ સુધી કેટલું પ્રકાશમાં આવ્યું અને ખીજું કેટલું હજી અંધારામાં રહ્યું છે તેની વિશેષ શોધ કરી લોકોના જાણ માટે ખહાર પાડવાની ભલામણ કરૂં છું.

(૧) જૈનોમાં ઋષભદેવના પહેલા યુગલ ધર્મ ચાલતો હતો. નાલિરાજ સાતમા કુલકર હતા, તે મેરૂદેવીની સાથે જન્મેલા હતા. તેમના પુત્ર ઋષભદેવ-ત્રણજ્ઞાન યુક્ત જન્મ્યા. તેમણે યુગલ ધર્મનું નિવારણ કરી લોકોને વ્યવહાર માર્ગમાં દાખલ કર્યા. પછી તેઓ દીક્ષિત થઈ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સત્યધર્મનો પ્રકાશ પણ કરતા ગયા અને પોતે આ અવસર્પિણીમાં પહેલા તીર્થંકર થઈ મોક્ષમાં ચાલ્યા ગયા.

વૈદિકોમાં-નાલિરાજએ-મેરૂ પર્વતની * દીકરી, મેરૂ દેવીની સાથે લગ્ન કર્યું. પુત્રના માટે x યજ્ઞારંભ કર્યો.

* પર્વતને દીકરી કોના સંયોગથી ? દીકરીને દેવી કોણ કહે છે ? વિચારવાનું.

x સર્વજ્ઞોનો ઇન્દ્રિયાસ જોના પશુચર્યાદિકના વિચારો-ન્યાયવલ્કલ, પિપ્પલાદ, વનુ રાજ, પર્વત આદિના પત્રીથી જ વૈદિકમાં ઘૂસેલા નજરે પડે છે

ત્યા x વિષ્ણુ આવ્યા, પુત્રપણે થવાનું કબૂલ કરીને પછી ઋષભદેવ પણે જન્મ્યા. તે આઠમા અવતાર રૂપે થયા. લોકોને શિક્ષા આપી સંન્યાસી થયા. પછી ગારા થઈને કુટકાચલ પર ગયા, ત્યાં દેવથી બળી મુઆ બતાવ્યા છે. આમાં સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાની ભલામણ છે.

(૨) જૈનોમાં—ઋષભદેવના મોટા પુત્ર ‘ભરત’ આ અવસર્પિણીમાં પહેલા ચક્રવર્તી થયેલા બતાવ્યા છે.

વૈદિકોએ—તે ભરતને એક રાજા તરીકે બહાર કરી જડ ભરતના નામથી પ્રસિદ્ધિમાં મુક્યા છે

(૩) સર્વજ્ઞોમાં—સ્વાભાવિક રીતે સાઠ (૬૦) હજાર પુત્રના પિતા ‘સગર’ બીજા ચક્રવર્તી થયેલા, તેમના પુત્રો ગંગાને અષ્ટાપદના ઘેરાના માટે લાવતા નાગકુમાર દેવતાના કોપથી ભસ્મ થયેલા બતાવ્યા છે.

વૈદિકોમાં—મહાદેવના વરદાનથી સાઠ હજાર પુત્રના પિતા સગર રાજાને યજ્ઞ કરતા બતાવી, તેમના પુત્રો ઘોડો લેવાને ગયા, ત્યાં કપિલના નેત્રાગ્નિથી બળીને ભસ્મ થયા. ચોથી પેઢીના ભગિરથે—ગંગા સ્વર્ગમાંથી ઉતારાવી, તેઓને લાખો વર્ષ પછી સ્વર્ગમાં પહોંચતા કર્યા. તેમના પુત્રોને કે, ભસ્મને ? એટલું જરૂર વિચારવાનું.

(૪) સર્વજ્ઞોમાં—૧૧ મા તીર્થંકરના સમયમાં ‘જિતશત્રુ’ એક મહાન રાજાએ—પોતાની પુત્રી મૃગાવતીની સાથે, સબંધ બેઠયો. તેથી લોકોએ પ્રજાપતિ બીજું નામ પાડયું.

વૈદિકોમાં—તે પ્રજાપતિને—અશ્વા રૂપે ઓળખાવી, હરિણીરૂપ પુત્રીની પાછળ હરણ રૂપે દોડતા બતાવ્યા. બીજાં પણ અનેક વિકૃતિવાળાં સ્વરૂપથી ચિત્રીને, તે પ્રજાપતિને ચારે વેદોમાં, જગતના કર્તા હર્તા રૂપે દાખલ કરી દીધા હોય, એમ સમજાય છે. આ બધી વાતોમાં સાચું શું હશે ? વિચારવાની ભલામણ કરૂ છું.

(૫) સર્વજ્ઞોમાં—આ અવસર્પિણીમાં—વાસુદેવનાં નવ ત્રિકો, આજસુધીમાં થયેલાં બતાવ્યાં છે.

તેમાં પહેલા ત્રિકતું મહાણુ પુત્રીના પતિ પ્રજાપતિથી શરૂ થતાં ૮ મું, ત્રિક—રામ લક્ષ્મણ અને રાવણતું છે. ૯ મું, ત્રિક—બલભદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ અને જરા-સંધતું થતાં નવે ત્રિકો સમાપ્ત થયેલાં છે.

x આ અવસર્પિણીમાં—પહેલા વાસુદેવ ૧૧ મા તીર્થંકરના સમયથી થયા છે. ત્યાંથી ‘વિષ્ણુ’ ની કલ્પના અને તેમના પિતાથી—‘પ્રજાપતિની,’ કલ્પના.

પરંતુ પહેલા ત્રિકમાં આ પ્રભાવપ્રતિથી-અચલ-બલદેવ, ત્રિપૃષ્ઠ-વાસુદેવ છે. તેમના શત્રુભૂત અશ્વઘ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ છે. પ્રતિવાસુદેવ વાસુદેવના હાથથીજ મરે એવો અનાદિનો નિયમ છે. તે પ્રમાણે આ અવસર્પિણીમાં નવે ત્રિકોમાં બનેલું છે, અને તે પ્રમાણે સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાં લખાયલું પણ છે. હાલ ઉદાહરણમાં-લક્ષ્મણના હાથે રાવણનું, અને શ્રીકૃષ્ણના હાથે જરાસંધનું, મરણ થયેલું વિચારવાને સુકેલું છે.

આ પ્રભાવપ્રતિથી લઈને નવે ત્રિકોનો વિષય વૈદિકોમાં વેદોથી લઈને પુરાણો સુધીમાં-કેવા વિકૃતિના સ્વરૂપથી લખાયો છે, તેના સંબંધે કાંઈક નહીં જોવું થોડું ઇસારા માત્રથી અહીં સૂચના રૂપે લખીને અંતરૂપું છું.—

(૧) ૧૧ મા તીર્થંકરના સમયમાં થયેલું પ્રભાવપ્રતિના સાથે સંબંધ-વાળું-અચલ-બલભદ્ર અશ્વઘ્રીવાદિકનું પહેલું ત્રિક નામમાત્રથી તે લખીનેજ અંતરૂપું છે.

(૨) ૧૨માના સમયમાં-વિષય. દ્વિપૃષ્ઠ અને તારક આ ત્રણનું બીજું ત્રિક છે.

(૩) ૧૩ માના સમયમાં-ભદ્ર, સ્વયંભૂ અને મેરક આ ત્રણનું ત્રીજું ત્રિક છે.

(૪) ૧૪ માના સમયમાં-સુપ્રભ, પુરુષોત્તમ અને મધુકૈટભ આ ત્રણનું ચોથું ત્રિક છે.

(૫) ૧૫ માના સમયમાં-સુદર્શન, પુરુષસિંહ અને નિશુંભ આ ત્રણનું પાંચમું ત્રિક છે.

આ પાંચે ત્રિકો ૧૧ માથી તે ૧૫ મા સુધી ક્રમવાર તેમના સાથમાંજ થતાં આવ્યાં છે.

છઠ્ઠું-સાતમું. આ બે ત્રિકો ઘણાં લાંબા સમયના છેટે થયેલાં છે, તેથી હાલ અહીં સૂચનામાં લીધાં નથી. આઠમું નવમું ત્રિક જે થયું છે તે બે આપણા નજીકમાંનાં છે. અને જૈન-વૈદિક બંનેમાં તેઓના ઇતિહાસ લખાયેલા છે. તેથી આગળ પર સૂચવવામાં આવશે.

બલદેવ અને વાસુદેવ, આ બે તો એકજ બાપના બે પુત્રો હોય અને પૂર્ણ પ્રેમવાળા જ હોય, ત્રીજા પ્રતિવાસુદેવની સાથે શત્રુભાવ થતાં લડાઈ થાય. પણ બલદેવ ભાઈની સાહાય્યથી વાસુદેવના હાથથીજ પ્રતિવાસુદેવનું મરણ થાય.

તે પ્રમાણે આ બધા નવે ત્રિકોના થયેલું છે. આ તો સર્વજ્ઞોના ચેખતી સૂચન માત્રથી લખીને બતાવ્યું છે.

વૈદિકોમાં—બધા વાસુદેવોને પ્રાચે એકજ વિષ્ણુના નામથી ઘણા ઠેકાણે ઓળખાવવામાં આવેલા છે. પ્રતિવાસુદેવોનાં નામ, પ્રાચે સર્વજ્ઞોના લેખમાં બતાવેલા નામ પ્રમાણે, તેવાને તેવાંજ રહેલાં આપણી નજરે પડે છે. માત્ર કાર્ય ક્રમમાં ભેદ થયેલા આપણા જોવામાં આવે છે.

જેમ કે—(૧) અશ્વત્થીવ (હયગ્રીવ) (૨) તારક, (૩) મેરક, (૪) મધુકૈટભ, (૫) અને નિશુંભ. ઈત્યાદિક આ બધા નવે પ્રતિવાસુદેવોજ છે, અને વાસુદેવોના (વિષ્ણુના) શત્રુભૂતના જ થયેલા છે. તે આપ સજ્જનો મારા લેખથી જોઈ શકશો.

હવે જે કાર્ય ક્રમમાં ભેદ છે તે સૂચના માત્રથી બતાવુ છું—સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં—પ્રતિવાસુદેવોને, ત્રણે ખંડના રાજાઓની સાથે લડાઈ કરીને તે બધાએ રાજાઓને પોતાને તાબે કરનારા બતાવેલા છે અને જે વાસુદેવો થાય તે પ્રતિવાસુદેવોનો નાશ કરીને પોતે ત્રણે ખંડના રાજ્યનો નિર્વિધનપણાથી લોગ કરે. પણ એ બન્ને આ ભૂતલપરના અર્થાત્ આ પૃથ્વીપરના મહાત્ રાજાઓ જ છે. એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખી લેવા જેવી જ છે.

સર્વજ્ઞોમાં—અશ્વત્થીવ પ્રતિવાસુદેવને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે મારેલો છે.

વૈદિકોમાં—આ જગો પર ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવનું કોઈ પણ સ્વરૂપમાં નામ નિશાન પણ જણાતું નથી માત્ર પ્રતિવિષ્ણુ અશ્વત્થીવને જ માથુ કપાયા પછી ઘોડાના માથા વાળા ઠરાવી હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામે દેવીભાગવતઘી, અને સ્કંદપુર્ણિમ ૩ ના અ. ૧૪-૧૫માં પ્રગટરૂપે લખેલા મારા અંતથી જોઈ શકશો. પહેલા અશ્વત્થીવ—પ્રતિવાસુદેવ માથા વિનાના થયા પછી હયગ્રીવવિષ્ણુના નામથી જાહેરમાં આવેલા વૈદિકોના બતાવ્યા.

(૨) તારક, (૩) મેરક, (૪) મધુ-કૈટભ, (૫) મા નિશુંભ, આ ચાર પ્રતિવાસુદેવોને—દૈત્ય-દાનવોના નામથી, વિષ્ણુના સંબંધવાળા, વૈદિકોના પંડિતોએ, કેવા પ્રકારથી વિકૃત સ્વરૂપના ચિત્રીને, લોકોને ઉંધાપાટા બંધાવ્યા છે, તે અહીં ટુંક રૂપે સૂચના માત્રથી જણાવું છું.

(૨) તારકાસુરે—કરોડો દેવતાઓને માર્યા, એટલું જ નહીં પણ વારે ચઢેલા વિષ્ણુને પકડી લઈને, કેદમાં પૂરી દીધા. અને તે તારકાસુર જગો જગો પર અનેક વિકૃતિના સ્વરૂપથી લખાયા. પ્રથમ જુવો—મત્સ્ય પુર્ણિમ ૧૫૨ માં,

સ્કંદ પુ. ૧ લા ના અ. ૧૫ થી ૧૮ માં, સમાયણાદિકમાં પણ અનેક વિકૃતિના સ્વરૂપના લખાયા છે.

આમાં જરા વિચારવાનું કે-વિષ્ણુ જળરા કે તારકાસુર ? પૂર્વકાળમાં થએલા વૈદિકોના પડિતોએ 'પોપાંખાઈતું' રાજ્ય ચલાવેલું છે કે નહીં ? વધારે શું લખું ?

(૩) મેરક પ્રતિવાસુદેવને-કોઈ અત્યંત પૂર્વ કાળમાં થએલા મુરૂ દૈત્ય ઠરાવી-કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે-તે દૈત્યે બ્રહ્માને બ્રહ્મસ્થાનથી ભ્રષ્ટ કર્યા. વારે ચઢેલા વિષ્ણુને ખારા યોજનની ગુફામાં તગેડયા.

વિચારવાનું કે-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મુરૂ દૈત્ય-આ ત્રણમાં મોટી સત્તાવાળો સત્ય રૂપનો થએલો ગણુતીમાં કેને રાખવો ? જુવો બ્રહ્માંડ પુ. ૦ માગસર સુદિ ૧૧ ની કથામાં.

(૪) મધુ-કૈટભ-પ્રતિવાસુદેવને-વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા, એ દૈત્યો ઠરાવી-બ્રહ્માને મારવા દોડેલાં બતાવ્યા વારે ચઢેલા વિષ્ણુ પશુ પાંચ હજાર વર્ષ ચુદ્ધના અંતે નાઠા. આ બધા લેખકો કેટલા બધા સત્યવાદીઓ હશે ? અને આ બધું તૂત કોણે ઉભુ કર્યું હશે ? (જુવો-માર્કંડેય પુ. ૦ અ. ૭૮ મો. અને દુર્ગાપાઠ. અ. ૧ લાના શ્લો. ૬૭ થી ૬૯ માં)

(૫) નિશુલ-પાંચમા પ્રતિવાસુદેવ-પુરૂષસિંહ વાસુદેવના હાથે ૧૫ મા તીર્થ કરના સમયમાં મરેલા છે. આ જગોપર નિશુલ-નમિ એ દૈત્યો લખીને, સાક્ષાત્ ગરૂડ સાથે વિષ્ણુને ચુદ્ધમાં ઉતારી, નાશતા ભાગતા બતાવી, તે એ દૈત્યોની સત્તા મોટી બતાવી, ઉંધા પાટા બંધાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો, પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખાય છે. (જુવો-મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૧ મો)

૬ ત્રિકોમાના પાંચ ત્રિકો બતાવ્યા. આગળ બાકી રહેલાં ચાર ત્રિકો અવસર આવ્યેથી સૂચવીશ.

આ પ્રજાપતિ-બ્રહ્માના અને ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુમાં, હું કથી વિચારવાનું કે-
ઋગ્વેદના-૧ લા, ૭ મા, મંડળના ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુ, કે જે વિષ્ણુએ ત્રણ પગલા મૂકતા, ત્રણ લોકની રચના કરી દીધેલી છે. અને ગીતામાં યુગ યુગમાં અવતાર ધારણ કરી, લકતોને રક્ષા કરવાનું વચન આપી, પોતાના વૈકુંઠમાં ચાલ્યા ગયા છે, તે વિષ્ણુનો વિચાર કરવાનો છે.

અને બીજા પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા કે, જે ઋગ્વેદના દશમા મંડળમાં-પ્રલય દશા થયા પછી, એકદમ સૂર્યના કિરણોના પ્રકાશની પેઠે, આ બધી સૃષ્ટિની

રચના કરી દીધી છે, તે પ્રજ્ઞપતિ-બ્રહ્માનો, અને વિરાટનું રૂપ ધરીને-બધા બ્રહ્માંડને ઘેરો ઘાલી, તેનાથી પણ દશાંગુલ વધીને, ચારો દિશામાં પોતે રહેલા છે, તે પ્રજ્ઞપતિ-બ્રહ્માનો વિચાર કરતા, આપણે સંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મને, વિચાર કરવાને સમર્થ થઈ શકીશું.

અહીં હવે હું મારા વિચારો કરીને બતાવું છું—

(૧) ઋગ્વેદ—૧ કા, ૭ મા, મંડળમાં, જે વિષ્ણુને ત્રણ યગલાં મૂકતાં ત્રણ લોકની રચના કરવાની સત્તાવાળા બતાવ્યા છે, તે શું સત્યરૂપના લખાયા છે? મને તો વિષ્ણુનાં બીજાં કાર્ય જોતાં, આ વાત કોઈ બીજી વાત ઉપરથી કહવાની કરીને, કોઈએ આ ઋગ્વેદમાં જોસી ઘાલેલી છે.

મારા બતાવેલા વિચારો ઉપરથી આપ સજ્જનો પણ વિચાર કરવાનો શક્તિમાન થશો.

(૧) જે વિષ્ણુને ત્રણ યગલાં મૂકતાં, ત્રણ લોકની રચના કરવાની સત્તાવાળા સત્યરૂપના માનીએ, ત્યારે શું તે વિષ્ણુના સમક્ષ એક તારકાસુર કરોડો દેવતાઓને મારી શકતો ખરો કે? અરે એટલુંજ નહીં તેણે તો વિષ્ણુને પણ કેદમાંજ પૂરી દીધા. આ બધા લેખકો મોટા પંડિતો છે, તેથી ખાસ વિચારવા જેવું છે.

(૨) બીજી વાત એ પણ વિચારવાની કે—

જે વિષ્ણુ વૈકુંઠમાં જતા-લકતોને રક્ષા કરવાનું વચન ગીતાથી આપતા ગયા છે, અને તે વિષ્ણુ દેવતાઓની વારે ચઢેલા છે, છતાં તેમના દેખતા; એક તારકાસુર કરોડો દેવતાઓને મારી નાખ્યા, છતાં પોતે કાંઈ ન કરી શક્યા, પણ ઉલટા તેના કેદી રૂપના બન્યા, તે વિષ્ણુ અમારી રક્ષા કરવાને આવશે એવી આશા રાખી એસવાથી અમારું શું વળશે? આ બધા પંડિતોએ સત્યરૂપનું લખ્યું છે કે કોઈ સત્ય જ્ઞાનીઓનાં વચનોમાંથી લઈને ઉધું છતું કરીને લખેલું છે? આ બધું સજ્જનોને વિચારવાને મુક્યું છે. મારા પર રોષ ન કરતાં, તેવા મોટા મોટા પંડિતોની સત્ય નિષ્ઠા કેટલી બધી હતી, તેનો ખરો ખ્યાલ કરીને, સત્ય તત્ત્વોની ખોજ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો.

(૩) મેરક પ્રતિવાસુદેવ સર્વજ્ઞોમાં છે, તેને વૈદિકોએ મુરૂ દૈત્ય લખીને પ્રલય દશામાં એકદમ બધો જગત્ની રચના કરી દેવાની મહા સત્તાવાળા, અને બધા બ્રહ્માંડને વીંટલાઈને તેનાથી પણ દશાંગુલ વધીને ચારો દિશામાં ઘેરો ઘાલીને બેઠેલા, અને તે ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, એવા પ્રજ્ઞપતિ-બ્રહ્મા-

ને તે દૈત્યે પ્રહ્લ્લસ્થાનથી ભ્રષ્ટ કર્યા, તે રાંક જેવા થઈ સમર્થ વિષ્ણુના શરણે આવ્યા, સમર્થ વિષ્ણુ પણ તેની સાથે દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી યુદ્ધ કરીને છેવટે નાશી જઈને બારા ચૈબનની ગુફામાં જઈને સુતા, ત્યારે આ મુરદૈત્ય પ્રહ્લા-વિષ્ણુથી કેટલી બધી મોટી સત્તાવાળો હશે? અને કયા નવીન રૂપ પ્રહ્લાંડમાથી આવ્યો હશે? અને તે કેણે પેદા કર્યો હશે? અને આ બધું તૂને તૂત કયા નવીન જ્ઞાનીથી ઉભું કરવામાં આવ્યું હશે? વેદોથી તે પુરાણો સુધીમા લખાયલા-પ્રહ્લા વિષ્ણુ આ બે મહાન દેવો-તારક, મુરદૈત્ય દૈત્યોના બળથી કયા કાળથી નષ્ટ ભ્રષ્ટ થતા આવ્યા હશે? કોઈ ઇતિહાસવેત્તા ઇતિહાસ ખોળીને બતાવશે?

(આ બધો લેખ પ્રહ્લાંડ પુ. માં, માગસર સુદિ ૧૧ ની કથામાં છે.)

(૪) મધુ-પ્રતિવાસુદેવ છે, તેના પક્ષના કૈટભ છે એમ સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાં છે.

વૈદિકોમાં-પ્રાચીન ગણાતા વાયુપુરાણ અ. ૨૫ માં આ મધુ અને કૈટભ કોઈ વિચિત્ર પ્રકારના લખાયા છે. પરંતુ-માર્કંડેય પુ. માં અને દુર્ગાપાઠમા મધુ-કૈટભ બે દૈત્યોના સ્વરૂપથી વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈ પ્રહ્લાને મારવા દોડ્યા. લયલીત પ્રહ્લાની વારે ચઢેલા વિષ્ણુ પણ પાંચ હજાર વર્ષ યુદ્ધના અંતે નાશ બતાવ્યા છે. આ ત્રણેમા મોટી સત્તાવાળા કોને માનવા?

(૫) સર્વજ્ઞોમા-નિશુલ પ્રતિવાસુદેવ છે, નમિ તેના પક્ષના છે. પુરૂષ સિંહ વાસુદેવના હાથે નિશુલ મરેલા છે.

વૈદિકોમાં-શુલ-નમિ બે દૈત્યોથી ભક્તવત્સલ વિષ્ણુ ગરૂડ સાથે માર બાઈને નાશ. (મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૧ માં લખાયા છે.) આમાં સત્ય માનવા જેવું શું છે?

(૬-૭) છકું-સાતમું ત્રિક-બલિ અને પ્રહ્લાદના સંબંધવાળું ઘણાજ લાંબા કાળના છેટે થયેલું સર્વજ્ઞોમાં લખાયલું છે. વૈદિકોમાં ઉલટ પાલટના લાંબા વિકારવાળું લખાયલું માગ તુલનાત્મક ગ્રંથથી જોવાની ભલામણ કરૂ છુ.

(૮) રામ, લક્ષ્મણ અને રાવણના સંબંધવાળું આઠમું ત્રિક છે.

(૯) બલભદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ અને જરાસંધના સંબંધવાળું નવમું ત્રિક છે. આ બંને ત્રિકો જૈનોમા અને વૈદિકોમાં કાંઈક ન્યૂનાધિક રૂપે વિસ્તારથી લખાયલાં જ છે. ત્યાંથી જોવાની ભલામણ કરૂ છુ. અને આ બંધામાં જે કાંઈ વિશેષ સૂચનાઓ કરવા જેવી છે તે સ્પષ્ટ રૂપે થવાને માટે ફરીથી પણ લખીને બતાવું છું.

સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસ પ્રમાણે-વિષ્ણુઓ-અને પ્રતિવિષ્ણુઓ.

(૬) વાસુદેવોનાં નામ.

(૬) પ્રતિવાસુદેવોનાં નામ.

૧ ત્રિપૃષ્ઠ. વાસુદેવ.

૧ અશ્વગ્રીવ. પ્રતિવાસુદેવ.

૨ દ્વિપૃષ્ઠ. વાસુદેવ.

૨ તારકનામા. પ્રતિવાસુદેવ.

૩ સ્વયંભૂ. વાસુદેવ.

૩ મેરકનામા. પ્રતિવાસુદેવ.

૪ પુરુષોત્તમ. વાસુદેવ.

૪ મધુ-કૈટભ. પ્રતિવાસુદેવ.

૫ પુરુષસિંહ. વાસુદેવ.

૫ નિશુલ. પ્રતિવાસુદેવ.

૬ પુંડરીક. વાસુદેવ.

૬ બલિનામા. પ્રતિવાસુદેવ.

૭ દત્ત નામા. વાસુદેવ.

૭ પ્રલ્હાદ. પ્રતિવાસુદેવ.

૮ લક્ષ્મણ. વાસુદેવ.

૮ રાવણ. પ્રતિવાસુદેવ.

૯ શ્રીકૃષ્ણ. વાસુદેવ.

૯ જરાસંધ. પ્રતિવાસુદેવ.

આ ત્રિપૃષ્ઠાદિક નવે વાસુદેવો છે. અને અશ્વગ્રીવાદિક નવે પ્રતિવાસુદેવો છે. (વિષ્ણુ-પ્રતિવિષ્ણુઓ છે.) ૧૧ મા તીર્થંકરના સમયથી જે પ્રમાણે થતા આવ્યા તે પ્રમાણે-નામ, ઠામ, ઠેકાણાની સાથેજ સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસથી લખીને આવ્યા છિયે. પ્રતિવિષ્ણુઓનાં મરણ વિષ્ણુઓના હાથથીજ થયેલા તે પણ બતાવતાજ આવ્યા છિયે.

આ અવસર્પિણીમાં-છયે ખંડના લોકતા તરીકે ૧૨ ચક્રવર્તીઓ અને આ નવ ત્રિકોજ, અર્ધ ભરતના-ત્રણ ખંડના, મહર્ષિક પુરુષો થયેલા છે. પણ બીજા કોઈ પણ એટલા બધા ઉંચા દરજ્જાના રાજ પુરુષો થયેલા જ નથી. તેથીજ એ બધા (૨૭) મહર્ષિક પણાથી જાહેરમા આવેલા છે.

વૈદિકોના પંડિતોએ-સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસમાથી લઈને, તેમાં અનેક પ્રકારની ઉંધી છત્તી કલ્પનાઓ કરીને, તે સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસનેજ પોતાનામા દાખલ કરેલો છે. પણ તેમના કોઈ ખરા જ્ઞાનીના તરફથી ખરા ઇતિહાસ લખાયેલો નથી. એવી ખરી ખાતરી બતાવવાના હેતુથી, તેનું સ્વરૂપ ફરીથી અહીં ટુંક રૂપે સૂચવું છું.

આ અવસર્પિણીમાં-વાસુદેવો અને પ્રતિવાસુદેવો-બુદ્ધી બુદ્ધી વ્યક્તિના કોઈ ઘણા ઘણા લાખા કાલે નવ ત્રિકોના સ્વરૂપવાળા જ આજ સુધીમા થયેલા છે. તે અમોએ નામમાત્રથી તો ઉપરજ લખીને બતાવ્યા છે.

વૈદિકોના પંડિતોએ-તે વાસુદેવોને એક વિષ્ણુના નામથી જ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

પરંતુ-અશ્વગ્રીવ આદિ પ્રતિવાસુદેવોનાં નામો- સર્વજ્ઞાના બતાવ્યા પ્રમાણે નવે નામો કાયમ રાખેલાં છે. જો તે પ્રતિવાસુદેવોના નામ વૈદિકોના પંડિતોએ કાયમ રાખેલાં ન હોત તો સર્વજ્ઞાના સત્ય ઇતિહાસનો ખરો પત્તો મેળવી આપવાને અમો ત્રણ કાળમાં પણ સમર્થ થઈ શકતાજ નહિ.

બુવો કે-૧૧ માં તીર્થ કરના સમયથી તે આજ સુધીમાં -પ્રજાપતિ આદિ જે મોટી મોટી વ્યક્તિઓ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલીઓ છે તે બધી વ્યક્તિઓમાં વૈદિકોના પંડિતોએ કેવા કેવા પ્રકારથી ઉંધું છ-તુ કરી લોકોને ઉંધા પાટા બંધાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તેનું સ્વરૂપ સૂચનમાત્રથી અહીં ફરીથી લખીને બતાવું છું.

બુવો કે-પ્રજાપતિની વાસુદેવોની અને પ્રતિવાસુદેવોની ઉંધી છત્તી રચાતી આવેલી બાજુ ૧૧ માં તીર્થ કરના પછીથી કેવા સ્વરૂપની છે, તેનું સૂચન કરીને બતાવું છું (૧) પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પિતા જિતશત્રુ મહાન રાજા છે. પોતાની પુત્રી મૃગાવતીનો સંબંધ કરવાથી તે રાજા લોકોમાં-પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. વૈદિકોના પંડિતોએ સર્વજ્ઞાના વિરુદ્ધમાં આવીને તે પ્રજાપતિને બ્રહ્મા રૂપે કલ્પીને જગત્તા સ્પષ્ટા તરીકે પ્રથમ -બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં દાખલ કર્યા હોય, પછી ઉપનિષદોમાં દાખલ કરી તે પ્રજાપતિને વેદમૂળક ઠરાવવા તેની કલ્પિત શ્રુતિઓ ચારે વેદોમાં દાખલ કરી હોય ત્યાર બાદ સંપૂર્ણ વૈદિકોના ગ્રંથોમાં જગત્સ્પષ્ટાની કલ્પના થવા પામી હોય.

વૈદિકોના અનુકરણ રૂપે બીજા મત વાળાઓએ પણ પોતપોતાનાં ઇશ્વરોને જગત્તા સ્પષ્ટા તરીકે કલ્પ્યા હોય. આ માટે અનુમાન-બતાવવામાં આવતી સૂચનાઓથી આપ સજ્જનો પણ સત્ય વિચારમાં ઉતરીને ભુલેલી દુનિયાના ઉદ્ધારના માટે સત્ય માર્ગનો પ્રકાશ કરવા જરૂર બહાર પડશે, એવી મને આશા છે.

(૧) એક મહાન રાજા પુત્રીના પતિ-પ્રજાપતિ તે વૈદિકોમાં બ્રહ્મા તેમના પુત્ર પહેલા વાસુદેવને સર્વથા ઉડાવી દઇને તેમના શત્રુભૂત અશ્વગ્રીવને માથુ કપાયા પછી હયગ્રીવવિષ્ણુ રૂપે બતાવ્યા, ગીતામાં તે વિષ્ણુને અવતાર ધારણ કરી યુગ યુગમાં ભક્તોનાં રક્ષક રૂપે જાહેર કર્યા.

આ પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા અને માથુ કપાયા પછી જાહેરમાં આવેલા હયગ્રીવ વિષ્ણુ સત્ય સ્વરૂપના ઠરે છે ? કે કોઇ બીજા પ્રકારની સત્ય વસ્તુમાંથી લઈને વૈદિકોના પંડિતોએ તેમાં ઉંધું છ-તું કરીને મુકેલું છે. વિચારવાની લક્ષમણ કંઈ છે. (આ હયગ્રીવ વિષ્ણુ-દેવી ભા. અને સ્કંદ પુ. બં. ૩ થી માલમ પડે છે.

(૨) તારકાસુરના સંબંધે એકજ વાત વિચારૂં છું કે—

ઋગ્વેદમાં લખાયેલા ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુ કે-ત્રણ પગલાં મૂકતા ત્રણ લોકની રચના કરી દેવાની સત્તાવાળા લખાયા છે. તે વિષ્ણુના દેખતા એક તારકાસુરે કરોડો દેવતાઓને મારી નાખ્યા. અને તે વિષ્ણુને પણ કેદમાં પૂરી દીધા. આ તારકાસુરે કયા બ્રહ્માંડમાંથી આવીને આટલો બધો મોટો ઉત્પાત મચાવ્યો હશે? આના સંબંધે બીજી પણ ઘણી વિચિત્ર વાતો લખાયેલી ઘણી જગો પર નજરે પડે છે. (જુવો-મત્સ્ય પુ. અ. ૧૫૨ સ્કંદ પુ. ખં. ૧લો)

(૩) મેરકના ઠેકાણે મુરૂદૈત્યની કથા-બ્રહ્માંડ પુ. માં-શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદરૂપથી લખાયેલી છે તેમાં મુરૂદૈત્યની સત્તા એટલી બધી મોટી બતાવી છે કે-એ મુરૂદૈત્યે બ્રહ્મસ્થાનમાંથી બ્રહ્માને, નજીકમાંના દેવતાઓને બ્રહ્મ કર્યા. તે બધા વિષ્ણુના શરણે આવ્યા, વિષ્ણુ શિક્ષા કરવાને ગયા. તેની હાકળમાત્રથી બ્રહ્માદિક તો ભાગ્યા. વિષ્ણુ-દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી યુધ્ધ કરીને નાઠા ને બારા યોજનની ગુફામાં જઈને સૂતા.

અહીં વિચાર થાય છે કે—

પ્રજાપતિ બ્રહ્મા-બ્રહ્માંડને ઘેરો ઘાલી દશાંશુલ ખેંચાર વધીને રહેલા, સૃષ્ટિ રચી દેવાની મોટી સત્તાવાળા, અદ્વતમતે જડ-ચેતન રૂપથી જગતમાં પસરીને રહેલા, ચારે વેદોથી મોટી પ્રસિદ્ધિને પામેલા, એવા અનાદિના બ્રહ્માને મુરૂદૈત્યે કયા નવીન બ્રહ્માંડમાંથી આવીને બ્રહ્મસ્થાનમાંથી બ્રહ્મ કર્યા ?

તે મુરૂદૈત્યથી-ત્રણ લોકની રચના કરી તેનાપર, ત્રણ પગલાં મૂકવાની સત્તાવાળા, યુગયુગમાં લકતોની રક્ષા કરવાનું વચન આપીને ગએલા, જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુઃ નો સ્વરૂપથી બધાએ જીવેના સ્વરૂપથી પોતે જગત્મા વ્યાપીને રહેલા, તે વિષ્ણુ ૧૨ યોજનની ગુફામાં જઈને સૂતા, તો પછી હુનિયાને શરણ કેાતું ? શું આ બધું સત્ય રૂપનું લખાયેલું છે ? કે સર્વજ્ઞોમાંથી લઈને વિકાર રૂપનું ઉભું કરવામાં આવેલું છે ? સર્જનોને વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂં છું. (જુવો-શ્લો. ૧૨ હજાર ના પ્રમાણવાળું-બ્રહ્માંડ પુ.)

(૪) મધુ-પ્રતિવાસુદેવ છે, તેના સાથી કૈટભ છે. તેઓને વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલો બતાવ્યા. આમાં વિશેષ ખૂબી છે તે જુઓ-તેઓ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જગતના સ્રષ્ટા એવા બ્રહ્માને મારવા દોડયા, બ્રહ્મા ભયભીત થયા. એટલુંજ નહીં પણ ત્રણ પગલાં મૂકતાં ત્રણ લોકની રચના કરવાની સત્તાવાળા, વિષ્ણુ પણ તેઓથી નાશી છુટયા. આ બધા પ્રકારની વાતો

કેટલા દરજ્જાની સત્યરૂપની ભાસે છે ? આ બધું ધાધલ બાણી ખૂણને સર્વજ્ઞ-
માથી લઈને ઉધું છ-તું કલ્પિતરૂપનું ઉધું કરેલું છે કે નહીં ? આપ સજ્જન
ચંડિતો પણ અંધાર પીછેડો ચોઠાવ્યા કરો તેથી આપણા ભરૂંશે અબાણ પ્રબ
કુટાયા કરે તે શું આપની સજ્જનતાને શોભે ? મારી સમજ તો એ છે કે-
સત્યવસ્તુની સ્થિતિ લોકોમાં પ્રકાશીએ ત્યારેજ સત્યપ્રિયતાનો અરો લાભ
મેળવી શકીએ ?

(૫) નિશુલ-પ્રતિવાસુદેવ છે તેના ઠેકાણે વૈદિકોમાં-શુલ-નમિ એ
દૈત્યો લખાયા છે. તેઓથી વિષ્ણુ ગરૂડ બન્ને માર ખાઈને નાઠેલા બતાવ્યા છે.
વિચાર થાય છે કે ત્રણ પગલાં સુકતા ત્રણ લોકની રચના કરવાની સત્તાવાળા,
અવતારો ધારણ કરવાવાળા, ભકતોની રક્ષા કરવાવાળા, પેલા એ દૈત્યોથી વિષ્ણુ
ગરૂડ સાથે માર ખાઈને કેમ નાઠા ? (જુવો-સ્લો ૦ ચઉદ હબ્બરના પ્રમાણવાળા
મત્સ્યપુ. અ. ૧૫૧ મો)

(૬-૭) છઠ્ઠા-બલિ, સાતમા-પ્રહલાદ, એ બન્ને જુદા જુદા સમયના
બન્ને પ્રતિવાસુદેવો છે. વૈદિકોમાં તેઓના સંબંધે ઉંઘી છત્તી અનેક પ્રકારની
કલ્પનાઓ કરેલી છે. તેમાંની માત્ર એકજ સૂચના બતાવું છું. એ નામના જુદા
જુદા વિષ્ણુના (વાસુદેવના) શત્રુભૂત તો એ બન્ને છેજ. પણ પ્રહલાદને તો વિષ્ણુએ
પોતાનો ભકત માની, ઇંદ્રાસન પર બેઠાવ્યો છે. સો યજ્ઞ કરી ઇંદ્રાસન લેવાની
ઇચ્છાવાળા બલિને અટકાવવા વિષ્ણુ તેને છળવાને આવ્યા છે, તે એવી રીતે કે-
વિષ્ણુએ વામન રૂપ ધરી બલિના પાસે ત્રણ પગલાં જમીન માગી, વિકરાલ
રૂપ ધરીને ત્રણે લોકને માખી લીધા, છેલ્લું પગલું બલિના માથા પર મૂકીને
તેને પાતાલમાં ખોસી દાવ્યો અને પ્રહલાદને ઇંદ્રાસન પર કાયમ રાખ્યો. વળી
કેઈ લખે છે કે-શિવભક્ત પ્રહલાદના બાપને નૃસિંહ રૂપે થાંભલામાથી
નીકળીને ચીરી નાખ્યો. એવી અનેક પ્રકારની બહાદુરીની વાતો વિષ્ણુના
સંબંધે લખાઈ છે. અંધાંતરથી જુવો.

(૮) આઠસુ ત્રિક-રામ, લક્ષ્મણ અને રાવણનું છે.

(૯) નવમું ત્રિક-બલભદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ અને જરાસંધનું છે. આ બન્ને
ત્રિકોના મુખ્ય પાત્રોમાં કદાચ મોટો ફેરફાર નહીં થયો હોય, પણ તેના અંતરમાં
તો મોટા વિકારો થએલા નજરે પડે છે નવીન કવિઓથી નવા વિકારો વધારેજ
ધૂસતા ગયા છે. થોડા ઘણા મારા અથથી ભેઈ શકશો. છેવટમાં એટલું તો
જરૂરજ કહું છું. કે વૈદિકોના-ઉપનિષદાદિકના ગ્રંથોમાં જે અધ્યાત્મિક

વિષયોના વિચારો, ત્રુટક કુટક સ્વરૂપના દેખાય છે તે, અને પ્રાચીન રૂપ ઇતિહાસના વિષયો કે જે જગોજગોપર ઉંધા છતાં સ્વરૂપના દેખાય છે તે, સર્વજ્ઞોના કથનમાથી લઈને-તેમા ઉધું છ-તું કરીને, તેવા કેઈ મૂળના લેખકોએ જાણી જૂજીને લોકોને ઉંધા પાટા બંધાવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અને પ્રમાણુ વિનાના મોટા મોટા ગ્રંથો લખીને, લોકોને ભ્રમિષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા ગયા છે. તેથી આજકાલની વિચક્ષણુ પ્રજા ભ્રમિષ્ટ થઈ રહી છે. ખીજા સંજ્ઞનો પણ મારી પેઠે અભ્યાસ કરીને જોશે તો, તેઓ પણ જરૂર સત્યાસત્યનો વિચાર કરી શકશે, એમ હું પૂર્ણ ખાતરીથી કહી શકું છું.

આ તો માત્ર નવ ત્રિકોના સંબંધની સચના થઈ.

ખીજી વાત જુવો કે—પહેલા વાસુદેવના પિતા કે જે પુત્રીના સંબંધથી લોકોમા-પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા હતા, તેને જ વૈદિકોના પંડિતોએ પ્રમ્હા રૂપે કલ્પીને-ચારે વેદોમાં, પ્રામ્હણુ ગ્રંથોમા, ઉપનિષદોમા, જગત્ના માલક બનાવી દઈને, સંપૂર્ણ વૈદિકોના ગ્રંથોમાજ ખોસી ઘાલ્યા છે.

વળી ત્રીજી વાત જુવો કે—વાસુદેવો નવ (૯) થયા છે, કેટલાંક તેમાનાં નામો સર્વથા ઉડાવી દઈને એકજ વિષ્ણુના નામથી-સર્વજ્ઞ તીર્થંકરોના અનુકરણુ રૂપે-મત્સ્ય, ક્ષ્માદિક ૨૪ અવતારો કલ્પીને તેમાં સાચી જૂઠી કલ્પનાઓ લેખવીને-મત્સ્ય પુ૦ ક્ષ્મ પુ૦ વરાહ પુ૦ આદિના નામથી મોટા મોટા કલ્પિત લેખો લખી, ચાર લાખ (૪૦૦૦૦૦) શ્લોકના પ્રમાણુવાળાં ૧૮ પુરાણો ઉભા કરી દીધા છે. અમો આદિ અનાદિના છિએ, એવું ડોળ બતાવવાના માટે, જુઠે જુઠું ધાધલ કેવા સ્વરૂપનું ઉભું કરી દીધું છે?

કેવલ અજ્ઞાન પ્રજાનો લાભ લઈને, આ બધા અક્ષરોના પંડિતોએ હુનિયાને ઉંધા પાટા બંધાવવાને માટે કેવું વિપરીત સાહસ ખેડ્યું છે?

વળી એક ચોથી વાત જુઓ કે—આ અવસર્પિણીમા, ચક્રવર્તીઓ ૧૨ થએલા સર્વજ્ઞોએ બતાવેલા છે. જેને પુણ્યના યોગથી-હાથી, ઘોડાદિ, મહાપરાક્રમી ૧૪ રત્નો આવીને મળે તેજ ચક્રવર્તી થાય, તેવા ૧૨ જ થએલા છે.

વૈદિકોએ-તેમાંના ભરત, સગર, સનતકુમારાદિ, બે ચાર નામોને સાધારણુ રાજાઓ તરીકે લખીને, તેઓના ઇતિહાસમાં ઉધું છ-તું ચિત્રીને, તેમના સંબંધનાં ૧૪ રત્નોને, પ્રમ્હાદિક દેવોના સમુદ્રમંથનથી ઉત્પન્ન થએલાં બતાવ્યા છે.

આ ઉપર ગતાવેલી અનેક પ્રકારની સૂચનાઓથી સહજે સમજ શકાય તેવું છે કે-વૈદિકોના પંડિતોએ, જે ઇતિહાસ લખ્યો છે તે, સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસમાંથી લઈને, તેમાં ઉંઘીછત્તી કલ્પનાઓ કરીને, અજ્ઞાણ વર્ગને ઉંઘા પાટા બંધાવવાનોજ પ્રયત્ન કરેલો છે. બાકી વૈદિકોમાં પાછળથી લખાયેલો પ્રાચીન ઇતિહાસ ન તો કોઈ ભૂતનો ગતાવેલો છે કે, ન તો, કોઈ સૂતનો ? એમ શાણા પંડિતોને તો ચોખ્ખું દેખાઈ આવશે. એટલું જ નહીં પણ મધ્યમ વર્ગ પણ નિર્ણય કરી લેવાની દૃષ્ટિવાળો, આ પ્રકાશના સમયમાં, ધીજની સહાયતા વિનાજ, નિર્ણય કરી લે તેવા પ્રકારનો આ સમય છે. કારણ કે લાયબ્રેરીયોના સાધનથી, કોઈને પૂછવાની પણ જરૂર પડે તેમ નથી. માત્ર નિઃપક્ષપાત બુદ્ધિથી વિચારવાની જરૂર છે.

અહીં સુધી જૈન-વૈદિકના ઇતિહાસનો તુલના કરીને જોતા, વિકારી સ્વરૂપનો ઇતિહાસ, કોનામાંથી લઈને કોણે ઉલો કર્યો છે, એ સહજથી વિચારી શકાય તેવું છે.

હવે આપણે પ્રાચીન ગણાતા વેદોનો મૂળની સ્થિતિનો વિચાર હુંકથી તપાસીને જોઈએ—

વેદોમાં—યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનવાળું તત્ત્વજ્ઞાન કેટલું બધું ઉચ્ચા દરજ્જાનું હતું, તે તો આપ સર્વે જાણો છો. છતાં તેની મહિમા જોતાં-વેદો અનાદિના છે, સૃષ્ટિની આદિમાં-ગ્રહાએ પોતાના ચારે મુખથી, ચારે વેદોનો પ્રકાશ કર્યો. એવા પ્રકારની અનેક વાતો, કેટલા સત્ય દરજ્જાની સત્ય રૂપની ભાસે છે ?

વૈદિકોના પંડિતો સર્વજ્ઞોના પરિચયમાં વિશેષ આવતાં, સર્વજ્ઞોના તરફનું સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન સત્ય રૂપે ન ગ્રહણ કરતાં, કેવળ સ્વાર્થના તરફ દોરવાઈને ધીજ અજ્ઞાન પ્રજાને પણ ઉંઘા પાટા બંધાવવાનોજ પ્રયત્ન કરતા ગયા. તે વાત તો આપ મારા તુલનાત્મક લેખોથી કબૂલજ કરશો.

સર્વજ્ઞોના અધ્યાત્મિક તત્ત્વોમાં પણ તેવાજ પ્રકારની બાજી જોવાઈ છે, પરંતુ તે અધ્યાત્મિક તત્ત્વ જ્ઞાનના વિષયમાં, ઇતિહાસના વિષય જેવી, પુરેપુરી બાજી ખેલી શક્યા નથી. માત્ર ઉપર ચોટીયું ગ્રહણ કરી તેમાં ઉંધું છ-તું તો જરૂર કરતા ગયા છે. જેમ કે-મંડુકોપનિષદમાં—

(૧) “ નદીઓ વહેતી વહેતી જેવી રીતે સમુદ્રમાં અદૃશ્ય થાય છે, અને પોતાનો નામ તથા રૂપ છોડી દે છે, તેવી રીતે વિદ્વાન્ માણસ, નામ તથા રૂપથી વિમુક્ત થઈ, પરથી પણ પર એવા દિવ્ય પુરૂષમાં લીન થઈ જાય છે. ”

(સંસ્કૃત સાહિત્ય. પૃ. ૨૬૮ થી.)

સર્વજ્ઞાનુ સિદ્ધાંત જોતાં-જેણે બોધિણીજ મેળવ્યું હોય, અર્થાત્ સત્-જ્ઞાન અને સત્દર્શનની રૂચિ થઈ હોય, અને રાગાદિક આંતરના ષટ્તરિપુઓથી સર્વથા છટકી ગયો હોય, તેવા મહાપુરૂષો, થોડા વખત મુક્ત રૂપે થઈ, દિવ્ય પુરૂષોની સાથે મળી શકે છે. અગર જો તે ષટ્તરિપુઓથી સપડાતો રહેતો હોય તો અબજોના અબજો વર્ષો સુધી કે અનેકા અનેક ભવો સુધી પણ, સંસારમાં રખડવુંજ પડે છે. ઉદાહરણમાં—ઋષભદેવના પુત્રના પુત્ર ‘ મરીચિ ’ પૂર્વ-કાળના મનુષ્યના ભવમાં સદ્બોધની રૂચિ થયા પછી પણ એક કુળમદરૂપ શત્રુના સપાટામાં રૂપડાતા એક કોટા કોટિ સાગરોપમ સુધી, સંસારમાં ભટક્યા. ત્યારબાદ ૨૪માં તીર્થંકર રૂપે થયા. તો પછી સત્જ્ઞાનની રૂચિ વિનાનો કેવળ અક્ષરોના જ્ઞાનથી વિદ્વાન્ ગણાતો, અને કેવળ દુરાચરમાં પડેલાની જલદીથી મુક્તિ થઈ, દિવ્ય પુરૂષોમાં મળી જવાનું, જૈન સિદ્ધાંત સ્વીકારતુ નથી.

(૨) વૃહદ્દારણ્યકમાં—એક ઠેકાણે યાજ્ઞવલ્કય-આત્માને અંતર્યામી તરીકે વર્ણવે છે—

“ જે સર્વ પ્રાણીઓની અંદર રહે છે, જે સર્વ પ્રાણીઓથી જુદો છે, જે સર્વ પ્રાણીઓ પર અંદરથી રાજ્ય ચલાવે છે, તે ત્હારો આત્મા છે, તે અંતર્યામી છે, તે અમૃત છે. ”

વિચારવાનું કે-સર્વજ્ઞાનમાં-નાના મોટા સર્વે જીવો, કર્મથી પરાધીન પણે, જન્મ અને મરણ વારંવાર પ્રાપ્ત થતા, પોત પોતાનું શરીર નવું નવું ધારણ કર્યાજ કરે છે. તો પછી સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર અંદરથી રાજ્ય ચલાવનારો બીજો આત્મા અંતર્યામી થયેલો, તે શું બધા જીવોને ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાં ગળડાવ્યા કરે છે ? યાજ્ઞવલ્કયે આ માન્યતા કયા બીજા સર્વજ્ઞથી મેળવી ?

(૩) સં. સા. પૃ. ૨૬૧-વૃહદ્દારણ્યકમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે—“ માણસનું શરીર જ્યારે પંચભૂતમાં ભળી જાય છે, ત્યારે જે કર્મ વડે માણસ સારો કે નઠારો થાય છે, તે કર્મ શિવાય બીજું કંઈ પણ એનું રહેતું નથી. ”

આ ઉપનિષદ્ધાર ઉપરના લેખમાં કહે છે કે-સર્વ પ્રાણીઓ પર, અંદરથી રાજ્ય ચલાવે છે તે ત્હારો આત્મા છે, તે અંતર્યામી છે. આ જગોપર કહે છે કે—“ જે કર્મ વડે માણસ સારો કે નઠારો થાય છે, તે કર્મ શિવાય બીજું કંઈ પણ એનું રહેતું નથી. ”

વિચાર થાય છે કે—જ્યાંથી એ જીવ માણસ રૂપે થવાને આવ્યો ત્યાંથી કર્મ લઈને આવ્યો હશે કે કર્મ વિનાનો ? અને અહીં એકલાં કર્મને સુકીને પોતે કયે ઠેકાણે જઈને ઘુસી બેઠો ? અને તે એકલા કર્મ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમા ભટકવા લાગ્યા ? અને તે કર્મના વડે પોતે કેવા સ્વરૂપથી તે ગતિમા પ્રાપ્ત થતાં સુખ દુઃખનો, અનુભવ કરવાને લાગ્યો ? આ ઉપનિષદ્કારો શું લોકોને બ્રહ્મજ્ઞાન આપવાને નીકળ્યા છે કે, અગડં બગડં લખીને—દુનિયાને બ્રમજ્ઞાનમાં ભટકાવી મારવાને, ઉભા થયા છે. પુકતપણે વિચારવાની ભલામણ કરે છું.

આ જગોપર—મંકડોનલ શાહોન—સં. સા. નાં પૃષ્ઠ ૨૮૭ માં કહે છે તે, ફરીથી વિચારવાને મુંઝું છું—

“ આ ઉપનિષદ્ યથોમા—પરમાત્માનું બરું સ્વરૂપ સમજવાને માટે, સર્વત્ર ભારે ગડમથલ ચાલી રહેલી ભેવામા આવે છે, અને એ ગડમથલને પરિણામે—કોઈનાર એક રૂપક વાપરવામા આવ્યું હોય તો, કોઈનાર બીજું રૂપક વાપરવામા આવ્યું હોય, એવું બન્યું છે—ઉદાહરણ તરીકે—ત્રૃહદ્દારણ્યકે ઉપનિષદ્માં યાજ્ઞવલ્કય ઋષિ, સંસાર છોડી વનમાં જવાની તૈયારી કરતા હોય છે તે વખતે, એની સ્ત્રી મૈત્રેયી એને પ્રશ્ન કરે છે, તેના જવાબમાં એ કહે છે—જેવી રીતે એક મીઠાનો ગાગડો, પાણીમા નાખ્યો હોય તો તે પાણીમા ગળી જાય, અને તેને પાછો બહાર કાઢી શકાય નહીં, પણ પાણી જ્યાંથી ચાખ્યો ત્યાંથી ખાડને ખાડ લાગ્યા કરે, તેવી રીતે મહાત્મત્વ અનંત છે, અપાર છે, વિજ્ઞાનનો જતથો છે, આ મૂળતત્ત્વોમાંથી બહાર નીકળીને, એમાને એમાંજ એ પાછું વિલીન થાય છે, મરણ પછી ચૈતન્ય રહેતું નથી, કારણ કે યાજ્ઞવલ્કયે આગળ આગળ સમજાવ્યું છે તે પ્રમાણે, જે દ્વૈતભાવ ઉપર ચૈતન્યનો આધાર રહે છે, તે જતો રહ્યો, એટલે ચૈતન્યપણું જતુંજ રહેવું જોઈએ.

વળી એજ ઉપનિષદ્માં—બીજે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે—જેવી રીતે કરોળિયો, પોતાના તતુઓ વડે બહાર નીકળે છે. જેવી રીતે ન્હાના ન્હાના તણુખાઓ—અગ્નિમાંથી બહાર નીકળે છે, તેવી રીતે એ આત્મામાંથી—સઘળા પ્રાણ, સઘળા લોક, સઘળા દેવતાઓ, સઘળા પ્રાણિયો બહાર નીકળે છે. ”

અહીં મારા વિચારો—વેદકાળના સમયમાં—લોકો વૈદિકપંડિતોના બતાવ્યા પ્રમાણે—ચક્ષુ યાગાદિકના વિધાનથી, પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ થતી માનીને, તે કાર્ય કરતા હોય. પરંતુ એક તરફ સર્વજ્ઞાનો, અને બીજી તરફ

એ ચાર તેવા ત્યાગીઓનો પ્રાદુર્ભાવ થતા, તેઓના પરિચયવાળા લોકોની, યજ્ઞયાગાદિકની ભાવના છુટવા લાગી હોય. એટલે તેવા ધધાવાળા પંડિતોનો, સ્વાર્થ પણ અટકી પડવા લાગ્યો હોય, અર્થાત્ કર્મકાંડના વિધાનવાળું વેદજ્ઞાન પણ નહીં જેવું થઈ પડેલું હોય, એટલે તે સમયના ચતુર પંડિતોએ વેદ વિદ્યાને નિકૃષ્ટ વિદ્યા બતાવીને જ્ઞાનકાંડના નામથી ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યા બતાવવાના હેતુથી ઉપનિષદોની રચના શરૂ કરી દીધી હોય, જે મતના વિચારો જેને ગોઠતા આવતા, તેમાં પોતાની મરજી મેળવી લખવા માંડ્યું. તેથી તેમાં ગડમથલ થએલા જેવું લાગે તે, સ્વાભાવિકજ છે. પરંતુ હું સર્વજ્ઞાના વચનને અનુસરીને, પૂર્વેના લેખોમા જે પ્રમાણે લખતો આવ્યો તે પ્રમાણે, અહીં લખીને બતાવું તો તે અયોગ્ય નહીં ગણાય.

અહીં યાજ્ઞવલ્ક્યનાજ વિચારો જીવો—

(૧) “ જે સર્વ પ્રાણીઓપર અંદરથી રાજ્ય ચલાવે છે તે ત્હારો આત્મા અંતર્યામી છે. ”

(૨) બીજી વાત— ‘ જે કર્મ વડે માણસ સારો કે નહારો થાય છે તે કર્મ સિવાય બીજી કંઈ પણ એતું રહેતું નથી. ’

(૩) ત્રીજી વાત—“ મહાસત્ત્વ બહાર નીકળીને પાછો એમાંને એમાં વિલીન થાય છે. જેમ મીઠાનો ગાંગડો પાણીમાં ગળી ગએલો બહાર કાઢી શકાતો નથી. ”

(૪) ચોથી વખતે એજ ઋષિએ—કરોળીયાના તંતુના દૃષ્ટાંતથી, અને અગ્નિના ન્હાના ન્હાના તણુઓના દૃષ્ટાંતથી જણાવ્યું છે કે—આત્મામાથી સઘળા પ્રાણ, સઘળા લોક, સઘળા દેવતાઓ, અને સઘળા પ્રાણિઓ બહાર નીકળે છે ”

આ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિનીજ, ચારે વાતોનો વિચાર કરમથી સર્વજ્ઞાના વચનને અનુસરીનેજ બતાવું છું—

(૧) સર્વ પ્રાણિઓનો અંતર્યામી બનેલો આત્મા, જ્ઞાની હશે કે અજ્ઞાની ? જે તે જ્ઞાની છે તો અમારી પીડાઓ શા માટે નિવારણ નથી કરતો ? અંદર બેઠો બેઠો શા માટે તમાસો જોયા કરે છે ? કહેવામાં આવે કે પોતાના કર્મથી જીવો પીડાઓ લોગવે છે, તો પછી અમારા અંતર્યામી બનેલા આત્માએ અમારું શું ઉકાળ્યું ? માટે આ થએલી કલ્પના કેમ જ્ઞાનીની છેજ નહીં ॥ ૧ ॥

(૨) “ સારાં કે નઠારા કર્મ સિવાય માણસતુ બીજું કંઈ રહેતુંજ નથી. ”

આ કલ્પના પણ અત્યંત અનિષ્ટજ થએલી છે. આમા તેા કર્મનો કરવાવાળો જીવજ ગુમ થઇ જાય છે, તેા પછી કર્મનો લોગ લોગવનારજ કોણ ? કરેલા કર્મ જડ રૂપના જડરૂપમા મળી ગયાં. આ કલ્પના શું આસ્તિક રૂપની કે કંવલ સર્વથા નાસ્તિક સ્વરૂપની ?

(૩) ‘ મહાસત્ત્વ-ખહાર નીકળીને પાછો એમાને એમા વિલીન થાય છે. મીઠાનો ગાગડો પાણીમા ગળી ગએલો! ખહાર કાઢી શકાતો નથી. ’

આ કલ્પના પણ કોઈ મહા અજ્ઞાન દશાની ઘેલછામાથી પ્રગટ થએલી જણાય છે. આ હુનિયામા-અનંતા અનંત જીવો, પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા, ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમા, અનંતા અનંત કાળથી ભટકી રહેલા, અને નાના પ્રકારનાં અધાર હુઃખોને સહન કરી રહેલા, પ્રત્યક્ષમાં દેખાઈ રહેલા છે તે શું પેલો મહાસત્ત્વ-પોતેજ ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમાં, હુઃખોનો અનુભવ લેવાને નીકળેલો માનવો ? આ કલ્પના કેટલી બધી અનિષ્ટ થએલી છે ? ઉપર બતાવેલા વિચારો, સિવાય અનેક વિચારો વૈદિકના ગ્રંથોમાથી પણ, ઉંધા છત્તા કલ્પેલા મળી આવશે.

(૪) આ ઉપનિષદ્ધકારે ચોથા ફકરાથી પરમાત્માતું જ્ઞાન બનાવતા એવું બતાવ્યું છે કે—

આત્મામાથી—સઘળા પ્રાણ, સઘળા લોક, સઘળા દેવતાઓ, અને સઘળા પ્રાણીઓ, ખહાર નીકળે છે. ”

આ ઉપનિષદ્ધકાર યાજ્ઞવલ્કય એક મહાન ઋષિ મનાયલા છે તેમના આત્માના સંગંધના બે ચાર વિચારો જોતાં, એવું સમજાય છે કે—હુનિયામા કોઈ એક-મહાસત્ત્વ છે, તે પોતેજ પોતાના સ્વરૂપથી બધી હુનીયાના જીવોના સ્વરૂપથી પસરીને રહે છે. તેના સિવાય બીજો કોઈ પણ મોટી સત્તાવાળો હોય એમ તેમના કથનથી સમજાતું નથી. પરંતુ આગળ પાછળનો વિચાર કરી જોતા આ યાજ્ઞવલ્કયતું કથન કોઈ સદ્જ્ઞાનના વિચારમાંથી પ્રગટ થએલું હોય એમ સમજાતું નથી. આપ સજ્જનો પણ જો સદ્વિચારમાં ઉતરશો તો, આ મારી વાતને કબૂલજ કરશો.

તે સિવાય—કીડા, મંકોડા, પશુઓ, પંખીયો, જલચર, થલચર, આદિ અનેકાઅનેક યોનિયોમા અનેક પ્રકારના છેદન ભેદન આદિના અધાર હુઃખોને સહન કરી રહેલા, અનેકા અનેક જીવો પ્રત્યક્ષપણે; આપણે દેખી પણ રહેલા છીએ.

તે શિવાય-નરકમા પડી રહેલા, અસંખ્ય જીવો, મહા અઘોર દુઃખોને સહન કરી રહેલા, જૈનોમાં તેમજ વૈદિકના કૃર્મપુરાણ, મનુસ્મૃતિ, આદિ ત્રયોથી પણ જાહેરમાં આવી રહેલા આપણે સાંભળીએ છીએ.

આ ઉપર બતાવેલા બધાએ પ્રકારના જીવોના સ્વરૂપને ધારણ કરી રહેલો, આ એક મહાસત્ત્વ (આત્મા) ને માનવો કે, તે મહાસત્ત્વ વિનાના કોઈ બીજા પ્રકારના જીવો પોત પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કરીને રહેલા માનવા ?

(૧) કલમ પહેલીમા આ ઋષિએ જણાવ્યું હતું કે—“ જે સર્વ પ્રાણીઓ પર અંદરથી રાજ્ય ચલાવે છે તે ત્હારો આત્મા અંતર્યામી છે. ”

આ કલમ પહેલીથી એવું સમજાય છે કે—સર્વ પ્રાણીઓ જુદા હોય અને તેઓના પર અંદરથી રાજ્ય ચલાવનારો અંતર્યામી થઈ રહેલો આત્મા કોઈ જુદો હોય, એવો બોધ નીકળે છે.

(૨) કલમ બીજીથી સમજાય છે કે—“ માણસના કર્મ સિવાય બીજું કંઈ રહેતું નથી. ”

વિચાર થાય છે કે—માણસનાં પડી રહેલાં એકલાં જડરૂપ કર્મના ઉપર, તે અંતર્યામી આત્મા પોતાનું રાજ્ય કેવા પ્રકારનું ચલાવતો હશે ?

(૩) કલમ ત્રીજીમા જણાવ્યું હતું કે—મહાસત્ત્વ બહાર નીકળીને પાછો એમાને એમા વિલીન થાય છે. મીઠાનો ગાગડો પાણીમાં ગળી ગએલો પાછો બહાર કાઢી શકાતો નથી. ”

આ કલમ ત્રીજીમાં કહ્યું કે—આ મહાસત્ત્વ પોતાના સ્વરૂપથી બહાર નીકળ્યા પછી, ગળી ગએલા મીઠાના ગાંગડા જેવો પાછો બહાર કાઢી શકાતો નથી. એટલે તે મહાસત્ત્વ પોતે નષ્ટ થઈ ગએલા જેવો, પાછો પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. એવોજ બોધ મેળવી શકાય છે. (૪) કલમ ચોથીથી જણાવ્યું છે કે—“ આત્મામાંથી સઘળા પ્રાણ, સઘળા લોક, સઘળા દેવતાઓ, અને સઘળા પ્રાણીઓ, બહાર નીકળે છે, ”

આ કલમ ચોથીથી વિચાર થાય છે કે—આ બધા પ્રકારના સ્વરૂપને ધારણ કરવાવાળા, તે આત્માનું અને તેણે ધારણ કરેલા સ્વરૂપોનું, પાછળથી કેવા પ્રકારના પરિણામો આવતાં હશે ? તેના સંબંધને કોઈ વિશેષ બોધ મળી આવેલો જણાતો નથી. તેથી આ બધા પ્રસંગોમા કાંઈક વિશેષ વિચાર કરવાની જરૂર પડે છે.

પ્રથમ પૂર્વે કોઈ કાળાંતર પહેલા સૃષ્ટિની આદિમા પ્રજાપતિ-બ્રહ્માથી ચાર ઋષિઓ દ્વારા ચારે વેદોની પ્રાપ્તિ થયેલી વૈદિકના પંડિતો બતાવતા હતા. પછી સર્વજ્ઞોના ત-વોની હૃદ્ગ્રાહ્યતા આવતાં તે વેદવિદ્યાને અવિદ્યા એટલે આત્મસ્વરૂપના સાધનમાં નિકૃષ્ટ વિદ્યા બતાવી ઉપનિષદો દ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધિની ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યા બતાવવાને બહાર આવ્યા તેના સંબંધિની ચાર કલમો વૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદની લખીને બતાવી છે. તેવું જુદું જુદું સ્વરૂપ જોતા તે ચારે કલમો બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવવાવાળી મને નથી લાગતી પણ તેના વાંચનથી મોટા મોટા પંડિતો પણ બ્રહ્મજ્ઞાનજ પેદા કરી લેવે તેથી કાંઈ વિચાર કરીને બતાવુ છું.

કલમ ચોથીમાં-આત્મામાથી સઘળા લોકાદિક બહાર નીકળે છે એવું બ્રહ્મજ્ઞાન ઉપનિષદકારોએ કયાથી મેળવ્યું હશે? કારણ ઋગ્વેદના પહેલા મંડળથી એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે - “ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુએ ત્રણ પગલા મૂકતાં ત્રણે લોકની રચના કરી દીધી હતી, તો પછી આ નવીન આત્મા ક્યાંથી પ્રગટ થયા કે જે પોતે સઘળા લોકમાં પસરીને રહ્યા.

ખીજી વાત એ છે કે-ઋગ્વેદના દશમા મંડળમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્મા ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુથી તો કોઈ જુદાજ છે તે પ્રજાપતિએ-બ્રહ્મ થયા પછી આ સૃષ્ટિને એકદમ એવી તો રચી દીધી કે કોઈને પણ બળપડવા દીધી નહીં, એટલું જ નહીં પણ બધા બ્રહ્માડને ઘેરો ઘાલી તેનાથી પણ પોતે દશાંગુલ બહાર વધીને રહ્યા.

અહીં વિચાર થાય છે કે-વિષ્ણુએ ત્રણ લોકની રચના કર્યા પછી બ્રહ્મા બધા બ્રહ્માડને ઘેરો ઘાલીને બેઠા હશે કે પડેલા? કારણ ઋગ્મા પહેલા વિષ્ણુ ત્રણ લોકની રચના કરવાવાળા લખાયા છે અને પછીથી પ્રજાપતિ બ્રહ્મા બ્રહ્માડને ઘેરો ઘાલી બેઠેલા જણાવ્યા છે માટે ખાસ વિચારવા જેવું છે.

ત્રીજી વાત એ છે કે-ઉપનિષદકારો તો વર્તમાન સર્વજ્ઞોના પ્રાદુર્ભાવ થયા પછીના છે. તેઓને ન તો જણાયા વેદના ત્રૈવિક્રમવિષ્ણુ, તેમજ ન તો જણાયા પ્રજાપતિ બ્રહ્મા. માત્ર એક, આત્માજ બધા જગતમાં પસરી રહેલા ન જાણે કયે ઠેકાણેથી મળી આવ્યા? આ બધા જગતના માલીક થનારાઓનો રાફડો શાથી ફાટી નિકળ્યો?

વળી વિચાર થાય છે કે-ત્રણ પગલા મૂકતાં ત્રણ લોકની રચના કરી દેવાની મહા સત્તાવાળા વિષ્ણુને-એક તારક નામના દૈત્યે કયા કાળમાં કેદમાં

પુરી દીધા ? અને કયા કાળમા છોડી દીધા ? તેની તો હજુ ખબરજ નથી પડી ન જાણે ત્રણલોકની રચના કરતા પહેલા પુરી દીધા હતા કે પછીથી ?

બીજી વાત એ છે કે-મુરુદૈત્યે અનાદિકાળના પ્રજાપતિ બ્રહ્માને બ્રહ્મસ્થાનમાથી કયા કાળમા ભ્રષ્ટ કર્યા ? અને ફરીથી તેમણે પોતાનું બ્રહ્મસ્થાન કયા કાળમા મેળવ્યું ? અને કયા કાળમા પાછો બ્રમ્હાક્રાંતિ ઘેરો ઘાલીને બેઠા ?

અનાદિકાળના વિષય તારક દૈત્યની કેદમા પડ્યા અને અનાદિકાળના પ્રજાપતિ બ્રમ્હા મુરુદૈત્યથી બ્રમ્હસ્થાનમાથી ભ્રષ્ટ થયા અને આ બન્ને મહાન દેવો અનાદિકાળના ઋગ્વેદથી પ્રસિદ્ધિમા આવેલા છે તેથી વિચાર થાય છે કે આ બે દૈત્યો, કેટલાક જખરા હશે ? અને કેણે પેદા કરેલા હશે ? આ બંન્ના પ્રસંગો વિચારવા જેવા ખરા કે નહીં ?

બ્રહ્મજ્ઞાન વિષે બે બોલ—

ચાર ઋષિઓના હૃદયમા ચારો વેદોનો પ્રકાશ કરતા પ્રજાપતિ બ્રમ્હાએ તેમાં પોતાના બ્રમ્હજ્ઞાનનો પ્રકાશ નહીં કર્યો હોય ? કે જેથી આ બધા ઉપનિષદ્ધકારોને ઘણા લાભા કાળના છેટે **બ્રહ્મજ્ઞાન** આપવાને બહાર આવવું પડ્યું ? અને તેઓ કયા નવીન ઇશ્વરથી મેળવેને આવ્યા ?

બીજી વાત-ચાણવલ્કલે જાણેલા વેદોનું જ્ઞાન ગુરૂને પાછું આપવાને માટે ઓછી કાઢીને કહ્યું કે, લ્યો તમારું જ્ઞાન. એમ કહીને સૂર્યની ઉપાસના કરી, પછી સૂર્યના ઘોડાના કાનમા રહી સૂર્યથી નવીન વેદોનું જ્ઞાન મેળવ્યું, તેમા પણ સૂર્ય બ્રમ્હજ્ઞાન આપવાનું ભૂલી ગયા હશે કે જેથી આ ઋષિને વૃહદ્દારણ્યક ગ્રંથની રચના કરીને ફરીથી બ્રમ્હજ્ઞાન આપવાને બહાર આવવું પડ્યું ? અને તે કયા દેવની પાસેથી મેળવીને આવ્યા ?

ત્રીજી વાત-ઋગ્વેદમાં મોટી સત્તાવાળા વરુણદેવ સર્વજ્ઞ પોતાના પુત્ર ભૃગુને બ્રમ્હજ્ઞાન શિખવ્યું હતું, તે બ્રમ્હજ્ઞાન ઉપયોગમા ન લેતા આ ઉપનિષદ્ધકારો નવીન પ્રકારનું બ્રમ્હજ્ઞાન આપવાને શા કારણથી બહાર આવ્યા ?

જો કે વેદોમા વરુણ દેવને-સર્વજ્ઞ, બ્રહ્મજ્ઞાની અને ભૃગુપુત્રના પિતા બતાવ્યા છે. કેન ક્રેષ્ણકે ભૃગુને બ્રહ્માના પુત્ર લખ્યા છે ખરા પણ સર્વજ્ઞોના સિદ્ધાંતથી એક પણ વાત સત્યરૂપની ઠરતી નથી. એટલુજ નહીં પણ વેદિકોના લેખોથી પણ અસત્યજ નીવડે છે.

બુદ્ધો કે-આ વરુણ દેવે હરિશ્ચંદ્રને પુત્રનું વરદાન આપી તેનું બલિદાન લેવાને તૈયાર થયા, તે ન મળવાથી જલોદગ્ધના રોગથી પીડિત કર્યા છે. અને મહાભારતાદિકમાં ઉલ્લેખ ઋષિની પુત્રીનું હરણ કરવાવાળા બતાવ્યા છે. છેવટમાં એક સમુદ્રના દેવ તરીકે વર્ણવ્યા છે. આના પ્રકારના અનીતિના કાર્ય-સર્વજ્ઞ, કે પ્રહ્લ્લજ્ઞાની, કરી શકે ખરા ? આ બધો ફેરફાર શાથી ? મારી સમજ પ્રમાણે તો યાચિત મંડન રૂપે ગ્રહણ થએલા હોય તેથી હશે ?

એક તરફ સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોનો અને સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસનો, ખારિક અશ્યામ્ કરી જોનારા નિ.પદ્મપાત્રી પંડિતોને એજ કબુલ કરવું પડશે કે વૈદિકોમાં જે જે ઉત્તમ તત્ત્વો અને પ્રાચીન ઇતિહાસનો વિષય વેદોના પત્રીના ભાગમાં લખાયો છે તે કોઈ તેમના જ્ઞાનીના તરફથી સ્વતંત્રનો ઉત્પન્ન થએલો મને લાગતો નથી. તેમજ આ ગ્રામ્હણ વર્ગ પણ મૂળમાં સ્વતંત્રથી ઉત્પન્ન થએલો જણાતો નથી.

સર્વજ્ઞોના ઇતિહાસ જોતાં-ઋષભદેવના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તીથી એક ઉપદેશક વર્ગ સ્થાપવામાં આવેલો, તે ગ્રામ્હણ ગ્રન્થથી પ્રસિધ્ધિમાં આવ્યો. તે વર્ગ-વસા, દશમા, તીર્થંકર સુધી તો ઘણા મોટા ભાગે એકજ નિષ્ઠાથી ચાલતો આવેલો નજર પડે છે. પછી સર્વજ્ઞોના શાસનના વિચ્છેદના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતા, તે ગ્રામ્હણવર્ગ સ્વતંત્ર રૂપનો બનતો આવ્યો. એટલે નાયક વિનાનો થઈ પડ્યો. પછી ઇદ્રિયોના વિષયમાં પડી જવાથી-ખાન પાનના નિયમથી પણ રહિત થતો ગયો. લાલચમાં પડેલા માણસોને, એકદમ વ્યસન છોડી દેવું તે ઘણું દુષ્કર હોય છે. તેથી સર્વજ્ઞોના ઉપદેશોનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતા પણ કેટલાકે તો અનાદરજ કરતા રહ્યા. પરંતુ છેવટના આ બે સર્વજ્ઞોના સમયમાં-કેટલાક બીજા મહાત્માઓ પણ નિવૃત્તિ માર્ગને પસંદ કરવાવાળા જાહેરમાં આવતા ગયા. તેથી આ ગ્રામ્હણ વર્ગને, અનિચ્છાએ પણ તે મહાત્માઓના અનુકરણ રૂપે પોતાનું વળણ ફેરવવાની જરૂર પડી હોય તે ગ્રામ્હણ વર્ગનું પૂર્વ કાળનું ધાર્મિક સ્વતંત્ર સંબંધી જ્ઞાન જોતા, મોટા ભાગે યજ્ઞ યાગાદિકના સંબધવાળું નજરે પડે છે. પરંતુ તે યજ્ઞ યાગાદિકનું જ્ઞાન અનેક મહાત્માઓના નિવૃત્તિમય જીવનના આગળ નિસ્તેજવાળું લાગવાથી, યજ્ઞ યાગાદિકમાં ફેરફાર કરેલો. મૂળમાં તેઓ અક્ષરોના તો પડિતો હતાજ, તેથી બીજાના વિચારો-પોતાની અનુકૂલતા પ્રમાણે પોતાનામાં ફાળવ કરી લેવામાં બાહોશજ હતા, પરંતુ પોતાની મહત્વતાનો ફાકો રાખના હુવા, ઘણા મોટા ભાગે તો સર્વજ્ઞોના વિષયોમાંથીજ

દઈને પોતાનામાં ઉધુ છ-તું કરી ગએલા છે. તેનું દિગ્દર્શન-હૃદનાત્મકના લેખથી અમે કરાવતાજ આવ્યા છીએ. તેથી પિષ્ટપેષણ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. મેં જે વિચાર કરીને બતાવ્યો છે તે ખાસ મુદ્દાઓના પાત્રોનોજ કર્યો છે. બાકીના પાત્રોના વ્યારોમા પ્રાયે ઉતર્યોજ નથી. તેથી સત્યના શોધકોને વિચાર કરવાની ભલામણ કરીને હું આ મારા લેખની પણ સમાપ્તિ જ કરું છું.

॥ ઇતિ શ્રી વિજયનાનંદચૂરીશ્વરજી (પ્રસિદ્ધનામ આત્મારામજી) મહારાજના લઘુશિષ્ય મુનિ શ્રી અમરવિજય, દક્ષિણ વિહારી વિરચિત્ત
“ તત્ત્વત્રયી મીમાંસા નામના ગ્રંથની પ્રસ્તાવના (પ્રવેશિકા) સ્વ પૂર્ણ. ॥

ગ્રંથ મળવાના ઠેકાણા.

૧ સા. હિમતલાલ ભારતર જૈન જ્યોતિષી. મુંબાઈ નંબર ૨ જી.
ડે. પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ,—ગોપાલ ભુવન.

૨ નખાળ સારાભાઈ મણીલાલ, અમદાવાદ. ડે. નાગજી ભુધરની પેઠા.

અનુક્રમણિકા.

ખંડ પહેલો.

પ્રકરણ	ગ્રંથનો વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	મંગલાચરણ—બ્રહ્માદિ દેવોમાંના ગુણી દેવને નમસ્કાર.	૧
૨	જૈન દૃષ્ટિએ જગત... ..	૪
	અનાદિકાળનો આ સૃષ્ટિ છે—અવસર્પિણી—ઉત્સર્પિણી કાળના છ છ વિભાગવાળા (ઉતારતા—ચઢતા કાળના વિભાગવાળા) આ અવસર્પિણીના ત્રીજા વિભાગના અંતમાં, સાતમા કુલકર નાભિરાજ, તેમના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવ, તે જૈનોના પહેલા તીર્થંકર.	
૩	જૈનોના તીર્થંકરોની ઉત્પત્તિનો સમય—	૧૧
૪	પૌરાણિક અને વૈદિક દૃષ્ટિએ જગત—૫ ૧૩ થી ૬૩ સુધી.	૧૩
	(૧) પ્રથમ નારાયણ—પછી બ્રહ્મા, તેમાંથી સનકાદિક પાત્ર. બ્રહ્મા તપ તપ્યા, સિદ્ધિ ન થતા ક્રોધ, પછી મહાદેવજી થયા, તેમનાથી જગત ભક્ષક ભૂતાદિ થતા બ્રહ્માજી વિસ્મિત થયા. (કૃર્મ પુરાણે)	
„	(૨) કૃષ્ણના જન્મણા હાથથી વિષ્ણુ, ડાબાથી શિવ, નાભિથી બ્રહ્મા. એ ત્રણ થયા પછીથી સૃષ્ટિ. (બ્રહ્મ વૈવર્તે)	„
„	(૩) સૃષ્ટિની આદિમાં—પ્રથમ શિવ, તેમના ડાબા હાથથી વિષ્ણુ—લક્ષ્મી, જન્મણાથી બ્રહ્મા—સરસ્વતી, પ્રકૃતિથી મહત્વાદિ, પછી બધી સૃષ્ટિ. (શિવપુરાણે)	૧૪
„	(૪) આદ્યશક્તિ કાળી, તેનાથી શિવ અને શક્તિ, પછી વિષ્ણુ અને વિષ્ણુ શક્તિ, પછી બધી સૃષ્ટિ. (દેવીભાગવતે) બીજા ઠેકાણે—શક્તિથી ત્રણ ઇંડા તેમાંથી બ્રહ્માદિક ત્રણ.	„
„	(૫) કરોળાઆના જાળાની પેઠે—અવિનાશીથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈને પછીથી તેમાં સમાઈ જાય. (મડૂક ઉપનિષદમાં)	„
„	(૬) પ્રથમ અંધકારજ હોતો, તેનો નાશ કરી સ્વયંભૂએ જલ ઉત્પન્ન કરી તેમાં બીજ નાખ્યું, તેનું ઇંડું, તેમાં બ્રહ્મા, કરોડો વર્ષ રહી	

- એ ટુકડા કરી બહાર આવ્યા. એકની પૃથ્વી, બીજાનો આકાશ, પછી સૃષ્ટિ (મનુસ્મૃતિમા) ”
- ” (૭) અમ્હા તપ તપ્યા-પછી પગથી પૃથ્વી, ઉદરથી આકાશ, મસ્તકથી સ્વર્ગ. પછી બધી સૃષ્ટિ (ગોપથ આ. મા) ૧૫
- ” (૮) પ્રજાપતિ એકલો હતો, બહુ થવાની ઇચ્છા થતા આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરી. (શતપથ આ. મા) ”
- ” (૯) વેદોમા કૃમ્ પ્રસિદ્ધ છે, પ્રજાપતિએ કૃમ્નું રૂપ ધરીને, આ બધી સૃષ્ટિને રચી દીધી. (એજ શત પથ આ. મા) ”
- ” (૧૦) પ્રથમ જલજ હતું, પ્રજાપતિ તેમા વાયુ રૂપે ફર્યો. પૃથ્વી દેખી, વરાહ રૂપ ધરીને બહાર બેચી લાવ્યા (એજ શતપથમા) ”
- ” (૧૧) પ્રથમ આ-માજ હતો, તેણે આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરી દીધી (મુખ્ય ઋગ્વેદમાં) ”
- ” (૧૨) તે સર્વાવિત્ પિતાએ—આકાશ પૃથ્વી આદિ સર્વ બનાવી દીધા (એ પણ મુખ્ય ઋગ્વેદમા) ૧૬
- ” (૧૩) વિરાટ પુરુષથીજ આ બધી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ. (યજુર્વેદમા) ,
- ” (૧૪) પ્રથમ જલજ હતું—તેમા ગર્ભ રૂપે અમ્હાજ આવ્યા અને ચોંદ (૧૪) ભુવન રૂપે સ્થિર થયા. (એજ યજુર્વેદમા) ”
- ” (૧૫) પરમાત્માએ જલમા ગર્ભ ધારણ કર્યો, તેમાથી અમ્હા ઉત્પન્ન થયા. પછી બધી સૃષ્ટિ (એ પણ યજુર્વેદમા) ”
- હવે વેદોના સૂક્રતાર્થ સાથે વિશેષ વર્ણન. ૧૭
- ” હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તતાડ્યેઽં (ઋગ્વેદ-મંડલ ૧૦ મું. સૂક્રત ૧૨૧ મુ. મંત્ર ૧૦ તું) હિરણ્ય ગર્ભ—પ્રજાપતિએ આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરી દીધી. ॥
- ” ઋતં ચ સત્યં ધૃત્યાદિ અધર્મર્ણુમંત્ર (ઋગ્વેદ મં. ૧૦ મું. સૂ. ૧૯૧ મું. મંત્ર ૩ તું) પરમાત્માએ સૃષ્ટિ પૂર્વે જેવી હતી તેવી બનાવી દીધી. ૧૮
- ” નાડસદાસીચો સદાસીત્તદાનીં ધૃત્યાદિ (ઋગ્વેદ-મં. ૧૦ મું સૂ. ૧૨૯ મું. મં. ૭ તું) પ્રલય દશામા પૃથ્વી આકાશ, સમુદ્ર આદિ કંઈ ન હતું, માત્ર અધકારજ હતો અમ્હાની મહિમાથી આ બધી સૃષ્ટિ એક દમ એવી ઉત્પન્ન થઈ કે કોઈને બબરજ ન પડી. ૧૯

- ” સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ ઇત્યાદિ . (ઋગ્વેદ મં. ૧૦, સુ ૯૦, મંત્ર ૧૬ તુ) વિરાટ પુરુષ (પુરુષ સૂક્ત) આ સૂક્તચાત્રે વેદોમા દાખલ થએલ છે. આ પુરુષથીજ બધી સૃષ્ટિ. આગળનાંદિક ચારે વર્ણ, અને ચારે વેદો પણ એ પુરુષથીજ, બધું ઉત્પન્ન અને નાશ થયા કરે છે. ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તનો અર્થ—સાયણાચાર્યનો, અને યજુર્વેદના પુરુષ સૂક્તનો અર્થ—સ્વામી દયાનંદજીનો, બતાવીને થોડો વિચાર પણ કરીને બતાવ્યો છે ૨૧
- ” સૃષ્ટિના સંબંધના છ સાત સૂક્તો ઋગ્વેદનાજ વિરોધી, સંસ્કૃત સાહિત્યમા—મંડકોનલ સાહેબે બતાવ્યા છે તે મેં જણાવ્યા છે. ૩૫
- ” જૈન અને વૈદિક જગતની માન્યતાના પરામર્શની સાથે કરી બતાવેલો વિચાર. ૪૫
- ” વૈદિકેએ—બ્રહ્માદિક અનેક દેવો, જગતના કર્તા હતાં—વેદોથી તે પુરાણો સુધીમા મરજી પ્રમાણે લખીને બતાવ્યા, ત્યારે પહેલા કાળવાદીએ કર્તા હતાં કાળને સિદ્ધ કરીને બતાવ્યો. ૫૪
- ” બીજા સ્વભાવ વાદીએ—કાળને હટાવી સ્વભાવને કર્તા હતાં સિદ્ધ કરીને બતાવ્યો. ૫૫
- ” ત્રીજા નિયતિવાદીએ—કાળ અને સ્વભાવ બન્નેને તોડી પાડીને જગતની કર્તા હતાં ભવિતવ્યતાને સિદ્ધ કરીને બતાવી. ૫૬
- ” ચોથા કર્મવાદીએ—ઉપરના ત્રણે વાદીઓને તોડી પાડીને—બધી દુનિયાને ઉધી છતાં કરવાનું સામર્થ્ય પોતાનું જાહેર કર્યું છે. ૫૭
- ” પાંચમા ઉદ્ધમવાદીએ—ચારે વાદીઓ નો તિરસ્કાર કરીને કહ્યું કે મારા વિના નમો બધાએ નપુંસકો જેવા શું કરવાના છો ? માટે સર્વ કુછ કર્તા હતાં હું જ છું. ૫૮
- ” જન્મના અંધાઓની પેઠે—હાથીના એક એક અંગને સંપૂર્ણ હાથી માની બેઠેલાઓને, મહાવતે સમજાવ્યા તેમ સર્વજ્ઞના શાસનકારોએ અનેકાતવાદના વિચારથી આ કાળાદિ પાંચે વાદીઓને સમજાવ્યા છે ૫૯
- ” જગત કર્તાનું પદ અને “શાહેબની સુર બુદ્ધી” તેનો આપે । જુલાબ. ૬૧
- ” જૈનોના ૬૩ શલાકા પુરુષોનું અવતરણ, સમજાવતીના માટે કરીને બતાવેલો કોઠો. ૬૫
- ” ચોવીશે તીર્થંકરોની—નગરી, માતા, પિતાદિક એકવીશ બાબતોના કરી બતાવેલા કોઠો ૬૭
- ” ચોવીશે તીર્થંકરોના—ગણધર્મે, સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકાના પરિવારની ગણતરીનું સ્તવન ૭૫

૧	૬૩માંના ૨૪ પછીના ૧૨ ચક્રવર્તીઓની, અને વાસુદેવાદિકના નવત્રિક (૨૭) ની નગરીઓ, માતા, પિતાદિક સાત સાત બાબતોના કોઠા	૭૮
૬	॥ વૈદિકમતે-વિષ્ણુના ૨૪ અને ૧૦ અવતારો. પ્ર. ૬ હું. ૨૪ ના નામો આપી ૨૪-૧૦ ના ક્રમનો કોઠો બતાવ્યો છે.	૮૧
૧૧	દશનો કાર્યક્રમ-૪ કૃતયુગમા, ૩ ત્રેતામા, ૨ દ્વાપરમા, એક કલિયુગમા થવાનો.	૮૫
૧૧	સૂર્યની દિન ચર્યા સાથે દશની તુલના કરનાર-ન્યસુખરાય.	૮૮
૧૧	દશ અવતારોમા ઋગ્વેદનો ઉત્ક્રાંતિવાદ--	૮૯
૧૧	આપણા પુરાણો અને કાળા કૃષ્ણની ધોળી બાબત.	૯૧
૧૧	દશ અવતારોમા-આનંદ શંકર બાપુભાઈની કલ્પના.	૯૨
૧૧	દશ અવતારોનો પરામર્શ, બુદ્ધતા માટે વિલ્કીસનનો મત.	૯૪
૭	જૈન મતે પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ. પ્ર. ૭ મુ. પહેલા તીર્થંકર કયાથી આવ્યા.	૯૮
૧૧	ઋષભદેવના પૂર્વજો પ્રથમ સાત કુલ કરો	૯૯
૧૧	શ્રી ઋષભદેવે પ્રથમ કરેલા બાર ભવ-તેનું કિંચિત્સ્વરૂપ તેરમા ભવે થએલા શ્રી ઋષભદેવ.	૧૦૧
૧૧	શ્રી ઋષભદેવને રાજ્યાભિષેક થયા પછી આહાર પાકાદિ લોકવ્યવહારની પ્રવૃત્તિ.	૧૦૪
૧૧	શ્રી ઋષભદેવની દોષા-પછી કેવલજ્ઞાન. ત્યાંથી જ પ્રથમ ધર્મની પ્રવૃત્તિ. અને ભરત-સૂર્યયશા આદિ રાજની પરંપરા.	૧૦૬
-	શુદ્ધવેદો અને બ્રાહ્મણોત્પત્તિ. સાથે બતાવેલી વેદોના વિકારની સર્જ્યાત	૧૧૦
૧૧	સાખ્યમતની ઉત્પત્તિ	૧૧૨
૯	વૈદિકમતે-વિષ્ણુના ૮ મા અવતાર શ્રી ઋષભદેવ. પ્ર. ૯ મુ.	૧૧૫
	(૧) પૌરાણિક મતે નાભિરાજ	
૧૧	(૨) ઇશ્વર અવતાર શ્રી ઋષભદેવ.... ..	૧૧૬
૧૧	(૩) જૈન ધર્મ પ્રવર્તક-અહંન-અરિહત	૧૧૯
	જૈન અને પૌરાણિક મતના ઋષભદેવની સમીક્ષા.	૧૨૦
૧૧	ઋષભદેવ તીર્થંકર કે વિષ્ણુનો અવતાર ? જટાશંકરનું પ્રશ્ન.	૧૨૨
૧૧	આ અંથકારે આપેલો તેનો ઉત્તર...	૧૩૩

પ્રકરણ

ગ્રંથનો વિષય

૫૭૪

૧૦	જૈનોના બીજા તીર્થંકર અને બીજા સગર ચક્રવર્તી	૧૨૭
૧૧	વૈદિકમતે-સગર રાજા. નીતિ શિક્ષણુ. પ્ર. ૧૧ મું.	૧૨૯
,,	વૈદિક તુલસી રામાયણના સગર... ..	૧૩૧
,,	જૈન વૈદિકના સગરની સમીક્ષા... ..	૧૩૨
,,	સાઠ હજાર પુત્રોને બાળનાર-કર્પિલની મુક્તિ.	૧૩૪
૧૨	જૈનોના ત્રીજા તીર્થંકરથી નવમા તીર્થંકર. પ્ર. ૧૨ મું.	૧૩૫
,,	નવમા પછી બ્રાહ્મણોએ બદ્ધેલું ધર્મતું સ્વરૂપ.	૧૩૬
૧૩	દશમા તીર્થંકરના શાસનમા-હરિવંશની ઉત્પત્તિ પ્ર. ૧૩ મું.	૧૩૯
,,	નવીન વેદોની રચના... ..	૧૪૦
,,	વેદોના સંબંધે-વૈદિક માન્યતા.	૧૪૧
,,	સ્વયંદંતાથી ભરેલા બ્રાહ્મણ ગ્રંથો. ડૉ. મેકડોનલ	૧૪૩
૧૪	જીવોના રક્ષકોને રાક્ષસો કહેવાની ધૃષ્ટતા, રાવણ અને નારદની વાત પ્ર. ૧૪ મું.	૧૪૫
૧૫	જૈન પ્રમાણે વૈદિકોમા હિંસાની શરૂઆત નારદ, પર્વત અને વસુરાજા પ્ર. ૧૫ મું.	૧૪૬
૧૬	પ્રસંગ વરાથી યદુવંશની ઉત્પત્તિ. પ્ર. ૧૬ મું.	૧૫૦
૧૭	વસુરાજાના પછી પર્વતે શું કર્યું ? પ્ર. ૧૭ મું.	૧૫૧
૧૮	વૈદિકોમાંનો વસુરાજાનો લેખ. પ્ર. ૧૮ મું.	૧૫૫
૧૯	કૃતયુગાદિકના અમ્હાદિક ત્રણ દેવોનો કોઠો. પુરાણ કાળ અને તેમા લખાયેલો ઇતિહાસ. પ્ર. ૧૯ મું.	૧૫૮
,,	દુર્ગોશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રીનો લેખ... ..	૧૬૦
,,	આર્યોના તહેવારોના લેખકે બતાવેલો અભિપ્રાય.	૧૬૨
,,	ડૉ. હેન્ડમનના લેખમાંનો મુકેલો સાક્ષીરૂપનો ફકરો.	૧૬૬
૨૦	વૈદિકોએ-પુરાણોમા કલ્પી કહેલા અમ્હાદિક દેવો. પ્ર. ૨૦ મું.	૧૬૮
,,	જેમનામાં શાસ્ત્ર દર્શિત ગુણો હોય તે ભગવાન.	૧૬૯
,,	દૂષણોથી દૂર ગુણોથી ભરપૂર તેજ દુનિયાનો દેવ.	૧૭૦
૨૧	જૈનોના ૧૧ મા તીર્થંકરના સમયમાં-પહેલા બલદેવ અને વાસુદેવના પિતા તે પ્રજાપતિ, વૈદિકોએ કહેલા અમ્હા.	૧૭૨
,,	ભાગવતે-પ્રજાપતિએ પુત્રીનો સંબંધ કર્યો. મત્સ્યપુ. મા-અમ્હા શતરૂપા સાથે દેવતાના સો સો વર્ષ કીડા કરતા રહ્યા, પદ્મપુ. માં-બ્રહ્મા બીજા સ્ત્રી કરીને સાવિત્રીના અપરાધી બના.	૧૭૩

- ” ફરીથી અહ્નાના સંબંધનાં અવતરણો. ૪-- ૧૭૪
- (૧) વિષ્ણુ પું માંમેર પર્વત જેટલા અંડમાં-અહ્ના હજાર વર્ષ અધું જગત લઇને રહ્યા. બહાર નીકળ્યા પછી સૃષ્ટિનું કામ શરૂ કર્યું.
- ” (૨) મહાભારતમાં-અંડમાંથી નહીં પણ વિષ્ણુનો નાભિ કલમ માથી અમ્હા નીકળ્યા બતાવ્યા છે. ૧૭૫
- ” (૩) વરાહ પું મા, જલમાં રહેલા વિષ્ણુએ-પ્રજાપતિને અને મહાદેવને ઉત્પન્ન કરેલા, પણ તેમની માયાથી અજાણ બતાવ્યા છે. ”
- ” (૪) શિવપું માં-અમ્હાજીએ શ્રી કૃષ્ણજીને કહ્યું કે હું તારો નાથ છું. કૃષ્ણજીએ કહ્યું હું તારો નાથ, એમ હું તું કરતા એવા લડ્યા કે દેવતાઓ ભયભીત થયા. ”
- ” અમ્હાના સંબંધે ફરીથી ત્રણ અવતરણો. ૧૭૬
- ” (૧) શિવ પું મા, પાર્વતીના પગનો અંગુઠો દેખતાં અમ્હાનું વીર્ય નીકળી પડતા અઠાસી હજાર ઋષિઓ પેદા થયા, મહાદેવજીને ક્રોધ થયો.
- ” (૨) એજ શિવ પું માં-ફરીથી અસંખ્યતા બટુકો, તેમાં કછા વાળા અને દંડધારી હજારો હતા, અમ્હાના આગળ આવીને ઉભા થયા. ૧૭૭
- ” (૩) અમ્હાનું વીર્ય જમીન પર પડતા, મહાદેવે વધ કરવાનું ધાર્યું. અહ્ના, વિષ્ણુ પગમાં પડ્યા. દક્ષે ખુશામત કરી. મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા ”
- ૨૨ અહ્નાના સંબંધે ફરી અવતરણો-૪ ૧૭૮
- ” (૧) (વિષ્ણુએ અહ્નાને ૪ શ્લોક બતાવી મોહમાં નહી પડવાનો વર આપ્યો છતાં અહ્ના મોહમાં પડ્યા. (ભાગવતે) ”
- ” (૨) મત્સ્ય પું માં-અહ્નાની પ્રેરણાથી વિષ્ણુ સાથે દૈત્ય દેવતાઓ સમુદ્ર મંથન કરવા લાગ્યા. તેમાં-હજારો હાથી વિગેરેનો નાશ કર્યો. ”
- ” (૩) અહ્નાએ વાછરડા ચોર્યાં, વિષ્ણુએ તેવાજ બનાવી દીધા, ”
- ” (૪) અત્રિની સ્ત્રી અનસૂયા એકલી હતી ત્યાં ત્રણ દેવો ગયા. નગ્નપણે ભિક્ષા માગી, તેણે તેમ કર્યું. સંતુષ્ટ થઇ બાલક રૂપે-સોમ દત્ત અને દુર્વાસા રૂપે તેના ઘરમાં રહ્યા. ”
- ” સ્કંદ પું માં-અમ્હાને પુત્રી સાથે રમવાની ઇચ્છા થતા હરણ હરિણીનું રૂપ ધરીને ચાલતાં, દેવોથી અને પ્રામહણ્યથી ખૂબ નિંદાયા. પણ શિવે હરણને વીંધી નાખ્યો. તે મૃગ નક્ષત્ર થયો. શિવ આદ્રી નક્ષત્ર થઇ ત્યાં પણ પીડવા લાગ્યા.

- ૨૩ મનુષ્ય રૂપ ધરીને બ્રહ્માએ ‘શતરૂપા’ બનાવી મોહથી ચાર મુખ કરી જેવા લાગ્યા. મૂલની સાથે પાંચ થતા એક કપાયું. ૧૮૧
- ” (૨) મહાભારતમા—વાત એવી છે કે—દેવ ઋષિઓ એ—વિષ્ણુ સમક્ષ બ્રહ્માને મોટા નાનાનું પુછ્યું. હું મોટો કહેતાં બન્ને લડ્યા. વેદનું પ્રમાણ જેતાં શિવ મોટા જણાયા બ્રહ્મા યદ્વા તદ્વા બોલવા લાગ્યા. શિવ ક્રોધના ભેરવે પાંચમું માથું કાપી નાખ્યું. ૧૮૨
- ૨૪ યજ્ઞ કરતા બ્રહ્મા ગાયત્રીને પરણ્યા. ત્યારે સરસ્વતીએ કૃતિવજ્જેને અને દેવોને શાપ દઇ ચાલવા માડ્યું વિષ્ણુ મનાવીને લાવ્યા. ૧૮૪
- ” સ્કંદપુ. મા—બ્રહ્મ લોકમા ગએલા નારદજીને, બ્રહ્માએ મૃત્યુ લોકની ખબર પુછી, કલિ આવ્યાની વાત જાણી, પુષ્કર તીર્થ સ્થાપવા યજ્ઞોના આરંભ કર્યો. વિધન કરતા બ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરી રજા મેલવી. છતાં બીજાં વિધ્નો નડ્યા. અને બ્રહ્માદિ દેવો સરસ્વતીના શાપને વશ થયા. ૧૮૫
- ” આર્યોના તહેવારાના લેખકે જણાવ્યું છે કે—સાવિત્રી ના શાપથી કૃષ્ણ તે કૃષ્ણા નદી, મહાદેવ તે મહા નદી, અમ્હા તે બ્રહ્મ પુત્રો નદી, બીજા દેવો પણ નદી રૂપે થયા. ૧૮૬
- ” સ્કંદપુ. ખંડ ૧ લાના. અ. ૮ થી ૧૫—કલ્પના પ્રારંભમાં મહાદેવ એકલા હતા, જગત્ પેદા કરવાની ઇચ્છાથી અમ્હા વિષ્ણુ પેદા કર્યા. તેમનાથી બધી સૃષ્ટિ. (૯) અમ્હા વિષ્ણુમા મોટા નાનાનો ઝગડો પેદા, પોત પોતાના વખાણુ કરીને બતાવ્યા. (૧૦) એટલામા તેજોમયલિંગ ત્રણુ લોકમા ફરીજ વળ્યું, ઝગડો છોડી વિચારવા લાગ્યા, આનો આપણી પરીક્ષા માટે કામ છે. (૧૧) હસ-વરાહનું રૂપ ધરીને ઉપર નીચે તપાસવા ગયા. (૧૨) (૧૩) અમ્હા એક લાખ વર્ષ ભટકીને પાછા આવ્યા (૧૪) (૧૫) પછી તેમને તે લિંગનેજ મોહું માની લીધું. ૧૮૮
- ” અમ્હાનું ૫ મું મુખ કપાયું—સ્કંદપુ ખં. ૫ મો. એકાર્ણવ થતાં રહેલા મહાકાળે—ઉદેલા પરપોટાના એ ભાગ કર્યા, તે આકાશ પૃથ્વી. તેમાથી અમ્હાદિ નીકળ્યા. સૃષ્ટિ કરો અવાજ થયો. સુંજ ન પડતાં અમ્હા તપ કરવા લાગ્યા. હે અમ્હનું ? મને તું પુત્ર વિચારે છે તાઈ મથું કાપીશ, અંતર્માં સૂચના, દેવોની સ્તુતિથી શિવ પ્રગટયા, તેમને અમ્હાનું પાંચમું મુખ કાપ્યું. ૧૮૯
- ” સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો—પાર્વતીના લગ્ન વખતે વેદ પાઠીયોમા વિવાદ, નારદે કહ્યું—જેનાથી જગત, જેના મુખથી તમો, તે અમ્હા બેઠા છે. વિવાદ છુંટયો. પાર્વતીના ચરણ દેખી અમ્હાનું વીર્ય નીકલતા હજારો વાલી ખિલ્યો. ૧૯૨

- ” સ્કંદપુ. ખં. ૫ મો—માથુ કપાતાં ક્રોધનો પરસેવો. તેમાંથી ધનુષ્યાણ સાથે વીર, અમ્હાએ રૂઢ તરફ પ્રેર્યો, રૂઢ વિષ્ણુ તરફ ગયા, વિષ્ણુએ હાથ પસાર્યો, રૂઢના ત્રિશલથી ભેદાતાં લોહીનો પ્રવાહ તે કપાલમાં જીલ્યો ત્યાથી પચ્યાસ યોજન લાંબો, દશ યોજન પહોળો વહ્યો. કપાલમાંથી પુરૂષ, વિષ્ણુ પ્રશ્ન—આ કોણ ? શિવોત્તર—નર, બહાર કાઢીને કહ્યું કે તમે નર નારાયણથી પ્રસિદ્ધ થશો. ૧૯૩
- ” અહ્માએ—પુત્રી સાથે સંબંધ કર્યો, મદ્યપાન કર્યું. અને જૂઠું બોલીને પ્રતીતિ ગુમાવી. તેથી તે અપૂજ્ય ઠર્યા. ૧૯૪
- ૨૫ અહ્મનો ઉપસંહાર—વેદ કાલમા સૂર્ય, અગ્નિ અને વાયુ એ ત્રણ મોટા દેવો જૈન બોધની વિશેષ જાગૃતીના પછી અમ્હા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણ બ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથોથી કલ્પાતા પાછા ચારો વેદો શુધીમા દાખલ થયા, તેનો વિચાર કરી આ પ્રકરણ પુરૂ કર્યું છે. ૧૯૬
- ૨૬ જૈનોના ૧૧ માં તીર્થ કરના વખતના પહેલા બલદેવ, વાસુદેવના—પિતા પ્રજાપતિ થયા, હવે વાસુદેવનાં નવત્રિક જોવાના છે. ૧૯૯
- ” જૈનોના ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનું સ્વરૂપ કિચિત્ જણાવ્યું છે. ”
વૈદિકમતે દેવી ભાગવતમા—
- ” વિષ્ણુ ભગવાનનું માથુ કપાતું, ઘોડાનું માથુ લગાડવાથી—હયગ્રીવ વિષ્ણુ થયા. ૨૦૦
- ” સ્કંદપુ. ખં. ૩ જે—ભકતોના રક્ષક, દુષ્ટોનાં નાશક, આદિ અનેક (૨૯) સામર્થ્ય કરનાર વિષ્ણુ હયગ્રીવ કેમ થયા ? ઉત્તરમા—દેવતાઓના યજ્ઞ વખતે દેવો હાજર થયા. ધનુષ્યાણ ચઢાવી ધ્યાનમાં બેઠેલા વિષ્ણુ આવ્યા નહી. જાગૃત કરવા ઉદ્ધેષ્યોથી ધનુષદોરી કપાતા માથું અદસ્ય થયું તેથી ઘોડાનું માથુ લગાવતા હયગ્રીવ વિષ્ણુ થયા. ”
- ૨૭ જૈનોના ૧૨ માં તીર્થ કરના સમયમા દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ, તારક પ્રતિવાસુદેવના બીજા ત્રિકનું સ્વરૂપ. ૨૦૪
- ” વૈદિકમતે—મત્સ્યપુ. મા—
દેવ દાનવોની લડાઈમા—તારકાસુરે—કરોડો દેવતાઓને મારી નાંખ્યા. ઇંદ્ર, વિષ્ણુ આદિને જેમ વાઘ પશુઓને પકડે તેમ પકડી લીધા. પોતે આસન પર જઈને બેઠા. ૨૦૫
- ” સ્કંદ પુ. ખં. ૧ લો—તારકાસુર હજાર વર્ષ ગર્ભમાં રહ્યો, પછી ત્રણ લોકને છોડાવવા આહાર વિના આયુત વર્ષ તપ કર્યો. પછી દૈત્યોની સાથે ચઢીને દેવતાઓનો નાશ કર્યો. પછી ખંભાનના સિંહાસન પર જઈ બેઠો. ૨૦૬

- ૨૦
એજ સ્કંદ પુ૦ મા— ત્રાસેલા દેવાએ પાર્વતીની સ્તુતિ કરી તેથી
અંગના મેળથી મણુપતિ બનાવીને આપ્યો. પછી, તપ કરવા ગયાં.
પાર્વતીના રૂપે દૈત્ય પેઠો. મહાદેવે સંભોગ કરતા નાશ કર્યો, પછી પાર્વતીના
સાથેના સંભોગનુવીર્ય અગ્નિ લક્ષણ કરી ગયો. તે સ્નાહાએ સરના
સ્ત ભમા નાખ્યું. તેના કાર્તિકેય, તે બાલકથી તારકાસુરનો નાશ થયો. ૨૦૭
- ૨૧
તુલસી રામાયણ. બાલકાડના તારકાસુર— ૨૦૮
- રામનું ધ્યાન કરવા શિવ એઠા તે વખતે ઉત્પન્ન થએલા—તારકાસુરે
દેવતાઓને સુખ સંપત્તિથી રહિત કર્યાં. દેવાએ અમ્હા પાસે પોકાર કર્યો.
અમ્હાએ શિવ પુત્રથી છતવાનું બતાવ્યું. દેવાએ કામદેવને શિવની પાસે
મોકલ્યો, પણ બાલીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. વાત સાભળી વિષ્ણુ અમ્હાદિકે
શિવ પાસે વિવાહ મનાવ્યો પાર્વતીની સાથે સંભોગ, તેથી કાર્તિકેય થયા,
તેણે તારકાસુરનો નાશ કર્યો.
- ૨૮ ૧૩મા તીર્થંકર ત્રિજ્ઞ વાસુદેવનું ત્રીજું ત્રિક— ૨૧૧
- જૈન પ્રમાણે—સ્વયં ભૂ વાસુદેવ—મેરૂક પ્રતિવાસુદેવ. ૨૧
- ૨૧ વૈદિક મતે—અમ્હાડ પુ૦ મા—કૃત યુગમા મુરદૈત્યે અમ્હાદિક દેવાને
સ્વર્ગથી બ્રહ્મ કર્યાં. તે પૃથ્વી ઉપર મહાદેવ પાસે આવ્યા. મહાદેવે વિષ્ણુ
બતાવ્યા. વિષ્ણુ—તે દૈત્ય સાથે દિવ્ય હજાર વર્ષ લડયા. છેવટે નાશ, એક
દરવાજાની બાર ગાંઠની ગુફામા જઈને સૂતા પાછલ ગએલા તે દૈત્યને એક
સ્ત્રી એ માર્યો. ત્યાંથી માગશર ૧૧ નું વ્રત થતું ચાલ્યું. ૨૧૩
- ૨૯ જૈન પ્રમાણે—૧૪ તીર્થંકર—વાસુદેવાદિકનું ત્રિક ચોથું. ૨૧૬
- ૧૪ મા તીર્થંકરના સમયમા—ચોથા પુરુષોત્તમ વાસુદેવ અને મધુ
પ્રતિવાસુદેવ જૈનોમા બતાવ્યા છે. ૨૧
- ૨૧ વૈદિક મતે—માર્કંડેય પુ૦ મા—વિષ્ણુના કાનના મેળથી મધુ અને
કૈટભ ઉત્પન્ન થયા. અમ્હાને મારવા દોડયા. શ્રી કૃષ્ણે પાંચ હજાર વર્ષનો
બાહુ યુદ્ધથી બચાવ્યા. ૨૧૭
- ૨૨ વૈદિક દુર્ગાપાઠે—એકામૃત થતા વિષ્ણુ કાનના મેળથી મધુ અને
કૈટભ ઉત્પન્ન થયા. નાભિ કમલમાના અમ્હાને મારવા દોડયા. ૨૧૮
- ૨૩ વૈદિક વાયુપુરાણના મધુ અને કૈટભનો વિચાર. ૨૧૯
- અગ્રહા, વિષ્ણુ—મહાદેવપાસે એઠા. શિવે પુછ્યું તમો કોણ છો? તે બોલ્યા
તમો સર્વજ્ઞ છો. તમારા વિના સુખ કયા છે? શિવે વર આપવા જણાવ્યું.

અમ્હાએ કહ્યું તું મારો પુત્ર થા. 'તથાસ્તુ' વિષ્ણુએ કહ્યું જો આ બધું તમે કયું છે તો મને ભક્તિ આપો. શિવે કહ્યું-જગત્ રૂપમય અને નારાયણ મય છે. કહીને અંતર્ધાન. વિષ્ણુ જલમાં પેઠા. અમ્હા અભાસનપર ના ઉત્પન્ન-મધુકૈટભે અમ્હાને કહ્યું કે તું અમારો ભક્ષ થઇશ. કહીને અંતર્ધાન. અમ્હા-કમલનાલથી પાતાલમા જઇ, હરિને કહેવા લાગ્યા, મને ભય લાગે છે ધીરજ આપી, મુખથી-વિષ્ણુ, જિષ્ણું ઉત્પન્ન કરી રક્ષક રૂપે મુક્યા. આ બેનું રૂપધરી મધુકૈટભ આવ્યા. અમ્હાને સાક્ષી રાખી, જલને સ્તંભન કરી ત્યા એક સરખા સો વર્ષ લડ્યા. વ્યાકુલ અમ્હાએ ધ્યાન ધરી અંતર્જાણી કમલ કેશરાથી બાધ્યા. કન્યા ઉત્પન્ન થઇ, વિષ્ણુ જિષ્ણુંએ પુત્ર થવા જણાવ્યું, તે યમના ધરમા લઇ ગઇ. સો વર્ષ થતા પ્રલયનો સમય જાણી અમ્હા રથાન પર ગયા. વિષ્ણુએ બધો પ્રકૃતિમા લય કર્યો. ફરી જગત્ રચવા અમ્હાએ તપ કર્યો, સફલ ન થતા ક્રોધ, તેમાંથી સર્પો. દેહનો ત્યાગ કર્યો. તેમાંથી ૧૧ રૂપો. લલાટથી નીલ લોહિત ૧૧ થયા. અમ્હાને શ્રવતા કર્યો. પછી બધી સૃષ્ટિ રચાઇ.

૩૦ જૈનોના ૧૫ મા તીર્થંકર અને પુરૂષસિંહ વાસુદેવતું પાંચમું ત્રિક ૨૦૪

પુરૂષસિંહ વાસુદેવ-નિશુંભ પ્રતિવાસુદેવ.

વૈદિકે-મત્સ્યપુ મા-શુંભ અને નમિ બે દૈત્યો સાથે વિષ્ણુની લડાઇ નમિએ ગરડના માથામાં ગદા મારી, શુભે-પરીધ વિષ્ણુના માથામાં માર્યો મૂર્છિત થયા, સચેતન થયા પછી નાઠા.

૩૧ જૈનોના ૧૫ મા અને ૧૬ મા તીર્થંકરોના મધ્ય કાલમા-ત્રિજા અને ચોથા બે ચક્રવર્તીઓ. ત્રિજા ચક્રવર્તી મધવા, અને ચોથા ચક્રવર્તી સનતકુમાર આ બેનો વૃત્તાત થોડો આપ્યો છે.

વૈદિકેમા સનતકુમાર સંહિતા પ્રસિદ્ધ છે અમે વૃત્તાંત આપ્યો નથી ત્યાથી જોવાની ભળામણ કરી છે.

૩૨ જૈનોમાં-પાચમા ચક્રવર્તી તેજ સોલમા તીર્થંકર.

આ શ્રવે ધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી, બાર ભવ કરતા, દશમા ભવે શ્રવના જોખમે કણુતરની દયા કરી છે, ૧૧ મા ભવે દેવલોકમાં-આરમા ભવે પ્રથમ ચક્રવર્તીનું પદ ભોગવ્યા પછી, ૧૬ મા તીર્થંકર શાતિનાથ થયા છે.

- આ કષુનરની વાર્તા—એકલા ભારતમાજ ત્રણ નામથી ત્રણ હેકાણે
ગોઠવાઇલી છે. ૨૩૫
- જૈનોમા—૬૬, ૭ મા જે ચક્રવર્તીઓ થયા તેજ ૧૭ માં અને ૧૮
મા તીર્થ કર થાય છે ૨૩૮
- (૩૩) જૈનોના ૧૮મા અને ૧૯મા તીર્થ કરને એક કરોડ વર્ષનું છેટું ૨૩૮
પડેલું છે, તે અરસામાં—છઠા વાસુદેવનું ત્રિક, ૮મા ચક્રવર્તી અને તે પછી
સાતમા વાસુદેવનું ત્રિક થયા પછી ૧૯ મા તીર્થ કર થયા છે.
- માટે પ્રથમ છઠા વાસુદેવનાત્રિકનું સ્વરૂપ—જૈન અને વૈદિક ૧
સંબંધનું ખતાવીએ છીએ. ”
- જૈન પ્રમાણે છઠા પુરુષ પુંડરીક વાસુદેવ અને બલિ નામના પ્રતિ-
વાસુદેવ છે. ”
- વૈદિકમતમાં—બલિ નામના દૈત્યે ઇંદ્રપદ મેળવવા ૧૦૦ યજ્ઞનો ૨૪૦
આરંભ કર્યો. ૯૯ થઇ ગયા. તે પદમા વિદ્ય કરવા કૃષ્ણે વામન રૂપધરી
બલિને છલ્યા, પણ તેના ગુલામ થઇને રહ્યા.
- વૈદિક તુલસી રામાયણમા વિશેષ—પાણી ન આપવા દેવા શુક્રાચાર્ય
નાજ્યામા ભરાયા, શાક કરવા શલી ખોસતા તેમની આખ કુટી. છેવટે બલી
છલાયા પણ બાવન દરવાજાના મકાનથી બહાર નીકળતાં બલિને દર્શન
આપવા ભગવાન બધાયા. ”
- વૈદિકે—સ્કંદપુંભા—પૂર્વભવે બલિધૂતે ગણિકાને તાંબુલ આપતા ૨૪૧
નીચે પડ્યું, તે શિવને અર્પ્યું. સાડાત્રણ ધરી ઇંદ્રનું પદ મલ્યુ હાથી
આદિકના દાન દીધાં, પૂર્વના ઇંદ્રે પાછા મગાવી બલિને નરકમા મોકલાવવા
આદેશ કરાવ્યો. પણ પ્રહ્લાદની સ્ત્રીના ગર્ભે મુકાયો. જન્મ્યા પછી
સ્વર્ગનું રાજ્ય લીધું, અશ્વમેધાદિ સો યજ્ઞ કરવા માગ્યા. વામન રૂપ ભગવાને
ત્રણ પગલાં જમીન યાચી, શુક્રાચાર્યે ના પાડી છતાં આપી, છેવટે
ભગવાને પાસે રહેવાનું કષુલ કરી સુતલામા મોકલ્યો.
- શિવપુંભા—એક બ્રાહ્મણે ચારે બાજુના માણસોને મારીને ધન ૨૪૧
ભેગું કર્યું. માતાદિક કુટુંબ માર્યું, વેશ્યા સાથે એક પાત્રમા ખાતો રહ્યો.
શિવપુરાણ સાલળતા મુઝો. યમ અને શિવના દૂતો લેવા આવ્યા, પણ
શિવના દૂતો શિવપુરીમાં લઇ ગયા. આ કથા બલિના રૂપાતર જેવી
લાગે છે.
- સ્કંદપુંભા—કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે—પૂર્વે યજ્ઞ કરતો બલિ મારો

લકત હતો પણ ઇંદ્રનો દ્રેધી થઇ તેમણું બધું લઇ લીધું. તે મારી પાસે આવ્યા. મેં બાલક રૂપ ધરી ત્રણ પગલાં જમીન માગી લીધી. પછી મેં ત્રણ લોક સુધી દેહવધાર્યું. જે હગલાથા બધું માગી લીધું, ત્રિજન પગલાની નીચે બલિએ મસ્તક ધર્યું, મે રસાતલમાં જોડી ધાલ્યો. પણ તેની પાસે રહેવા વચન આપેલું તેથી અપાઠ ૧૧ થી કાર્તિક ૧૧ સુધી સુતા રહેવું પડે છે.

(૩૪) જૈન પ્રમાણે છાત્રિક પછી. પરશુરામ અને ૮ મા ચક્રવર્તીયયા છે—સંબંધ નીચે પ્રમાણે છે—

૨૪૫

” જે દેવો ધર્મની પરીક્ષા કરતા જૈન મુનિને તપસ્યા પછી, મેળા તપસ્વી જમગ્નિની પાસે ગયા, પુત્ર વિના તમારી ગતિ નથી કહ્યા, તેથી પરણ્યા પુત્ર થયો, તે પરશુરામથી પ્રસિદ્ધ થયો. ક્ષત્રિયો સાથે વિરોધ થતાં સાતવાર નિ ક્ષત્રીયા પૃથ્વી કરી. ક્ષત્રીય પુત્ર સુભૂમ ચક્રવર્તીએ ૨૧ વાર નિ આમહણ પૃથ્વી કરી.

”

” વૈદિક ભાગવતે—સહસ્રાણુને—જમદગ્નિની કામધેતુનું હરણ કર્યું. તેથી વાસુદેવના અંશરૂપ તેમના પુત્ર પરશુરામે, તે રાગના કુટુંબનો નાશ કરી કામધેતુ પાછી લાવ્યા અને ૨૧ વાર નિ ક્ષત્રીયા પૃથ્વી કરી.

૨૪૭

” વૈદિક—તુલસી રામાણુથી લીધેલી બાપતો—

૨૪૮

જમદગ્નિએ—રેણુકાનો માનસિક વ્યભિચાર જાણી, નાનાપુત્ર પરશુરામને મારવાની આજ્ઞા કરી. પરશુરામે ભાઈઓની સાથે માતાને મારી નાખી

”

સહસ્રાણુનના પુત્રોએ—જમદગ્નિને માર્યો. પરશુરામે એકવીશવાર નિ ક્ષત્રીયા પૃથ્વી કરીને માતાની શાંતિ કરી

”

સીતાજીના સ્વયંવર મંડપમાં—રાજાઓની સમક્ષ વિષ્ણુના ૭ મા અવતાર રામે શિવનું ધનુષ તોડ્યું, છઠા અવતાર પરશુરામની આજ્ઞા લાગે થતા મોટી ઝંઝા ઝંઝી.

”

(૩૫) જૈન પ્રમાણે—૮ મા ચક્રવર્તી થયા પછી—દત્ત વાસુદેવાદિકનું સાતમું ત્રિક થયું છે.

૨૫૪

દત્ત નામના વાસુદેવ અને પ્રલ્હાદ નામના પ્રતિવાસુદેવ છે.

વૈદિકોએ—આ સાતમા ત્રિકર્માના પ્રલ્હાદને પાંચમા પુરુષસિંહને તૃસિંહ નામ આપી, સ્થાંભલામાથી ઉત્પન્ન થયેલા બતાવ્યા છે. તે સ્વરૂપ આગળ બતાવવામાં આવશે.

- (૩૬) દત્ત-વાંસુદેવના ત્રિક પછી ૧૯ મા તીર્થ કરે થયા તેમના પછી ૫૪ લાખ વર્ષે ૨૦ મા તીર્થ કરે, તેમના સમયમાં ૯ મા મહા પદ્મ ચક્રવર્તી અને નમુચિખલ થયા છે-- ૨૫૬
- જૈનમા વાન એરી છેકે-હસ્તિનાપુરના પદ્મોત્તરના બે પુત્રો મોટા વિષ્ણુ કુમાર, નાના મહાપદ્મ. ૨૫૭
- અવતીના રાજાનો મંત્રી નમુચિ જૈનચાર્યના વાદમા હાર્યો, અયોગ્ય બાણી કાઢી મુક્યો, તે મહાપદ્મની સેવામા રહ્યો તુષ્ટ કરી વર મેળવ્યો.
- પદ્મોત્તર સાધુ થઇ મોક્ષમા ગયા. વિષ્ણુકુમાર સાધુ થઇ શક્તિ શાલી થયા. મહાપદ્મ ચક્રવર્તી થયા. નમુચિ-મુદ્દનની ગાદીનો વર મેળવી, સાધુ સાથે વૈર લેવા તૈયાર થયો દીક્ષિત વિષ્ણુકુમારે વિદ્ન દુર કરી સાધુઓની રક્ષા કરી આ વાન વૈદિકમા વિચિત્ર પ્રકારથી નજરે પડે છે.
- (૩૭) જૈન પ્રમાણે લક્ષ્મણ વાસુદેવાદિકતું. આઠમું ત્રિક. ૨૫૮
- જૈનમા-પાત્રકના પાપે દંડક દેશના નાશે દંડકારણ્ય. ૨૬૨
- વૈદિકમા-દંડકારણ્ય માટે ભિન્ન ભિન્ન કર્મના ૨૬૩
- આમ્હણોની પ્રેરણાથી ગણપતિ ગાયરૂપે થઇ જાતમના ક્ષેત્રમા પડ્યા જાતમ શાપ દઇ ચાલતા થયા, તેથી દંડકારણ્ય. ૨૬૪
- ભુગુ પુત્રી સાથે દંડક રાજાનો અન્યાય થતાં ભુગુના શાપથી દંડકારણ્ય. ૨૬૪
- નારદના શાપથી સ્ત્રી વિયોગી વિષ્ણુઃ શિવના બે ગણ તે રાવણ અને કુંભકરણ થયા ૨૬૫
- જૈન પ્રમાણે બતાવેલો-રામ સીતાદિકના પુર્વ ભવનો સંબંધ. ૨૬૭
- વૈદિકમતમાં-રામ સીતાદિકના પુર્વ ભવના વિચારો. ૨૭૦
- (૧) ઋષિઓના લોહાનો ઘડો ક્ષેત્રમા, તેમાથી સીતા. ૨૭૧
- (૨) સીતાનો વૃત્તાત ઋગ્વેદમાથી નીકલે છે. ૨૭૧
- (૩) વૈદિકે-રાવણનો નાશ કરવા કરીથી જન્મેલી સીતા. ૨૭૨
- (૪) ઋષિની પુત્રી વેદવતીના ચોટલાનો સ્પર્શ રાવણે કર્યો, તે બલી મરીને જનકની પુત્રી થઇ. ૨૭૨
- મેરૂ પર તપ કરતા અમ્હાના પુત્રના ઠેકાણે કન્યા ગઇ, તે ગમવતી તેનાથી વિશ્રવા, ત્યાંથી રાવણાદિક રાક્ષસ કુલ. ૨૭૨

- ” વૈદિકે-કુબેર, યમ, વરુણ એ ત્રણને જીતીને ઇંદ્રને જીતવા રાવણ ગયો. ૨૭૩
- ” કૈલાસ ઉપાડતા દશમુખ, શિવના દયાળુથી રોયા, તેથી રાવણ. ૨૭૪
- ” વિમાનમાં બેસી કુબેર આવ્યા છે. માતાએ કહ્યું-આ તારો ભાઈ દેવ પદવી પામ્યો છે. આણક ચઢના-રાવણ કુંભ કરણ અને ગિભીપણને લઇને તપ કરવા ગયો છે. ઇંદ્રાસનના ઠેકાણે બ્રહ્માએ-કુંભકરણને નિદ્રાસન આપ્યું. ૨૭૫
- ” વૈદિકે-કાક ભુશુંડે-ગરુડને કહી બતાવેલી રામચંદ્રની અદ્ભુત કથા. ૨૭૬
- ” સ્કંદપુંભા-રામચંદ્રજીએ-ધર્મારણ્ય ક્ષેત્રનો ઉદ્ધાર કરવા-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ બધા બોલાવ્યા. ૨૮૦
- ” (૧) બાલ રામચંદ્રે-માતાને અદ્ભુત અને અખંડ વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું. ૨૮૧
- ” (૨) રામ કથા આગળથી પાપી નીકળ્યો ઠોકર ખાઇને મુગ્ધો. તેના માટે યમ નારાયણના દૂતોની ઝંખાઝપી. ૨૮૨
- ” (૩) મરતા પાપીએ નારાયણ છોકરો બોલાવ્યો તેથી નારાયણ ભગવાન આવ્યા. ૨૮૩
- ” ‘રામ’ નામ લખીને તેની પાછલ ફર્યા. તેથી બ્રહ્માએ ગણપતિને ખૂબ્ય સ્થાપ્યા. ૨૮૪
- ” રામનું એકજ નામ હજારોના જેવું મનાયું. ૨૮૫
- ” વૈદિકે મતે-ચાર-પાત્ર સ્વરૂપે કલ્પાયલી અલ્પદયા. ૨૮૬
- ” બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરી, ગોતમને સોપી, પછી ત્યાજ પરણાવી. ૨૮૭
- ” ઇંદ્રે ભોગવી શાપથી પથ્થર થઇ, ઇંદ્ર નપુંસક થયો. બીજે ઠેકાણે ઇંદ્ર હજાર ભગવાજો. ૨૮૮
- ” ભાગવતે-ક્ષત્રીયની કન્યા કુમારિકે-જાતકરૂપની. વસિષ્ઠે-અપ્સરા બતાવી છે. ૨૮૯
- ” જનકના પૂર્વજ ‘નિમિ’ માણસોની યોગણીમા. ૨૯૦
- ” પતિથી વિપરીત ચાલનારી, દુષ્ટ અવતારોમા ફરી હું કેંકયી. ૨૯૧
- ” રાવણને માગ્યા પ્રમાણે વર. માનસો-વાનરો વિના નહીં મારવાનો. ૨૯૨
- ” કુંભ કરણને-છમાસ જગવાને ઠેકાણે ઉંઘવાનો. ૨૯૩

- વિભીષણને-અહ્મમા પ્રીતિનો, અહ્મમા વરો આપ્યા. ,
- નારાયણોપદેશથી ઇન્દ્રે-દધીચિના હાડતું વજ્ર બનાવીને વૃત્રાસુરને ૨૮૯
માર્યો.
- અહ્મમા-રામચંદ્રજીનેજ બનાવ્યા નથી. ,
- વિષ્ણુએ-વામન રૂપથી બલિને માર્યો. ત્રણ લોકોનું રાજ્ય ૨૯૦
ઇન્દ્રને આપ્યું.
- ૩૮ જૈન વૈદિકમાના શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ લખીને બતાવીએ છે. ૨૯૧
- હરિષેણુ ૧૦મા, ચક્રવર્તી. જયનામાં ૧૧મા, ચક્રવર્તી. એકવીશમા
અને બીજા તેમની પછીના છે, તેઓનું સ્વરૂપ જૈન ગ્રંથોથી જોવાનું. ,
- તીર્થંકરનો સાથમા માત્ર બાવીશમા તીર્થંકરની સાથમાં-આ
૯ મા કૃષ્ણ વાસુદેવનું ત્રિક છે તેમનો વિચાર બતાવ્યો છે.
- ૨૨માં તીર્થંકરના સમયમા બલભદ્ર બલદેવ, શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ ,
અને જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવ. આત્રિક મુખ્ય છે.
- પુરાણોમા શ્રીકૃષ્ણને દેવતરીકે શાથી કહ્યા ? તે જૈન પ્રમાણે. ,
- લોકોમા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જૈનોમાં વાસુદેવ-તેમનો ઇતિહાસ ૨૯૩
કિંચિત્ વિસ્તર બતાવ્યો છે.
- પુરાણોમા લખાએલો દારિકાનો નાશ. ૩૦૦
- રામ-કૃષ્ણાદિકના અવતારો માટે-ઋગ્વેદાદિકના પ્રમાણો. ૩૦૨
- દિક્પાલ ૮. દ્વીપ ૭, ખંડ ૯, પાતાલ ૭ ના નામો. ૩૦૩
- જૈનોમાં જાતિસ્મરણ છે, વૈદિકોમાં કયા જ્ઞાનનો ભેદ ? ૩૦૪
- યજ્ઞ નામે દોડતા વિષ્ણુ-મુનિએ યજ્ઞના કુંડમાં દુધ ભર્યું, તે ભગવાને
ક્ષીરસાગર કર્યો.
- વાયુ પુરાણાદિકમા-અવતારો, સાત સમુદ્રોનું વર્ણન. ૩૦૫
- સ્કંદપુ. ચાર કલમથી ધરણી વરહનો સવાદ. ,
- ફરીથી કલમ ત્રણ-૧ પૃથ્વીના છવો એક પુલ ઉપર. ૨ વરાહે ૩૦૮
પૃથ્વીને દાઢ ઉપર રાખી. ૩ વરાહે ૩૫ કૃષ્ણ સાતમા પાતાલથી પૃથ્વી
લાવ્યા. ભારદ્વાજનું વચન.
- પૃથ્વી જલમય થતા-વિષ્ણુ શેષ શય્યા પર, નાભિમાથો કલમ, ૩૦૯

તેમંથી બ્રહ્મા મોટા નાંનાની તકરારમાં, શિવે સત્યભાષી વિષ્ણુને મોટા ઠરાવ્યા.

- ” વિષ્ણુને ઋષિ સેવાથી પણ મોટાઇ મળી-વાત એવી છે કે-દેવોની ૩૧૧
પરીક્ષા માટે બ્રહ્મલોકાદિકમાં બ્રહ્માના પુત્ર ભૃગુને મોકલ્યા. વૈકુંઠમાં આદર
પામ્યા, તેથી વિષ્ણુને જ લાયક ઠરાવ્યા.
- ” પુરાણોની અયોગ્યતા વિષે યૂરોપના પંડિતોનો ખેદ. ૩૧૨
- ” કૃષ્ણ રાજ હતા તે પાછલથી દેવ થયા. પંડિતોના મતો. ૩૧૪
- ” શ્રીકૃષ્ણના માટે બાબૂ-વકીમચંદ્રે કરી બતાવેલા વિચારો-દુર્ગુ-
ણોથી દૂષિત જગદીશ્વર હોય ? જીવો કે ગોપીઓની લાજ લુંટનાર
ઠગાઇ કરનાર ભગવાન હોય ? ”
- ” કૃષ્ણ રાજ કે પરમાત્મા ? આ લેખમાં બાબૂજીએ-બતાવેલા ૩૧૬
પુરાણોના વિચારો, આપણા લોકોનો અજ્ઞાનતાનો ખેદ, યૂરોપના લોકોનો
ઉચ્ચ વિચાર્યો છે
- ” બાબૂજીના લેખમાંથી કલમ ૧૫ લીધેલી કે જે કૃષ્ણના સંબંધમાં ૩૧૮
વિચારેલી તેની નોંધ.
- ” (૧) ખુદ મહાભારતજ વિશ્વાસને પાત્ર નથી. ૩૧૯
- ” (૨) ચોવીસ હજાર શ્લોકનું મહાભારત તે એક લાખ. ”
- ” (૩) ઈશ્વરને માનવ શરીર ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું ? ”
- ” (૪) જગદીશ્વર માણસજ ન થાય તો પછી મંત્રસાદિક કયાથી ? ૩૨૦
- ” (૫) કૃષ્ણની બાબતમાં બીન કુદરતી નવરા આમ્હણોએ લખ્યું. ”
- ” (૬) પુરાણોના કર્તા કોણ ? એક નથી પણ અનેક છે ૩૨૧
- ” (૭) ભારતમાં કે વિષ્ણુ પુરૂષ મા ગોપીઓની કે દહી માણસની
વાતો નથી. ”
- ” (૮) કૃષ્ણના સ્પર્શથી જે ઝાડના જે કુખેર પુત્રો થયા. ૩૨૨
- ” (૯) ત્રણ અસુરોનો વધ પાયા વિનાનો. ”
- ” (૧૦) કૃષ્ણ સાથે કનિષ્ઠ પુરાણોએ કલ્પેલી રાધા. ”

વકરણ.

ગ્રંથનો વિષય.

પૃષ્ઠ

- „ (૧૧) માયાની કૃષ્ણનો વધ થતાં સાચા કૃષ્ણ રોયા. ૩૭૩
- „ (૧૨) ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ અને શલ્ય એ ચાર પર્વ હલકામા હલકા છે. „
- „ (૧૩) મહાભારતમા વિકારવાળું કૃષ્ણ ચરિત્ર. ૩૨૪
- „ (૧૪) કલ્પિત લેખોના સાગરમા કુબેરું કૃષ્ણ ચરિત્ર. „
- „ (૧૫) બાલુજીએ પુરાણકારોના લખેલા નીતિ વિરૂદ્ધના લેખો બતાવ્યા તો પણ પક્ષપાત નડ્યો. ૩૨૫

આ ૧૫ કલમેનો વિચાર બાલુ વંદીમચંદ્રે કૃષ્ણ ચરિત્ર લખતા વિસ્તારથી લખી બતાવેલો છે. તેમાથી થોડું લખીને મેં મારા વિચારો પણ પ્રસંગે જણાવ્યા છે.

- „ આર્યોના તહેવારોમાં—કૃષ્ણ વિષેની સારી નરસી વાતો. ૩૨૭
- „ ભાગવત ૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે ‘ વૌપદેવે ’ લખ્યું. ઇતિહાસ નથી. „
- „ વિષ્ણુના કાળા કેશના કૃષ્ણ, ઘોળાના બલદેવ. (હિ. દેવો) ૩૨૮
- „ કૃષ્ણે માટી ખાઈને માતાને બ્રહ્માડ દેખાડ્યું. (બાલુજી) ૩૨૯
- „ કૃષ્ણે અર્જુનને (વરાહ સ્વરૂપ દેખાડ્યું) „
- „ ઘટોતકચના ગ્રાણ ગયા ને કૃષ્ણ નાચ્યા. (બાલુ) „
- „ કૃષ્ણના સંબંધે વિચિત્ર પ્રકારની વાતો— ૩૩૦
- „ વૃંદાના શાપથી વિષ્ણુ પત્યર. કૃષ્ણે પતિવ્રત ધર્મ નષ્ટ કર્યો. „
- „ બ્રાહ્મણોના શાપથી—જય અને વિજય તે હિરણ્ય કશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ તે પ્રભુએ—નૃસિંહ અને વરાહ રૂપ ધરીને માર્યા, તે રાવણ અને કુંભકરણ થયા. „
- „ રામાયણમા—મારા પતિને તમે મરાવ્યો, તેથી તમારી સ્ત્રીનું હરણ મારો પતિ કરશે એવા વૃંદાના શાપને વશ વિષ્ણુ થયા. ૩૩૧
- „ બ્રાહ્મણોએ—ભગવાન પામે પણ ઘોવરાવ્યા. „
- „ પ્રદ્યુમ્ને—દેવીનું સ્તનપાન કરી પુત્રો પેદા કર્યા. ૩૩૨
- „ કૃષ્ણ સ્વર્ગમાં લડ્યા વસ્તુઓ દારિકામા લાવ્યા. „
- „ મત્સ્યપુરમાં—મણિના માટે કૃષ્ણ—બળભદ્રના પ્રેમનો ભંગ. ૩૩૩
- „ મત્સ્યે—કૃષ્ણે મોહિતી રૂપથી દૈત્યોને ઠગી તેમના ગ્રાણ લીધા „
- „ ભૃગુની સ્ત્રીનું માથું કાપતા કૃષ્ણને સાન જન્મનો શાપ. ૩૩૪
- „ કૃષ્ણે શતધનુનું માથું કાપ્યું—મણિ મળ્યું નહીં. „
- „ ધાવતા કૃષ્ણે પૂતનાના ગ્રાણ લીધા „
- „ શાબથી શામેલું તેના પાનથી યાદવ કુલનો નાશ. ૩૩૫

પ્રકરણ

ગ્રંથનો વિષય

પૃષ્ઠ.

”	શ્રી કૃષ્ણના સ્પર્શથી અજગરનો-વિદ્વાન્નર.	”
”	વિષ્ણુના સંબંધે અનુચિત લેખોના દ્રષ્ટિપાત.	૩૩૬
”	શિવપુ. માં-નૃસિંહે-હિરણ્યકશ્યપનું લોહી પીધું.	”
”	વિષ્ણુપુ મા-કૃષ્ણે-પશુધાનથી પર્વત પૂજાવ્યો.	”
”	વીરભદ્ર દ્વારા નૃસિંહનું ચામડું શિવે ધારણ કર્યું.	૩૩૭
”	શરભપક્ષીનું રૂપ ધરીને વીરભદ્રે નૃસિંહને મારી નાખ્યા.	”
”	નૃસિંહ અવતારનું ચાલલામાથી પેદા થયું.	”
”	પ્રહલાદની એકવીશ પેઢીનો ઉદ્ધાર નૃસિંહના વરદાનથી.	”
”	નૃસિંહરૂપ-કેશવને સ્નાન કરાવે તે વિમાનમા બેસી સ્વર્ગે.	”
”	મધુપાન સાથે કૃષ્ણનો પરસ્ત્રી ભોગ. (પદ્મ પુ.)	૩૩૯
”	ગોપીઓના દારૂ માસથી કૃષ્ણ પૂજાયા.	”
”	સ્ત્રિયો વિના દેવો નથી રહ્યાના દૃષ્ટાંતથી વિધવાનો ખ્યાલ.	”
”	કૃષ્ણ-ગોપીના લેખો-વિષ્ણુ પુ. આદિમા પણ છે.	૩૪૦
”	ભાગવતે-કૃષ્ણ ભગવાનને આહુતું કરતા ખતાવ્યા છે.	૩૪૧
”	વિષ્ણુ પુ દારૂ માસથી દેવી પૂજાવતા કૃષ્ણને ખતાવ્યા છે.	”
”	શીકાર કરતા કૃષ્ણને નારદે જોયા. (ભાગવતે)	”
”	શીકારનું પાપ કૃષ્ણ પોતેજ ખતાવી રહ્યા છે. (ભાગવતે)	૩૪૨
”	મત્સ્યે-શ્રી કૃષ્ણ શીકાર કરવાને ગયા.	”
”	શ્રી કૃષ્ણે દેવોનું હરણ કરીને દશ પુત્રો પેદા કર્યા (ભાગ.)	”
”	સ્ત્રીનું રૂપ ધરી દર્પણમા જોના કૃષ્ણ રાગવાળા થયા.	૩૪૩
”	રાસ ક્રીડાથી ભગવાન દેવાગનાઓને પણ મોહી લેતા.	”
”	રામ સદ્ગુણી, કૃષ્ણ-વિષયી, નિર્મયાદી.	”
”	મહાભારતે-મહાદેવે વિષ્ણુનેજ જગતના આધારભૂત શ્રેષ્ઠમા શ્રેષ્ઠ ખતાવ્યા છે.	૩૪૪
”	વૈદિકે-જૈન બૌદ્ધોની ઉત્પત્તિના લેખો. ૯ નું સ્વરૂપ.	
	(૧) કૃષ્ણ ભગવાને માયાવી પુરૂષથી જે દૈત્યોને વેદધર્મથી બ્રહ્મ કરાવ્યા તે જૈન બૌદ્ધાદિક થયા. (પદ્મ, શિવ, ભાગ.)	૩૪૫
”	(૨) ધંત્રના પ્રેર્યા વિષ્ણુ બુદ્ધ થયા અને યજ્ઞોને નિંદ્યા.	૩૪૬
”	(૩) કૃષ્ણાદિકે બુદ્ધ ધર્મ ચલાવી અધર્મ રૂચિ ઉત્પન્ન કરી વિષ્ણુએ દિવો દાસને લિંગપૂજાવી સ્વર્ગે મોકલ્યો. (સ્કંદે)	”
”	(૪) હિંદુ. દેવો-બુધાવતાર વિષ્ણુની મર્યાદાની બહારનો.	૩૪૭
”	(૫) શિવ પુ. કૃષ્ણે માયાનીથી હજારો દૈત્યોને વેદ ધર્મથી બ્રહ્મ કરાવ્યા. (તે જૈન બૌદ્ધાદિક)	૩૪

પ્રકરણ.

અથનો વિષય

પૃષ્ઠ.

- ,, (૬) પૃથુના યજ્ઞનો ભગ કરવા ઇદ્ર જે જે રૂપો લીધા તે જૈન ઐશ્વાદિક થયા. (ભાગવતે) ૩૪૯
- ,, (૭) વિષ્ણુ કહે છે કે—લોકોને વ્યામોહમાં નાખવા આર્હતાદિક કુશાસ્ત્રોને મેજ બનાવ્યા. (કૃર્મપુર્ણમા) ૩૫૦
- ,, (૮) જૈનમા શાલિશુક્ર થશે, રથવિગે સસારીનું ખાઈ ખજાસ કરશે. (યુગપુરાણીની ભવિષ્યવાણી) કેશવલાલ ધ્રુવ. ૩૫૧
- ,, (૯) બ્રાહ્મણોનો વેદ ધર્મ તે હિ સાથી કલૂષિતજ (પદ્મપુર્ણ) ૩૫૪
- ,, પુરાણો ૧૮ ના નામ અને તેના શ્લોકની સખ્યા ૩૫૬
- ,, જૈન પ્રમાણે-બારમા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીનું સ્વરૂપ. ૩૬૦
- ૩૯ ૨૪ મા તીથ કર શ્રીમહાવીરના થએલા ૨૭ ભવ ૩૬૨
- ,, જૈનોના બોધિસત્ત્વનો (સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિવાળાનો) વિચાર. ,,
- ,, જૈનોમા—પહેલા ઋષભદેવ, ચોવીશમા મહાવીર તે બુદ્ધના સમકાલીન થયા ,,
- ,, મહાવીરસ્વામીના સત્તાવીશ ભવ. ૩૬૩
- ,, આ મહાવીરનો જીવ ૧૭ મા ભવે—વિશ્વભૂતિ, ૧૮ મા ભવે સાતમા દેવલો-કમા, ૧૯ મા ભવે—જિતશત્રુ કે જે પુત્રીના સંબંધે-પ્રજાપતિ, વૈદિકાએ કલ્પેલા બ્રહ્મા, તેમના પુત્ર પેહેલાવાસુદેવ થયા છે. તેમનો સંબંધ જણાવ્યો છે. ૩૬૬
- (૪૦) દયાદિક ૧૦ વસ્તુનો બુદ્ધે સ્વયં કરેલો અભ્યાસ. ૩૭૨
- ,, દીપંકર બુદ્ધે સાધુઓને કહ્યું કે—આ સુમેધ માયુદેવીથી જન્મી કરોડોનો ઉપકારી થશે. સુમેધે લોકોને કહ્યું કે મને બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે દાનાદિક દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એમ કહી પોતે અભ્યાસ કરવા સસારના ચક્રમાં પડે છે. ,,
- ,, દેવોની પ્રેરણાથી બોધિસત્ત્વે બુદ્ધ થવાનું કબુલ્યું. ૩૮૦
- ,, દીપ કરના પહેલાની સ્થિતિ જાણવાની જિજ્ઞાસા ૩૮૨
- ,, જૈનોના તીર્થંકર અને બૌદ્ધના બોધિસત્ત્વની પ્રક્રિયાનો ભેદ. ૩૮૩
- (૪૧) સર્વેજીવો સત્તામાત્રથી એકજ સ્વરૂપના ૩૮૫
- ,, વૈદિકોના ૨૪ અને ૧૦ અવતાગેમા મોટી ગરબડ. ૩૮૬
- ,, જરથોસ્તી ધર્મમાં જીવોના ગુનાહની દેખરેખ કરનારા તેત્રીશ શીરસ્તાઓ. ૩૮૭
- ,, ક્રીરતી ધર્મમાં સૃષ્ટિ કર્તાની માન્યતા. ૩૮૯
- ,, રામાનંદ અને વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રવર્તકો ૩૯૨
- ,, દૂષિત વસ્તુના દુરાગ્રહમાં બીજા શા માટે પડે ? ૩૯૩
- ,, દોષથી દૂર રહી ગુણ ગ્રહણ કરવા તેમાં નિ દા શી ? ૩૯૪

પ્રકરણ.

ગ્રંથનો વિષય.

પૃષ્ઠ.

- „ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન અને નાશ થતા પદાર્થોને ફેરબદલ કરવાને કોણ સમર્થ છે ? ૩૯૫
- „ લિન્ન વિચારોના ઇશ્વરો પરમજ્ઞાનીઓ હોય ? ૩૯૬
-
- (૪૨) જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે ૧૧ રૂદ્રોનું સ્વરૂપ. ૩૯૮
- „ દશમા પૂર્વમા વર્ણુવેલા અગીયાર રૂદ્રોનો કોકો. ૩૯૯
- „ વૈદિકમતે ૧૧ રૂદ્રોનું સ્વરૂપ. ૪૦૦
- „ સ્કંદપુર્ણમા—એકજ રૂદ્ર અગીયાર (૧૧) મુનિઓના નામથી અગીયાર રૂદ્રો થયા, ॥
- „ ગુરૂદત્ત વિદ્યાર્થીના લેખમા—૨૩વું તે ઉપરથી રૂદ્ર ૧૦ પ્રાણ, ૧૧ મો આત્મા જતા તેના સગા રહે છે. ૪૦૨
- „ જૈન પ્રમાણે મહાદેવજીની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ. ૪૦૪
- „ વૈદિકમતે બ્રહ્મા—વિષ્ણુ પછી મહાદેવ વિષયની માન્યતા. ૪૦૭
- „ પદ્મપુર્ણમા—શિવ પાર્વતીની ઉત્પત્તિ—બ્રહ્માના ક્રોધથી. ૪૦૮
- „ પાર્વતીના મસ્તકોની માલાધારી શિવ. (ગણેશપુર્ણ) ૪૦૯
- „ ગણે બોપરીનો હાર, માસ મદિરાના સેવી શિવ. (શિવપુર્ણ) ૪૧૦
- „ શિવલિંગના અનેક અમતકારો. (સ્કંદપુર્ણ) ૪૧૧
- „ લિંગોપત્તિનું સ્વરૂપ. (સ્કંદપુર્ણ) ॥
- „ પાર્વતીના ક્રોધનો સિંહ તેનું સિ હેશ્વરતીર્થ. (સ્કંદપુર્ણ) ૪૧૩
- „ લિંગનો પત્તો બ્રહ્મા—વિષ્ણુ પણ મેળવી શક્યા નહી. (શિવે) ॥
- „ ત્રણ દેવોમા મોટા શિવ—ઋગ્વેદમા, રૂદ્રીમા, અથર્વ શીખ ઉપનિષદમા. રૂદ્રના ઘણા વખાણ (આર્યોનાં) ૪૧૪
- „ શિવના લગ્નમા બ્રહ્માની નાડી છુટી જતા—અઠાસી હજાર મુનિઓ. આગળજતા અસંખ્યાતા બટુકો બતાવ્યા છે. ૪૧૫
- „ દેવતાના પેટમાથી નીકળી શિવના વીર્યનું સરોવર. તેના પાનથી પાર્વતીને કાર્તિકેય. (મત્સ્ય પુ.) ૪૧૬
- „ વળા વિચિત્ર પ્રકારથી કાર્તિકની ઉત્પત્તિ. (સ્કંદ પુ.) ૪૧૭
- „ હાથના મેલથી અને પરમેષ્ઠીના મુખથી—ગણેશની ઉત્પત્તિ ૪૧૯
- „ મહાદેવજીને છોકરો, પાર્વતીને છોકરી. (ભવિષ્ય પુ) ૪૨૦
- „ શિવનાં નેત્ર ઢાકતા પાર્વતીના હાથથી અંધક પુત્ર (શિવે) ૪૨૧
- „ અનેક સંકટોમાથા વિષ્ણુએ શંકરને છોડાવ્યા. (પદ્મ) ૪૨૨
- „ શિવને અંધક દૈત્યનુ દુષ્પ વિષ્ણુથી ગયું. (મત્સ્યે) ॥
- „ મોહિનીરૂપ વિષ્ણુમં—મહાદેવની લપટતા (ભાગવતે) ૪૨૩

૧૫	વિષ્ણુએ મોહિનીનું સ્વરૂપ ધરીને દૈત્યોને ઠગ્યા. (પદ્ય)	૪૨૪
૧૬	શિવ નમન કરી પગે પડ્યા તો પણ પાર્વતી ન રહ્યા. (મત્રય)	૪૨૫
૧૭	ત્રીના મરણથી શિવ શોકાતુર. (પદ્ય)	૧૧
૧૮	આમા કાપલદેવના પાત્રમાલવનુ અનુમાન છે	૧૧
૧૯	પરત્રીના લંપટી તો પણ મહાદેવ તે કયા ગુણથી ? (પદ્ય)	૪૨૭
૨૦	મહાદેવજી મંત્રના બળથી સ્ત્રિઓ ખેંચી મગાવતા. (પદ્ય)	૪૨૮
૨૧	પાર્વતીના તપના દેકાણે શિવજીનું શું કામ ? (શિવ)	૧૧
૨૨	મહાદેવને થયેલી લયંકર વિકલતા. (શિવ)	૧૧
૨૩	મહાદેવજીનું નિર્લજ્જ પણે ઋષિપત્નીઓની પાછલ દોડવું.	૪૨૯
૨૪	વૃકાસુરના લયથી જ્ઞાની શિવ ભટક્યા (ભાગ.)	૧૧
૨૫	કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી બ્રાહ્મસુરને શિવે છોડાવ્યો. (વિષ્ણુ પુ.)	૪૩૦
૨૬	શિવ-પરસેવાના પુરુષથી ભાગી વિષ્ણુના શરણે ગયા.	૪૩૧
૨૭	મહાદેવની વર્ણવેલી મોટી સત્તા.	૪૩૨
૨૮	બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને દક્ષની આજીજીથી શિવનું પ્રસન્ન થવું	૪૩૩
૨૯	જટામાર્થી મુક્ત ગંગાના ૭ પ્રવાહ તેમાનો એક પવિત્ર.	૧૧
૩૦	અજ્ઞાણે આહેડીથી શિવ પુખ્તયા તો પણ શિવવિમાન (સ્કંદે)	૪૩૪
૩૧	પાપીમા પાપી બ્રાહ્મણને પણ મોક્ષ શિવપુરાણે આપ્યું.	૧૧
૩૨	એક કંગડ છાસક હજાર વર્ષ આરાધન, શિવનું વિષ્ણુએ કરેલું.	૪૩૫
૩૩	મહાદેવના ગણોથી વિષ્ણુ આદિ દેવો કુટાના.	૪૩૬
૩૪	દૈત્યોએ બ્રહ્માથી ક્ષિપ્તઓ મેળવ્યા તે શિવે તોડ્યા.	૧૧
૩૫	કૃષ્ણજીએ ૧૬ માસ તપસ્યા કરી, શિવને પ્રસન્ન કર્યા.	૪૩૭
૩૬	કાશીમાં-પાપી, પશુ, પંખી પણ મરે તો મોક્ષે જાય.	૪૩૮
૩૭	શિવ ભિક્ષુ રૂપથી અર્જુનની રક્ષા કરવા આવ્યા.	૪૩૯
૩૮	શિવની સેવાથી શ્રી કૃષ્ણે સુદર્શન ચક્ર મેળવ્યું.	૧૧
૩૯	ઉપરના લેખમાં વૈદિક મનના પંડિતનો અભિપ્રાય.	૪૪૦
૪૦	આ બધા લેખોમા જૈનોની માન્યતા	૪૪૧
૪૧	વેદના રથ ઉપર ચઢી, શિવ દૈત્યોને મારવા ચઢ્યા.	૧૧
૪૨	દક્ષના યજ્ઞમાં મહાદેવના અનાદરથી મોટો ઉત્પાત.	૪૪૨
૪૩	શિવે વીરભદ્ર પાસે દક્ષનું માથું કપાવ્યું. બકરાનું ચોટાડાવ્યું.	૪૪૪
૪૪	જૈન અને બૌદ્ધના આશ્રયથી લખાએલો, પુરાણ ઇતિહાસ.	૪૪૫
૪૫	પુરાણનો લેખ આપતા આનંદ શકરભાઈનો અભિપ્રાય.	૪૪૬
૪૬	પુરાણાદિકના સંબંધમા-આર્યોના તહેવારોના વિચારો.	૪૪૮
(૪૭)	પુરાણોના સબંધે વૈદિક પંડિતોના અનેક પ્રકારના વિચારો	૪૫૦
૪૮	પૂર્ણજ્ઞાન વિના-છિત ઉદ્ધારોમા સત્યના આશા શી ?	૪૫૩

પ્રકરણ.

અથનો વિષય.

પૃષ્ઠ.

”	વેદોના દેવોની પાસે માગણીઓનો અનગમો. (આર્યોનોત.)	૪૫૪
”	સાતમા સૈકાથી નવમા સુધીના પુરાણો. (દુર્ગાશંકરનો લેખ.)	૪૫૫
”	ચાર યુગની ચોકડી, ૧૧ ચોકડી મન્વંતરે દિવસ.	૪૫૬
”	પુરાણોના વિષયમા પંડિતોના મતો. (ગુરુદત્તના લેખો.)	૪૫૭
”	પંડિતોના મતમા જૈનોની માન્યતા.	૪૫૮
”	જૈન અને વૈદિક માન્યતા પ્રમાણે ૮૪ લાખ જીવાયોનિ.	૪૫૯
”	ભગવદ્ગીતાના સંખ્યે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના વિચારો.	૪૬૨
”	ભગવદ્ગીતાના સંખ્યે કેટલાક મારા વિચારો.	૪૬૫
”	સ્કંદપુના—રાજા ‘ આમ ’ અને કુમારપાલ.	૪૬૭
”	રાજા આમ અને કુમારપાલની કિંચિત્ સમીક્ષા.	૪૬૮
”	અસત્યાગ્રહ છોડી સત્યને શોધે તે પંડિત ?	૪૬૯
”	આ પ્રથમ ખંડના વિષયની ટુકામા રૂપરેખા.	૪૭૧
	II ઇતિ પ્રથમ ખંડની ટુંકરૂપે અતુકમણિકા.	

ૐ અહીંમ્.

૧ તત્ત્વત્રયી—મીમાંસા.

અથવા

વૃક્ષનાત્મક દષ્ટિએ જૈન અને વૈદિક દેવ-ગુરુ-ધર્મતું દિગ્દર્શન.

ખંડ ૧

પ્રકરણ ૧ લું.

મંગલાચરણ.

“યસ્ય નિઃશિલાશ્ચ દોરા ન સન્તિ સર્વે ગુણાશ્ચ વિચિન્તે ।
વ્રજ્ઞા વા વિષ્ણુર્વા હરો જિનો વા નમસ્તસ્મે ॥”—આર્યા

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત લોકે તત્ત્વ નિર્ણય.

ભાવાર્થ—કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ, અને હર્ષ આ છઠ્ઠો મહાત્મ્ય દોષો (હવેના અતરંગ શત્રુઓ) જગત્ પ્રસિદ્ધ છે, તે જેનામાં નથી અને જ્ઞાન, દર્શન અને ચાંત્રિ એ ત્રણ પરમ ગુણો જેનામાં ચતુર્થ રૂપે રહેલા છે તે, નામથી આદે બ્રહ્મા હો, વિષ્ણુ હો, મહાદેવ હો કે જિન હો તેવા પરમેશ્વરને અમારો નમસ્કાર છે.

૧ જૈનોમાં સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન, અને ચારિત્ર અથવા-દેવ, ગુરુ, અને ધર્મ. વૈદિકોમાં-વેદોમાં-અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય. પુરાણોમાં-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ. અથવા દેવ શુરુ અને ધર્મ એ સર્વે જુદા જુદા રૂપે તત્ત્વત્રયી મનાય છે.

ગુણી દેવની શોધ કેમ નહીં કરવી ?

“ અવશ્યમેષાં કતમોઽપિ સર્વવિદ્,
જગદ્વિતૈકાન્તવિશાલશાસનઃ ।

સ एव મૃગ્યો મતિસૂક્ષ્મચક્ષુષા,
વિશેષસુક્તૈઃ કિમનર્થપણ્ડિતૈઃ ? ॥ ”

—લો. ત. નિર્ણય.

ભાવાર્થ—ઉપર બતાવેલા દેવોમાંથી કોઈને કોઈ સર્વજ્ઞ અને જગત્તું
હિત કરનાર છે શાસન (સિદ્ધાંત) જેમનું, એવા દેવને આપણે આપણી મતિરૂપ
સૂક્ષ્મચક્ષુથી જરૂર શોધવો જોઈએ બાકી અર્થ વિનાનું ઘણું કહીને અનર્થને જ
કરવાવાળા પડિતોથી આપણા આત્માનું હિત શું થાય ?

દોષો કે ગુણો જાણવાનું સાધન—

“ પ્રત્યક્ષતો ન ભગવાનૃષભો ન વિષ્ણુ—

સલોક્યતે ન ચ હરો ન હિરણ્યગર્ભઃ ।

તેષાં સ્વરૂપ-ગુણમાગમસમ્પ્રભાવાત્

જ્ઞાત્વા વિચારયથ કોઽન્ન પરાપવાદઃ ? ॥ ”

—લો. ત. નિર્ણય.

ભાવાર્થ—ભગવાન ઋષભદેવ (જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર), વૈદિકમતના
વિષ્ણુ, મહાદેવ અને બ્રહ્મા આ દેવમાંના એક પણ દેવને આપણે પ્રત્યક્ષ
જોયા નથી. પણ તેમનું સ્વરૂપ-તેમની મૂર્તિઓ અને તેમનાં ગુણો તેમના જ
સિદ્ધાંતોથી આપણે તપાસીએ તેમાં તેમની નિંદા શી ?

નેત્રથી દોષો ટાળીએ તો પછી બુદ્ધિથી કેમ ન ટાળીએ ?

“ નેત્રૈર્નિરીક્ષ્ય વિષ-કણ્ટક-સર્પ-કીટાન્

સમ્યક્ પથા વ્રજતિ તાન્ પરિહૃત્ય સર્વાન્ ।

કુજ્ઞાન-કુશ્રુતિ-કુદૃષ્ટિ-કુમાર્ગદોષાન્

સમ્યગ્ વિચારયથ કોઽન્ન પરાપવાદઃ ? ”

—લો. ત. નિર્ણય.

ભાવાર્થ—ઐહિક હિતને માટે ઝેર, કાટા, સર્પો અને કીડા વિગેરેના
નેત્રથી બચાવ કરીનેજ આપણે આપણી સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ, તો પછી
જન્મોજન્મના હિત માટે આપણે વિચાર કેમ નહીં કરવો જોઈએ ? અનેક
દેવોથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિરૂપ કુજ્ઞાનના ધર્મના નામે હિંસાચોષક કૃત્રિતિઓના.

અજ્ઞાનાદિ દોષોથી દૂષિતને દેવાધિદેવ તરીકે માનવારૂપ કુદૃષ્ટિના અને એકાત નિત્યત્વાદિ પક્ષના કદાચરૂપ કુમાર્ગના દોષોને કેમ ન વિચારીએ ? અને એવા દોષોનો ત્યાગ કરી સત્યધર્મનાં તત્ત્વોને શોધીએ તેમાં કયા પ્રકારની નિંદા કરી ગણાય ?

હવે પોતાનું અર્થ કથેય બતાવે છે—

“ત્યક્તસ્વાર્થઃ પરહિતગત સર્વદા સર્વરૂપં
સર્વાકારં વિવિચમસમં યો વિજાનાતિ વિશ્વમ્ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુ ભવતુ વરદ શુક્રો વા જિનો વા
યસ્યાચ્ચિન્ત્યં ચરિતમસમં ભાવતસ્તં પ્રપન્ને ॥”
—લો. ત. નિર્ણય.

સાવાર્થ—અન્ય સભ્ય જનોના હિતને માટે ત્યાગ્યો છે પોતાનો સ્વાર્થ જેમણે અર્થાત્ દીધી છે દીક્ષા જેમણે અને તપોગળથી સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત કરી, જડ, ચેતનથી વ્યાપ્ત, અને અનાદિ અનંત હોવાથી સર્વદા સર્વરૂપ ઉર્ધ્વ, અધઃ અને મધ્ય લોકના લેહથી (સ્વર્ગ, નરક અને મનુષ્યલોકરૂપ) સર્વાકાર, ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતામય (ઉત્પાદ, વ્યય, અને દ્રૌવ્ય લક્ષણરૂપ હોવાથી) વિવિધ પ્રકારનું, અને આજ સુધી સર્વજ્ઞ સિવાય કોઈથી પણ ન જોઈ શકાયું હોય તેવું જાણ્યું છે વિશ્વ (જગત્) જેમણે, અને કોઈની સાથે ઉપમા કે સામ્યતાથી બંધ બેસતું ન કરી શકાય તેવું અચિત્ત્ય છે ચરિત—(વર્ણન) જેમનું તે, નામથી આડે તો ઘ્રમડા હો, વિષ્ણુ હો, વરના આપનારા યુદ્ધ હો, શંકર હો, યા આડે તો જીન હો તેવા પરમ પરમાત્માને સાવથી—બરા જીગરથી (તન મન અને ધનથી) અંગીકાર કરવા અમો સદાકાલ તત્પર છીએ.

॥ ઇતિ ગ્રંથોદ્દેશ મંગલાચરણરૂપ પ્રકરણ ૧ લું. ॥

પ્રકરણ ૨ જી.

જૈન દષ્ટિએ જગત્.

ગત્ કહો, હુનિયા કહો કે સંસાર કહો એ બધા શબ્દો એક જ અર્થને સૂચવે છે. આ જગત્ અનાદિ કાળથી સ્વાભાવિક રીતે જ અનંત જીવો અને અનંત પરમાણુઓના પરિવર્તનરૂપે ચાલતું આવેલું છે તેવીજ રીતે ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંત કાળ પર્યંત આદ્યા કરશે પણ એ કોઈએ બનાવેલું સંભવતું નથી.

સંસારમાં અનેક પ્રકારની ચઢતી પડતીના ક્રમો આદ્યા જ કરે છે. જૈન શાસ્ત્રમાં એ ચઢતી પડતીના ક્રમને ‘ઉત્સર્પિણી’ અને ‘અવસર્પિણી’ના નામથી જોળાવેલ છે. પ્રત્યેક અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીનું પ્રમાણ દશ દશ કોટાકોટી સાગરોપમ કહેલું છે. ઉત્સર્પિણીના શરૂઆતમાં અને અવસર્પિણીના અંતમાં જગત્ની સ્થિતિ ઘણીજ ખરાબ હોય છે. ઉત્સર્પિણીમાં આગળ જતાં એ ખરાબ સ્થિતિ ધીરે ધીરે સુધરવા માડે છે, અને છેવટે સારામાં સારી સ્થિતિએ પહોંચે છે. ઉત્સર્પિણીનો દશ કોટા કોટી સાગરોપમ સમય પૂર્ણ થતાં અવસર્પિણીની શરૂઆત થાય છે. અવસર્પિણીની શરૂઆતની સ્થિતિ ઘણીજ શ્રેષ્ઠ હોય છે. પરંતુ સમય જતા ધીરે ધીરે એમાં ન્યૂનતા આવતી જાય છે વર્તમાન સમય એ અવસર્પિણી કાળનો છે.

જૈન શાસ્ત્રકારોએ અનાદિ નિયમને અનુસરીને પ્રત્યેક અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીના છ છ ભાગ (છ આરા) બતાવેલ છે. તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે:—

અવસર્પિણી કાળમાં.

- ૧ સુષમ સુષમ
- ૨ સુષમ
- ૩ સુષમ હંષમ
- ૪ હંષમ સુષમ
- ૫ હંષમ
- ૬ હંષમ હંષમ

ઉત્સર્પિણી કાળમાં.

- ૧ હંષમ હંષમ
- ૨ હંષમ
- ૩ હંષમ સુષમ
- ૪ સુષમ હંષમ
- ૫ સુષમ
- ૬ સુષમ સુષમ

વર્તમાન સમયનો યુગ અવસર્પિણી કાળનો હોવાથી જૈન ગ્રંથોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ આ યુગનો ઇતિહાસ વિગતવાર લખાયેલો છે.

વર્તમાન સમયનો—અવસર્પિણીનો યુગ સુખમ સુખમ નામના પહેલા આરાથી શરૂ થાય છે. એ આરાની શરૂઆતમા સુખ, શાન્તિ, આરોગ્ય, સગવડતા અને સ્વતંત્રતા હતી. મનુષ્યો સુંદર ઘાટના અને અલ્પ વિષય કષાયવાળા હતા. તે સમય ઉચ્ચ નીચના વ્યવહારથી કે રાજા પ્રજાના ભેદથી રહિત હતો. કષાય રહિતપણે એમનું જીવન સુખમા, ઉપલોગમા અને અનેક પ્રકારની મન પસંદ કીડામા વ્યતીત થતું હતું. અસિ, મપી અને કૃષિ રહિત તે સમયનો લોક વ્યવહાર હોવાથી તેમને કાંઈ કામ કે વ્યવસાય કરવો પડતો નહી. તેમના પ્રબળ પુણ્યના સ્ત્રોતે દશ વ્રતના કલ્પવૃક્ષો એમને જે કાંઈ જોઈતું તે બધું આપતા હતા. પૃથ્વીમાં સાકર કરતાં પણ અધિક મીઠાશ હતી, પાણી પણ અમૃત કરતા વધારે મધુરતાવાળું હતું. આયુષ્ય પણ વિશેષ લાંબુ એટલે ત્રણ પદ્યોપમના પ્રમાણવાળું, ને શરીરની ઉંચાઈ પણ ત્રણ ગાઉની હતી. બાળક અને બાલિકા એક સાથે જન્મતા અને જન્મ્યા પછી લગભગ સાત અઠવાડિયામા તેઓ સ્નેહનો ઉપલોગ કરવાને લાયક થઈ જીવન પર્યંત તે યુગલ-પતિપત્ની રૂપે રહેતા. વાઘ, સિંહ, જેવા કૂર પ્રાણિઓ પણ તે સમયમા અલ્પ કષાયવાળા હતાં ચાર કોડા કોડી સાગરોપમના પ્રમાણ વાળો એ આરો પૂર્ણ થતા ત્રણ કોટાકોટી સાગરોપમના પ્રમાણવાળા સુખમ નામના બીજા આરાની શરૂઆત થઈ.

પહેલા આરાની શરૂઆતની સ્થિતિમા કાળના દોષે કરી ન્યૂનતા થતીચાલી બીજા આરાના પ્રારંભમાંના મનુષ્યોનું આયુષ્ય બે પદ્યોપમ અને શરીર ઓછું થતા થતા બે ગાઉના પ્રમાણવાળું રહ્યું. પૃથ્વી, પાણી તેમજ વનસ્પતિ વિગેરેમાં પણ પહેલા આરાની શરૂઆત કરતા રસકસ ઓછા થયા. કંમે કરોને કાળના સ્વાભાવથી સમયના વહેવા સાથે એમા પણ ન્યૂનતા થતા બીજા આરાના અંતમા અને ત્રીજા આરાની શરૂઆતમા એક પદ્યોપમનું આયુષ્ય અને એક ગાઉનું શરીર પ્રમાણ થયું. પૃથ્વી આદિમા પણ પ્રથમના કરતાં રસકસની ન્યૂનતા થઈ

૧ દશ કલ્પ વૃક્ષોના નામ અને ગુણો—

૧ મદ્વાગ—માદક વસ્તુ આપનાર	૬ ચિત્રાગ—માલ્યઆદિ આપનાર
૨ ભૃગરાજ—ભાજન આપનાર	૭ ચિત્રરસ—સ્વાદુ ભોજન આપનાર
૩ ત્રુટિતાગ—વાઘ આપનાર	૮ ભવન—ગૃહ વિગેરે આપનાર.
૪ દીપશિખા—ઉદ્યોત આપનાર.	૯ મણ્યંગ—ભૂપણાદિ આપનાર.
૫ જ્યોતિ—પ્રકાશ આપનાર	૧૦ અનગન—વસ્ત્રાદિ આપનાર.

એ કોટાકોટી સાગરોપમના પ્રમાણવાળો સુખમહુ પમ નામનો ત્રીજો આરો બેઠો. કાળના પ્રભાવે કરી એમાં પણ ન્યૂનતા થતા થતા લગભગ ત્રીજા આરાના અત સમયમા વિમળવાહન નામના પુરૂષને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. એ સમયમા કલ્પવૃક્ષો કરમાવા લાગ્યા. એટલે તે સમયના મનુષ્યોમા કપાયની પ્રવૃત્તિ થવા લાગી, તેઓ મારૂ, તારૂ કરવા લાગ્યા તેથી તે બધાઓએ મળીને વિમળવાહનને (તેનામા અધિકતા જોવાથી) મોટો કરી સ્થાપ્યો. એ રીતે ત્રીજા આરાના અંતમાં વિમળવાહન પહેલા કુલકર થયા.

એ વિમળવાહનની વશપરપરામા અનુક્રમે સાતર કુલકર થયા. તેમાં છેલ્લા કુલકર નાભિ રાજા થયા. એ નાભિરાજાના પુત્ર જગત્પ્રસિદ્ધ ઋષભદેવ થયા. એ અરસામાં મનુષ્યોમાં વિષય કપાયની પ્રવૃત્તિ દિન પ્રતિદિન અત્યંત વધતી જતી હોવાથી કુલકરોને જુદી જુદી નીતિનું બંધારણ કરવાની જરૂર પડી હતી.

જગત્પ્રસિદ્ધ ઋષભદેવના સમયમા કાળના દોષે કરીને મનુષ્યોમા અનેક પ્રકારની રાગ દ્વેષાદિકની પ્રવૃત્તિ જણાવા લાગી જેથી એક રાજાની તેમને જરૂર જણાઇ, વળી કલ્પવૃક્ષો પણ ઓછા થઇ જવાથી તેમજ અલ્પ ફલ આપવાથી મારૂ, તારૂ એ રીતનું મોહબંધન એમનામા વધી ગયું. આ પ્રમાણેના અનેક કારણોથી ઋષભદેવને પહેલા રાજા નિમવામા આવ્યા. એમણે અનેક પ્રકારના સુધારા વધારા કરી પુરુષોની બહોત્તર અને સ્ત્રીઓની ચોમઠ કળા, તેમજ શિલ્પ આદિ અનેક કળાઓ બતાવી વ્યવહાર-ધર્મની શરૂઆત કરી.

અત્યાર સુધી બાળક-બાળકી સાથે જન્મતા તે મનુષ્યો ‘યુગળીયા’ એ નામથી ઓળખાતા હતા અને પતિપત્ની તરીકે જીવન પર્યન્ત રહેતા. પરંતુ હવે બાળક બાળકી સાથે જન્મતા ન હોવાથી ઋષભદેવે લગ્નપ્રણાલિકાની શરૂઆત કરી અને ઉચ્ચ નીચ એવા માણસોનાં ચાર કુળ પાડ્યા. ત્રીજા આરાના અંતમા એવી રીતે યુગલિક ધર્મ દ્વર થતાં વ્યવહારિક ધર્મની શરૂઆત થઇ. ઘણા કાળ પર્યંત ઋષભદેવ રાજ્યપદ ભોગવીને પછી પહેલા સાધુ થયા.

અત્યાર સુધીમાં લોકો યુગળીયા મટી જઈને વ્યવહાર-ધર્મમા નિપુણ થયા હતા. ઋષભદેવના રાજ્યતત્ત્વની શરૂઆતથી જ ગ્રામ, નગર વિગેરે વસી ગયાં હતાં, ઋષભદેવે સ્થાપેલા જુદા જુદા રાજાઓ હાથી. ઘોડા,

વિગેરેનો સંગ્રહ કરવા લાગ્યા હતા. એવી રીતે વ્યવહાર-ધર્મની પ્રવૃત્તિમા તે સમયના લોકો પરિપૂર્ણ હતા છતાં ધર્મ-માર્ગની રીતિથી તેઓ અજ્ઞાત હતા. તે ધર્મ માર્ગ **ઋષભદેવે** સાધુ થઈને દેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી દર્શાવ્યો. સાધુ-ધર્મ અને શ્રાવક ધર્મની શરૂઆત કરી જગતને જૈન ધર્મ સીખવ્યો. સમસ્ત ભારત વર્ષમાં રાજ્ય ધર્મ કહો, કે રાષ્ટ્રધર્મ કહો પણ એક જ જૈન ધર્મ પ્રથમ શરૂ થયો.

ત્રીજા આરાના ૮૬ પખવાડીયા બાકી રહેતા **ઋષભદેવ** નિર્વાણ પદ (મોક્ષ) પામ્યા. રાજાઓની પરંપરા પણ **ઋષભદેવ**થી શરૂ થઈ. **ઋષભદેવ**ની પાઠે તેમના સુખ્ય પુત્ર ભરત અયોધ્યા (વિનીતા) ના તખ્ત ઉપર આવ્યા તે પહેલા ચક્રવર્તી થયા

ત્રીજા આરાના અતમા અને ચોથા આરાની શરૂઆતમા મનુષ્યોનું આયુષ્ય અને શરીરાદિક ઘટતાં ઘટતા ક્રોડપૂર્વ અને ૫૦૦ ધનુષ્ય શરીર પ્રમાણ રહ્યું.

એતાલીસ હજાર વર્ષ ન્યૂન ડોટાડોટી સાગરોપમનો ચોથો આરો બેઠો. આ 'હુષમસુષમ' નામના ચોથા આરામા પણ કાળના પ્રભાવે કરીને સ્થિતિ બગડતી ચાલી. રોગ, શોક, સંતાપ, આધિ, વ્યાધિ, ને ઉપાધિ સર્વ કાંઈ દિન પ્રતિદિન વધવા લાગ્યાં. ને આયુષ્ય, બળ, શરીર વિગેરે હીન થતાં ચાલ્યા. આ આરામાં રાષ્ટ્રધર્મ તરીકે જગત પ્રસિદ્ધ થયેલા જૈન ધર્મમાંથી 'અનેક પ્રકારના ફિરકાઓ (ફાંટા) નીકળ્યા, તેમજ બાકીના ત્રેવીસ, તીર્થંકરો, ભરત મહારાજ શિવાયના અગ્યાર ચક્રવર્તી, નવ બળદેવ, નવ વાસુદેવ અને નવ પ્રતિવાસુદેવ આદિ મહાપુરુષો પણ આ ચોથા આરામાં જ થયા છે, એવી રીતે ચોવીસ તીર્થંકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ, અને નવ બળદેવ, તેમજ નવ પ્રતિવાસુદેવ, એ ત્રેસઠ શલાકાપુરુષો જૈન શાસ્ત્રમા અવસર્પિણીના એક યુગમા થયેલા વર્ણવાયા છે, એજ પ્રમાણે ઉત્સર્પિણી યુગમાં પણ થાય તે શીવાય નવ નારદ અને અગ્યાર રૂદ્ર પણ દરેક યુગમાં થાય છે.'

એ ચોથો આરો એવી રીતે પૂર્ણ થતા એકવીસ હજાર વર્ષના પ્રમાણે ' હુષમ 'નામનો પાંચમો આરો બેઠો. આ આરાની શરૂઆતમા આયુષ્ય, બળ, અને શરીરાદિક ઘટતા ઘટતા પ્રાયઃ ૧૨૦ વર્ષનું આયુષ્ય અને સાત હાથનું શરીર પ્રમાણ રહે છે. સાત હાથના દેહ પ્રમાણવાળા ચોવીસમા તીર્થંકરના મોક્ષ ગમન પછી ૮૬ પક્ષ પૂર્ણ થયે આ પાંચમા આરાની શરૂઆત થાય છે. એકવીસ

પત્ની રૂપે રહે છે. એવી રીતે અનુક્રમે સર્વે વ્યવહારનો નાશ થતા ઉત્સર્પિણી કાળના ચોથા આરામા કેટલોક કાળ ગયા બાદ યુગાનિક ધર્મ પ્રગટ થાય છે.

એ ચોથા આરા પૂર્ણ થતા 'સુષમ' નામનો ત્રણ કોડાકોડી સાગરોપમનો પાચમો આરા બેસે છે. એ આરાની શરૂઆતમાં અવસર્પિણીના બીજા આરાના અતની માફક એક ગાઉતુ શરીર અને એક પદ્યોપમનું આયુષ્ય હોય છે. ક્રમે કરીને તેમાં વૃદ્ધિ થતાં બીજા આરાના અંતના તે ઉત્સર્પિણી કાળનાં બે ગાઉતુ શરીર. ને બે પદ્યોપમનું આયુષ્ય થાય છે. તેની સાથે રૂપ સૌભાગ્ય, બળ, સમૃદ્ધિ વિગેરે પણ વૃદ્ધિ પામે છે. તે પછી ઉત્સર્પિણીનો છઠ્ઠો આરા 'સુષમસુષમ' નામનો આવે છે, તેમાં પણ સાત કાળના પ્રભાવથી વૃદ્ધિ થતા થતા એના અતમા મનુષ્યનું ત્રણ ગાઉતુ શરીર અને ત્રણ પદ્યોપમનું આયુષ્ય થાય છે. મનુષ્યને અતુઅરીને ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા વિગેરે તર્યંચોમાં પણ એ ક્રમ સમજવો. ચાર કોડાકોડી સાગરોપમનો ઉત્સર્પિણીનો છઠ્ઠો આરા પૂરો થતા વળી પાછો અવસર્પિણીનો ચાર કોડાકોડી સાગરોપમનો સુષમાસુષમ નામે પહેલો આરા બેસે છે. ત્યારથી વૃદ્ધિ થતી અટકીને ઉતરતા કાળની શરૂઆત થાય છે.

એવી રીતે દશ કોડાકોડી સાગરોપમની અવસર્પિણી અને દશ કોડાકોડી સાગરોપમની ઉત્સર્પિણી મળીને ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમનું એક કાળચક્ર થાય છે. એવા કાળચક્રો ભૂતકાળમાં અનંતા થઈ ગયા છે અને અનંતા ભવિષ્યકાળનાં થશે. આવી રીતે ઉન્નતિ અને અવનતિના ક્રમથી જગત્ની સ્થિતિ બદલાયા કરે છે, પણ એની ઉત્પત્તિ કે સર્વથા નાશ થતો નથી. તેમ આવું વિશાળ, શાશ્વતું જગત્ (તેમાં સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળનો સમાવેશ થાય છે એને) કોઈ અમુક વ્યક્તિએ બનાવ્યું એવી કલ્પના પણ વિચારક વિદ્વાનોને હાસ્યાસ્પદ લાગે તેવી છે. આથી વિશેષ જાણવાની જિજ્ઞાસા રાખનાર વિદ્વાનોએ અન્ય જૈન ગ્રંથો જોઈ લેવા.

તદ્વતિ જૈન પ્રમાણે અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણી (ઉતરતા ચઢતા) કાલથી આદિ અતવિનાના જગત્નું સ્વરૂપ નામનું પ્રકરણ. ૨ જી. ૧૧

પ્રકરણ ૩ જી.

—

તીર્થંકરોની ઉત્પત્તિનો સમય—

“ કાલદુશે નિ-ચરત્યા

ઽરગેસુ ઇગૂણનવઙ્ગપચ્ચેસુ ।

સેસિ ગણસુ સિજ્ઞંતિ

હંતિ પદમંતિમજિણિદા ॥ ૧૦૦ ॥

— શ્રી રાજશેખર સુરિકૃત ક્ષેત્રસમાપ્ત.

ભાવાર્થ—એક કાળચક્રમાં અવસર્પિણી (ઉતરતો કાળ) અને ઉત્સર્પિણી (ચઢતો કાળ) નામે બે વિભાગ હોય છે. તે દરેકના છ આરા (છ વિભાગ) હોય છે, તેમાં અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાના નેવ્યાસી (૮૯) પક્ષ ખાકી રહે ત્યારે પહેલા તીર્થંકર મોક્ષે જાય, અને ચોથા આરાના નેવ્યાસી પક્ષ (૮૯) ખાકી રહે ત્યારે છેલ્લા ચોવીસમા તીર્થંકર મોક્ષે જાય. બીજા ઉત્સર્પિણી કાળમાં ત્રીજા આરાના નેવ્યાસી (૮૯) પક્ષ જાય તે વારે પ્રથમ તીર્થંકર જન્મ પામે અને ચોથા આરાના નેવ્યાસી (૮૯) પક્ષ જાય ત્યારે અંતિમ ચોવીસમા તીર્થંકરનો જન્મ થાય.

આ ઉપરોક્ત ગાથાનાં અવસર્પિણીના ત્રીજા અને ચોથા આરાના નેવ્યાસી (૮૯) પક્ષ શેષ રહે તે વખતે પહેલા અને ચોવીસમા તીર્થંકરનો મોક્ષકાળ બતાવ્યો, અને ઉત્સર્પિણીના ત્રીજા અને ચોથા આરાના નેવ્યાસી (૮૯) પક્ષ જાય તેવારે પહેલા અને ચોવીસમા તીર્થંકરનો જન્મકાળ બતાવ્યો તેથી એમ સમજવાનું કે એક કાળચક્રમાં બેજ ચોવીસીઓ થાય, પણ તેમાં વધારે કે ઘટાડો નજ થાય. આ પ્રમાણે અનાદિ કાળનો નિયમ ચાલતો આવે છે.

કાળ અનાદિથી ચાલતો આવે છે તેથી અનતા કાળચક્રો થઈ ગયાં છે તેની સાથે ધર્મના પ્રવર્તક તીર્થંકરોની ચોવીસીઓ પણ અનંતી થઈ ગઈ છે અને આજળ પણ અનંતી ચોવીસીઓ થયા કરવાની એમ જન સિદ્ધાંતમાં આજથી ફક્ત વર્ષ પહેલા ચોખ્ખે ચોખ્ખું લખાઈ ગયું છે.

હજાર વર્ષના પ્રમાણવાળા આ પાંચમા આરામા બહુધા કૃષ્ણપક્ષીયા અને વક્ર જડ જીવો હોય છે. જે સરળતાથી ધર્મ ન પામતાં અસત્ય તરફ ઝટ આકર્ષાય છે. આ આરામાં બળ, બુદ્ધિ, સૌભાગ્ય, સમૃદ્ધિ અદ્ય હોવા છતાં કષાયોની અધિકતા હોય છે. વિષય-કષાયોમા રકત એવા જીવો આધિ, વ્યાધિ, ને ઉપાધિગોથી મુઝાએલા છતાં શુદ્ધત્ત્વ ને પામી ધર્મ આચરી શકતા નથી. બદકે પોતાને અનુકૂલ એવા નવીન ધર્મોની પ્રરૂપણા કરી જગતના અન્ય જીવોને આકર્ષી ઐહિક સુખમાં જ મશગુલ બનીને જીવનની સાર્થકતા માને છે. આનું વિશેષ સ્વરૂપ અન્ય જૈન ગ્રંથોથી જાણી લેવું.

એકવીસ હજાર વર્ષના પ્રમાણવાળો પાંચમો આરો પૂર્ણ થતા તેટલા જ વર્ષના પ્રમાણ વાળો છઠ્ઠો આરો હ.પમહ પમ નામે આવે છે. પાંચમા આરાના અંતમા અને છઠ્ઠા આરાની શરૂઆતમા મનુષ્યના આયુષ્ય ઓછા થતાં થતા વીસ વર્ષ પ્રમાણના અને શરીર એક હાથ પ્રમાણનું હોય છે. પાંચમા આરાના અંતમાં જૈનધર્મ વિલય પામે છે, તેમ રાજ્ય-વ્યવસ્થા પણ અવ્યવસ્થિત થાય છે આ સંયોગો વચ્ચે છઠ્ઠા આરાની શરૂઆત થાય છે. જે દિવસે આ આરો બેસે છે તે દિવસની શરૂઆતમાજ એટલે તેજ દિવસે અનેક પ્રકારના એવા કુદરતી ઉત્પાતો થાય છે, કે તે ઉત્પાતમા અનેક મનુષ્યોનો સંહાર થઈ જાય છે. તેમ ગ્રામ, નગર વિગેરેનો પણ નાશ થઈ જાય છે. એ ઉત્પાતથી બચેલાં મનુષ્ય (સ્ત્રી-પુરુષો) સૂર્યનો પ્રગટ તાપ ન સહન કરી શકવાથી ગંગા અને સિંધુના ગિલોમા (ગુફાઓમાં) જઈને નિવાસ કરે છે. અને મત્સ્યાદિક ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે. (એ ઉત્પાતને અન્યધર્મ-વાળાઓ પ્રલયકાળની ઉપમા આપે છે). આ છઠ્ઠા આરામાં પુરુષનું ઉત્કૃષ્ટ વીશ વર્ષનું અને સ્ત્રીઓનું સોળ વર્ષનું આયુષ્ય પ્રમાણ હોય છે. એ અરસામાં પણ પુત્રના પુત્રો જોવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે છ વર્ષની સ્ત્રી તે વખતે ગર્ભ ધારણ કરતી હોવાથી અનેક પુત્રોને ઉત્પન્ન કરે છે. વળી લોકો નય, રોગી અને માતપિતાના સંબંધથી રહિત તિર્યચ જેવા હોય છે. જેથી ભાઈ-બેન, કે માતા-પુત્રનો વ્યવહાર તેમનામા હોતો નથી. રોગી, દુ.ખી, હુર્ભાગી છતાં વિષયમાં જ રક્ત તથા માતા અને બેનની સાથે પણ વિષયસેવન કરનારા તે જીવો મરણ પામીને બહુધા દુર્ગતિમાં જ જનારા હોય છે આ આરાના અંતેતો શરૂઆત કરતા પણ અધમ સ્થિતિ હોય છે, તેમ જ આ છઠ્ઠો આરો પૂર્ણ થતાં અવસર્પિણીકાળ પણ પૂરો થાય છે. તે પછી ઉત્સર્પિણી કાળની શરૂઆત થાય છે. અવસર્પિણીના પ્રાંતમાં, ને ઉત્સર્પિણીની શરૂઆતમાં એક સરખી સ્થિતિ હોય છે.

અવસર્પિણી એટલે ઉતરતો-પડતો કાળ, એમા અનુક્રમે મનુષ્યોના આયુષ્ય બળ, બુદ્ધિ, શરીર વિગેરે ક્ષય પામતા જાય છે. તેમ ઉત્સર્પિણી કાળમા એથી ઉલટા ક્રમે કરી વૃદ્ધિ પામતા જાય છે

ઉત્સર્પિણી કાળનો પહેલો આરો (‘ હ.પમ હ.પમ ’ નામે) એકવીસ હજાર વર્ષ પ્રમાણનો હોય છે. એની સ્થિતિ પણ અવસર્પિણીના છઠ્ઠા આરો જેવી હોય છે. ફેર માત્ર એટલોજ કે જેમ અવસર્પિણીમા ક્રમે કરીને અપકાતિ થતી આવે છે, તેમ ઉત્સર્પિણીકાળમા ઉત્ક્રાંતિ થતી જાય છે. ઉત્સર્પિણીનો પહેલો આરો પૂર્ણ થતા અને બીજા આરાની શરૂઆતમા પૂર્વના ક્રમ પ્રમાણે મનુષ્યનું એક હાથનું શરીર અને વીસ વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે.

હ.પમ નામના બીજા આરામા પણ એ ઉત્ક્રાંતિનો વેગ આગળ વધતો જાય છે, આ આરાનું પ્રમાણ પણ અવસર્પિણીના પાંચમા આરાની માફક એકવીસ હજાર વર્ષના પ્રમાણવાળું હોય છે આ આરામા પહેલા આરા કરતા જગત્ની સ્થિતિ સારી હોય છે. અને તેમાં પણ કાળના પ્રભાવે કરીને સુધારો થતો જાય છે. બીજા આરાના અંતમા, ને ત્રીજા આરાના પ્રારંભમા મનુષ્યોનું શરીર સાત હાથનું, ને આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટપણે પ્રાય ૧૨૦ વર્ષનું પૂર્વના ક્રમે કરીને થાય છે. ત્રીજા આરાની શરૂઆતમા ૮૬ પક્ષ ગયા બાદ પ્રથમ તીર્થ કરના જન્મ થાય છે. તે પછી પશ્ચાત્તુક્રમે કરીને સર્વ ૨૪ તીર્થ કરે ૧૨ અકવર્તિઓ, ૬ વાસુદેવો, ૬ બળદેવો તેમજ ૬ પ્રતિવાસુદેવો એ ત્રેસઠ શલાકાપુરુષો આ આરામા ઉત્પન્ન થાય છે. આ ‘ હ.પમ સુપમ ’ નામના ત્રીજા આરાનું પ્રમાણ અવસર્પિણીના ચોથા આરાની માફક એંતાલીશ હજાર વર્ષ ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગરોપમનું હોય છે. એવી રીતનો એ આરો પૂરો થતા ‘ સુપમહુપમ ’ નામનો ઉત્સર્પિણીનો ચોથો આરો એ કોડા કોડી સાગરોપમના પ્રમાણવાળો બેસે છે આ આરાનું પ્રમાણ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાની માફક સમજવું. ફેર એટલોજ કે અવસર્પિણીમા ક્રમે કરીને જેમ હાનિ થતી જાય છે, તેમ આ ઉત્સર્પિણીકાળમા વૃદ્ધિ થતી જાય છે આ ચોથા આરાના ૮૬ પક્ષ ગયે ચોવીસમા તીર્થ કર ઉત્પન્ન થાય છે. એ ચોવીસમા તીર્થ કરના મોક્ષ ગમન બાદ કેટલાક સમય પછી લોકો બહુ સુખી, સંતોષી, અદ્યકપાયવાળા, અદ્યવિષયવાળા, સરળસ્વભાવી અને સમૃદ્ધિવત્ હોવાથી નાનામોટાનો વ્યવહાર દૂર થાય છે સર્વ કોઈ સરખા બળ, બુદ્ધિ, રૂપ, સૌભાગ્ય અને સુખી હોવાથી ધર્મમા પ્રમાદી થતા જૈનધર્મનો લોપ થાય છે કાળના પ્રભાવે હવે કલ્પવૃક્ષો પ્રગટ થવા માડે છે. અને બાળક, બાળકીનો જોડલા રૂપે જન્મ થાય છે અને એજ આપસ આપસમા સ્નેહ ધારણ કરીને પતિ

જૈનોના આ નિયમને અનુસરીનેજ પ્રાય ઘણા ખરા મતોમાં ૨૪ અવતારોની કલ્પના યોજવામાં આવી હોય એમ માલૂમ પડે છે. કારણ કે તે મતવાળાઓમાં કાલક્રમ કે પુરૂષક્રમ ચોક્કસપણાથી (વિગતવાર રીતે) કહેવામાં આવેલો જણાતો નથી કાકા કાલેલકરે પણ ૨૪ અવતારોની કલ્પના જૈનોના અનુકરણરૂપે હોવાનું દાખવે છે પૂર્વરંગ પૃષ્ઠ. ૫૮ માં તેઓ લખે છે કે - “ જેમ જૌદ્ધ ધર્મમાં યોધિસત્ત્વની કલ્પના છે તેમ જૈન ધર્મમાં તીર્થંકરની કલ્પના છે, અને તેવીજ રીતે વૈદિક ધર્મે જૈન અને જૌદ્ધ ધર્મની નકલ કરી અવતારની કલ્પના ઉભી કરી છે એવો કેટલાકનો મત છે. વિષ્ણુના દશ અવતાર છે એમ મનાય છે, ખીજી ગણતરી પ્રમાણે ચોવીસ અવતાર ગણાય છે દશ અવતારમાં પુદ્ગલવતાર ગણાય છે અને ચોવીસ અવતારમાં ઋષભદેવ છે. એ ધ્વાનમાં લેવા લાયક છે. ”

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી કાલમાં તીર્થંકરોની ઉત્પત્તિના સમયનો નિર્ણય નામ પ્રકરણ ૩ ભુ. ॥

પ્રકરણ ૪ થું.

પૌરાણિક અને વૈદિક દષ્ટિએ જગત્.

કલમ ૧૫ થી.

વૈદિક ધર્મમાં પુરાણ, સંહિતા, ઉપનિષદો અને વેદ એમ ઉત્તરોત્તર મહત્વપૂર્ણ અને માનનીય ગ્રંથો ગણાય છે. કેટલાક લોકો પુરાણોને શ્રદ્ધેય ગણતા નથી. પરંતુ વેદ-વાક્ય તો પ્રમાણ ભૂત અને માન્ય માને છે, તેથી આ પ્રકરણમાં પુરાણોના સૃષ્ટિ સંબંધિના વિચારો, અને વેદોમાં વર્ણવેલું સૃષ્ટિ રચના સંબંધિ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે.

(૧) ક્ષર્મપુરાણમાં લખ્યું છે કે--

હું નારાયણ દેવ છું, મારા માટે શરૂઆતમાં રહેવાની જગ્યા ન હોવાથી મેં શેપનાગની શય્યા કરી તેની ઉપર હું રહ્યો મારી દયાથી ચતુર્મુખ બ્રહ્મા અકસ્માત્ પેદા થયા એમણે પોતાના મનથી પોતાના જેવા ૧ મનકે, ૨ મનાતન, ૩ સનંદન, ૪ રૂદ્ર અને ૫ સનતકુમાર એ નામના પાંચ પુરુષો ઉત્પન્ન કર્યા તેમણે પોતાના મનને ઇશ્વરમાં આસક્ત કરી આ સૃષ્ટિની રચના કરવા માડી. ત્યારે બ્રહ્મા પાછા મોહવશ થવાથી વિષ્ણુએ પોતાના પુત્ર બ્રહ્માને ઉપદેશ કર્યો. તેથી બ્રહ્માએ પુનઃ ઉચ્ચ તપ કર્યો. ઘણા કાળ પર્યંત તપ કરવા છતાં કાંઈ ઇષ્ટસિદ્ધિ ન થવાથી એમને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો ને આળસાથી પાણી નીકળ્યું, તેથી પાપણો વાકી વળી ગઈ, તેમાંથી મહાદેવ ઉત્પન્ન થયા બ્રહ્માની આજ્ઞાથી મહાદેવજીએ ભૂત પ્રેતાદિ ગણો ઉત્પન્ન કર્યા, તે ભૂતપ્રેતાદિ ગણો ઉત્પન્ન થતાની માથે જગત્નું ભક્ષણ કરવા લાગી ગયાં, તે દેખી બ્રહ્માજી પણ વિસ્મિત થયા.

(૨) બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં લખ્યું છે કે--

આ બધા જગત્ની રચના કૃષ્ણ ભગવાનથી થઈ છે. કારણ કે કૃષ્ણજીના જમણા હાથથી વિષ્ણુજી, ડાબા હાથથી શિવજી અને એમની નાભિમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા છે. એ ત્રણે દેવોએ કૃષ્ણજીને પૂજી, એમની આજ્ઞા મેળવી સૃષ્ટિની રચના કરી.

(૩) શિવપુરાણમા વર્ણવ્યુ છે કે—

આ બ્રહ્માડમાંથી પ્રથમ શિવજી ઉત્પન્ન થયા એ શિવજીના હાથથી વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી પ્રગટ થયાં, અને જમણા હાથથી બ્રહ્મા અને સરસ્વતી પેદા થયાં. પછી ગુણ સંયુક્ત પ્રકૃતિ શિવજીના જોવામાં આવી તે પ્રકૃતિએ શિવજીનું સામર્થ્ય ધારણ કરી મહત્વાદિ ઉત્પન્ન કર્યાં. તેમાંથી સાત્ત્વિક, રજસ, અને તમસ્ એ ત્રણ અહંકાર ઉત્પન્ન થયા. સાત્ત્વિકમાંથી દેવતાઓ, રજસમાંથી ઇંદ્રો, અને તમસ્માંથી પાપ તત્ત્વ, ઉત્પન્ન થયા. એ પાપ તત્ત્વોથી બધા બ્રહ્માડની ઉત્પત્તિ થઈ

(૪) દેવીભાગવતમાં લખ્યુ છે કે—

કાળી દેવીએ કહ્યુ કે જગત્મા હું આદ્ય શક્તિ થઈ, તેથી જગત્ના બીજ રૂપ (કારણ ભૂત) હું છું. પ્રથમ શિવ અને શક્તિ રૂપે પ્રગટ થઈ પછી વિષ્ણુ અને વિષ્ણુની શક્તિ રૂપે ઉત્પન્ન થએલી હોવાથી આ સૃષ્ટિ મારાથીજ ઉત્પન્ન થએલી છે.

તથા કાળી દેવી એ આદ્ય શક્તિ છે એણે ત્રણ ઇંડાં ઉત્પન્ન કર્યા એમાંથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ બહાર નિકળ્યા એમણે જગત્ની રચના કરી એન અન્ય ગ્રંથોમા પણ કહ્યુ છે.

(૫) મ'દૂક ઉપનિષદમાં કહ્યુ છે કે—

જેમ કરોળીઓ પોતાની મેળે પોતે બળુ ઉત્પન્ન કરી પાછું તેને પોતાનામાંજ સમાવી દે છે, તેજ પ્રમાણે જે એક અવિનાશી પુરુષ છે, તેમાંથીજ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પાછળથી તે અવિનાશી પુરુષમાંજ પાછી સમાઈ જાય છે.

(૬) મનુસ્મૃતિના પ્રથમાધ્યાયના શ્લોક ૫ માંથી લખ્યુ છે કે—

પ્રથમ તો એક અધકારજ વિદ્યમાન હતો તેનો નાશ કરવા વાળા સ્વયંભૂ ભગવાન ઉત્પન્ન થયા તેમણે જળ ઉત્પન્ન કરી તેમા બીજ નાંખ્યુ, તેથી સોનાનુ ઇંડું ઉત્પન્ન થયુ. એ ઇંડામા સર્વ લોકના પિતામહ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થઈ કઈ નિખર્વ વર્ષ સુધી તેનાજ રહ્યા આખરે ઇંડાના બે ભાગ કરી બ્રહ્મા બહાર આવ્યા એ બે ટુકડામાંથી એક ટુકડાનો આકાશ અને બીજાથી પૃથ્વી બની ગઈ. તે પછી અગ્નિ, વાયુ, અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવો ઉત્પન્ન થયા.

અન સિદ્ધિને માટે ત્રણ દેવો ઉત્પન્ન કરી તપાદિ, ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન કરી સુખદુઃખાદિકની યોજના ઘડી કાઢી. સુખ, હાથ, જંઘા અને પગથી ચારે વર્ણ ઉત્પન્ન કર્યાં. પછી બ્રહ્માજીએ પોતાના શરીરના બે ભાગ કરી સ્ત્રી અને પુરુષરૂપે બની વિરાટરૂપે થઈ ૧૦ મુનિ, ૭ મુનિ, દેવતાઓ અને ક્રીટ પતંગાદિકની ઉત્પત્તિ કરી.

(૭) ગોપથબ્રાહ્મણ પૂ. પ્ર. ૧, બ્રા. ૬ માં લખે છે કે—

બ્રહ્મપતિ (બ્રહ્માજી) એ તીવ્ર તપ કરીને પોતાના આત્માને ખૂબ તપાવીને તેમાંથી (આત્મામાંથી) જ ત્રણ લોકની રચના કરી. પોતાના બે પગથી પૃથ્વીલોક, ઉદરથી આકાશલોક, અને મસ્તકથી સ્વર્ગલોક. પછી એ ત્રણે લોક પાસે તપ કરાવી અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવો ઉત્પન્ન કરાવ્યા.

(૮) શતપથ બ્રાહ્મણ કાં. ૧૧, અ. ૫, બ્રા. ૩ ક. ૧-૨-૩ માં લખ્યું છે કે—

પ્રથમ નિશ્ચયથી એક બ્રહ્મપતિ હતો. તે બ્રહ્મપતિને ઇચ્છા થઈ કે—
“ एकोऽहं ब्रह्म स्याम् ”—હું એક છું તેથી અનેક રૂપવાળો થાઉં. પછી તેણે શાતપથથી તપ કરવા માડ્યો. તપના પ્રભાવથી તેણે ત્રણ લોક (સ્વર્ગ-મર્ત્ય અને પાતાળ) ની રચના કરી. એ ત્રણે લોક પાસે બ્રહ્મપતિએ તપ કરાવ્યો. તેમના તપના પ્રભાવથી ત્રણ જ્યોતિ (પ્રકાશ) રૂપવાળા ત્રણ દેવતા ૧ અગ્નિ, ૨ વાયુ, અને ૩ સૂર્ય નામે ઉત્પન્ન થયા.

(૯) એજ શતપથ બ્રાહ્મણના કા. ૭ અ. ૫ બ્રા. ૧ ક. ૫ માં લખ્યું છે કે—

વેદોમા દ્વં પ્રસિદ્ધ છે. બ્રહ્મપતિ પરમેશ્વર દ્વંમતું રૂપ ધારણ કરી આ બધા જગતની રચના કરી. પોતાને કરવાનું હતું તે કરવાથી ‘દ્વંમ’ કહેવાયા. તે દ્વંમ કશ્યપના નામે પ્રસિદ્ધ હોવાથી ઋષિઓ સંપૂર્ણ બ્રહ્મને કાશ્યપી કહે છે.

(૧૦) તૈત્તરીયસંહિતા કાં. ૭, પ્ર. ૧, અનુ. ૫ માં લખ્યું છે કે—

શરૂઆતમા જળ, જળ ને જળ હતું તે જળમા બ્રહ્મપતિ વાયુનુ સ્વરૂપ ધારણ કરી ફરવા લાગ્યા. ફરતા ફરતા એકદા આ પૃથ્વીને જળની અંદર દેખવાથી પોતે વરાહ (શૂકર) રૂપ ધારણ કરીને જળની બહાર ખેંચી લાવ્યા.

(૧૧) ઋગ્વેદમાં લખ્યું છે કે—

શરૂઆતમા એક આત્મા શિવાય ચળ અને સ્થિર વસ્તુમાંની કોઈ પણ વસ્તુ નહોતી. એક સમયે આત્માને વિચાર થયો કે ‘ હું જગતની રચના કરું ’

એ વિચાર થતા પ્રથમ જ્યોતિષ આદિ બનાવ્યા, તે પછી એની રક્ષા કરવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થતા જળમાથી એક પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યો. તે પુરુષનું મુખ ખુલ્લું થતા તેમાથી અગ્નિ પ્રગટ થયો. પછી નાક ખુલ્લું થતા વાસ આવવા જવા લાગ્યો તેથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. ત્યાર બાદ આખો ઉઘડી એટલે જ્યોતિષ પ્રગટ થઈ. એ જ્યોતિષ થી સૂર્ય પ્રગટ થયો. એમ અનુક્રમે ઝાડ-ખીડ, મર્ત્ય વિગેરે તે પુરુષથીજ ઉત્પન્ન થયા.

(૧૨) વળી એજ ઋગ્વેદ, મ. ૧૦, ૮૨, ૧મા લખ્યું છે કે—

તે સર્વવિત્ પિતાએ સ્વપ્ન અવલોકન કર્યું અને પૂર્ણ વિચાર કરી આકાશ અને પૃથ્વી જળમય આકૃતિવાળા, અને એક બીજાને સ્પર્શ કરતા બનાવ્યા તેઓની મર્યાદા વિસ્તૃત થઈ ત્યારે આકાશ અને પૃથ્વી જુદા પડ્યા.

(હિ દુસ્તાનની સંસ્કૃતિ (પૃ. ૨૪)

(૧૩) યજુર્વેદમાં લખ્યું છે કે—

વિરાટ પુરુષથી આ વિશ્વની રચના થઈ છે જે વળતે વિરાટપુરુષને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ તેજ વળતે સ્ત્રી અને પુરુષ બંને એકજ સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થઈ ગયા, ને તે જુદા પડી સ્ત્રી ભર્તારૂપે બની ગયા. ત્યાંથી તેમનાથી મનુષ્યની પરંપરા શરૂ થઈ. વળી પેલા પુરુષ અને સ્ત્રીએ જે જે જાતિનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું તે તે જાતિનો વિસ્તાર વધતો ગયો.

ઋગ્વેદ વિગેરેમા પણ આજ મતલબનો ઉલ્લેખ નજરે પડે છે.

(૧૪) એજ યજુર્વેદના વા. સ. અ. ૧૭, મ. ૩ (બ્રહ્મકુશળ ઉદાશીકૃત હિંદી અનુવાદ) મા લખ્યું છે કે—

આ સૃષ્ટિની શરૂઆતમા માત્ર જળજ હેતું તેણે ઋતુકાળ પ્રાપ્ત થતા ગર્ભ ધારણ કર્યો. તે વિશ્વના કારણભૂત ગર્ભરૂપ બ્રહ્માજીમા સર્વ દેવતાઓ ઉત્પન્ન થઈ વ્યાપી રહ્યા છે. જન્માદિકથી રહિત અજની નાભિકમળમા સર્વ જગતના બીજરૂપ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. તેમનામા ચૌદ ભુવન સ્થિર રહ્યા.

‘ શ્રીયુત્તમ્યાન દસરસવતીઽએ કંડો આનો નવીન અર્થ—

મનુષ્યોએ એવું કર્યું જેઠાએ કે જે જગતનો આધાર, યોગીઓને પ્રાપ્ત થતો લાયક અત્યોમિ, યોગપેનાનો આધાર સર્વમા વ્યાપ્ત છે, તેની સેવા સર્વ લોકોએ કરે.

(૧૫) વળી એજ યજુર્વેદના વા. સં. અ. ૨૩, મ ૬૩ મા લખ્યું છે કે—
 ‘સુભૂ’ (સુંદર ભવન છે જેનામા તે), સ્વયંભૂ (ઇચ્છાથી શરીર
 ધારે તે) પરમાત્મા, પ્રાપ્ત કાળે મહાજળસમૂહમા હતા તેમણે ગર્ભ
 ધારણ કર્યો. તેમાથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા.

§ વેદોમાંથી વિશેષ વર્ણન.

ઋગ્વેદાલોચન ક્રિં ૦ પ્ર૦ પૃ૦ ૨૦૫ થી મૂલ.

હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિ—

‘ હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તતાગ્રે ’ (ઋગ્ ૧૦, ૨૧, ૧-૨૦) इत्यादि (ય. ૨૦૭)

ભાવાર્થ—સૃષ્ટિ ઊત્પત્તિના સમયે એકલા હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિ
 પરમાત્મા ઊપસ્થિત હતો (હાજર હતો) તેજ એકલો આ વિસૃષ્ટિનો સ્વામી
 હતો. તેણેજ દ્યો, ભૂમિ અને અંતરિક્ષને ધારણ કર્યું હતું આવો, તેજ દિવ્ય ગુણ
 યુક્ત પ્રજાપતિને આપણી પાસે જે કાંઈ છે તે અર્પણ કરીયે ॥ ૧ ॥

જે આત્માને દેવાવાળો, ળળને દેવાવાળો, સર્વ વિદ્વાન જેની ઉપાસના
 કરે છે, જે સ્વયં અમૃત છે. કિંતુ જેમની છાયાજ મૃત્યુ છે તેજ પ્રજાપતિને
 ભેટ કરીયે ॥ ૨ ॥

જે પ્રજાપતિ એકલાજ પોતાની મહિમાથી પ્રાણિમાત્રના રાજા થયા.
 જે ક્રિપાદ તથા ચતુષ્પાદ પ્રાણિયોનો સ્વામી છે, આવો, તેમને આપણે સર્વ
 કાંઈ અર્પણ કરીયે ॥ ૩ ॥

જે હિમાચ્છાદિત મોટા મોટા પર્વત, જે સમુદ્ર, જે નદિઓ જેમની
 છે, દિશા અને વિદિશાઓ જેમની—આહુઓ છે તેનેજ પૂજીયે ॥ ૪ ॥

જેણે અંતરિક્ષ, દૃઢ પૃથિવી, સ્વર્લોક, આદિત્ય તથા અતરિક્ષસ્થ
 મહાત્મ જલરાશિને નિર્માણ કર્યા તેમને ભજીયે ॥ ૫ ॥

જેણે પોતાના અભિધ્યાનથીજ આ વિસ્તૃત પ્રકાશમાન દ્યૌ અને પૃથિ-
 વીને ળનાવી અને ઉદિત થયા, જેના પ્રકાશથી સૂર્ય પ્રકાશિત થાય છે, આવો,
 તેજ પ્રજાપતિને પૂજીયે ॥ ૬ ॥

જેના અભિધ્યાનથી પ્રલય કાલમાં દોષ્યમાન જલરાશિએ સર્વને વ્યાપ્ત
 કરી રાખ્યા હતા ફરી જેમાંથી પૃથિવી આદિ નિકળ્યા અને જે પ્રજાપતિથીજ
 ઉત્પન્ન થએલા દેવાદેવકમા પ્રાણ સંચાર થયો. આવો, તેનેજ સર્વ પૂજીયે ॥ ૭ ॥

જેણે તે પ્રલયકાલીન મહાજલ પ્રલયને પોતાની મહિમાથી દેખ્યો અને
 જે સર્વ દેવોમાં એક અદ્વિતીય દેવ છે તેનેજ પૂજીયે ॥ ૮ ॥

§ આ વિશેષ વર્ણન નરવેન્શાત્ર, વેદતીર્થ (જવાલાપુર) કૃત “ઋગ્વેદાલોચન”
 નામના લિટી ગ્રંથમાંથી આપવામા આવેલ છે

જેણે પૃથિવીને ઉત્પન્ન કરી, જે સત્યધર્માએ અંતરિક્ષને બનાવ્યો, જેણે આલ્હાદ કારક જલરાશિને બનાવ્યો, તે અમોને ન મારે, આવો, આપણે તેજ પ્રજાપતિને પૂજીએ ॥ ૯ ॥

હે પ્રજાપતે ? તારા વિના કોઈ નથો, જે આ સમસ્ત પ્રાણિ વર્ગને ઉત્પન્ન કરી શકે, અમો જે ફલની વાસનાથી એ યજ્ઞ યાગાદિ કરીએ છીએ તે ફલ અમોને મળે અને અમે વિવિધ ધનોના સ્વામી થઈએ ॥ ૧૦ ॥

॥ અધર્મર્ષણમંત્ર—(ઋગ્ ૧૦-૧૯૧-૧-૩) પૃ ૨૦૮ તેજ પરમાત્માના અભિધ્યાનથી ઋત અને સત્ય, દિન અને રાત્રિ, સમુદ્ર અને મહાસાગર, સવત્સર, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઘૌ, પૃથિવી, અંતરિક્ષ, ઉત્પન્ન થયા તેણે આ બધા ને સૃષ્ટિ પૂર્વ જેવીજ બનાવી :-

ઋગ્વેદ ૧૦ મું મંડલ, તેના એકસો એકવીશમા સૂક્તના દશ મંત્રનો દુક સાર -

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સમયે એકલા બ્રહ્મદેવજ હતા તેણે ઘૌ, ભૂમિ અને આકાશ ધારણ કર્યા જે આત્માને અને બળને દેવાવાળો, દ્વિપાદ ચતુષ્પાદનો સ્વામી, જેણે આકાશ, પૃથ્વી અને સ્વર્લોકનો નિર્માણ કર્યા. જે ઘૌ પૃથ્વી બનાવી ઊદિત થયા જેનાથી પ્રલય કાલમા જલ રાશિથી ફરી પૃથ્વી આદિ થએલા નીકળ્યા. શ્રા પ્રજાપતિથી ઉત્પન્ન થએલા દેવાદિકોમા પ્રાણ સંચાર થયો જેણે મહા પ્રલયને આપણી મહિમાથી દેખ્યો. જેણે પૃથ્વી, આકાશ અને જલરાશિને બનાવ્યા તેવા હે પ્રજાપતે ? તારા વિના આ સમસ્ત પ્રાણિ વર્ગને ઉત્પન્ન નહિ કરી શકે ? ફલની આશાએ યત્ન કરી રહ્યા છે તેનું ફલ વિવિધ ધનના સ્વામી થઈએ તેવું આપો

દ્વિતીય પ્ર૦ પૃ ૧૬૨-૩ મા- ૧ પૃથ્વીના અતનું, ૨ ભુવનની નાભિનું, ૩ આદિત્યના વીર્યનું, ૪ વચનના સમૂહનું. એ ચાર પ્રશ્ન તેના ઉત્તરમાં ૧ યજ્ઞની વેદી, ૨ યજ્ઞ, ૩ સોમરસ, ૪ બ્રહ્મ-સાયણુચાર્યે બતાવ્યા હતા.

આગળ પૃ ૨૦૧- સૃષ્ટિકર્તાના આહવાનનો અર્થ-‘ જે પરમાત્મા ચરાચરના સ્વામી, બુદ્ધિના દાતા, ઇચ્છાની પૂર્તિ કરતા, તેનું આ જ્ઞાન સ્વરક્ષા માટે, સ્વપુષ્ટિના માટે, અને સ્વવૃદ્ધિ કેડ્યાણુના માટે’ એમ કરવામા આવ્યું છે.

વિદ્યાન લોક વિષ્ણુના પરમ પદને આકાશમા પ્રકાશમાન સૂર્યની પેઠે બુદ્ધ છે. તેને વિદ્યાનજ બાણ છે

વૈજ્ઞાનિકો મધ્યાહ્નનો સૂર્ય યતાવે છે. ૫

પૃ ૨૦૨ થી—પ્રલય દશાનો લેખ જુવો—પૃથ્વી, આકાશાદિક કાંઈ જ ન હતું એકલો બ્રહ્મજ હતો તેને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થતાની સાથે સૃષ્ટિ થઈ ગઈ તેથી પાછળથી થએલા વિદ્વાનોને ખબર પડી નહીં, ઇત્યાદિ.

ઋગ્વેદાદિકમાં—પ્રલયદશાનું વર્ણન.

ઋગ્વેદાલોચન—દ્વિતીય પ્રકાશ. પૃ ૨૦૨ મા મૂલ.

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના પૂર્વે શું હતું ?

નાડમન્દાસીન્નોસન્દાસીત્તદાનીં ઇત્યાદિ. (ઋ ૧૦૧૨૨૧૧-૭) પૃ. ૨૦૩ થી.

ભાવાર્થ—પ્રલય દશામા સૃષ્ટિના મૂલ કારણનો પત્તો નહીં હતો, અને તે નહીં હતી એવું પણ નહીં. સદ્ અસતથી વિલક્ષણજ કોઈ અનિર્વચનીય દશા હતી, ન કોઈ લોક હતો, ન પૃથ્વી, ન અંતરિક્ષ, અને ન અતરિક્ષના ઉપરનો ચુલોક આદિ, જ્યારે કોઈ આધાર ન હતો તો એનો આવરક= ઢાકવા વાળાજ કયાથી આવ્યા ? તે સમય જીવોની પણ અદૃષ્ટ અર્થાત્ સુખ દુઃખોના સાક્ષાત્કાર કરાવવાવાળા ધર્માધર્મનો, નાશ હોવાના કારને પ્રલય દશાજ હતી. ઉપાધિના વિલયથી લોકના જીવ પણ વિલીન જ હતા—અર્થાત્ ન ભોગ્ય હતું, ન લોકના. કાંઈ પત્તો નહીં લાગતો હતો ગંભીર. ગહન, જલરાશિ, અમુદ્ર, મહાસમુદ્ર આદિ કાંઈ ન હતું ॥ ૧ ॥

તે સમયે ન મૃત્યુ હતું, ન અમૃત, ન રાત્રિનું ચિન્હ હતું, ન દિનનું, સૂર્ય, ચંદ્રમા જ નહીં હતા. તો પછી અહોરાત્ર કયાથી હોય ? કેવલ એક નિરુપાધિકx આનીત્ અર્થાત્ સર્વના પ્રાણન કર્તા શુદ્ધસત્ત્વ બ્રહ્મજ હતા, જે એકલા પોતાના આશ્રયમા જ સ્થિત હતા. બસ તેમને છાડીને બીજું કોઈ હતું જ નહીં ॥ ૨ ॥

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિની પૂર્વે જ્યાં જોઈએ ત્યાં ગૂઢ અધકાર જ હતો. એજ કારણે કાંઈ પણ પત્તો નહીં દેખાતો હતો. જેમ જલને ભરાઈ જવાથી નીચેની વસ્તુઓનો પત્તો નથી જણાતો, જેમ નીરમિશ્રિત જલમા નીર-શ્શીરનો વિવેક કઠિણ થઈ જાય છે એ પ્રકારે તે તુચ્છ તમથી આવૃત દશામા કાંઈપણ જ્ઞાન થતું નહતું આ જે કાર્યરૂપ જગત્ ઉત્પન્ન થયું તે, તે સત્ત્વ બ્રહ્મની પર્યાલોચનની મહિમાથી જ ઉત્પન્ન થયું ॥ ૩ ॥

x “ આમીદિદ તમોમૃતમ ” (મનુ ૦ ૧-૫) ઇત્યાદિ

પ્રશસ્તપાદ ભાષ્યમા મહાલયનું વર્ણન પણ આનાથી મળતા જેવું જ છે

આ સૃષ્ટિને આ રૂપમા આવવાના પૂર્વે તે સર્વ બ્રહ્મના મનમાં સિદ્ધિ-
આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા હતી તેજ આ સૃષ્ટિના બીજભૂત થઇ. કેમકે
અતીત કલ્પમા પ્રાણીઓદ્ધાર કરેલું કર્મ તે સમયે હતું એટલાજ માટે સર્વ
ફલદાતા, સાક્ષી કર્માધ્યક્ષ, પરમેશ્વરના મનમા સિદ્ધિ થઇ. કવિ-અર્થાત્
કાતદર્શી વિદ્વાન જ આ જગતના બધન હેતુ ગતકલ્પગત કર્મ સમૂહને
પોતાની વિવેક દૃષ્ટિથી જાણી લે છે. ॥ ૪ ॥

જે કર્મ સમૂહના કારણ કર્માધ્યક્ષના મનમાં સિદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ તે
સિદ્ધિ એકદમ એવી વ્યાપ્ત થઇ જેમકે સૂર્યની રશ્મિઓ એકદમ સર્વત્ર વ્યાપ્ત
થઇ જાય છે ફરી એ પત્તો ન મલ્યો કે સૃષ્ટિકર્મ કયાથી પ્રારભ થયો, નીચેથી
ઉપરથી, કે મધ્યથી, કાંઈ જાણી શકાયું નહીં-અર્થાત્ સિદ્ધિના સમકાલજ સર્વત્ર
સર્ગક્રિયા પ્રારભ થઇ. જીવોમા કોઈ ભોક્તા હતા, કોઈ કર્તા હતા, અને તેમના
લીધેજ મહાન વિચલાદિ પચમહાભૂતોની સૃષ્ટિ થઇ. એ પ્રકારે પરમાત્માએ
માયાસહિત ભોક્તૃ ભોગ્ય રૂપથી સૃષ્ટિ રચી. ॥ ૫ ॥

કયો પુરૂષ ખરેખરે બતાવી શકે છે અથવા જાણી શકે છે? કે સૃષ્ટિ કયા
નિમિત્તે અથવા ઉપાદાન કારણથી બની? વિદ્વાન તો એ વાતને બતાવી શકશે?
વિદ્વાન કેવા પ્રકારે બતાવી શકશે? તે તો સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના અનંતર (પછી)
ઉત્પન્ન થયા. તે પોતાથી પૂર્વ કાલમા વિદ્યમાન દશાનો બોધ કેવી રીતે
કરાવી શકશે? ॥ ૬ ॥

આ સૃષ્ટિ કયા નિમિત્તથી અથવા ઉપાદાન કારણથી બની? અથવા એના
ધારણ કરવાવાળા કોઈ છે કે નહીં? એ વાતને કોઈ જાણતો હશે તો તેજ એક
કર્માધ્યક્ષ, સ્વર્ગાધ્યક્ષ પરમાત્મા જાણતા હશે ॥ ૭ ॥

આ મંગલોદ્દના સૂક્તનો ટુંક સાર—

પ્રલય દશામા—પૃથ્વી, આકાશ, દુલોક આદિ કાંઈ જ ન હતું, જીવ પણ
વિલીનજ હતા. ભોગ્યજ ન હતું તો ભોક્તા જીવ કયાથી હોય? અરે સમુદ્ર
મહાસમુદ્ર આદિ કાંઈ જ ન હતું. સૂર્ય ચંદ્રજ ન હતા તો પછી દિવસ રાત્રિ
કયાથી હોય? માત્ર એકલા બ્રહ્મજ પોતાના આશ્રયમા સ્થિત હતા, ગૂઢ
અધકારમા કાંઈ જ્ઞાનજ ન થઇ શકતું હતું બ્રહ્મને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની જે
ઇચ્છા તે જ બીજ, પૂર્વ કલ્પમા કરેલા જીવોનાં કર્મ વિદ્વાન પોતાની વિવેક
દૃષ્ટિથી જાણી લે છે. સૃષ્ટિ રચવાની ઇચ્છા એવી પસરી કે જાણે સૂર્યની કિરણો.
તેના રૂપની ખબર જ ન પડી જીવોમા કોઈ ભોક્તા તો કોઈ કર્તા,

તેમના જ લીધે આકાશાદિક પચ મહાભૂતોની સૃષ્ટિ થઈ. કયા નિમિત્તે કયા ઉપાદાન કારણથી આ સૃષ્ટિ બની એ કોણુ વિદ્વાન બતાવી શકે ? કેમકે તે વિદ્વાનો તો પાછળથી ઉત્પન્ન થયા, કેવી રીતે બતાવી શકે ? એને ધારણુ કરવા વાળો કોઈ છે કે નહીં તે તો તે પરમાત્માજ જાણતો હશે.

આમાં થોડા અમારા વિચારો—પ્રલય દશામાં પૃથ્વી, આકાશ અને દુલોકાદિક કાંઈ પણ ન હતું તેવા પ્રકારની દશા કેટલા કાલ સુધી રહી ? રચૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ પદાર્થ આકાશ વિના રહી શકતો નથી તો આકાશ વિના એકલો બ્રહ્મ કયે ઠેકાણે રહ્યો ? ।

બ્રહ્મની જે ઈચ્છા તે સૃષ્ટિનુ બીજ. ઈચ્છા સદા કાળની કે પ્રલયના સમયે નવીન ઉત્પન્ન થએલી ? । પૂર્વ કલ્પમા કરેલા જીવોના કર્મ વિદ્વાન વિવેક દૃષ્ટિથી જાણી શકે છે, તો કર્મ વસ્તુ શી ચીજ છે ? તે જીવોની સાથે કેવા સ્વરૂપથી રહે છે ? અને તે વિદ્વાન કયા જ્ઞાનથી જાણી લે છે ? એકદમ સૃષ્ટિની રચના પ્રસરતા કર્મની બળર ન પડી, પૂર્વ કલ્પમાં કરેલા જીવોના અતિસૂક્ષ્મ કર્મોને જાણનાર વિદ્વાનને આટલી મોટી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના કર્મની બળર ન પડી એ પણ એક મહાન આશ્ચર્યજ ?

‘ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કયા નિમિત્તે અને કયા ઉપાદાન કારણથી થઈ તે પાછલથી થએલા વિદ્વાનોને કેવી રીતે બળર પડે ? ’ આમા જરા વિચારવાનું કે બ્રહ્માએ ચાર વેદોના જ્ઞાનની કુક મારતી વખતે સૃષ્ટિ જ્ઞાનની કુક મારેલી કે નહીં ? આ લેખો તે કોઈ જ્ઞાનીના જેવા કે તદ્દન બાલક જેવા ? બુદ્ધિ બૈન દૃષ્ટિએ જગતના નામનું પ્રકરણ બીજું અને સાથે બૂબ વિચાર કરો. ઈત્યલં

વિરાટપુરુષ.

ઋગ્વેદાલોચન ટિ. પ્ર. પુરુષ સૂક્ત પૃ. ૨૦૯

સહસ્રગ્રીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાધઃ સહસ્રપાત્ । ઇત્યાદિ (ઋઽ ૧૦-૧૦)

આ સૂક્ત ચારે વેદોમા આવ્યુ છે. કિંતુ કર્મમા થોડો ફેર છે.

શ્રી સાયણા ચાર્યજીનો અર્થ એ છે કે સર્વ પ્રાણિઓનો સમષ્ટિ રૂપ જે બ્રહ્માડ દેહ છે તેજ વિરાટ પુરુષ છે. તેના અનંત માથા, ચક્ર, અને પાદ છે. તે પુરુષ બ્રહ્માડ ગોલક રૂપના ચારે તરફ ઘેરા કરી દશ અંગુલ વધેલો છે. અર્થાત્ તે આ બ્રહ્માડ લોકથી પણ બહાર છે ॥ ૧ ॥ જેમ આ કલ્પમા પ્રાણી માત્ર વિરાટ પુરુષના અવયવ છે તેમ પૂર્વ કલ્પમા પણ હતા અને ભવિષ્ય કલ્પમાં પણ થશે તે અમૃતતત્ત્વનો સ્વામી પણ છે કેમકે પ્રાણિ માત્રના લોચ્ય અન્નથીજ તે સદૈવ વધતો રહે છે. પોતાની કારણ અવસ્થાથી નિકળીને તે આ

પરિદેશ્યમાન જગદવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથીજ પ્રાણિયોના કર્મ ફલ લોગના માટે જગદવસ્થાનો સ્વીકાર કરે છે એટલા માટે ખરી રીતે તેનું આ રૂપ નથી ॥ ૨ ॥ ભૂતલવિખ્ય, વર્તમાન રૂપ જેટલું આ જગત્ છે તે સર્વ તેનીજ મહિમા અર્થાત સામથ્ય વિશેષ છે એથી પણ અધિક તેની મહિમા છે. કાલત્રયવર્તી સમસ્ત પ્રાણિજાત તેના એક ચતુર્થાંશ સ્વરૂપ સ્વપ્રકાશમા સ્થિત છે અને જે અવિનાશી છે. ॥ ૩ ॥ આ જે આ સંસારથી બહિર્ભૂત એટલાજ માટે સંસાર સ્પર્શ-રહિત ત્રિપાત્ પુરુષ છે. તેનો આ એકપાદ અર્થાત્ ચતુર્થાંશ સ્પષ્ટિસંહાર રૂપથી પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થાય છે. અને તેજ ચરાચર રૂપમા વ્યાપ્ત થઈને રહે છે ॥ ૪ ॥ તેજ આદિ પુરુષથી વિરાટ પ્રહ્લાડ દેહ ઉત્પન્ન થયું છે. તેજ વિરાટ દેહનો આશ્રય લઈ દેહાલિમાની પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. અર્થાત્ સ્વમાયાથી પ્રહ્લાડરૂપ વિરાટ દેહને ઉત્પન્ન કરીને તેમાં તે પ્રહ્લાડાલિમાની જીવરૂપ થયા. આ ઉત્પન્ન થયેલો દેવ-તિર્યક, મનુષ્ય આદિ-રૂપ વાળો થયો. ભૂમિને ઉત્પન્ન કર્યાબાદ જીવોનાં શરીર બનાવ્યાં ॥ ૫ ॥ જ્યારે પૂર્વ કર્મથી સ્પષ્ટિ થઈ ત્યારે બીજી કોઈ સાધન ન હોવાથી દેવોએ મનથી તેજ પુરુષ સ્વરૂપને હવિની કલ્પના કરીને યજ્ઞ કર્યો. ત્યારે તે યજ્ઞમા વસંતઋતુજ ઘી હતું, ગ્રીષ્મજ ઇંદ્ર અર્થાત્ અસિ, અને શરદઋતુજ હવિ હતી ॥ ૬ ॥ તે માનવયજ્ઞમા દેવોએ તે પુરુષ પશુનું પ્રોક્ષણ કર્યું અને સ્પષ્ટિ સાગન-યોગ્ય પ્રજાપતિ આદિ દેવોએ યજ્ઞ કર્યો ॥ ૭ ॥ તેજ માનસ યજ્ઞથી સર્વદેહ્યાદિ લોગ્યજાત પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા. તેનાથી વાયુપ્રધાન આરણ્યક અર્થાત્ જગત્તી હરિણાદિ પશુ અને ગ્રામ્ય આશ્વાદિ ઉત્પન્ન થયા ॥ ૮ ॥

તેજ માનસ યજ્ઞથી—ઋગ્, યજુ, સામ અને ગાયત્ર્યાદિ છંદ ઉત્પન્ન થયા ॥ ૯ ॥ તેનાથી અશ્વાદિ અને બન્ને તરફ દાતવાળા પશુ ઉત્પન્ન થયા તેનાથી ગાયો, બકરિયો તથા ઘેટા ઉત્પન્ન થયા. ॥ ૧૦ ॥ પ્રજાપતિના પ્રાણરૂપ દેવોએ જ્યારે સંકલ્પકારા વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ કરી ત્યારે તે વિરાટ પુરુષને કેટલા ભાગોમા વિભક્ત કર્યા? તેનું મુખ કયું હતું? બાહુ કયું હતી? ઉર અને પાદ કયા કેવા રૂપનાં હતાં? ॥ ૧૧ ॥ આદિ તેના મુખરૂપ, ક્ષત્રિય બાહુરૂપ, વૈશ્ય ઉરસ્વરૂપ, અને શૂદ્ર તેના પાદ સ્વરૂપ હતા—અર્થાત્ તે વિરાટ પુરુષમા તેમણે આ પ્રકારે મુખાદિ વિભાગ કર્યા. ॥ ૧૨ ॥ જે પ્રકારે સમસ્ત લોગ્યજાત વસ્તુઓ, ગવાદિ પશુ, ઋગ્વેદાદિ વેદ, આદિ મનુષ્ય, તેનાથી ઉત્પન્ન થયા, તેજ પ્રકારે પ્રજાપતિના મનથી ચંદ્રમા, અશ્વથી સૂર્ય, મુખથી અગ્નિ, અને પ્રાણથી વાયુ ઉત્પન્ન થયા. ॥ ૧૩ ॥ નાભિથી અંતરિક્ષ, શિરથી દ્યૌ, અર્થાત્ દુલોક, ગંગાથી ભૂમિ,

શ્રોત્રાદિથી (કાનથી) દિશા તથા અન્ય લોક લોકાંતર ઉત્પન્ન થયા. ॥ ૧૪ ॥ આ સાકલ્પિક યજ્ઞની ગાયત્ર્યાદિ સાત છંદ પરિધિયાં હતી અર્થાત્ ઐષ્ટિક આહવનીયની ત્રણ પરિધિયાં, ઉત્તરવેદિકાની ત્રણ પરિધિયા અને સાતમા આદિત્યઽએકવીશ સમિધાઓ હતી અર્થાત્-બાર માસ, પાચ ઋતુ (હેમત અને શિશિરને એક માનીને) ત્રણ લોક આદિત્ય પ્રજાપતિના પ્રાણેન્દ્રિયરૂપ દેવોએ માનસ યજ્ઞ કરતા વિરાટ પુરુષનેજ પશુ માની લીધું અને યજ્ઞનો વિસ્તાર કર્યો. ॥ ૧૫ ॥ પ્રજાપતિના પ્રાણસ્વરૂપ દેવોએ આ માનસ યજ્ઞથી યજ્ઞ સ્વરૂપ પ્રજાપતિની પૂજા કરી તે સમયે જગદ્રૂપ વિકારના ધારક તેજ ધર્મ મુખ્ય હતા, તે પુરુષ તે વિરાટ પ્રાણિરૂપ સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યા પુરાતન વિરાટ પુરુષની ઉપાસના કરવાવાળા સાધક દેવ રહે છે. ॥ ૧૬ ॥

આ વિરાટ પુરુષમાં વિચાર—

૧ સર્વ પ્રાણિઓનો પ્રહ્લાડ દેહ તે વિરાટ કયી દશાગુલ જગ્યામા વધેલો ? અને તે જગ્યાતું નામ શું ? કાકભૂશુંડાદિકમા અનંત પ્રહ્લાડ વેદ વિરૂદ્ધ કયાથી આવ્યાં ? ॥ ૧ ॥

૨ પ્રાણિમાત્ર તેના અવગવો, છે પ્રાણિયોના હાલવાથી તે હાલે કે નહિ ?

૩ પ્રાણિયોના ભોગ્ય અન્નથી વધે, તેના કર્મ ફલ ભોગના માટે જગ-દવસ્થાનો સ્વીકાર કરે—કારણ વખતે કયે ઠેકાણે પોતે અને કયે ઠેકાણે જીવે ?

૪ ત્રણે કાલમાં તેની મહિમા, પ્રાણિજાત તેના અતુર્થાશના પ્રકાશમા, પોતે સંસારથી ત્રિપાદ, ખડાર તેનો ચોથો પાદ ઉત્પન્ન અને નષ્ટ કેવા સ્વરૂપથી ? આજ સુધી કેટલી વખત ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થયો ?

૫ તેજ આદિ પુરુષે પોતાની માયાથી પ્રહ્લાંડ દેહ ઉત્પન્ન કર્યું. પુરુષ તો અનાદિનો, માયા આદિની કે અનાદિની ? પ્રહ્લાંડ દેહમા મસાલો કયો મેળવ્યો ?

૬ તેમા તે પ્રહ્લાડાભિમાની જીવરૂપ થયા, અને આ ઉત્પન્ન થએલો દેવ તિર્થંગાદિ રૂપ વાલો થયો તેમા વધારાનો મસાલો કયો ભેલવ્યો ? અને તે કયા પ્રહ્લાંડમાથી લાવ્યો ?

૭ ઉપરનું બની ગયા પછી પૃથ્વી બનાવી ? ત્યારે માટી કયાથી લાવ્યા ?

૮ પૃથ્વી થઇ ગયા પછી જીવોના શરીર બનાવ્યા તોજીવો કયાથી લાવીને તેમા મુક્યા ?

૯ સૃષ્ટિ થયા પછી માનસ યજ્ઞમાં તે વિરાટ પુરુષ પશુનું પ્રાક્ષણ કર્યું અને સૃષ્ટિ સાધન યોગ્ય-પ્રજાપતિ આદિ દેવોએ-યજ્ઞ કર્યો. તેથી દધિ આદિ લોગ્ય પદાર્થ, હરિણ અથવાહિ પશુ, અને ચાર વેદો ઉત્પન્ન થયા. એ પ્રકારે બધી સૃષ્ટિ જ થઈ ગઈ.

૧૦ સંકલ્પથી વિરાટની ઉત્પત્તિ કર્યા પછી તેના વિભાગ કર્યા. બ્રાહ્મણ મુખ, ક્ષત્રિય બાહુ, વૈશ્ય ઉર, અને શૂદ્ર પગ. પછી પ્રજાપતિના મનથી ચંદ્રમા આદિ બધો લોક ઉત્પન્ન થઈ ગયો. આગળ સ્વામીજીના અર્થને તપાસીએ.

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજીએ—ઋગ્વેદગત-પુરુષ સૂકતનો અર્થ નથી કર્યો કેમકે ત્યાં સુધી તેમના ભાષ્યને પુહચતા પોતે પહિલાજ દિવંગત થઈ ગયા હતા, કિંતુ તેમણે યજુર્વેદગત પુરુષ સૂકતનો અર્થ કર્યો છે અને સમસ્ત સૂકતનો અર્થ આ પ્રકારે વર્ણન કરે છે

સહસ્રશી ૦ આ મંત્રમા પુરુષ શબ્દ વિશેષ્ય અને અન્યપદ તેના વિશેષણ છે. પુરુષ તેને કહે છે કે-જે આ સર્વ જગત્મા પૂર્ણ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છે અર્થાત્ જેણે પોતાની વ્યાપકતાથી આ જગતને પૂર્ણ કરી રાખ્યું છે. પુર કહેતાં પ્રત્તાડ અને શરીર, તેમા જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત અને જીવના અદર પણ વ્યાપક અર્થાત્ અંતર્યામી છે. આ અર્થમા નિરુક્ત આદિના પ્રમાણ સદ્ગુણ ભાષામા લખ્યા છે તે જોઈ લેવા.

સહસ્ર નામ છે-સંપૂર્ણ જગતનું અને અસંખ્યાતનું પણ નામ છે. તે જેના વચ્ચેમા સર્વ જગતના અસંખ્યાત-શિર, આળ, અને પગ સ્થિર રહેલા છે તેને સહસ્રશીર્ષા, સહસ્રાક્ષા અને સહસ્રપાત્ પણ કહીએ છીએ કેમકે તે અનંત છે જેમ આકાશના વચ્ચેમા સર્વ પદાર્થ રહે છે અને આકાશ સર્વથી જુદો રહે છે અર્થાત્ કોઈની સાથે બંધાતા નથી. તેજ પ્રકારે પરમેશ્વરને પણ જાણો. ‘સ ભૂમિ સર્વતઃ સ્પૃત્વા’ તે પુરુષ સર્વ જગત્થી પૂર્ણ થઈ પૃથ્વી તથા લોકને ધારણ કરી રહ્યો છે. (અત્યતિષ્ઠત્) દશાંગુલ શબ્દ પ્રત્તાડ અને હૃદયને વાચક છે. અંગુલી શબ્દ અંગનો અવયવ વાચી છે. પાચ સ્થૂળ ભૂત અને પાચ સૂક્ષ્મ એ બે મલીને જગતના દશ અવયવ થાય છે. તથા પાચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહ કાર એ ચાર અને દશમો જીવ અને શરીરમા જે હૃદય દેશ છે તે પણ દશ અંગુલના પ્રમાણથી ગણાય છે જે આ ત્રણેમા વ્યાપક થઈ એના ચારે તરફ પણ પરિપૂર્ણ રહ્યો છે તેથી તે પુરુષ કહેવાય છે કેમકે જે તે દશાંગુલ સ્થાનને પણ ઉલ્લંઘન કરીને સર્વત્ર સ્થિત છે તેજ સર્વ જગતનો બનાવવાવાળો છે.

॥ ૧ ॥ (પુરુષ સુવેદ) તે-જે જગત્ ઉત્પન્ન થયું હતું, જે ઉત્પન્ન થશે અને જે આ સમય છે એ ત્રણે પ્રકારના જગત્ને તે પૂર્વોક્ત વિશેષણ સહિત પુરુષ અર્થાત્ પરમેશ્વર છે તેજ રચે છે, તેનાથી લિન્ન બીજો કોઈ જગત્ને રચવાવાળો નથીજ કેમકે તે (ઇશાન) અર્થાત્ સર્વશક્તિમાન છે. (અમૃત) જે મોક્ષ છે તેને આપવાવાળો એક તેજ છે બીજો કોઈ નથી. તે પરમેશ્વર (અન્ન) અર્થાત્ પૃથ્વીઆદિ જગત્ની સાથે વ્યાપક થઈ સ્થિત છે. અને તેનાથી જુદો પણ છે કેમકે તેમાં જન્મ આદિ વ્યવહાર નથી અને પોતાના સામર્થ્યથી સર્વ જગત્ને ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતે કદી જન્મ લેતા નથી ॥ ૨ ॥

(ઇતિવાનસ્ય) ત્રણે કાલમા જેટલો સંસાર છે તે સર્વ એ પુરુષની જ મહિમા છે. પ્રશ્ન-સર્વ તેની મહિમાનો પરિમાણ છે તો અંત પણ હશે ? (અતો જ્યાગ્યાંશ્ચ પુરુષઃ) તે પુરુષની અનંત મહિમા છે કેમકે (પાદોડસ્ય-વિશ્વામૃતાનિ) જે આ સંપૂર્ણ જગત્ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે તે આ પુરુષના એક દેશમાં વસે છે. (ત્રિપાદસ્યાડમૃતંદિવિ) અને જે પ્રકાશશુભ્રવાળું જગત્ છે તે તેનાથી ત્રણ ગણું છે. તથા મોક્ષ સુખ પણ તેના જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશમાં છે. અને તે સર્વ પ્રકાશને પંચ પ્રકાશ કંવા વાળો છે- ॥ ૩ ॥

(ત્રિપાદૃર્ધ્વઉદૈત્યુઃ) પુરુષ જે પરમેશ્વર છે તે પૂર્વોક્ત ત્રિપાદ જગત્થી ઉપર પણ વ્યાપક થઈ રહ્યો છે તથા પ્રકાશ સ્વરૂપ સર્વમા વ્યાપક અને સર્વથી અલગ પણ છે.

(પાદોડસ્યેહામવત્પુનઃ) એ પુરુષની અપેક્ષાથી આ જગત્ કિંચિન્માત્ર દેશમાં છે અને જે આ સંસારના ચાર પાદ હોય છે તે સર્વ પરમેશ્વરના વચમાજ રહે છે આ સ્થૂલ જગત્નો જન્મ અને વિનાશ સદા થતો રહે છે. અને પુરુષ તો જન્મ અને વિનાશ આદિ ધર્મથી જુદો અને સદા પ્રકાશમાન છે.

(તતો વિશ્વહ્ વ્યક્રામત્) અર્થાત્ આ જાના પ્રકારનું જગત્ તેજ પુરુષના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયું છે (સાશના) તે બે પ્રકારે છે. એક તો ચેતન કે જે ભોજનાદિ માટે ચેષ્ટા કરે છે અને હ્રવસ યુક્ત છે અને બીજી અનશન અર્થાત્ જે જંડ અને ભોજનના માટે ખંનેલું છે. કેમકે તેમાં જ્ઞાન જ નથી અને પોતે પોતાની મેળે ચેષ્ટા પણ નથી કરી શકતા, પરંતુ તે પુરુષનું અનંત સામર્થ્યજ આ જગત્ને બનાવવાની સામગ્રી છે જેથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થઈ બચ છે. તે પુરુષ સર્વ હિતકારક થઈ તે બે પ્રકારના જગત્ને

અનેક પ્રકારથી આનંદિત કરે છે. અને તે પુરુષ આને બનાવવાવાળો સંસારમાં સર્વત્ર વ્યાપક થઈ ધારણા કરીને બેઠો રહ્યો છે અને તેજ સર્વ જગતને સર્વ પ્રકારથી આકર્ષણ કરી રહ્યો છે ॥ ૪ ॥

(તત્તો વિરાઢજાયત) તેજ વિરાટ કે જેનું બ્રહ્માંડના અલકારથી વર્ણન કર્યું છે. જે તેજ પુરુષના સામર્થ્યના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયું છે.

જેને મૂલપ્રકૃતિ કહીએ છીએ. જેનું શરીર બ્રહ્માંડના સમતુલ્ય છે. સૂર્ય ચંદ્રમા જેના નેત્ર સ્થાયી છે. વાયુ જેના પ્રાણ છે. અને પૃથ્વી જેના પગ છે. ઇત્યાદિ લક્ષણવાળો જે આ આકાશ છે તે વિરાટ કહેવાય છે. તે પ્રથમ કલારૂપ પરમેશ્વરના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થઈ પ્રકાશમાન થઈ રહ્યો છે. (વિરાજોઅધિ૦) તે વિરાટના તત્ત્વોના પૂર્વ ભાગોથી સર્વ અપ્રાણી અને પ્રાણીઓના દેહ પૃથક્ પૃથક્ ઉત્પન્ન થયા છે. અને તેથી સર્વજીવ વાસ કરે છે. અને જે દેહ તેની પૃથ્વી-આદિના અવયવ અન્ન આદિ ઔષધિઓની વૃદ્ધિઓને પ્રાપ્ત થાય છે. (સ જાતો અત્યરિચ્યત) તે વિરાટ પરમેશ્વરથી બુદ્ધા અને પરમેશ્વરથી પણ આ સંસાર રૂપ દેહથી સદા બુદ્ધાજ રહે છે. (પશ્ચાદ્ભૂમિ મથોપરઃ) ફરી ભૂમિ આદિ જગતને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરીને પશ્ચાત્ જે ધારણ કરી રહ્યો છે ॥૫॥

(તસ્માદ્બ્રહ્માત્સ૦) આ મંત્રનો અર્થ વેદોત્પત્તિ પ્રકરણમાં કાંઈક કરી દીધો છે. પૂર્વોક્ત પુરુષથીજ (સંમૃતઃ પૃષ્ઠદાજ્યમ્) સર્વ લોજન, વસ્ત્ર, અન્ન, જલ આદિ પદાર્થોને સર્વ મનુષ્ય લોકોએ ધારણ અર્થાત્ પ્રાપ્ત કર્યાં છે. કેમકે તેનાજ સામાર્થ્યથી એ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા છે અને તેનાથીજ સર્વના જીવન થાય છે તેથી સર્વ મનુષ્ય લોકોને ઉચિત છે કે તેને છોડીને કોઈ બીજાની ઉપાસના ન કરે. (પશૂસ્તાશ્વકે) ગાય અને વનના સર્વ પશુઓને તેણેજ ઉત્પન્ન કર્યાં છે તથા સર્વ પક્ષીઓને પણ બનાવ્યા છે. બીજા પણ સૂક્ષ્મ દેહધારી-કીટ, પતંગ આદિ સર્વ જીવોના દેહ પણ તેણેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે. ॥ ૬ ॥

(તસ્માદ્બ્રહ્માત્સર્વ૦) તે પરમ બ્રહ્મ પુરુષથી— ક્ષમ, યજુ, સામ. અને ઇંદ્ર અર્થાત્ અથર્વ વેદ ઉત્પન્ન થયા છે. ॥ ૭ ॥

(તસ્માદશ્વા અજાયંત) તેજ પુરુષના સામર્થ્યથી—અશ્વ અર્થાત્ દોડા અને વિદ્યુત્ આદિ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા.

(યે કે ચૌમયાદિતઃ) જેના મુખમાં બન્ને તરફ દાંત હોય છે તે પશુઓને ઉભયદંત કહે છે તે-ઉંટ, ગધેડાં. આદિ તેનાથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે.

(ગાવોદજ) તેનાથીજ-ગોબતિ અર્થાત્ ગાય, પૃથ્વી, કિરણ અને ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થયા છે. (તસ્માજ્ઞાતાઅં) એજ પ્રકારે-ગકરી અને ઘેટાં પણ તેના કારણથીજ ઉત્પન્ન થયા છે, (તં યજ્ઞં વર્હિં) જે સર્વથી પ્રથમ પ્રકટ હતા, જે સર્વ જગતનો ગનાવના વાળો છે અને સર્વ જગતમાં પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે તે, યજ્ઞ અર્થાત્ પૂજનને યોગ્ય પરમેશ્વરને જે મનુષ્ય હૃદયરૂપ પ્રકાશમાં આરી રીતે-પ્રેમ, ભક્તિ સત્ય આચરણો વડે પૂજન કરે છે તેજ ઉત્તમ મનુષ્ય છે.

ઈશ્વરનો આ ઉપદેશ સર્વના માટે છે. (તેન દેવા અયજંત સાં) તેજ પરમેશ્વરના વેદોક્ત ઉપદેશોથી દેવાઃ જે વિદ્વાન્ (સાધ્યાઃ) જે જ્ઞાની શ્લોક (ઋષયશ્ચ યે) ઋષિલોક જે વેદમત્રોનો અર્થ જાનવા વાળા અને અન્ય પણ મનુષ્ય જે પરમેશ્વરના સન્કારપૂર્વક સર્વ ઉત્તમ જ કામ કરે છે તેજ સુખી થાય છે. કેમકે સર્વ શ્રેષ્ઠ કર્મો કરવાના પૂર્વે તેનું સ્મરણ અને પ્રાર્થના અવશ્ય કરવીજ જોઈયે અને દુષ્ટ કર્મ કરવા તે કોઈને ઉચિતજ નથી ॥ ૯ ॥

(યત્પુરુષં) પુરૂષ તેનેજ કહે છે કે જે સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વર કહેવાય છે. (કતિવાવ્યં) જેના સામર્થ્યનું અનેક પ્રકારથી પ્રતિપાદન કરીયે છીએ કેમકે તેમા ચિત્ર વિચિત્ર ઘણા પ્રકારનું સામર્થ્ય છે અનેક કલ્પનાઓથી જેનું કથન કરીયે છીએ.

(મુંઝં કિમસ્યાસીન્) આ પુરૂષનું સુખ અર્થાત્ સુખ્ય ગુણોથી આ સંસાર શુ ઉત્પન્ન થયું છે ? (કિં વાહ) બલ, વીર્ય, શૂરતા અને-યુદ્ધ આદિ વિદ્યા ગુણોથી આ સંસારમાં કયા પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા છે ? (કિમૂ) વ્યાપાર આદિ મધ્યમ ગુણોથી કઈ વસ્તુની ઉત્પત્તિ થઈ ? (પાદા ઉચ્યેતે) મૂર્ખપણુ આદિ નીચ ગુણોથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ॥ ૧૦ ॥

એ આરે પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે—

(બ્રાહ્મણોઽસ્યમુખમાસીત્) આ પુરૂષની આજ્ઞાના અનુસાર જે વિદ્યા સત્યભાષણાદિ ઉત્તમગુણ અને શ્રેષ્ઠ કર્મોથી બ્રાહ્મણવર્ણુ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સુખ્ય કર્મ અને ગુણોથી સહિત હોવાને લીધે મનુષ્યોમાં ઉત્તમ કહેવાય છે. (વાહ રાજન્યઃ કૃતઃ) અને ઈશ્વરે એ બલ પરાક્રમાદિ પૂર્વોક્ત ગુણોથી યુક્ત અત્રિયવર્ણુને ઉત્પન્ન કર્યા છે (ઋતુ તદસ્ય) ખેતી, વ્યાપાર અને સર્વ દેશોની ભાવનાઓને જાણવા તથા પશુપાલન આદિ મધ્યમ ગુણોથી વૈશ્યવર્ણુને ઉત્પન્ન

કર્યા છે. (પદ્મ્યાં શૂદ્રોઽ) જેમ સર્વથી નીચ અગ્ર છે તેથી મૂર્ખતા આદિ નીચ ગુણોથી શૂદ્રવર્ણ સિદ્ધ થાય છે ॥ ૧૧ ॥

(ચંદ્રમાઃ) તે વિરાટ પુરુષના મનન અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ સામર્થ્યથી ચંદ્રમા અને તેજઃસ્વરૂપથી સૂર્ય ઉત્પન્ન થયા છે. (શ્રોત્રાદ્યાઃ) શ્રોત્ર અર્થાત્ અવકાશરૂપ સામર્થ્યથી આકાશ અને વાયુરૂપ સામર્થ્યથી વાયુ થયો છે. તથા સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ પોત પોતાના કારણથી ઉત્પન્ન થઈએ છે. ॥ ૧૨ ॥

(નાભ્યા આસીદંતઃ) આ પુરુષના અત્યંત સૂક્ષ્મ સામર્થ્યથી-અંતરિક્ષ અર્થાત્ જે ભૂમિ અને સૂર્યાદિલોકના વચ્ચેમાં છે તે પણ નિયત કરેલો છે. (શીર્ષ્ણાંદ્યોઃ) અને જેનાં અર્વોત્તમ સામર્થ્યથી સર્વ લોકોને પ્રકાશ કરવાવાળા સૂર્ય આદિ લોક ઉત્પન્ન થયા છે. (પદ્મ્યાં ભૂમિઃ) પૃથ્વીનાં પરમાણુ કારણરૂપ સામર્થ્યથી પરમેશ્વરે પૃથ્વી ઉત્પન્ન કરી છે. તથા જલને પણ તેના કારણથી ઉત્પન્ન કર્યું છે. (દિશઃ શ્રોત્રાત્) તેણે શ્રોત્રરૂપ સામર્થ્યથી દિશાઓને ઉત્પન્ન કરી છે.

(તથા લોકો અકલ્પયન્) એજ પ્રકારે સર્વલોકોને કારણ રૂપ સામર્થ્યથી પરમેશ્વરે સર્વલોક અને તેમા વસવાવાળા સર્વ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ॥ ૧૩ ॥

(યત્પુરુષેણ) દેવ અર્થાત્ જે વિદ્વાન લોક હોય છે તેમને પણ ઇશ્વરે પોતપોતાના કર્મોના અનુસાર ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તે ઇશ્વરના આપેલા પદાર્થોને ગ્રહણ કરીને પૂર્વોક્ત યજ્ઞનુ અનુષ્ઠાન કરે છે. અને જે બ્રહ્માંડનું રચન, પાલન અને પ્રલય કરવા રૂપ યજ્ઞ છે તેનેજ જગત્ પ્રનાવવાની સામગ્રી કહિયે છીએ.

(વસન્તોઽ) પુરુષે ઉત્પન્ન કરેલો જે આ બ્રહ્માંડ રૂપ યજ્ઞ છે એમાં વસન્તઋતુ અર્થાત્ ચૈત્ર અને વૈશાખ-ધૃતના સમાન છે. (ગ્રીષ્મ ઇધ્મઃ) ગ્રીષ્મઋતુ-જેઠ અને અષાઢ-ઈંદન છે. શ્રાવણ અને ભાદરવો-વર્ષાઋતુ । આશો અને કાર્તિક-શરદ્ઋતુ । માગસર અને પૌષ-હિમઋતુ । અને મહા તથા કાગણ-શશિરઋતુ કહેવાય છે. જે આ યજ્ઞમા આકૃતિ છે તે ઇંદ્ર રૂપકાલંકારથી સર્વ બ્રહ્માંડનું આખ્યાન બાણુવું જોઈએ. ॥ ૧૪ ॥

(સપ્તાસ્યા) ઇશ્વરે એક એક લોકના ચારે તરફ સાત સાત પરિધિ ઉપર ઉપર રચી છે. જે વચ્ચેના ચારે તરફ એક સૂત્રથી માપીને જેટલું પરિમાણ થાય છે તેને પરિધિ કહે છે તે જેટલા બ્રહ્માંડ લોક છે તે ઇશ્વરે એક એકના

ઉપર સાત સાત આવરણ બનાવ્યા— એક સમુદ્ર, બીજું ત્રસરેણુ, ત્રીજો મેઘમંડલનો વાયુ, ચોથું વૃષ્ટિજલ, અને પાંચમો વૃષ્ટિજલના ઉપર એક પ્રકારનો વાયુ, છઠ્ઠો અત્યંત સૂક્ષ્મ વાયુ જેને ધનંજય કહે છે, સાતમો સૂત્રાત્મા વાયુ કે જે ધનંજયથી પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, એ સાત પરિધિ કહેવાય છે. (ત્રિસપ્ત સપ્તિયઃ) અને આ બ્રહ્માડની સામગ્રી ૨૧ પ્રકારની કહેવાય છે. જેમાંથી પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ અને જીવ એ ત્રણે મલીને એક છે કેમકે એ અત્યંત સૂક્ષ્મ પદાર્થ છે. બીજું શ્રોત્ર, ત્રિજી ત્વચા, ચોથું નેત્ર, પાંચમી જીહ્વા, છઠ્ઠી નાસિકા, સાતમી વાક, આઠમા યગ. નવમા હાથ, દશમું શુભ, અગીઆરમું ઉપસ્થ જેને સિંગ ઇન્દ્રિય કહે છે. ૧૨ મો શબ્દ, ૧૩ મો સ્પર્શ ૧૪ મું રૂપ ૧૫ મો રસ, ૧૬ મો ગંધ. ૧૭ મી પૃથ્વી, ૧૮ મું જલ, ૧૯ મો અગ્નિ, ૨૦ મો વાયુ, ૨૧ મો આકાશ. એ એકવીશ સમિધા કહેવાય છે.

(દેવાય ૦) જે પરમેશ્વર પુરૂષ આ જગતનો રચવાવાળો સર્વોન્ન દેખવાવાળો અને પૂજ્ય છે તેમને વિદ્વાન લોક સુણીને અને તેનાજ ઉપદેશથી તેનાજ કર્મ અને ગુણોતું કથન, પ્રકાશ અને ધ્યાન કરે છે તેને છોડીને બીજા કોઈને ઇશ્વર નહીં માનવો અને તેના ધ્યાનમાં પોતાના આત્માઓને દહાડે બંધનથી કલ્યાણ જાણે છે. ॥ ૧૫ ॥

(યજ્ઞેન યજ્ઞમ૦) વિદ્વાનોને દેવ કહે છે અને તે સર્વના પૂજ્ય હોય છે. કેમકે તે સર્વદિન પરમેશ્વરનીજ સ્તુતિ, પ્રાર્થના, ઉપાસના અને આજ્ઞા-પાલન આદિ વિધાનથી પૂજા કરે છે. આથી સર્વ મનુષ્યોને ઉચિત છે કે વેદ મંત્રોથી પ્રથમ ઇશ્વરની સ્તુતિ, પ્રાર્થના કરીને શુભ કર્મોનો આરંભ કરે (તેહનાકં૦) જે જે ઇશ્વરની ઉપાસના કરવાવાળા લોક છે તે તે સર્વ હુબોથી છુટીને સર્વ મનુષ્યોમાં અત્યંત પૂજ્ય થાય છે. (યજ્ઞ પૂર્વે સા૦) જ્યાં વિદ્વાન લોક પરમ પુરૂષાર્થથી જે પદને પ્રાપ્ત થઈને નિત્ય આનંદમાં રહે છે તેનેજ મોક્ષ કહે છે, કેમકે તેનાથી નિવૃત્ત થઈને સંસારના હુબોમાં કલિ નથી પડતા. ॥ ૧૬ ॥

પરમાત્માને જ્યારે સિદ્ધક્ષા અર્થાત્ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને અભિધ્યાનદ્વારા જ્યારે તે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા લાગે છે ત્યારે પણ તે પ્રજાપતિ કહેવાય છે. જ્યારે તે આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે તેટલા અશમા વ્યાપ્ત પુરૂષને વિરાટ પુરૂષ કહે છે તેજ વિરાટ પુરૂષદૃષ્ટિથી આ સૃજનમાં વર્ણન છે

આયણુચાર્યે કરેલા વિરાટ પુરૂષના અર્થનો સાર--

“પ્રાણીઓનો બ્રહ્માંડ દેહ તે વિરાટ તેનાં અનંત માથાં આદિ છે. તે ગોલક રૂપ બ્રહ્માંડનો ઘેરો કરી બ્રહ્માંડથી પણ દશ અંગુલ બહાર વધ્યો. ॥ ૧ ॥ આ કલ્પમાં પ્રાણીમાત્ર વિરાટના અવયવ છે તેમ ભૂતકાલમાં હતા, ભવિષ્યમાં થશે પ્રાણીઓના લોગ્ય અન્નથી વધતો કારણાવસ્થાથી નિકળી દૃશ્યમાન અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.—પ્રાણીઓના કર્મફલ લોગના માટે જગત્ અવસ્થા સ્વીકારે છે. આ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ નથી ॥ ૨ ॥ ત્રણે કાલનું જગત્ છે તે તેનીજ મહિમા છે.—સામર્થ્ય વિશેષ છે. એથી પણ અધિક મહિમા એ છે કે પ્રાણી જાતનો ચતુર્થાંશ તેના પ્રકાશમાં છે તે અવિનાશી છે ॥ ૩ ॥ સંસારથી બહાર, સંસારના સ્પર્શથી રહિત ત્રિપાદ પુરુષ છે તેનો આ એકપાદ—ચતુર્થાંશ સૃષ્ટિ—અંહારથી પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થાય છે અને તેજ અરાચર રૂપમાં વ્યાપ્ત થઈને રહે છે ॥ ૪ ॥ આદિ પુરૂષથી વિરાટ—બ્રહ્માંડ દેહ, તેજ દેહનો આશ્રય લઈ દેહાભિમાની પુરૂષ અર્થાત્ સ્વમાયાથી બ્રહ્માંડરૂપ વિગટ દેહને ઉત્પન્ન કરી તેમાં તે બ્રહ્માંડાભિમાની જીવરૂપ થયા આ ઉત્પન્ન થએલા દેવ—તિર્થ્યક, મનુષ્ય આદિ રૂપવાળો થયો. તેણે ભૂમિને ઉત્પન્ન કર્યા બાદ જીવોનાં શરીર બનાવ્યાં ॥ ૫ ॥ ત્યારે પૂર્વકેમથી સૃષ્ટિ થઈ ત્યારે બીજું સાધન ન હોવાથી દેવોએ મનથી તેજ પુરૂષ સ્વરૂપને હવિની કલ્પના કરીને યજ્ઞ કર્યો. તે યજ્ઞમાં—વસંતઋતુ ધી, ગ્રીષ્મ અગ્નિ, અને શરદ્ હવિ હતી. ॥ ૬ ॥ તે માનસ યજ્ઞમાં દેવોએ તે પુરૂષપશુનું પ્રોક્ષણ કર્યું અને સૃષ્ટિ સાધન યોગ્ય પ્રજાપતિ આદિ દેવોએ યજ્ઞ કર્યો ॥ ૭ ॥ તેજ માનસ યજ્ઞથી—સર્વ દેવોઆદિ લોગ્યજાત પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા તેનાથી જગલી—હરિણાદિ પશુ, ગ્રામ્ય—અશ્વાદિ પશુ ઉત્પન્ન થયા ॥ ૮ ॥ તેજ માનસ યજ્ઞથી ગારો વેદ ઉત્પન્ન થઈ ગયા ॥ ૯ ॥ તેનાથી અશ્વાદિ ગાય ઉઠાદિ ઉત્પન્ન થઈ ગયા ॥ ૧૦ ॥ પ્રજાપતિના પ્રાણરૂપ દેવોએ સંકલ્પદ્વારા વિરાટની ઉત્પત્તિ કરી ત્યારે વિરાટને કેટલાક ભાગોમાં વિભક્ત કર્યા તેનું મુખ કયું ? બાહુ કઈ ? ઉડ્ડ કયું ? અને પગ કેવા રૂપના ? ॥ ૧૧ ॥ ઉત્તર—પ્રાણુ તેના મુખરૂપ, ધાત્રિય તેની બાહુ, વૈશ્ય તેના ઉડ્ડ, અને શૂદ્ર તેના પગરૂપ વિભાગ કર્યા. ॥ ૧૨ ॥ જે પ્રકારે સર્વ લોગ્યજાત, ગવાદિ પશુ, ઋગાદિ વેદ, અને બ્રાહ્મણાદિ તેનાથી ઉત્પન્ન થયા, તેજ પ્રકારે પ્રજાપતિના મનથી ચંદ્રમા, ચંદ્રથી સૂર્ય, મુખથી અગ્નિ, અને પ્રાણથી વાયુ ઉત્પન્ન થયા ॥ ૧૩ ॥ નાભિથી અતરિક્ષ, મસ્તકથી ગ્રૌ, પગથી ભૂમિ, અને કાનથી દિશા વિગેરે અન્યલોક લોકોત્તર ઉત્પન્ન થયા ॥ ૧૪ ॥ આ સાકલ્પિત યજ્ઞની—ગાય—આદિ સાત છદ પરિધિયા હતી અર્થાત્ ઐષ્ટકિ આહવની—ચની ત્રણ, ઉત્તરવેદિકાની ત્રણ, અને સાતમા આદિત્ય ૨૧ સમાધિઓ—૧૨ માસ,

૫ ઋતુ, ૩ લોક. અને આદિત્ય એ ૨૧, પ્રજાપતિના પ્રાણરૂપ દેવોએ માનસ યજ્ઞ કરતાં વિરાટને ૫૭ માની યજ્ઞનો વિસ્તાર કર્યો ॥ ૧૫ ॥ પ્રજાપતિના પ્રાણરૂપ દેવોએ આ માનસ યજ્ઞથી યજ્ઞરૂપ પ્રજાપતિની પૂજા કરી તે સમયે જગદ્રૂપ વિકારના ધારક તેજ ધર્મ મુખ્ય હતા, તેજ પુરુષ-તે વિરાટ પ્રાપ્તિ રૂપ સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુરાતન વિરાટ પુરૂષ ઉપાસના કરવાવાળા આધક દેવ રહે છે ॥ ૧૬ ॥ એ ૧૬ મત્રોના અર્થનો સાર કહ્યો. ॥

ઋગ્વેદમાનુ વિરાટ સૂક્ત, સાયણ આર્યના અર્થનો ટુંક સાર લખીને બતાવ્યો.

યજુર્વેદમાં લખાયેલું તેજ વિગટ સૂક્ત છે તેનો અર્થ સ્વામી દયા-નદીઓ કરેલો છે તે બતાવી દીધો છે. માત્ર સામ આમી જોવા તેનો ટુકમા સાર લખીને બતાવું છું-મંત્ર ૧૬ લે નો.

“ પુરૂષ વિશેષ્ય બાકીના વિશેષણ-પુર-પ્રહ્લાદ અને શરીર એ બન્નેમા વ્યાપક તે પુરૂષ. આકાશના વચમાં સર્વ પદાર્થ છે છતાં તે જુદો છે તેજ પરમેશ્વર છે. સ્થૂણ સૂક્ષ્મ પાંચ પાંચ ભૂત, પ્રાણોની સાથે આત્મા, અને હૃદય એ ત્રણેમા વ્યાપક તેનું ઉદ્ભવન કરી જગતને બનાવવા વાળો છે. ॥ ૧ ॥

પૂર્વોક્ત વિશેષણવાળા પરમેશ્વરથી જગત્ થયું, થશે, ને છે મોક્ષને આપવા વાળો સર્વની સાથે છે, જગત્ ઉત્પન્ન કરે છે પણ પોતે જન્મ-લેતો નથી ॥ ૨ ॥

ત્રણે કાલનો સસાર છે તે પુરૂષની મહિમા છે અને તે અનત છે. જગત્ પ્રકાશી ગ્યું છે, પુરૂષ એકે દેશમા છે, જગત્ તેનાથી ત્રણ ગણું છે, મોક્ષ મુખ તેના જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશમા છે. સર્વ પ્રકાશનો કરવા વાળો છે ॥ ૩ ॥

ત્રિપાદ જગત્થી ઉપર વ્યાપક સર્વની ભીતર અને તેથી અલગ પણ તેની અપેક્ષાથી જગત્ કિંચિત્ છે. સંસારના ચાર પાદમા તે પરમેશ્વર વચમા છે, સ્થૂણ જગત્નો જન્મ અને વિનાશ થતો રહે છે. પ્રકાશમાન પુરુષ જુદો છે તેના સામર્થ્યથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું તે બે પ્રકારનું છે-લોજનાદિ માટે ચેષ્ટા કરે છે તે જીવ સંયુક્ત છે, બીજું-જડ કે જે લોજનના માટે બનેલું છે. પુરૂષનું સામર્થ્ય જ જગત્ બનાવવાની સામગ્રી છે. તે હિતકારક થઈ બન્ને પ્રકારના જગત્ને આનંદિત કરે છે, વ્યાપક થઈ ધારણ કરે છે, અને આકર્ષણ પણ કરે છે ॥ ૪ ॥ વિરાટ જેનું પ્રહ્લાદના અલંકારથી વર્ણન કર્યું છે જે તેજ પુરુષના સામર્થ્યના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયું છે જેને મૂલ પ્રકૃતિ કહીયે છીએ,

જેનું શરીર પ્રત્યાહતા સમતુલ્ય, જેના સૂર્ય ચંદ્રમા નેત્ર, વાયુ જેના પ્રાણ, પૃથ્વી જેના પગ, ઇત્યાદિ લક્ષણવાળો જે આકાશ છે તે વિરાટ કહેવાય છે. તે પ્રથમ કલારૂપ પરમેશ્વરના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થઇ પ્રકાશમાન થઇ રહ્યો છે તે વિરાટ તત્ત્વોના પૂર્વ લાગોથી સર્વ પ્રાણી અને પ્રાણીયોના દેહ પૃથક્ પૃથક્ ઉત્પન્ન થયા છે તેથી તેમા સર્વ જીવ વાસ કરે છે, જે દેહ તેની પૃથ્વી આદિના અવયવ અન્નાદિ ઔપધિયોની તૃપ્તિયોને પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિરાટ પરમેશ્વરથી જુદા અને પરમેશ્વરથી, આ સમાર દેહથી જુદા રહે છે. કરી ભૂમિ આદિ જગત્ને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરીને પછી જે ધારણ કરી રહ્યો છે ॥ ૫ ॥

આ છઠ્ઠા મંત્રનો અર્થ વેદોત્પત્તિ પ્રકરણમા કાંઈ કરી દીધો છે. પૂર્વોક્ત પુરુષથીજ-સર્વ ભોજન, વસ્ત્ર, અન્ન, જલ, આદિ પદાર્થોને પ્રાપ્ત કર્યા છે-તેના સાણર્થથીજ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા છે માટે તેને છોડીને બીજાની ઉપાસના ન કરે ગાય આદિ, કીટ, પતંગાદિ તેણે જ ઉત્પન્ન કર્યા છે ॥ ૬ ॥

જે બ્રહ્મ પુરુષથી ચારે વેદ ઉત્પન્ન થયા છે ॥ ૭ ॥

તેજ પુરુષના સામર્થ્યથી-ઘોડા, વિદ્યુત્ આદિ; ગોબતિ-ગાય, પૃથ્વી, અને ઇંદ્રિયો ઉત્પન્ન થયા છે, જે સર્વથી પ્રથમ પ્રકટ હતો, જે જગત્ને બનાવવા વાળો છે, જગત્મા પૂર્ણ થઇ રહ્યો છે, તે યજ્ઞ-પૂજન ને યોગ્ય, પરમેશ્વરને પ્રેમ ભક્તિ, સત્યાચરણ કરીને પૂજન કરે છે તે ઉત્તમ છે. તેનો આ ઉપદેશ સર્વના માટે છે. તેનાજ વેદોક્ત ઉપદેશોથી-જે વિદ્વાન જ્ઞાની લોક-વેદ મંત્રોના અર્થ જાણવા વાળા અને અન્ય પણ સત્કાર પૂર્વક ઉત્તમ કામ કરે છે તે મુખી ધાય છે દુષ્ટ કર્મ કરવા ઉચિત નથી. ॥ ૮-૯ ॥

પુરુષ સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વર છે. જેનું ઘણા પ્રકારનું સામર્થ્ય છે.

તેનું મુખ-મુખ્ય ગુણોથી શું ઉત્પન્ન થયું છે ?

તેની બાહુ-બલ વીર્યાદિ ગુણોથી કયા પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા છે ?

તેનું ઉર-મધ્યમ ગુણોથી કઈ વસ્તુની ઉત્પત્તિ ?

તેના પાદ-મૂર્ખપણાદિ નીચ ગુણોથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

ઉત્તર-આ પુરુષની આજ્ઞાનુસાર કર્મોથી બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન થાય છે તે મુખ. બલ વીર્યાદિ ગુણ સુકતાશ્વત્રિય ઉત્પન્ન કર્યા-તે બાહુ. ખેતી વ્યાપારાદિ ગુણવાળા વૈશ્ય ઉત્પન્ન કર્યા-તે ઉર. મૂર્ખપણાદિ ગુણવાળા તે શુદ્ર પગથી ઉત્પન્ન થયા એમ સિદ્ધ થાય છે. ॥ ૧૧ ॥ વિરાટના જ્ઞાન સ્વરૂપ સામર્થ્યથી ચંદ્રમા, તેજથી સૂર્ય, અવકાશ રૂપથી આકાશ, વાયુથી વાયુ. ઇંદ્રિયો પોત

પોતાના કારણથી ઉત્પન્ન થાય ॥ ૧૨ ॥ અત્યંત સૂક્ષ્મથી અતરિક્ષ, જેના સર્વોત્તમ સામર્થ્યથી સૂર્યાદિલોક, ચરમાણુ કારણરૂપ સામર્થ્યથી પૃથ્વી, જલને પણ તેના કારણથી, શ્રોત સામર્થ્યથી દિશાઓ, કારણરૂપ સામર્થ્યથી સર્વ લોકને, સર્વ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કર્યા ॥ ૧૩ ॥ દેવ-વિક્રાન્ તેમને પણ તેમના કર્માનુસાર ઉત્પન્ન કર્યા છે. તે ઇશ્વરના આપેલા પદાર્થોને લઈ યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરે છે. અને જે બ્રહ્માડનું રચન, પાલન, અને પ્રસય કરવા રૂપ યજ્ઞ છે તેનેજ જગત્ બનાવવાની સામગ્રી કહીએ છીએ. પુરુષે ઉત્પન્ન કર્યો જે આ બ્રહ્માડ યજ્ઞ છે એમા ઋતુઓ થીઆદિ છે. રૂપકાલકારથી સર્વ બ્રહ્માડનું વ્યાખ્યાન બાણુવું ॥ ૧૪ ॥

ઇશ્વરે એક એક લોકના ચારો તરફ સાત સાત પરધિ ઉપર ઉપર રચી છે.

એક એકના ઉપર સાત સાત આવરણ બનાવ્યા—૧ સમુદ્ર, ૨ ત્રસરેણુ, ૩ મેઘમડલવાયુ. ૪ વૃષ્ટિજલ, ૫ વૃષ્ટિજલના ઉપર એક પ્રકારનો વાયુ, ૬ અત્યંત સૂક્ષ્મવાયુ જેને ધનંજય કહે છે, ૭ સૂત્રાત્માવાયુ ધનંજયથા અત્યંત સૂક્ષ્મ, એ સાતને પરિધિ કહે છે.

આ બ્રહ્માડની સામગ્રી ૨૧ પ્રકારની છે—૧ પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ, ભુક્ષ એ ત્રણે મલીને એક અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, ૨ શ્રોત્ર, ૩ ત્વચ્ચા, ૪ નેત્ર, ૫ જીભ, ૬ નાસિકા, ૭ વાહ, ૮ પગ, ૯ હાથ, ૧૦ ગુપ્ત, ૧૧ લિંગ. ૧૨ શબ્દ, ૧૩ સ્પર્શ, ૧૪ રૂપ, ૧૫ રસ, ૧૬ ગંધ, ૧૭ પૃથ્વી, ૧૮ જલ, ૧૯ અગ્નિ, ૨૦ વાયુ, ૨૧ આકાશ, એ ૨૧ સમિધા કહેવાય છે. જે જગત્નો રચવાવાળો દેવવાળો પૂજ્ય છે. તેમને વિક્રાન્ લોક સુણીને તેનાજ ઉપદેશથી, તેનાજ કર્મ, ગુણોનું—કથન, પ્રકાશ, ધ્યાન, કરે છે. બીજાને ઇશ્વર નહી માનવો તેના વ્યાનસા દઢ બંધનથી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ બાણે ॥ ૧૫ ॥

વિક્રાનોને દેવ કહે છે, તે સર્વના પૂજ્ય હોય છે, આથી મનુષ્યોને ઉચિત છે કે વેદમત્રોથી સ્તુતિ, પ્રાર્થનાદિ કરીને શુભ કર્મોનો આરંભ કરે.

જે ઇશ્વરની ઉપાસના કરવાવાળો છે તે સર્વ હુ.બોથી છુટીને પૂજ્ય થાય છે. વિક્રાન્ જે પહેલે ગ્રામ થઈ નિત્ય આનંદમા રહે છે તેનેજ મોક્ષ કહે છે. તે નિવૃત્ત થઈ હુ ખમા પડતા નથી ॥ ૧૬ ॥

પરમાત્માને જ્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થાય અને જ્યારે તે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા સાગે ત્યારે પણ તે પ્રબળપતિ કહેવાય છે. જ્યારે ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે

તેટલા અંશમા વ્યાસને વિરાટ્ પુરુષ કહે છે. તેના રૂપકથી આ સૂક્તમા વર્ણન છે.”

આ વિરાટ્ પુરુષ સૂક્તના મંત્ર ૧૫ માં માં જરા વિચારવાનું કે—માયાદા-
યાર્યે અર્થ એવો કર્યો છે કે—“ આ આંકાદિષક અક્ષની ગાયત્ર્યાદિ સાત છંદ
પરધિયા હતી અર્થાત્—ઐદિષક આહવાનીયની ત્રણ, ઉત્તર વેદિકાની ત્રણ, અને
સાતમી આદિત્યની.

સ્વામી દયાનંદજીએ—એજ પદ્ધતિમાં મંત્રનો અર્થ એવો કર્યો છે કે—
“ ઇશ્વરે એક એક લોકના આરા તરફ સાત સાત પરિધિ ઉપર ઉપર રચી છે,
એક એકના ઉપર સાત સાત આવરણ બનાવ્યાં—૧ સમુદ્ર, ૨ વસુધેવ, ૩ મેઘ
મંડળ વાયુ, ૪ વૃષ્ટિ જલ, ૫ વૃષ્ટિ જલ ઉપર એક પ્રકારનો વાયુ, ૬ અત્યંત
સૂક્ષ્મ વાયુ જેને ધનંજય કહે છે, ૭ સૂત્રાત્મા વાયુ ધનંજયથી અત્યંત સૂક્ષ્મ,
એ સાતને પરિધિ કહે છે.”

આમા જરા વિચારવાનું કે—સાયણાયાર્યે—ગાયત્ર્યાદિ સાત છંદની
પરધિયા બતાવી. ત્યારે સ્વામી દયાનંદજીએ—એક એક લોકના આરા તરફ
સમુદ્રાદિક સાત સાત આવરણ બતાવ્યા. આ વિશેષ જ્ઞાન સ્વામીજીએ કયા વેદોથી
મ પાઠન કર્યું? અમારી સમજ મુજબ તો જૈનોના નવજ પુરૂષોએ અનાદિકાલના
લોકનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. તેમાના વિષયને જોયા પછી તેમા ઉધું છત્તું કલ્પાદિ
ઇશ્વરે એક એક લોકના ઉપર સાત સાત પરિધિ રચીના સ્વરૂપથી લખીને બતાવ્યું.
પ્રથમ તો વિરાટ્ પુરુષજ એક લોકના સ્વરૂપવાળો બતાવ્યો છે તેમાં ખીજા ખીજા
લોકોજ કયાંથી આવ્યા? પ્રાચે આ વિરાટ્ પુરુષનું સૂક્ત જૈન અને બૌદ્ધના તરવો
વિશેષ જાહેરમા આવ્યા પછીજ વેદોમા દાખલ થએલું હોય એમ વિચાર કરતા
જણાઈ આવે છે. કારણ—જૈન, બૌદ્ધ, અને વૈદિક આ ત્રણ મતો એક વખતે મોટી
અથડામણિમા પડયા હતા તે વખતે અનેક પ્રકારના વિષયોમા મોટી મોટી
ચર્ચાઓ ઉભી થએલી જણાય છે. યજ્ઞ પ્રધાન વૈદિકધર્મ નહી જેવો થઈ પડેલો
હતો. તે વખતે વૈદિકોએ ઉપનિષદાદિક પોતાના અંથોમા મોટો ફેરફાર કરી
દીધેલો એમ જણાઈ આવે છે. બાહ્યોએ જગતના સંબંધે પ્રાચે મૌનજ સ્વીકારી
લીધું હતું. વૈદિક પડિતોએ—પોતાના વેદોથી તે પુરાણો મુઘી જગતના સંબંધે
જેને જે જોડતું આવ્યું તે તે પ્રમાણે પોતાના અંથોમા જોડવતાજ આવ્યા
તેથીજ તેમના અંથોમા જગો જગોપર પ્રત્યક્ષપણે વિરોધ દેખાઈ રહ્યો છે. આ
મારી કલ્પના અલ્પ બુદ્ધિથી કરેલી વિચારી પુરૂષોને સર્વથા અયોગ્ય નહી
લાગે એમ હું માગ હું ક અનુભવથી માનું છું.

સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૧૭૬ થી ૧૮૮ સુધીમા બતાવેલ.

ઋગ્વેદના સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમાંનો કિંચિત્ સાર—

પૃષ્ઠ. ૧૭૬મા ઋગ્વેદમા છ કે સાત સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તો છે. તેમા હંતકથા અને ધર્મશાસ્ત્રના વિચારોની પુષ્કલ ભેગભેગા થઈ હોય એ સ્વભાવિક છે. એ કવિતાઓમા વિચારો ઘણા અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમા 'મુકાયલા આપણા જોવામા આવે છે....

પ્રાચીન ઋષિઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે દેવતાઓએ “ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી ” કેટલીક વખતે એ સૂક્તોના સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે જુદા જુદા દેવતાઓનાં નામ આપવામાં આવ્યા છે.

સ્વર્ગ અને પૃથ્વી એ બે સમગ્ર દેવતાઓના માળા છે એવો વિચાર આજે ઠેકાણે દરસાવવામા આવ્યો છે એ વિચારથી તદ્દન ઉલ્ટો છે એટલે “ બાલકોએ પોતાના માળાને ઉત્પન્ન કર્યા ” એવી રીતના વિરોધમા વેદના ઋષિએ આવી પડે છે ઉદાહરણ તરીકે—ઈદ્રના વિષેમા ચોક્કસ શબ્દોમા એવું કહેવામા આવ્યું છે કે એણે એના પોતાના શરીરમાથી એના પિતાને અન્ને એની માતાને જન્મ આપ્યો (મ. ૧૦, સૂ. ૫૪) “ યન્માતરં ચ પિતરં ચ સાકં અજનયથાસ્તન્વઃ સ્વાયાઃ ”

વિરોધાભાસી વિચારોમાં વધારે ને વધારે મશગુલ રહેનારા વિપ્રવર્ગની કલ્પનાને આ વિચાર ઘણા ગમી ગયો હતો એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કારણ કે સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમા જગતની ઉત્પત્તિનો કમ વર્ણવવામા આવ્યો છે તેમા એક બીજાથી થએલી ઉત્પત્તિનું કથન એક કરતાં વધારે વખત કરવામા આવેલું જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે દક્ષનો જન્મ અદિતિથી થયો અને અદિતિનો જન્મ દક્ષથી થયો એવું કહેવામા આવ્યું છે (મ. ૧૦, સૂ. ૭૨) અદિતેર્વદ્ધો અજાયત દક્ષાદદિતિઃ પરિ ॥ ઋગ્વેદના ધાર્મિક વિચારો ધીરે ધીરે વિકાસ પામતા સઘળા સુખ્ય દેવતાઓથી જુદા અને એકકે એક દેવતાના કરતા અદિયાતા એવા એક સ્વપ્નાની કલ્પનાનો ઉદ્ભવ થયો સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમા પુરુષ, વિશ્વકર્મા, હિરણ્યગર્ભ, પ્રજાપતિ એવા જુદા જુદા નામોથી એ સ્વપ્નાને સંબોધન કરવામા આવ્યું છે વિશેષ પ્રાચીન સૂક્તોમા, જન્મ એટલે ‘ ઉત્પન્ન કરવું ’ એ ક્રિયાપદના કોઈ રૂપની સાથે હમેશાં જનનના કુદરતી વ્યાપાર તરીકે સૃષ્ટિ વિષે લખવામા આવ્યું છે પણ આ સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમા કોઈ મૂલ પદાર્થ ઉપરથી બનાવટ કરવામાં આવી હોય અથવા કોઈ મૂલ પદાર્થમાથી ઉત્ક્રાંતિ થઈ હોય એવી રીતનું સૃષ્ટિ વિષેનું વર્ણન આપવામા

આવ્યું છે એમાનુ એક સૂક્ત (મં. ૧૦, સૂ. ૬૦) “ પુરુષ સૂક્ત ” એ નામથી ઘણું જાણીતું થયેલું છે. એ સૂક્તમા પણ દેવતાઓને સૃષ્ટિના કર્તા તરીકે વર્ણવામા આવ્યા છે તેા પણ તેનીજ સાથે એક પ્રથમ પુરુષના શરીર રૂપી પદાર્થ ઉપરથી સૃષ્ટિ રચવામા આવેલી એવું પણ કહેવામા આવ્યું છે એ પુરુષને હજાર માથા છે અને હજાર પગ છે, અને ભૂમિને ઠાંધી દઇને ભૂમિ ઉપરાંત પણ એનું શરીર ફેલાઇ વળે છે

આ ગ્રંથકારે બતાવેલો અર્થ યુ. ૧૭૮ થી ૧૮૦ સુધી નીચે પ્રમાણે છે—

“ એક નક્ષત્રી પુરુષના શરીરમાથી આ જગત રચાયું છે એ સૂક્ત વિચાર ખરેખર ઘણા જૂનો છે, અને અનેક પ્રાચીન દત્ત કથાઓમાં એ વિચાર આપણા જોવામાં આવ્યા વગર રહેતો નથી. પણ એ વિચાર જે રીતથી આ સ્થલે મૂકવામા આવ્યો છે તે રીત કંઈ છેક જૂની નથી. બ્રાહ્મણોમા વિષ્ણુને યજ્ઞ તરીકે કલ્પવામા આવ્યો છે અને તે જ શ્રેણીને અનુસરીને આ સૂક્તમા સૃષ્ટિના કર્મને એક યજ્ઞના વિધિ તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે અને મૂળ પુરુષને યજ્ઞના યજ્ઞ તરીકે કલ્પીને તેના શરીરના જુદા જુદા કાષ્ઠાઓને વિશ્વના જુદા જુદા ભાગો ગણવામા આવ્યા છે, એ સૂક્તમા આપણને કહેવામા આવ્યું છે કે એનું મસ્તક તે આકાશ થયું, એની નાભિ તે અંતરિક્ષ થઇ, એના પગ તે પૃથ્વી થયા, એના શ્રોત્ર તે દિશાઓ થયા, અને એના મનમાથી ચંદ્ર ઉત્પન્ન થયો, એની આંખમાથી સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો, એના મુખમાથી ચંદ્ર અને અગ્નિ ઉત્પન્ન થયા એના શ્વાસમાથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો “ એવી રીતે તેઓએ (દેવતાઓએ) સુદી જુદી દુનિયાઓને ઘડી. ”

એ સૂક્તને વિશ્વદેવતાવાદનો રજ લાગ્યો છે તે ઉપરથી પણ એ સૂક્ત વધારે મોડું રચાયલું છે એમ માલમ પડી આવે છે કારણકે એ સૂક્તમાં કહેવામા આવ્યું છે કે—પુરુષ તે જ આ સઘળું જગત છે અત્યારે જે કંઈ છે અને હવે પછી જે કંઈ હશે તે સઘળું પુરુષજ છે. અને એનો ચોથો ભાગ તે સઘળા પ્રાણીઓ છે અને બાકીના ત્રણ ભાગ તે જીવોડમા રહેનારી અમર લોકોની દુનિયા છે. બ્રાહ્મણોમા પુરુષ અને સૃષ્ટિનો રચનાર પ્રજાપતિ એ બેઉને એકજ ગણવામા આવ્યા છે અને ઉપનિષદોમા એ પુરુષનું આખા વિશ્વની સાથે તાદાત્મ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. એથી પણ વિશેષ આગળ જતા, સાખ્ય ફિલસુફીના દૈતવાદમા પુરુષ એ “ આત્મા ” નું નામ છે એવું ગણવામા આવ્યું છે, અને એ પ્રકૃતિ થી ભિન્ન

છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. પુરુષ સૂક્ત માં ‘વિરાજ’ એ નામના સત્વ વિષે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરુષમાથી એ વિરાજની ઉત્પત્તિ થઈ છે—“તસ્માદ્ વિરાજ જાયત” પાછલા સમયની વેદાન્ત ફિલસુફીમાં વિરાજ એ સ્રષ્ટિના રચનાર (સર્ગુણ બ્રહ્મ) નું નામ છે અને બ્રહ્મ એ નિર્ગુણ સત્ત્વથી એનું સ્વરૂપ બુદ્ધિ પડી આવે છે. ત્યારે પુરુષ સૂક્ત ને હિંદુ સ્તાનના વિશ્વદેવતાવાદની જૂનામાં જૂની રચના તરીકે આપણે ગણી શકીએ તેનીજ સાથે, એ ઋગ્વેદ ના સમયની સૌથી મોડી લખાયેલી કવિતાઓમાંની એક છે એ પણ આપણે સ્વીકારવું પડશે કારણ કે ત્રણ જૂનામાં જૂના વેદો સંબંધી જ્ઞાન એ સૂક્ત પહેલાજ અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું એમ એ સૂક્ત ઉપરથીજ માલમ પડે છે. એ સૂક્તમાં એ ત્રણે વેદો વિષે નામ દઈનેજ કહેવામાં આવ્યું છે.—

તસ્માદ્વજાત્ સર્વહુત ઋચ સામાનિ જજિરે ।

છંદાંસિ જજિરે તસ્માત્ યજુસ્તસ્માદ્જાયત ॥

વળી એ સૂક્તમાં પહેલીજ વાર ચાર વર્ણો વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. આખા ઋગ્વેદ માં ચાર વર્ણો વિષે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હોય એવું સૂક્ત એ અંકલુંજ છે. એ સૂક્તમાં કહ્યું છે કે—આ પુરુષનું મુખ તે બ્રાહ્મણ થયું, એના બાહ તે રાજન્ય (લડવંચા) થયા, એની આંધ તે વૈશ્ય (ખેડૂત) થઈ, અને એના પગ તે શૂદ્ર (દાસત્વ કરનાર) થયા.

સ્રષ્ટિની ઉત્પત્તિને લગતી બાકીની લગભગ સઘળી કવિતાઓમાં ‘દેવતાઓ’ એમ સામાન્ય રીતે નહીં, પણ અમુક ચોક્કસ દેવતાનું નામ દઈને તેને સ્રષ્ટિના રચનાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. ખીજાં સૂક્તોના ઘણા મત્રો ઉપરથી એવું માલમ પડે છે કે ઉત્પત્તિના કાર્યમાં આગળ પડતો ભાગ દેનાર તરીકે સૂર્યને ઋષિઓ ઘણો અગત્યનો ગણતા. ઉદાહરણ તરીકે એને “હાલતી અને સ્થિર રહેતી સઘળી વસ્તુઓના “આત્મા” તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. (મ. ૧, સૂ. ૧૧૫) —

સૂર્ય આત્મા જગતસ્તસ્થુષ્ચ ॥ અને એના વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે—
एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति ॥ “એ એકજ હોવા છતાં વિષ્ટો એને બુદ્ધા બુદ્ધા નામથી બોલાવે છે” (મ. ૧, સૂ. ૧૬૪).

આવા આવા વચનો ઉપરથી એવું માલમ પડે છે કે સૂર્યના અનેક લક્ષણોમાંથી એનું સ્વરૂપ તરીકેનું વ્યક્તિત્વ એ સમયે ધીરે ધીરે આગળ

તારવી કાઢવામા આવતુ હતું. વિશ્વકર્મન્ “ સર્વનો રચનાર ” એ દેવની ઉત્પત્તિ આવીજ રીતે થઇ હશે એ ઘણુ સભવિત જણાય છે.

એ ઋષિ વિષયક સૂક્તો (મં० ૧૦, સૂ. ૮૧-૮૨) માં એ વિશ્વ-કર્મન્ને સંબોધન કરવામાં આવ્યુ છે. એ બેમાના આગળા સૂક્તમા સાત મંત્રો આપેલા છે. તેમાંના (૨-૩-૪) એ ત્રણ મંત્રોનો અર્થ માત્ર આપીએ છીએ —

જે વખતે વિશ્વકર્મા એ સઘળું જોનારા દેવતાએ પોતાના બળ વડે કરીને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરી અને આકાશને પ્રકટ કર્યું તે વખતે એનું અધિષ્ઠાન શુ હતુ ? એણે શી વસ્તુ વડે પોતાના કર્મનો આરભ કર્યો ? કેવી રીતે એણે પોતાનું કર્મ કર્યું ? જેની આખ સઘળી દિશામા છે, જેનાં મુખ સઘળી દિશામા છે, જેના બાહુ સઘળી દિશામા છે જેના પગ સઘળી દિશામા છે એવો એક દેવતા આકાશ અને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરીને પોતાના બાહુ વડે અને પોતાની પાખો વડે તેને જોડી દે છે. કેઇ કહેશે કે એવું કયુ વન હતુ, એવુ કયું વૃક્ષ હતું કે જેમાથી આકાશ અને પૃથ્વીને તેઓએ ઘડ્યાં ? હે ઋષિઓ ? તહમારા મનમા તહમે જરા વિચાર કરો કે જુદાં જુદાં ભુવનોને જે વખતે એ ધરી રહ્યો હશે તે વખતે એ શેના ઉપર ઉભો રહ્યો હશે ?

“ વન ” એ જે શબ્દ અહીં વાપરવામા આવ્યો છે તેજ શબ્દ ઝીક ફિલસુફીમાં પણ “ મૂળ પદાર્થ ” (hyle) ને માટે હમેશાં વપરાયલો દીઠામા આવે છે એ વાત ખાસ લક્ષ્ય ખેંચે એવી છે.

બીજા સૂક્ત (મં० ૧૦ સૂ. ૮૨) મા એવો સિદ્ધાંત મુકવામાં આવ્યો છે કે વસ્તુઓનુ પ્રથમ બીજ આ વિશ્વ અને સઘળા દેવતાઓનુ આદિકારણુ આપ (પાણીની દેવીઓ) થી ઉત્પન્ન થયુ છે. (મંત્ર. ૩-૫-૬ ॥ નો અર્થજ મુકીએ છીએ)

“ જે આપણો પિતા, આપણો જનિતા, આપણો વિધાતા છે જે સઘલા ધામને અને સઘળા પ્રાણીઓને પિછાને છે, જે એકલો જુદા જુદા દેવતાઓને જુદા જુદા નામ આપવાને સમર્થ છે, તેના તરફ પ્રશ્ન પુછતા બીજાં સઘળા પ્રાણીઓ વળે છે .. આપ.—પાણીની દેવીઓએ એવો પ્રથમ ગર્ભ કર્યો ધારણુ કર્યો કે જેમા સઘળા દેવતાઓએ પોતાની જાતને એકઠી મળેલી જોઇ, જે આ પૃથ્વી પર છે, જે આકાશથી પર છે, જે બળવાન દેવતાઓના ગૂઢ નિવાસ-સ્થાનથી પણ પર છે ? તે પ્રથમ ગર્ભને આપ — પાણીની દેવીઓએ ધારણુ

કર્યો કે જેમા સઘળા દેવતાઓ એકઠા મળ્યા, જે એક અજની* નાભિમા અર્પિત થયો છે, જેની અદર સઘળા ભુવનોનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. જેણે આ ભુવનોને ઉત્પન્ન કર્યાં તેને તહમે શોધી શકશે નહીં; જે તમારી પાસે આવે છે તે એનાથી બુદ્ધો છે ”

(પૃ. ૧૮૩ થી—

એક મૃદિ વિષયક કવિતા (મ ૧૦ સૂ ૧૨૧) ઘણી ખૂબીદાર છે તેમા વળી મૃદિના રચનારને માટે “ હિરણ્યગર્ભ ” એવું નામ વાપર્યું છે. ઉગતા સૂર્ય ઉપરથી આવ નામ આપવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો હશે એમા કંઈ પણ સંશય નથી. આ સ્થલે પણ અગ્નિની ઉત્પત્તિના સંબંધમા આપ (પાણી ની દેવીઓ) ને સઘળા પ્રકારના જીવનનું બીજ ધારણ કરતી વર્ણવવામા આવી છે.

(એ સૂક્તના ૧૦ મંત્રોમાના ૧૨-૭-૮ મંત્રોનો અર્થ નીચે પ્રમાણે)

“ હિરણ્યગર્ભ પ્રથમ અસ્તિત્વમા આવ્યો, પાણી માત્રના એક પતિ તરીકે એનો જન્મ થયો હતો; એણે પૃથ્વીને અને આ આકાશનું ટકાવી રાખ્યા ક્યા દેવની હવિઓ વડે હમે સેવા કરીશુ ? જે જીવવાની શક્તિ આપનારો છે અને જે બળ આપનારો છે, જેની આજાને સઘળા દેવતાઓ નમન કરે છે, જેની છાયા એ મૃત્યુ છે અને અમરત્વ છે. ક્યા દેવની હવિઓ વડે હમે સેવા કરીશુ ? .. જે વખતે બલવતી આપ પાણીની દેવીઓ—સઘળા ગર્ભને ધારણ કરતી અને અગ્નિને ઉત્પન્ન કરતી આવાં તે વખતે દેવોનો આત્મા એક ઉત્પન્ન થયો ક્યા દેવની હવિઓ વડે હમે સેવા કરીશુ ? જે પોતાના પ્રભા વડે કરીને બુદ્ધિને ધરનારી અને યજને ઉત્પન્ન કરનારી આપ :—પાણીની દેવીઓ—ઉપર નજર રાખે છે, જે એક દેવ સઘળા દેવોના કરતા વધારે અધિયાતો છે ક્યા દેવની હવિઓ વડે હમે સેવા કરીશુ ? ”

આ સૂક્તના દરેક મંત્રની છેલ્લી પકિતમા તેનો તે પ્રશ્ન જે પુછવામા આવ્યો છે તેનો જવાબ દશમા મંત્રમાં એવો આપવામાં આવ્યો છે કે ‘ એ અન્નાણ્યો દેવ તે પ્રજાપતિ છે.’ એ છેલ્લો મંત્ર આ સૂક્તની સાથે પાછળથી જોડી દેવામા આવેલો જણાય છે.”

* ‘ અજ ’ એ શબ્દ ‘ યજ ’ ના અર્થમા આ અજો વપરાયો હોય એવું જણાય છે.

(ચંદ્રની ટીપમાથી ઉતાંગે છે)

(પૃ. ૧૮૫ થી) બીજા બે સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમાં ક્ષિત્સુક્ષ્મીની ઢબથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે એવી સમજાવી આપવામાં આવી છે કે અસત્ માંથી સત્ નો આવિર્ભાવ થયો એમાના એક સૂક્તમાં (મં. ૧૦, સૂ. ૭૨), સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે જે કંઈક ગુચ્છવણુ ભરેલો વૃત્તાન્ત આપવામાં આવ્યો છે તે ઉપરથી ઉત્પત્તિના ત્રણ ક્રમ વર્ણવવામાં આવેલા આપણા જોવામાં આવે છે—પ્રથમ જગત્ની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ, અને સૌથી છેલ્લી સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ. એ સૂક્તમાં પણ ઉત્ક્રાંતિવાદ અને સૃષ્ટિવાદ x એ બેઉ એક બીજાની સાથે ભળી ગયેલા હોય એવું જોવામાં આવે છે—

ब्रह्मणस्पतिं रेतासं कर्मार इवाधमत् ।

देवानां पृर्व्ये युगे असतः सदजायत ॥

હોહારની પેઠે બ્રહ્મણસ્પતિ—પ્રાર્થનાના પતિએ આ વિશ્વને બરાબર જોડાયેલું રહે તેવી રીતે ઘડ્યું. દેવતાઓના પ્રાચીન યુગમાં જે નહોતું—અસત્—તેમાંથી જે છે તે—સત્—ઉત્પન્ન થયું.

આના કરતા ઘણું વધારે ચઢિયાતું સૂક્ત ૧૨૬ મુ છે—

(આ ગ્રંથકારે મંત્ર ‘પ’માં, છોડીને મુકેલું સૂક્ત તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે)

“ અસત્ ”—તે વખતે નહોતું, તેમ સત્ પણ નહોતું, તે વખતે અંતરિક્ષ નહોતું, અને અંતરિક્ષની પેલી તરફ જે આકાશ છે તે પણ તે વખતે નહોતું. તે વખતે ગતિ કંઈ હતી ? કયા હતી ? કોનાથી હતી ? પાણી, અને ઉંડા ખાડાઓ, તે શું તે વખતે હતા ? તે વખતે મૃત્યુ નહોતું, તેમ અમરત્વ પણ નહોતું. રાત કે દહાડો એ બેમાંથી એકકેનું નામ નિશાન પણ તે વખતે નહોતું તે એક પુરુષ વાયુ વિના પોતાની મેળે શ્વાસ લેવા કરતો હતો, તે એક પુરુષ સિવાય બીજું કંઈ પણ વસ્તુ તે વખતે નહોતી. ખેડેલાં અધકાર તે અધકારથી છવાઈ ગયો હતો આ આખું વિશ્વ ઓળખાય નહીં એવું અને પ્રવાહી હતું. ખાલી સ્થાન શૂન્યતાથી ઢંકાઈ રહ્યું હતું ત્યાં તે એક પુરુષ તપના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયો. તે વખતે પ્રથમ કામ એનામાં ઉત્પન્ન થયો. કામ એજ એ આત્માનું ખેલું રેત હતું કવિઓએ પોતાના ડહાપણ વડે કરીને હૃદયમાં

x ઉત્ક્રાંતિવાદ—અમુક પદાર્થ હતો તેની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થઈ, તેને ઘડવામાં આવ્યો, તેની ઉત્ક્રાંતિ કરવામાં આવી એવો વાદ

સૃષ્ટિવાદ—કંઈ નહોતું ત્યાં આગળ કંઈક નવું દેવતાઓએ પોતાના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન કર્યું એવો વાદ (મલની ટીપ્પણમાં)

સાહિત્યદૃષ્ટિએ જોતા આ કવિતા ઘણી ખૂબીદાર છે, એટલું જ નહીં પણ એ પ્રાચીન સમયમાં પણ જે હિંમત ભર્યા વિચારો આ સૂક્તદ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલા આપણે જોઈએ છિયે તેને લીધે એ કવિતા આપણું આસ લક્ષ્ય ખેંચે એવી છે પણ હિંદુસ્તાનની દ્વિલસુદ્રીના જે મુખ્ય દોષો છે—સ્પષ્ટતા અને અવિરોધ (Consistency) ની ખામી, ચર્ચા ચલાવવામાં કેવળ શબ્દને વધારે મહત્ત્વ આપી દેવાનું વલણ, એ દોષો આ સ્થળે પણ આપણા જોવામાં આવ્યા વગર રહેતા નથી. એકના એક વિષયને વળગી રહીને જરા લંબાણથી ચર્ચા ચલાવવામાં આવી હોય એવું સૂક્ત આખા ઋગ્વેદ માં આ એટલું જ છે, અને સાંખ્યદર્શનના પરિણામવાદનું ચોક્કસ સ્વરૂપ, જેને પ્રાપ્ત થયું તે પ્રકૃતિનું મહાત્મ્ય સ્થાપનારી દ્વિલસુદ્રીનો પ્રારંભ આ સૂક્તમાં થયેલો આપણા જોવામાં આવે છે. વળી, આર્ય લોકોના દ્વિલસુદ્રી ભરેલા વિચારોના પ્રાચીનમાં પ્રાચીન નમૂના તરીકે આ સૂક્ત હમેશા અગત્યનું ગણાયા વિના રહેશે નહીં. અસત્ માથી સત્ નો ઉદ્ભવ થયો ત્યાર પછી પ્રથમ પાણી આવ્યું; અને ત્યાર પછી તપવડે કરીને ચૈતન્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયો એવો જે સિદ્ધાંત આ સૂક્તમાંથી નીકળે છે તેની સાથે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનાં જે જે વર્ણનો બ્રાહ્મણોમાં આપવામાં આવ્યા છે તે મળતા આવે છે. એ બ્રાહ્મણોમાં પણ અસત્ તે સત્ થયું અને એ સત્ તું પ્રથમ સ્વરૂપ પાણી હતું એવું વર્ણવવામાં આવ્યું છે. એ પાણી ઉપર હિરણ્યગર્ભ એ સુવર્ણનું ઇંડું તરે છે, અને તે ઇંડામાંથી જે ચૈતન્ય ઇચ્છા કરે છે અને વિશ્વને રચે છે તેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. બ્રાહ્મણોમાં સૃષ્ટિના કર્તા તરીકે પ્રજાપતિને આગળ કે પાછળ પણ હમેશા ગણાવવામાં આવ્યો છે. કેટલાક વર્ણનોમાં એને ખેંચેલો ગણાવવામાં આવ્યો છે, અને કેટલાક વર્ણનોમાં પાણીને ખેંચેલું ગણાવવામાં આવ્યું છે. સૃષ્ટિવાદ અને ઉત્ક્રાંતિવાદ એ બેને ભેળી દેવામાં આવ્યાથી આવી રીતનો પ્રાથમિક વિરોધ બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં આપણા દીઠામાં આવે છે, પણ સાંખ્યદર્શનમાં એ વિરોધ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. એ દર્શનમાં, પુરુષ અથવા આત્માને નિષ્કર્મ સાક્ષી તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે, અને પ્રકૃતિ અથવા મૂળ પદાર્થનો ધીરે ધીરે પરિણામ થતો જાય છે એવું વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે ઋગ્વેદ નાં સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તો એ હિંદુસ્તાનની દ્વિલસુદ્રીનો, એટલું જ નહીં પણ પુરાણો, કે જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આપવાનો છે, તેનો આરંભકાળ સૂચવે છે

પ્રો. મેકડોનલ્ડે—ઋગ્વેદમાથીજ આપસ આપસમા વિરોધ રૂપના સૃષ્ટિવિષયક છ સાત સૂક્તો બતાવતા જણાવ્યું છે કે—

વિશેષ પ્રાચીન ઋષિઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે—દેવતાઓએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છતા કહેવામા આવ્યું કે—સ્વર્ગ અને પૃથ્વી એ બે દેવતાઓના—મા બાપ છે.

ઉત્પન્ન કરનાર મા બાપ ગણાય પણ ઉત્પન્ન થયલા દેવો મા બાપ શી રીતે ?

ઋ. મં. ૧૦, સૂ. ૫૪ થી જણાવવામા આવ્યું કે—ઈંદ્રે પોતાના શરીર-માથી પોતાના મા બાપને ઉત્પન્ન કર્યાં. ઋ. મં. ૧૦, સૂ. ૭૨ થી દક્ષનો જન્મ અદિતિથી થયો અને અદિતિનો જન્મ દક્ષથી થયો. એ પણ વિચારવા જેલું છે.

ઋ મં. ૧૦, સૂ. ૯૦ મું—પુરુષ સૂક્ત છે. તેનો અર્થ પ્રો. મેકડોનલ્ડે, માયણાચાર્યે તેમજ સ્વામી દયાનંદજીએ—ચતુર્વેદના એજ સૂક્તનો અર્થ કર્યો છે. એ ત્રણેના અર્થમાં જે તફાવત છે તે વિચારી જોઈએ.—

પ્રો. મેકડોનલ્ડે—એ સૂક્તમાં દેવતાઓને સૃષ્ટિના કર્તા વર્ણવ્યા છે પણ પ્રથમ પુરુષના શરીર ઉપરથી સૃષ્ટિ રચવામા આવી. એ પુરુષને હજાર માથા, હજાર પગ, ભૂમિને ઢાક્યા પછી ભૂમિ ઉપરાત તેનું શરીર ફેલાઈ વળે છે—

એક રાક્ષસી પુરુષના શરીરમાંથી રચાયુ એ વિચાર જૂનો છે પણ આ રીત જૂની નથી. બ્રાહ્મણોમા—વિષ્ણુને યજ્ઞ તરીકે કલ્પવામા આવ્યો છે. તે શૈલીથી અહિ—સૃષ્ટિના કર્મને યજ્ઞના વિધિ તરીકે, પુરુષને ધનુ તરીકે, કલ્પી તેના શરીરના જુદા જુદા ભાગો ગણાવતાં—તેનું માથુ તે—આકાશ, નાભિ તે—અતરિક્ષ, પગ તે—પૃથ્વી, શ્રોત્ર તે દિશાઓ, મનમાંથી ચંદ્ર, આંખમાંથી—સૂર્ય, મુખથી ઇંદ્ર અને અગ્નિ, શ્વાસથી વાયુ, એવી રીતે દેવતાઓએ જુદી જુદી દુનિયાઓને ધરી

એ સૂક્ત મોડું રચાયલું છે. એનો એથો ભાગ પ્રાણીઓ છે અને બાકીના ત્રણ ભાગ તે અમર લોકની દુનિયા છે.

બ્રાહ્મણોમાં—પુરુષ અને પ્રજાપતિ એકજ છે. ઉપનિષદોમા પુરુષને વિશ્વની સાથે તાદાત્મ્ય ગણ્યો છે. સાંખ્યમા દ્વૈત—પુરુષ એ આત્મા, એ પ્રકૃતિથી ભિન્ન ગણ્યો છે. વેદાંતમા—પુરુષમાંથી સૃષ્ટિ રચનાર (સચ્ચિદાનંદ) વિરાજની ઉત્પત્તિ જણાવી છે

આ કવિતા ઋગ્વેદથી મોડી લખાએલી એના સૂક્તથીજ માલમ પડે છે—એમાં ત્રણ વેદો ઉત્પન્ન થયાનું બતાવ્યું છે. વળી ચાર વર્ણોની કવિતા આખા ઋગ્વેદમાં અહીં પ્રથમજ છે.

આયણુઆયના અર્થમા વિશેષ—

સર્વ પ્રાણીઓનો બ્રહ્માડ દેહ તે વિરાટ, બ્રહ્માંડથી દશાંશુલ વધીને રહ્યો, પ્રાણીમાત્ર તેના અવયવો છે, પ્રાણીઓના લોગ્ય અન્નથી તે વધે છે, પ્રાણીઓના કર્મ ફલ ભોગના માટે જગદવસ્થાનો સ્વીકાર કરે છે. ત્રણે કાલનું જે જગત્ છે તે તેની મહિમા—સામર્થ્ય વિશેષ છે, એથી અધિક મહિમા—ત્રણે કાલના પ્રાણીબ્રત તેના ચતુર્થાંશના પ્રકાશમાં અવિનાશી છે. સંસારથી બહિર્ભૂત સંસાર સ્પર્શ રહિત ત્રિપાદ છે, માત્ર તેનો ચોથો પાદજ સૃષ્ટિ—સંહાર—રૂપ—ઉત્પન્ન નષ્ટ રૂપ થયા કરે છે. આદિ પુરુષથી—વિરાટ બ્રહ્માડ દેહ, તેના આશ્રયથી દેહાભિમાની પુરુષ—જીવરૂપ—તિર્યક, મનુષ્ય રૂપ થયા. ભૂમિને ઉત્પન્ન કર્યા બાદ જીવોનાં શરીર બનાવ્યા. સૃષ્ટિ તૈયાર થઈ ત્યારે દેવોએ પુરુષને હવિ કહી યજ્ઞ કર્યો. તે જ પુરુષ પશુનું પ્રાક્ષણ કરી પ્રજાપતિ આદિ દેવોએ યજ્ઞ કર્યો.

તે યજ્ઞથી—દધ્યાદિ લોગ્ય પદાર્થ, પશુઓ, ચાર વેદો ઉત્પન્ન કર્યા. દેવોએ વિરાટને ઉત્પન્ન કર્યા બાદ તેના અંગોના વિભાગથી ચાર વર્ણ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, વાયુ આદિ ઉત્પન્ન કર્યા. આ યજ્ઞની સાત પરિધિયા—૩ ઐષ્ટિક, ૩ ઉત્તરવેદી, સાતમો આદિત્ય. ૨૧ સમિધાઓ—૧૨ માસ, ૫ ઋતુ, ૩ લોક, ૧ આદિત્ય એ ૨૧ થઈ. યજ્ઞ કરતા દેવોએ વિરાટને પશુ માની યજ્ઞનો વિસ્તાર કર્યો.

હવે આપણે યજ્ઞવેદના એજ પુરુષ સૂક્તથી સ્વામીજીના અર્થનો સાર તપાસીએ—

“ બ્રહ્માડ અને શરીર એ બન્નેમાં વ્યાપક તે પુરુષ, પદાર્થોથી બુદ્ધો આકાશની પેઠે છે ભૂત, પ્રાણ, અને હૃદય એ ત્રણેનું ઉદ્ભવન કરી જગતને બનાવવા વાળો. તેનાથી જગત્—થયું, થશે અને છે. મોક્ષને આપવાવાળો છે. જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, પોતે જન્મ લેતો નથી. ત્રણે કાળમાં તે પુરુષની મહિમા છે. પુરુષથી જગત્ ત્રણ ગણુ છે, મોક્ષસુખ તેના જ્ઞાનપ્રકાશમાં છે, તેની અપેક્ષાથી જગત્ કિચિત્ છે, સંસારના ચાર પાદ તેના વચમાં છે, જગતનો જન્મ અને વિનાશ થતો રહે છે. તેનાથી ઉત્પન્ન જગત્ બે પ્રકારનું છે.

એતન અને જડ એ બે પ્રકારમાં વ્યાપક થઈ ધારણ અને આકર્ષણ કરે છે. તે જ પુરુષના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન તે મૂલ પ્રકૃતિ કહીયે છિયે. જેનું શરીર બ્રહ્માડ તુલ્ય જેના સૂર્ય, ચંદ્રમા નેત્ર છે. વાયુ પ્રાણ છે, પૃથ્વી ષગ છે. ઇત્યાદિ લક્ષણ વાળો આકાશ તે વિરાટ, પરમેશ્વરના સામર્થ્યથી પ્રકાશમાન છે. તે વિરાટના પૂર્વ ભાગેથી પ્રાણી અને તેના દેહ જુદા જુદા છે, તેમા સર્વ જીવ વાસ કરે છે. જે દેહ તેના અવયવ તે વિરાટ પરમેશ્વરથી જુદો, પરમેશ્વરથી સંસાર જુદો. ફરી ભૂમિ આદિ ઉત્પન્ન કરી ધારણ કરી રહ્યો છે. ॥૫॥ આગળ છઠા મંત્રનો અર્થ વેદોત્પત્તિ પ્રકરણમાં કાંઈ કહ્યો છે. પુરુષથીજ સર્વ લોજન, વસ્ત્ર, અન્ન, જલ આદિ પ્રાપ્ત કર્યાં છે, તેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે તેને છોડીને બીજાની ઉપાસના ન કરે. ગાય, પશુ, કીટ, પતંગ આદિ તેણેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે

જે બ્રહ્મથી આરો વેદો ઉત્પન્ન થયા છે તે પરમેશ્વરને સત્યાચારણથી પૂજે તે ઉત્તમ છે. તેનાજ વેદોક્ત ઉપદેશોથી જે-વિદ્વાન્ જ્ઞાની લોક વેદમંત્રોના અર્થ જાણવાવાળા તેજ સુખી થાય છે, દુષ્ટ કર્મ કરવા ઉચિત નથી. તેના મુખાદિકથી આર વર્ણ ઉત્પન્ન થયા છે.

દેવ-વિદ્વાન્ તેમને પણ તેમના કર્માનુસારજ ઉત્પન્ન કર્યા છે. જે બ્રહ્માડનું રચન, પાલન, અને પ્રલય કરવા રૂપ યજ્ઞ છે તેનેજ જગત્ જનાવવાની સામગ્રી કહીયે છિયે ॥ ૧૪ ॥

ઈશ્વરે એક એક લોકના આરો તરફ સાત સાત પરધિ રચી છે. સાત સાત આવરણ જનાવ્યા છે તેનાં નામ—૧ સમુદ્ર, ૨ ત્રસરેણુ, ૩ મેઘમડલ વાયુ, ૪ વૃષ્ટિ જલ, ૫ વૃષ્ટિ જલના ઉપર એક પ્રકારનો વાયુ, ૬ સૂક્ષ્મ વાયુ જેને ધનંજય કહે છે, ૭ ધનંજયથી પણ સૂક્ષ્મ વાયુ સૂત્રાત્મા એ સાત સાત એક એક લોકની પરધિ છે.

બ્રહ્માંડની સામગ્રી ૨૧ પ્રકારની છે—૧ પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ, જીવ, એ ત્રણે મળીને એક અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, ૨ શ્રોત, ૩ ત્વચ્ચા, ૪ નેત્ર, ૫ જીભ, ૬ નાશિકા, ૭ વાક, ૮ ષગ, ૯ હાથ, ૧૦ ગુપ્ત, ૧૧ લિંગ, ૧૨ શબ્દ, ૧૩ સ્પર્શ, ૧૪ રૂપ, ૧૫ રસ, ૧૬ ગંધ, ૧૭ પૃથ્વી, ૧૮ જલ ૧૯ અગ્નિ, ૨૦ વાયુ, ૨૧ આકાશ. એ ૨૧ બ્રહ્માંડની સામગ્રી તે સમિધા કહેવાય છે.

જે જગતને રચવાવાળો, દેખવાવાળો તે પૂજ્ય છે. તેમને વિદ્વાન્ લોક સુણીને તેના ઉપદેશથીજ તેનાં કર્મ, ગુણોનું કથન, પ્રકાશ કરે, ધ્યાન કરે,

તેના શિવાય બીજાને ઇશ્વર નહીં માનવો, તેના ધ્યાનમા દૃઢ બંધન થઈ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ બાળે ॥ ૧૫ ॥

વિદ્વાનો તે દેવ, તે સર્વના પૂજ્ય હોય છે, આથી મનુષ્યોને ઉચિત છે કે વેદ મંત્રોથી—સ્તુતિ, પ્રાર્થનાદિ કરીને શુભ કર્મોનો આરંભ કરે. જે ઇશ્વરની ઉપાસના કરવાવાળો છે તે સર્વ દુ.ખોથી છૂટીને પૂજ્ય થાય છે. વિદ્વાન જે પદને પ્રાપ્ત થઈ નિત્ય આનંદમાં રહે છે તેનેજ મોક્ષ કહે છે. તે નિવૃત્ત થઈ દુ.ખમાં પડતા નથી ॥ ૧૬ ॥

પરમાત્માને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા અને ઉત્પન્ન કરવા લાગે ત્યારે તે પ્રબળપતિજ ગણાય. જ્યારે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી તેટલા અંશમાં વ્યાપ્ત થાય ત્યારે તે વિરાટ્ પુરુષ કહેવાય છે. તેના રૂપકથી આ સૂક્તમાં વર્ણન કરેલું છે.

જૈન જગત્માં કિંચિત્ પરમર્શ—

જૈનોની માન્યતા એ છે કે—આ જગત્ પ્રવાહરૂપથી અનાદિ કાળનું ચાલતું આવેલું છે અને ભવિષ્યમાં અનાદિ કાળ સુધી ચાલ્યાજ કરવાનું. તેમા એક અવસર્પિણીનો કાલ, અને બીજો ઉત્સર્પિણીનો કાળ (એક ઉતરતો કાળ અને બીજો ચઢતો કાળ) એ બન્ને મળીને વીશ કોટાકાટી સાગરોપમના વર્ષોનું એક કાળચક્ર મનાય છે. એ બેની મધ્યમાં અનેક ઉત્પાત વાળો જે નિકૃષ્ટમા નિકૃષ્ટ કાળ તે પ્રલય દશા રૂપે મનાય છે, પણ તેમાં સર્વથા બીજ રૂપ વસ્તુઓનો નાશ થતો નથી. એવી રીતના કાળચક્રો અનંતા થઈ ગયા અને ભવિષ્યમાં થયા કરવાના તેનું સ્વરૂપ અમોઝે જૈન દૃષ્ટિએ જગત્ નામના બીજા પ્રકરણમા દિશા રૂપથી બતાવી દીધું છે. તે ફરીથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું.

વૈદિક જગત્ની માન્યતામાં પરમર્શ—

વૈદિક જગત્ની માન્યતામા અનેક પ્રકારો જોવામા આવે છે તેનો કાંઈક વિશેષ ખુલાશો કરવાનો ધાર છું—

આર્યોનો તહેવારોનો ઇતિહાસ—પૃ. ૨ માં જણાવ્યું છે કે—

“તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં—વિશ્વની અનંતતા માટે નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળી આવે છે— તૂ લોક છે, સ્વર્ગ છે, અનંત છે, અપાર છે, અક્ષિત છે, અને અક્ષય છે.”

આ લેખથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે-પ્રવાહ રૂપથી આ લોક અનાદિ-કાળથીજ ચાલતો આવેલો છે અને ચાલ્યાજ કરવાનો છે.

પણ પૃ. ૩૯ માં લેખકે એમ પણ જણાવ્યું છે કે—

“ મનુષ્ય લોકની ગણત્રા પ્રમાણે—ચાર અળજ અને ધત્રીશ હજાર વર્ષ પુરા થશે ત્યારે જગતના કર્તા તરીકે માનેલા બ્રહ્મદેવનો એક દિવસ થશે, એવી રીતે બ્રહ્મદેવના સો વર્ષો પુરાં થશે ત્યારે તેનો અને તેની સૃષ્ટિનો નાશ થશે. જગતની ઉત્પત્તિ થયે હમણા બ્રહ્મદેવના ૫૦ વર્ષ પુરાં થયા છે. ” ઇત્યાદિ.

આ લેખથી લેખકે એમ પણ જણાવ્યું છે કે—આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરી અને તેને બ્રહ્મદેવની ગણત્રી પ્રમાણે આજે પચાસ વર્ષ પુરા થયા, આગળ તેટલા વર્ષ બીજાં થતાં તેનો (બ્રહ્માનો) અને તેની સૃષ્ટિનો નાશ થશે. પણ તે પ્રથમ કેવા સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થઈ, અને તેનું મધ્યમા કેવું સ્વરૂપ ? અને અંતમા નાશ સમયે તેનું કેવું સ્વરૂપ રહેશે ? તેનો બોધ થાય તેવું કોઈ પણ વાક્ય આમાં જણાતું નથી માટે વિચારવાનું કે આ અનાદિની સૃષ્ટિમાં કાઈ વિશેષ વિચારવા જેવું ન હોય એમ કેમ ન બને ? પૂર્વ કાળના ઋષિ મહર્ષિઓની જે મોટી મોટી સત્તાઓ લખાઈ છે તે પણ કોઈ તેવા કાળના સ્વભાવથીજ લખાઈ હશે માટે વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂ છું

આ અનાદિની સૃષ્ટિ જેવા અગમ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ પુરુષો વિના ગમે તેટલા અક્ષરોના ખડિતો પણ સંપૂર્ણ જાણી શકે જ નહીં એવો અમારો નિશ્ચય છે. વૈદિકોએ સર્વજ્ઞ પુરુષોનો ઇન્કાર કરી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ દેવોથી થયાનું કહ્યું છે તેનો પણ કિંચિત્ પરામર્શ કરીને બતાવું છું. તેમા પ્રથમ વેદ-વ્યાસના નામથી જાહેરમા આવેલા પુરાણોના સૃષ્ટિ કર્તા તપાસીએ—

(૧) ક્ષર્મ પુરાણે—મૂળમાં નારાયણ, તેમનાથી બ્રહ્મા, બ્રહ્માથી મહાદેવ અને મહાદેવથી ભૂતાદિઃ ઉત્પન્ન થવાની સાથે ‘જગતનું’ ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માજી વિસ્મિત થયા.

(૨) બ્રહ્મવૈવર્તે—મૂળના કૃષ્ણ, જમણા ડાબા હાથથી—વિષ્ણુ—શિવ, નાભિથી બ્રહ્મા, કૃષ્ણની આગ્રાથી એ ત્રણે મળીને સૃષ્ટિની રચના કરી

(૩) શિવપુરાણે—મૂળના શિવ- ડાબાહાથથી વિષ્ણુ—લક્ષ્મી, જમણાથી

બ્રહ્મા-સરસ્વતી, ત્રણ ગુણ સુક્ત પ્રકૃતિ શિવે ભેદ પછી પાત્ર તત્વોથી બધા બ્રહ્માડની ઉત્પત્તિ થઇ.

- (૪) દેવીભાગવતે-કાલીદેવીએ કહ્યું જગત્ના બીજ રૂપે હું છું શિવ, વિષ્ણુની શક્તિ રૂપે બની પછી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઇ.
બીજે એવું છે કે-દેવીએ ત્રણ ઇંડા ઉત્પન્ન કર્યાં તેમાંથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ નિર્મળતા તેમણે સૃષ્ટિની રચના કરી.
- (૫) મંડૂક ઉપનિષદમાં-અવિનાશી પુરુષે પોતાનામાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી કરોળીયાની પેઠે પોતાનામાંજ સમાવી દીધી.
- (૬) મનુસ્મૃતિમાં-મૂળમા અંધકાર, તેનો સ્વયંભુવે નાશ કરી જલ ઉત્પન્ન કર્યું, તેમા બીજ નાખ્યું તે સોનાનું ઇંડું. તેમા બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. ઇંડાના બે વિભાગ તે આકાશ પૃથ્વી. પછી બધી સૃષ્ટિ થઇ.
- (૭) ગોપથમા-બ્રહ્મા તપ તપ્યા, આત્મામાંથી ત્રણ લોક-પગથી પૃથ્વી ઉદરથી આકાશ, મસ્તકથી સ્વર્ગ. એ ત્રણથી-અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય ઉત્પન્ન થયા.
- (૮) શતપથમાં-પ્રજાપતિને અનેક થવાની ઇચ્છા થતા તપ તપ્યા. તપથી ત્રણ લોક, ત્રણ લોકથી-અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય ઉત્પન્ન થયા.
- (૯) એજ શતપથમા-દ્રીથી-વેદોમા ક્ષર્મ પ્રસિદ્ધ છે, પ્રજાપતિએ ક્ષર્મનું રૂપ ધારણ કરીને આ જગત્ની રચના કરી તેથી ઋષિઓ સંપૂર્ણ પ્રજાને કાર્યથી કહેવા લાગ્યા.
- (૧૦) તૈતરીય સંહિતામાં-શરૂઆતમા જલજ હેતું તેમા પ્રજાપતિ વાયુ રૂપથી દ્યૌં. ત્યાં પૃથ્વીને દેખી, વરાહનું રૂપ ધરીને બહાર ખેંચી લાવ્યા ઇત્યાદિ.
- (૧૧) ઋગ્વેદમાં-પ્રથમ એક આત્મા શિવાય કાઇજ ન હતું તે આત્માને જગત્ની રચના કરવાનો વિચાર થતાં જ્યોતિષાદિ બનાવ્યાં. તેઓની રક્ષાના માટે જલમાંથી પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યો. તેના મુખમાંથી-અગ્નિ, નાકથી શ્વાસ લેતાં-આકાશ, આંખોથી જ્યોતિ, પછી તે પુરુષથી બધુંએ થયું.
- (૧૨) દ્રીથી એજ ઋગ્વેદમા-તે સર્વવિત્ પિતાએ-આકાશ પૃથ્વી

જલમય આકૃતિવાળા એક બીજાથી સ્પર્શ કરતા બનાવ્યા. મર્યાદા વિસ્તૃત થતાં તે બન્ને બુદ્ધ પડયા.

(૧૩) યજુર્વેદમાં—વિરાટ પુરુષથી વિશ્વની રચના થઈ. ઋગ્વેદમાં પણ એજ મતલબનું પુરુષ સૂકત છે—સાયણાચાર્યનો અને સ્વામી દયાનંદજીનો કરેલો અર્થ અમોએ આપેલો છે ત્યાંથી વિચાર કરવાની ફરીથી ભલામણ કરે છે.

વૈદિકના દેવોમાં જગત્કર્તાની માન્યતા સત્યરૂપે થઈ હશે કે અસત્ય રૂપે રૂપે ? તેમા કિચિત્ મારા વિચારો—

(૧) પ્રથમ દ્વર્મ પુરાણના નારાયણ દેવ, તે તો વિષ્ણુ ભગવાન જ ભાસે છે તેમણે તો એક સમયે ધનુષ બાણ ચઢાવી ધ્યાનમા બેઠા પછી જગતની ઉધઈઓની કારીગરીથી પોતાનું માથું કપાવ્યું, વિશ્વકર્માએ સૂર્યના ઘોડાનું માથું કાપી બધ બેસતું કરીને આપ્યું ત્યારથી હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા તો પછી તેમનાથી બ્રહ્મા અને મહાદેવ શી રીતે ઉત્પન્ન થયા ? અને તેમણે જગતની રચના કયા કાલમા અને કેવા સ્વરૂપથી કરી ? આ વાત શું તદ્દન અસંભવિત નથી ?

(૨) બ્રહ્મ વર્ત્તના પડિતે તો નેવાના પાણીજ મોલે ચઢાવ્યાં—કેમકે નાભિ રાજાએ પુત્રની ઇચ્છાથી યજ્ઞ કર્યો વિષ્ણુ ભગવાને ઋત્વિજ્ઞેની નમ્ર પ્રાર્થનાથી ઋષભદેવ પણે ઉત્પન્ન થવાનું કબૂલ કર્યું અને તે પ્રમાણે આઠમો અવતાર ધારણ કર્યો. એ પ્રમાણે કૃષ્ણ સુધીના ત્રેવીશે અવતારો વિષ્ણુએજ લીધા છે. તો પછી કૃષ્ણથી વિષ્ણુ કેવી રીતે ? જે કવિને આટલી સામાન્ય વાતની બબર નથી તે શુ જગતની સ્થિતિનું સ્વરૂપ બતાવવાને લાયક છે ?

(૩) શિવપુરાણવાળાએ પણ મોલેજ પાણી ચઢાવ્યાં છે. કેમકે—શિવજી દ્વાપરના—વિષ્ણુ, બ્રહ્મા—ત્રેતા—કૃત યુગના, કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યા ?

(૪) દેવીભાગવત વાળાએ પણ ગમ્પ મળતી ગમ્પજ ગોઠવી દીધી વિચાર કરીને પુછે એવું જ કોણ હેતુ ? વિચાર જણાવવાની જરૂર પણ નથી જોતો.

(૫) મહાકલ્પનિષદમાં—અવિનાશી—આદિના કે અનાદિના ? રૂપ રંગ વિનાના અવિનાશી માનીએ તો—પહાડો, પર્વતો અને સમુદ્રો વાળી

પૃથ્વી કરોલીયાની પેઠે પોતાનામાથી ઉત્પન્ન કરી શકેજ નહી. કારણ કરોલીયો જે સૂક્ષ્મ તારે જેવે છે તે પોતાના શરીર પ્રમાણે બહારની મદદથીજ જેવે છે. ઝીણા કરોલીયો ઝીણા અને મોટા કરોલીયા બડા તારે જેવે છે. અવિનાશીને બહારની મદદ જણાતી નથી તો પછી આટલી મોટી વિશાલ પૃથ્વી કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ?

(૬) મનુસ્મૃતિમા—મૂલમાં અંધકાર, તે પૂર્વે કેટલા કાલ સુધી વ્યાપીને રહેલો ? અને તે સેમા રહ્યો ? કેમકે આકાશ પૃથ્વી સો ઇંડું ફૂટ્યા પછી બન્યા. બીજામાથી સોનાનું ઇંડું—તેમા બ્રહ્મા ઉત્પત્ત થયા, ઇંડાના બે ભાગ કર્યા તેજ આકાશ અને પૃથ્વી. પછી બધી સૃષ્ટિ થઈ તે યથાર્થ છે ?

(૭) પુરાણોની, ઉપનિષદની, અને મનુસ્મૃતિની સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ તપાસીને જોયું. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ તપાસી જોઈએ—
ગોપથમા—બ્રહ્મા તપ તપ્યા—તો તે કેટલા કાલ સુધી ? અને કયા કાલમા ? કેવા સ્વરૂપથી ? પગથી—પૃથ્વી, ઉદરથી—આકાશ, મસ્તકથી—સ્વર્ગ, તે બ્રહ્મા તેવા ને તેવા સ્વરૂપે આજે બડા હશે ? વિચારવાની ભલામણ કરે છુ.

(૮) શતપથમાથી જરા વિશેષ—પ્રજાપતિ એકલાજ હતા, અનેક થવાની ઇચ્છાથી તપ તપ્યા. ત્રણલોકથી બહાર હતા ? કે ત્રણ લોકમાં ? કેમકે—તપ તપ્યા પછી કેમથી ત્રણ લોકની ઉત્પત્તિ થઈ છે. બાકીનો વિશેષ વિચાર વાચકોએ કરી લેવો.

(૯) ફરીથી એજ શતપથમા જણાવ્યું છે કે—પ્રજાપતિએ ક્ષર્મનું (કાચબાનું) રૂપ ધારણ કરીને આ જગતની રચના કરી તેથી ઋષિઓ પ્રજાને “ કાચબી ” કહેવા લાગ્યા. પ્રથમ પ્રજાપતિ પૂર્વકાળમાં કયા હતા ? કેટલા કાળ પછીથી આવીને ક્ષર્મનું રૂપ ધારણ કર્યું ? અને કયા કાલમા આ જગતની રચના કરી આ બધું વિચારવા જેવું બરું કે નહી ?

(૧૦) સંહિતામાં—સર્ગઆતમા જલજ બતાવ્યું છે. બ્રહ્મા વાયુ સ્વરૂપથી તેમા ફર્યા, પૃથ્વી દેખી, વરાહનું રૂપ ધારણ કરી બહાર બેઠી લાગ્યા.

જલમય જગતના પૂર્વે બ્રહ્માજી કયે ઠેકાણે હતા ? અને કેટલા કાળ સુધી આ તમાસો જોતા રહ્યા ? પોતાના દિવ્યજ્ઞાનથી પૃથ્વીને કેમ જોઈ શક્યા નહીં ? બ્રહ્માને જગત્ રચનાનું જ્ઞાન હતું એમ પણ કેવી રીતે માની શકાય ? માટે આ વૈદિક મતમાં ઠોઠ મોટો ભેદ રહેલો છે અને અત્યજ્ઞાનથી વેગળોજ રહેલો હોય તેમ જણાય છે. તેથી કલ્પિત લેજો લખાયા હોય તેમ જણાય છે.

કેટલાક સજ્જનો પુરાણોથી તે સહિતા સુધીના વિચારોથી સતોષ ન માનતા વેદોનાં પ્રમાણો માગશે તો હવે સાથે સાથે તેનો પણ વિચાર કરીને બતાવીએ છીએ.

સર્વ વેદોનું મૂલ ઋગ્વેદ છે. તેનો વિચાર કરતાં બધાએ વેદોનો વિચાર થઈ જશે. માટે સૃષ્ટિ વિષયના સંબંધે તેમા શું લખેલું છે, અને તે કેટલા દરજ્જાના વિચારવાળું છે, તેનો વિચાર કરીને જોઈએ—

ઋગ્વેદના સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોનો વિચાર કરતાં, પ્રથમ ડૉ. મેકડોનલ્ડે સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખતાં પૃ. ૧૭૬માં જે વિચારો બતાવ્યા છે તેનો કિંચિત્ પરામર્શ કરીને આગળ ચાલીએ—

“ ઋગ્વેદનાં છ કે સાત સૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તોમાં જે દિલસુદ્ધી ભરેલી કવિતાઓ આવે છે તે ઘણા ગાઢો સંબંધ ધરાવે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ એ પ્રશ્ન આ સ્થળે ચર્ચાવામાં આવ્યો છે. તેમાં દંતકથાના અને ધર્મ શાસ્ત્રોના વિચારોની પુષ્કલ ભેળાંમ ભેળા થઈ ગઈ હોય એ તો સ્વાભાવિકજ છે એ કવિતાઓમાં વિચારો ઘણા અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં સુકાયલા આપણા જોવામાં આવે છે. તો પણ પાછલા સમયના તત્ત્વચિંતનની જુદી જુદી સરિતાઓ જે મૂલમાંથી નીકળી તેનું દર્શન આ પ્રાથમિક ચર્ચાઓમાં થતું હોવાને લીધે એ દૃષ્ટિથી જોતાં એ ચર્ચાઓ ઘણું કુતૂહલ ઉપજાવ્યા વિના રહે નહીં. એવી છે. એમાનાં ઘણાંબરા સૂક્તોમાં—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, એ વિષય ધર્મશાસ્ત્રની રીત પ્રમાણેજ ચર્ચાયો છે, માત્ર એકજ સૂક્તમા કેવળ તત્ત્વચિંતકની દૃષ્ટિએ એ વિષય ઉપર વિચાર ચલાવવામાં આવ્યો છે.”

આમાના કેટલાક વાક્યોનો અર્થ જુદલો કરીને બતાવીએ તો ભદ્રિકેને સમજતાં અને સમજાવતાં ઠીક પડે—

“ ઋગ્વેદમા—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન સ્થળે સ્થળે ચર્ચાવામાં આવ્યો છે તેમાં દંતકથાના અને ધર્મશાસ્ત્રોના વિચારોની ભેળાંમભેળા થઈ ગઈ હોય ”

આ ફકરથી વિચાર કરવાનું કે—વેદોને ઇશ્વરકૃત માનીએ તો—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, બ્રહ્મા બ્રહ્મા સ્વરૂપથી—સ્થળે સ્થળે શા કારણથી લખાઈ ?

હતકથાઓ—એટલે લોકમા ચાલતી કથાઓ, પ્રાચીનમા પ્રાચીન ઋગ્વેદ છે—તેમા કેવી રીતે ઘણી ગઈ ? વળી ધર્મશાસ્ત્રો—એટલે બ્રાહ્મણશ્રેયો, સહિ-નાઓ, ઊપનિષદો, સ્મૃતિઓ, અને પુરાણો—ગણવામા આવે છે. અને તે પ્રાચે વેદોના પછીથીજ લખાએલા છે, તેમા લખાએલા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વિચારો અનાદિના વેદોમા કેવી રીતે દાખલ થવા પામ્યા ? ડૉ. મેકડોનલ્ડે ઉપરના જ ફકરામા જણાવ્યું છે કે— “ સૂક્તોમા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો વિષય ધર્મશાસ્ત્રની રીત પ્રમાણેજ ચર્ચાયો છે ” તેના વિચારોજ અમોએ પૂર્વના લેખમા આપેલા છે તે તપાસીને જુવો તેમા સત્યતા કેટલી છે ?

પુરાણોમા—એકજ વિષયના કલ્પિત ૨૪ અવતારો, જૈનોના સિન્ન સિન્ન રૂપે, સિન્ન સિન્ન સમયે થયેલા, ચોવીશ (૨૪) તીર્થંકરોના અનુકરણરૂપે, અને ફરીથી એજ વિષયના ૧૦ અવતારોની કલ્પના ગૌદ્વોના દશ બોધિસત્ત્વના અનુકરણરૂપે લખાયા તેજ અરસામા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધે પણ કલ્પિત સૂક્તો વેદોમા દાખલ કરવામા આવ્યા હોય એવું મારું અનુમાન છે કારણ કે—વેદ કાલના ઋષિઓ દૃશ્ય પદાર્થોમા શ્રદ્ધા રાખી અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓને તાબે થએલા સૂક્તોના ગાનથી ઇદ્રાદિક દેવોની પ્રાર્થનાઓ કરતા. પોતાના કાર્યની સિદ્ધી થતાં દેવોની કૃપાથી થયું માનતા તેજ પ્રમાણે સંકટસમયે પણ સૂક્તો રચી દેવોની પ્રાર્થનાઓ કરતા. કાર્યની સફલતા થતા દેવોનીજ કૃપા સમજતા. એવી શ્રદ્ધાવાળા મરણ સ્વભાવી હશે. પરંતુ અતી દ્રિયજ્ઞાનના અભાવે આત્મા ક્યાંથી આવે છે, ક્યા જાય છે, નરક સ્વર્ગાદિક શું ચીજ છે, આ સૃષ્ટિ કેવા પ્રકારથી ચાલી આવી છે અને કેવા પ્રકારથી ચાલતી રહેશે. ઇત્યાદિક વિશેષ વિચારો કરી શક્યા હોય તેમ વેદોથી જણાતું નથી. કારણ સૃષ્ટિ વિષયક મોટા મોટા સૂક્તો પ્રાચે ઋગ્વેદના છેલ્લા દશમા મંડલમાજ જોવામા આવે છે. અને તે ઘણું મોડુંજ લખાએલું છે. જૈનોના સર્વજ્ઞ બાવીશમાં તીર્થંકર થયા પછી લાખા કાલે ત્રેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ અને ચોવીશમા સર્વજ્ઞ શ્રી મહાવીર એ તીર્થંકરો થોડાજ અંતરમા થયા છે. તેમના સમયમા—ગૌદ્ધ, આજીવક, આદિ ત્યાગ માર્ગના ઊપદેશકોમા આત્મા ક્યાંથી આવ્યો, ક્યા જાય છે, નરક સ્વર્ગ શું ચીજ છે, કયે ઠેકાણે છે, સૃષ્ટિ કેવા સ્વરૂપથી ચાલતી આવે છે અને કેવા સ્વરૂપની ક્યાંસુધી રહેશે ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારના વિષયોની ચર્ચાઓ ઉપસ્થિત થતા, સૃષ્ટિના વિષયમા ગૌતમ બુદ્ધે કાંઈ પણ વિશેષ રૂપે ઉત્તર આપેલો હોય તેમ

જણાતું નથી. અને વૈદિક ધર્મીઓ તો નહીં જેવાજ થઈ પડેલા હોવા છતાં આડાં અવલા કાંઈ મારતા અને વેદોમાં નવી નવી કલ્પિત શ્રુતિઓ દાખલ કરી દેતા. તે સમયમાં મૃષ્ટિ વિષયક સૂક્તો દાખલ કરેલા હોય, તેથી અસ્ત વ્યસ્ત રૂપે અનેક સૂક્તો લખાયાં હોય, એવું માફ જે અનુમાન છે તે સજ્જનોને વિચારવા યોગ્ય છે. સૃષ્ટિના સંબંધે બીજા બધાએ વિચારેને છોડી દઈને માત્ર એક પ્રલય દશાના સૂક્તનેજ વળગીને શ્રોતા વિચારો કરીને બતાવું છું—

ઋગ્વેદ-મંડલ છેલ્લું-દશમું-સૂક્ત ૧૨૯ સુ, તે પણ મંડળના અંત-લાગતું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના પૂર્વે શું હતું ? પ્રલય અવસ્થા-તેમાં જણાવ્યું છે કે-“ ન લોક હતો, ન પૃથ્વી હતી, આકાશાદિક કાંઈજ ન હતું. બ્રહ્માને મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થતાની સાથે એકદમ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. આ મૃષ્ટિ કયા નિમિત્તથી, કયા ઉપાદાન કારણથી થઈ તે વાત પાછલથી ઉત્પન્ન થએલા વિદ્વાનો પણ જાણી શક્યા નથી.”

આ વાત ઇશ્વરકૃત વેદોમાં ગમ્ય ગોળા જેવી કેવી રીતે ઘૂસી ગઈ ? સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ જાણ્યા બેંચા વગર વિદ્વાનોએ લખ્યું હોય તો પણ તે ગમ્ય ગોળામાં બપે ? સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોથી તે વેદો સુધી જે વિચારો થયાં છે તેમાંનો કયો વિચાર સજ્જનોને સંતોષ આપે તેવો છે ? ઋગ્વેદ જેવા મુખ્ય ગ્રંથમાં-આ પ્રલયઅવસ્થાનું સૂક્ત કયા જ્ઞાનીથી કયા કાળમાં દાખલ થવા પામ્યું ? નાસ્તિકો અદૃશ્ય પદાર્થોનો ઇન્કાર કરીને દૃશ્યમાન પાચભૂતોની સત્તાને અનાદિની કબૂલ કરે છે. વૈદિકમાં પૃથ્વી, આકાશાદિક દૃશ્ય પદાર્થોનો પણ ઇન્કાર-તે કેટલા દરજ્જાનો ? સ્વામી દયાનંદજી ચાલુ જમાના પ્રમાણે વેદનો અર્થ કરી, ત્રિકાલ અબાધિત-વેદોને મનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. વેદતીર્થ નરદેવ શાસ્ત્રીજી-આજ સુધીમાં જેટલા પૂર્વેના પડિતો વેદોના અર્થ કરી ગયા છે તે બધાએ પંડિતોને બાજુ ઉપર છોડી દઈને-આજ કાલના પડિતોને નવીન અર્થો કરવાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, આ તે વેદ (જ્ઞાન) કે વિટંબના ?

‘ આર્યોના તહેવારનો ઇતિહાસ ’ ના લેખકે તૈત્તિરીય સંહિતાના ફકરાથી-“ નું લોક છે, અનંત છે, અપાર છે, અક્ષય છે.” એમ પ્રથમ જણાવી તેની સાથે બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કર્યાને-આજે બ્રહ્માના પચાસ વર્ષ થયા અને આગળ બીજાં પચાસ વર્ષ પુરાં થતાં, તેનો (બ્રહ્માનો) અને તેની સૃષ્ટિનાં પણ નાશ થશે. આ વાત કયા પ્રમાણથી લખીને બતાવી ?

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધે વિશેષ તર્ક વિતર્ક કરવાનું છોડી દઇને માત્ર સમાન્ય વાતજ લખીને ખતાવીએ છીએ—

વૈદિક ધર્મને ટકાવી રાખવા જે પાછલથી બ્રાહ્મણાદિક ધર્મ શાસ્ત્રો લખાયા છે તેમા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધે અનેક દેવો કલ્પવામા આવ્યા છે, તેજ રીતિને અંગીકાર કરી પાછળથી અનેક સૂત્રોની કલ્પિત રચનાઓ કરી વેદોમા તે ગોઠવી દેવામા આવેલી હોવાથી યથાર્થપણે એક પણ સૂક્ત લખા-એલું જણાતું નથી. જે બ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથોના લેખકો હતા તેજ વેદોને ફેરવવા-વાળા હતા વેદોના સૂક્તોમા એટલી વિશેષ ચતુરાઈ વાપરી છે કે—વિષ્ણુ, અને મહાદેવને બાબુ ઉપર રાણી બ્રહ્માના નામથી સૂક્તો ગોઠવી દીધા. અનુભવના પ્રત્યક્ષ વિષયોની ચાતુરીમા તેઓ ફાવતા, પરંતુ અર્તોદ્રિય જ્ઞાનના વિષયોમા વૈદિક પંડિતો વળતો વળત ભૂલાજ પડતા આવેલા છે. હું સર્વજ્ઞ પુરુષોનો આશ્રિત છું પણ સર્વજ્ઞ નથી તેથી મારી ભૂલ હશે તો સજ્જનોની પાસેથી ક્ષમા ચાચી સુધારી લઈશ.

આ જગો પર વિશેષ વિચારવાનું છોડી દઇને સૂચના કરું છું કે— અમે પાછલના ભાગમાં જૈનેતર અનેક પંડિતોના લેખો આપવાના છીએ, તેનો વિચાર કરશો તેની સાથે “ જૈન ઝૌર જગત્ ” મથાલાથી લક્ષમણ રઘુનાથ ભીડે નામના પંડિતના પણ અનેક લેખો—આપવાના છીએ, તેમાં “ જૈન ધર્મ એ વિશ્વ-વ્યાપી ધર્મ છે. ” તેના પ્રારંભમા—“ જૈનધર્મ એ વિકૃત હિંદુ ધર્મ છે, એમ કહેવામાં આવે છે પરંતુ વસ્તુતઃ સનાતન અને પુરાતન એવા જૈન ધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ એ હિંદુ ધર્મ છે. ” ઇત્યાદિક લેખ વિશેષ મનન પૂર્વક વિચારવાની ભલામણ કરું છું. પોતાના મતમાં મુંઝાઈ રહેલાઓને સક્ષિપ્તના લેખોથી ખરો સતોષ થતો નથી તેમની વિશેષ સમજૂતી થવાના હેતુથી મેં મારા ગ્રંથમા કાંઈક વિશેષ લખવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

આ બધી સૃષ્ટિ પ્રવાહથી અનાદિકાળની છે છતાં વૈદિક મતવાળાઓ-એ—વેદોથી લઈને બ્રાહ્મણ ગ્રંથાદિક અનેક ધર્મગ્રંથોમાં સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાવાળા બ્રહ્માદિક અનેક દેવોને કલ્પીને ખતાવ્યા છે તેમાંનો એક પણ લેખ પ્રમાણવાળો થયો હોય તેમ જણાતું નથી. ‘કારણ’ રામચંદ્રજીએ વસિષ્ઠજીને પુછ્યું હતું કે—બ્રહ્મા કોણ ? અને કેવા ? તેનો નિર્ણયજ ન થઈ શક્યો હતો તો પછી બ્રહ્માએ બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી એ કયા પ્રમાણથી માની લેવી ? તેમજ અનેક પુરાણોના લેખો જોતાં—બ્રહ્માની, વિષ્ણુની અને મહાદેવની જે

પ્રવૃત્તિ લખીને બતાવી છે તે એક સાધારણ માણસને પણ ન જોલે તેવી છે. તેમણે આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરી તે કયા કાળમાં ? અને તેને રચવાને મસાલા કયા બ્રહ્માડમાંથી જોળીને લાવ્યા ? આ જગો પર અનાદિકાળના પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી આ સૃષ્ટિના સ્વભાવને અગીકાર કરતા કાળાદિક પાંચ કારણ-વાદીઓ કહે છે કે, ઇશ્વરકર્તાના હિમાયતી પડિતો સૃષ્ટિ કર્તાના સંબંધે કોઈ પણ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ આપી શક્યા નથી તો પણ દુનીયાએ તે વાતને ચલાવી લીધી, તો પછી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ વાળી અમારી વાતને સાચી તરીકે માન કેમ નહીં આપે ? એવો વિચાર કરીને કાળાદિ પાંચે કારણ વાદીઓ પોત પોતાના પ્રમાણો લઈને જાહેરમાં ઉતરી પડે છે. તેના પ્રથમ નામ નીચે પ્રમાણે—

પહેલો કાલવાદી, બીજો સ્વભાવવાદી, ત્રીજો નિયતિવાદી (ભવિતવ્ય-તાવાદી,) ચોથો પૂર્વકૃત કર્મવાદી, (જેને દૈવ કહેવામાં આવે છે.) પાંચમો ઉદ્યમવાદી.

આ પાંચે કારણવાદીઓ વસ્તુનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ સમજ્યા વગર પોત પોતાની એકાંગી બુદ્ધિથી ખેચાતાણ કરતા અંધ ગજ ન્યાયનાજ પાત્ર રૂપ ગણાય ? જેવી રીતે અદ્વૈતાદિક વાદીઓ—ખેચાતાણ કરી, પોતપોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કરવાને માટે, પ્રમાણોની જાળ પાથરે છે, તે પ્રમાણે આ કાલાદિક પાંચ કારણ વાદીઓ પણ—પોતપોતાના પ્રમાણો રચી કરવાને—જાહેરમાં ઉતરી પડે છે. તે કમવાર લખીને બતાવીએ છીએ.

પહેલો કાળવાદી—પોતાના મતની પુષ્ટિ કરતા કહે છે કે—એવો પદાર્થ દુનીયામાં કયો છે કે—જેના ઉપર મહેં આક્રમણ નથી કર્યું ? અર્થાત્ સર્વ પદાર્થોના ઉપર મહેં આક્રમણ કરેલું જ છે. કેટલાક મતવાદીઓ જગતના કર્તા ઇશ્વર કહે છે પણ તે કયી વસ્તુને કરતા જણાયો ? અને તે અનાદિના બ્રહ્મને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરતા કોણે જોયો ? કારણ—પ્રલય દશાના સૂક્તમાં ચોખ્ખુ જણાવ્યું છે કે—“ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પછી વિદ્વાનો ઉત્પન્ન થયા તે આ સૃષ્ટિ કયા નિમિત્તથી, કયા ઉપાદાનથી થઈ તે કેવી રીતે જાણી શકે ? ” માટે આ સૃષ્ટિ પ્રવાહથી અનાદિકાળની ચાલતી આવેલી છે. પણ તેનો—પળે પળે ફેરફાર કરતા મને શું તમે જોઈ શકતા નથી ? એમ કહી કાળવાદી પોતાના પ્રમાણો રચી કરે છે—જુવો કે—ભૂતોને પેદા કરવા વાળો હું જ છું અને હું જ પ્રજાનો નાશ કરું છું, અને સૂતેલાઓને જાગૃત પણ હું જ કરું છું, સ્ત્રીઓ પ્રાપ્ત કાળેજ

ગર્ભ ધારણ કરે છે, પછી કમથી વધે છે જન્મે છે, દાતકાળમા દાત આવે છે, પછી ઓલતા, આલતા, કાળકમથીજ થાય છે અને કાળ પ્રાપ્ત થતા મરણ પણ થાય છે. આ બધું શું આપણે પ્રત્યક્ષ જોતા નથી ? શીતકાળમા ઠંડી, ઉષ્ણ કાળમા તાપ, અને વર્ષા કાળમા વર્ષા મારા વિના ખીજે કોણ કરે છે ? સર્વજ્ઞપુરુષોએ બતાવેલા આ અવસર્પિણીના ત્રીજા અને ચોથા આરાની મધ્યમા-૨૪ તીર્થ કરે, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવાદિકના નવત્રિક મંળીને ત્રેશઠ શલાકા પુરુષો બતાવ્યા છે- તેઓને ઉત્પન્ન કરવાવાળો પણ હું જ છું અને તેઓનો નાશ કરવાવાળો પણ હું જ છું. તે સિવાય વૈદિકોમા પ્રસિદ્ધ-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવને ત્રણ યુગાદિકના કમથી મેંજ ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેમજ વિષ્ણુના ૨૪ અને દશ-અવતારોની પ્રસિદ્ધિ તો મેંજ કરેલી છે, અને તે બધા-ઓનો નાશ પણ મેંજ કરેલો છે તો પછી બ્રહ્માદિક દેવો ને જગત્ની ઉત્પત્તિ કરવા વાળા કયા પ્રમાણથી લખીને બતાવ્યા ? કદાચ તમો જણાવશો કે-પ્રલય દશામા પ્રજ્ઞપતિએ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી ત્યા પણ આશ્રય તો મારોજ લેવો પડશે, કારણ તેવા પ્રકારનો જ્યારે કાળ આવે છે ત્યારેજ તેઓ તેમ કરી શકે છે ને ? તેથી ત્યા પણ હું (કાળ) તો હાજરજ રહીશ, ત્યારેજ તે કામ થવાનું છે. માટે એકજ દૃષ્ટિથી સૂક્ષ્મપણે જોશો તો-તમો મને જ્યાંને ત્યા હાજરજ જોશો. જેમ અદ્વૈતવાળા અદ્વૈત અને દ્વૈતવાળા દ્વૈત જુવે છે તે પ્રમાણે તમો મને સર્વ સ્થાનમા વ્યાપ્ત થએલો સુખેથી જોઈ શકશો.

॥ ઇતિ પહેલો કાળવાદી ॥

ઉપર મુજબ કાળવાદીનો દુરાગ્રહ જોઈ ખીજે સ્વભાવવાદી બોલ્યો કે- હે ભાઈ કાળ ? જો વસ્તુઓમા-ફેરફાર થવાનો, સ્વભાવજ ન હોય તો તું એકલો રાકડો શુ કરવાને સમર્થ છે ? માટે ખરું કાર્ય કરવાવાળો હું એકલો સ્વભાવજ છું ? કાળને મારી પાછળ પાછળ ફરવું હોય તો ભલે કર્યા કરે, બાકી ત્રણ કાળમા પણ કાર્ય કરવાને સમર્થ થઈ શકે તેમ નથી. જુવો કે-પતિનો સ યોગ સદાકાળ હોવા છતા વાઝણીને બાળક જન્મે છે ? સ્ત્રીને મુંછ આવે છે ? હથેલીમા કેશ ઉગે છે ? લીમડાને કેરી આવે છે ? વસંત ઋતુ વિના બાગો પ્રકુલિત થાય છે ? મોરનાં પિંછાં કોણ ચીતરે છે ? સધ્યારાગ કોણ કરે છે ? બધા વનચર જીવોનાં જુદાજુદા પ્રકારના-મુખ, જુદા જુદા પ્રકારના કાન, હાથ, પગ, નખ મારા વિના (સ્વભાવ વિના) ખીજે કોણ કરવાને આવે છે ? હરણીનાં નેત્ર સુશોભિત, બોરડીનો અણીદાર કાટો, એક સુધો અને ખીજે વાંકો

મારા વિના (સ્વભાવ વિના) બીજો કોણ કરવાને આવે છે? અનેક જાતની વનસ્પતિઓના—પાનાંના અનેક પ્રકારના ઘાટ, અનેક પ્રકારના રંગ, અનેક પ્રકારના ગુણો, કોણ બનાવે છે? તેમજ તે વનસ્પતિઓનાં ફુલોની અનેક પ્રકારની પાંખડીઓ, તેના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારના ઘાટ, સુગંધ દુર્ગંધ, એજ પ્રકારે તેના ફળોના નાના મોટા ઘાટ, તેના સ્વાદોમા ફેરફાર, આ બધા વિચિત્ર પ્રકારના ફેરફારો મારા વિના (સ્વભાવ વિના) કરવાને કોણ સમર્થ છે? ઝેરનો નાશ કરનારો સર્પના મસ્તકમા મણિ, પર્વતો સ્થિર, ચાલતો પવન, અગ્નિની જ્વાળા ઉંચી, માછલાં અને તુંબડા—પાણીમાં તરતા, કાગડા અને પથ્થરો ડુબતા, પંખીઓ આકાશમા ઉડતાં, વાયુહરણ સૂઠ, રેચક હરડ, સૂર્ય ગરમ, ચંદ્ર શીતળ, આ બધું બનાવનાર મારા વિના (સ્વભાવ વિના) બીજો કયો કારીગર તમો બુવો છો? આવા પ્રકારની એક દૃષ્ટિ રાંખી સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યા કરશો તો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષરૂપે જ્યાં જોશો ત્યાં મને ને મનેજ દેખશો. કાળ તો મારો ગુલામ છે, મારી પાછળ પાછળ ફેરે છે બરો પણ મારા કાર્યમાં એક ત્રણબહુ તોડવાને પણ સમર્થ નથી.

॥ ઇતિ બીજો સ્વભાવવાદી ॥

ત્રીજો નિયતિવાદી (ભવિતવ્યતાવાદી) પેતાનો મત જાહેર કરે છે. સ્વભાવવાદીએ કાળવાદીને તોડી નાખ્યો, એટલે નિયતિ વાદી હાજર થયો—અને કહેવા લાગ્યો કે—મારી સત્તા આગળ કાલ અને સ્વભાવ એ બન્ને રાકડા છે. મારે મારી સત્તા શુ છે તે ખૂબ તપાસીને બુવો—

કોઈ સમુદ્રની પેલી પાર જાય કે બધાંએ જંગલો ફરી વળે પણ ભવિતવ્યતા સારી ન હોય તો શુ કરી શકે ?

વસતમાં આંખાને ડાળે ડાળે મોર આવે છે, કેટલાક ખરી પડે છે, કેટલાક મરવા થાય છે—કાળ અને સ્વભાવ હાજર હોવા છતાં મારી સત્તા વિના ટકાવી રાખવા સમર્થ થતા નથી.

જે સ્ત્રીને જેટલાં સંતાન થવાનાં હોય તેટલાં મારી સત્તાથીજ થવાનાં. મારા આગળ કાળ કે સ્વભાવ કાંઈ જોર મારી શકે તેવા છે ?

કોડીઓ હાથમાથી ફેંકીએ તેમાથી કોઈ ઉંધી, તો કોઈ છત્તી—જે પડે છે તે ભવિતવ્યતાના યોગથીજ પડે છે. અહીં કાળ અને સ્વભાવ શું કરવાને સમર્થ છે ?

ચળી બુવો—જો હું ભવિતવ્યતા (તુષ્ટમાન) થાઉં તો—તડાકાબધ

વસ્તુઓ મેળવીને આપું અને કોપાયમાન થાઉં તો—હતું ન હતું જેવું થોડાજ વખતમા કરીને મુકું. કાળ અને સ્વભાવ ભલેને આજો ફાડીને ભેતા જ રહે.

વળી બુવો—ઝાડ ઉપર ચકલી બેઠી—ફરથી બાજ પખી લક્ષણ કરવાને આવ્યો, પારધીએ નીચેથી બાણ તાકયું—ત્યાં મેં પારધીને સર્પથી ડસાવ્યો, પરવશ કરી બાણ છોડાવી—બાજને મરાવ્યો, અને ચકલીને નિર્ભય કરી, અને કાળ સ્વભાવ એ બંનેને લલિજત કર્યા.

જ્યાં હું (ભવિતવ્યતા) જઈને ઉભી રહું ત્યાં કાળ અને સ્વભાવ ટકી જ ન શકે તો પછી કાર્ય શું કરી શકવાના હતા ?

॥ ઇતિ ત્રાંભે ભવિતવ્યતા વાદી ॥

હવે ચોથો ક્રમવાદી—કાળ, સ્વભાવ અને ભાવતવ્યતાને તિરસ્કારની નજરથી ભેતો આવે છે અને કહે છે કે—

અરે ! મારા આગળ તમે કાળાદિકના પક્ષકારકો કોણ માત્ર છો ? બુવો કે—સત્તા માત્રથી બધાએ જીવો એકજ સરખી સત્તાવાળા છે અને બ્રહ્મવાદીઓએ બધાએ જીવોને—બ્રહ્મસ્વરૂપથીજ ઓળખાવ્યા પણ છે છતાં અસંખ્ય જીવો મારા વશમા પડેલા પુરાણોમા લખીને બતાવેલી તલ વિતલ રૂપ નરકોમાં અધોર દુ.ખોને ભોગવી રહ્યા છે. તિર્યંચ ગતિમાં અનંતા જીવો મારી સત્તાથી એવી તો અધોર દિશામા જઈને પડેલા છે કે—પૂરો શ્વાસોશ્વાસ પણ લેઈ શકતા નથી, અને તે જીવોની સાથે કાળાદિકો પણ પીડાયાજ કરે છે, પણ કંઈ કરવાને કોઈ સમર્થજ થઈ શકતા નથી. દેવગતિમા પણ મેં મારી સત્તાથી ધંદ્રાદિક દેવોને વેદનાં કાળથીજ પુરી રાખ્યા છે, જ્યારે હું તેમને છોડવાને ધારીશ ત્યારેજ તેઓ છુટી શકવાના છે. મનુષ્ય ગતિમા મેં કેટલાએને દાખલ કર્યા પણ થોડો થોડો સમય રાખીને કોઈને હસતા તો કોઈને રોતા વિદાયજ કરી દીધા છે.

જે હું તુષ્ટમાન થાઉં તો કીડીને હાથી, અને રુષ્ટમાન થાઉં તો હાથીને કીડી રૂપે બનાવી દઉં. મારી સત્તામાં હાથ કોણ ઘાલી શકે તેવો છે ? રામચંદ્રને મેં વનમાં વસાવ્યો, સીતાને મેં અસતીપણાનું કલંક ચઢાવ્યું, રાવણના રાજ્યનો મેં સર્વથા નાશ કરાવ્યો.

જેનોના ઋપભદ્રેને મેં એક વર્ષદિવસ સુધી આહાર અને પ્રાણી વિનાજ

લટકાવ્યા, છેલ્લા તીર્થંકર શ્રીમહાવીર ભગવાનને ગોવાળીયાઓની પાસે મેં કાનમા ખીલા ઠોકાવ્યા.

જેમના બ્રહ્મગમાત્રથી-પર્વતા ત્રુટી પડતા, તેમનાથી જ્યારે હું વાકો થયો ત્યારે મેં વખતો વખત-તેમને ભિક્ષા પણ નથી મળવા દીધી. જીવો કે-વિષ્ણુના અવતાર રામચંદ્રજીને-રાજ્યથી ભ્રષ્ટ. સ્વજનથી દૂર, સીતા સતીને ત્યાગ, પુત્રના મરણથી શોક ઇત્યાદિક મધું મેં જ કરાવ્યું. હરિચંદ્ર રાજાને રાજ્યથી ભ્રષ્ટ કર્યો, અને તેની રાણીને ચંડાલના ઘરમા પાણી ભરતી પણ મેં જ કરી.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન યુગ યુગમા ભક્તોને ઉદ્ધાર કરવાનું વચન આપતા ગયા છે ખરા, પણ દ્વાગ્ધિકાના દાહ વખતે ગંગતા કુટુંબથી છોડાવી તેમનો ઉદ્ધાર તો મેં જ કર્યો હતો.

પ્રહ્લાને આ પ્રહ્લાડમા કુંભાર સ્વરૂપે મેં સ્થાપ્યા વિષ્ણુને દશાવતારના સંકટમાં મેં નાખ્યા મહાદેવને ખોપરી આપી ભિક્ષા મેં મંગાવી, સૂર્યને ગગનમા ભસતો મેં કર્યો. માટે મને (કર્મને) જ તમારે નમસ્કાર કરવો ઉચિત છે ?

જીવો કે જૈનોના તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવને, શ્રીમહાવીરને વૈદિકોમા જગતના કર્તા હરતા મનાતા-પ્રહ્લા, વિષ્ણુ અને મહાદેવને મેં મારી સત્તાથી જરા પણ ચડકવા દીધા નથી. તો પછી બીજા જીવો કોણ માત્ર છે કે જે મારી સત્તાનું થોડું પણ અપમાન કરી શકે ?

॥ ઇતિ ચોથો કર્મવાદી ॥

હવે પાંચમો ઉદ્યમવાદી પોતાનું બળ પ્રગટ કરતો કહે છે કે-

મારા આગળ-કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા અને કર્મ એ ચારે શુ કરવાને સમર્થ છે ? અરે ! હું એકલોજ એ ચારોને ઉખેડીને એક ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાંજ ફેંકી દઉં તેવો છું. ઉદ્યમમા લાગેલા પુરુષો શુ ન કરે ? જીવો કે-સમચંદ્રજીએ ઉદ્યમ કરી સમુદ્રને તર્યો અને લંકાનું રાજ્ય પણ લીધું. સર્વ-હીન હોય તેજ ભવિતવ્યતાનો અને કર્મનો આશ્રય લેતા દૂર છે. સાર્વિકો તો જરા પણ દરકાર કરતાજ નથી. ગુફામાં બેસી રહેતા વાઘના મુખમા કોણ જઈને પડે છે ? ઉદ્યમ કરી તલને પીલ્યા વગર તેલ થાય ? ન જ થાય. અરે ! જાનિની એકજ ઇંદ્રિય છે છતાં વેલડીઓ ઉદ્યમ કરી વાડયો ઉપર અને અપરાઓની નુ ચડીને બેસતી નથી ?

જુવો કે ઉઘમની પાછલ રાત અને દિવસ મહેલા અગ્રેજોએ કયુ કાર્ય કરીને નથી બતાવ્યું ? મોટા મોટા પુજો બાધીને બતાવ્યા, બગદ વિના લોઠાના પાટા ઉપર ગાડીઓ ચલાવી, મોટી મોટી મીસો બાંધીઓ, સડકો પણ બાંધીઓ ફેનોચાક, સીનેમા આદિ હજારો હુન્નરો તૈયાર કરી-લવિતવ્યતા વાદીઓને અને કર્મવાદીઓને શું મુશ્કેલના બતાવી દીધા નથી ? અરે ! અનેક પ્રકારના પકવાનો બતાવી જુદા જુદા પ્રકારના સ્વાદો લઈ રહ્યા છે તે પ્રતાપ કોનો ?

ઉઘમને દેખતાની સાથે લવિતવ્યતા અને કર્મ તો લલિતજાતજ થઈ જાય છે, તો પછી કાર્ય કરવાને સમર્થ શું થવાનાં છે ? જુવો કે-ઋષભદેવ લગવાને-પ્રથમ તપ, જપ, શીલ; મંત્રોષાદિમા ઉગ્રપણે ઉઘમ કર્યો, અને લોકોને પણ શીખવ્યો, પોતે મોક્ષમા આવ્યા ગયા. અને પોતાના માર્ગે ચલાવી અસંખ્ય પુરુષોને અને અસંખ્ય સ્ત્રીઓને પણ-મોક્ષમાં લેતા ગયા. તે બધો પ્રતાપ મારોજ મમજાને ? ઋષભદેવની પાછળ થતા આવેલા બધા તીર્થંકરોએ તેજ માર્ગનું સેવન કર્યું, અને બીજાઓને પણ તેજ માર્ગ બતાવતા આવ્યા. પોતે મોક્ષમાં આવતા થયા અને બીજાઓને પણ સાથમાં લેતાજ ગયા.

હવે છેલ્લા રહ્યા અમારા નિકટવર્તી એવીશમા તીર્થંકર શ્રીમહાવીર મગવાન તેમણે પણ તપ, જપ, શીલ, મંત્રોષાદિકનો ઉઘમ આચરી સર્વસંપૂર્ણ મેળવ્યું અને તેજ માર્ગનો ઉઘમ કરવાનું બતાવી પોતે મોક્ષમાં આવ્યા ગયા અને બીજા અનેક લવ્ય જીવોને સાથે લેતા પણ ગયા. આ જગો પર ઉઘમ-વાદી ખૂબ જોર શોરથી બોલ્યો કે-કાળાદિકના પક્ષપાતીઓ-ગમે તેટલો બકવાઈ કરે, પણ છેવટ મારા વિના કાર્યની સિદ્ધિ કરવાને કોઈ પણ સમર્થ થાય એવો છે ?

આ કાળાદિક પાંચે કારણ વાદીઓનું સ્વરૂપ અમોએ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપે દિગ્વિત દિશા માત્રથીજ લખીને બતાવ્યું છે. જો કદાચ એક એક પક્ષવાળાની સાથે લીડાવીને લેખો લખવામાં આવે તો મોટા મોટા ગ્રંથોજ બની જાય-કારણ આ પાંચ કારણવાદીઓ જો પોતપોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કરવાને મંડી પડે તો અદ્વૈતાદિક એક એક પક્ષ વાદીઓના કરતા ઘણાજ સળગ રૂપના છે. બારીક નજરથી જોશો તો આપ સજ્જન પુરુષો પણ જોઈ શકશો. આ જગો પર કોઈ પંડિત હાથીના એક એક અંગને જોવાવાળા જન્મના પાંચ અંધ પુરુષોનું દૃષ્ટાંત આપે છે. અને કહે છે કે-શુંડના જોવાવાળાએ મોટા સામેલાના જેવો કહીને બતાવ્યો, અને કાનને જોવાવાળાએ સુપડા જેવો, પીઠના ઉપર હાથ

ફેરવવા વાળાએ ચોતરા જેવો, પુંછડાને જોવાવાળાએ મોટી જડી ભોગળના જેવો, અને ધગના જોવાવાળાએ થાલલાના જેવો કહીને બતાવ્યો. સર્વે આપસમાં ઝગડો કરવાને લાગ્યા. પરંતુ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા નહીં. છેવટે હાથીના મહાવતે એક એક અંગનું જૂઠું જૂઠું સ્વરૂપ બતાવીને ‘જ્યારે બધાંએ અગો એકત્ર મળે ત્યારેજ સત્ય સ્વરૂપનો હાથી બને’ એમ કહીને તે પાંચે જણોના વિવાદનો અંત લાવીને આપ્યો. તેજ પ્રમાણે અદ્વૈતાદિક જેટલા પક્ષો ચાલે છે તેનો વિચાર અપેક્ષા સહિત કરવામા આવે તોજ વસ્તુનું સ્વરૂપ સત્યરૂપથી સમજાય ?

આ જગો પર સર્વજ્ઞ પુરુષોના તરફથી જે નિર્ણય અપાયો છે તે મત્ર એકજ ગાથાથી અપાયો છે તે ગાથા બતાવી આ પ્રકરણની સામાપ્તિ કરીએ છીએ. ગાથા—

કાલો ૧, સહાવ ૨, નિયર્દ ૩, પુન્નકયં ૪, પુરિસકારણે ૫, પંચ ।

સમવાણ સમ્મત્તં, ઇગંતે હોઢ મિચ્છત્તં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—પહેલો કાલ, બીજો સ્વભાવ, ત્રીજો નિયતિ (ભવિતવ્યતા) એથું—પૂર્વકૃત કર્મ (જે દૈવ તરીકે ઓળખાય છે). પાચમો પુરિસકાર એટલે ઉદ્ધમ. સમવાણ સમ્મત્તં ઉપર બતાવેલા કાળાદિક પાંચે કારણ—અપેક્ષાથી વિચારાય તો સમ્યક્ત્વ રૂપે ગણાય—અર્થાત્ યથાર્થ સ્વરૂપનાજ ગણાય ? ઇગંતે હોઢ મિચ્છત્તં એકાતે—એક એક પક્ષને જુદા જુદા રૂપથી વિચારવામા આવે તો મિથ્યાત્વ રૂપનાજ—અર્થાત્ અસત્ય રૂપનાજ ગણાય.

આ જગો પર સર્વજ્ઞ પુરુષો એ બતાવેલો સ્યાદાદનો સિદ્ધાંત પ્રગટ થાય છે. જેને અપેક્ષાવાદ પણ કહેવામા આવે છે.

જો વસ્તુઓનું સ્વરૂપ તે તે અપેક્ષાઓથી વિચારવામા આવે ત્યારે તો તે સત્યરૂપનાજ ગણાય જેમકે એકજ પુરુષને કોઈ કહે કોકો, તો કોઈ કહે મામો, એજ પ્રમાણે પિતા, પુત્ર, ભાઈ, માસો, કુવો, ભત્રીજો, ભાણેજ આદિ અનેક શુણોથી બોલાવતા હોય પણ ભત્રીજાની અપેક્ષાથી કોકો, ત્યારે ભાણેજની અપેક્ષાથી માંમો પણ ખરો એ પ્રમાણે એક બીજાનો અનાદર કર્યા વગર અપેક્ષાઓથી વસ્તુઓનું સ્વરૂપ વિચારવામા આવે તો તે સત્યરૂપમાજ ગણાય, અગર જો એક બીજા શુણોનો અનાદર કરી જેચાતાણથી પોતાના દુરાચરને યોષ-ભનો પ્રયત્ન કરવામા આવે ત્યારે તો તે મિથ્યાત્વ રૂપના અર્થાત્ અસત્ય રૂપનાજ

વિચારે ગણાય. એજ જૈનોના સ્યાદાદના સિદ્ધાંતનો ધોરી માર્ગ છે. જૈનોના સ્યાદાદનું સ્વરૂપ અમો આગળના લેખોમા બતાવવાના છીએ ત્યાંથી વિચારવાની ભલામણ કરું છું અને આ વિષયની અહીં સમાપ્તિ કરું છું.

અહિં જગત્ના કર્તા સળધિ એકેકથી ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપવાળી વૈદિક અથોમાની પંદર કલમો અમોએ લખી જણાવી છે, તે શિવાય બીજા પણ અનેક પ્રકારના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો જોવામા આવે છે તેમાના કેટલાક વિચાર લેહો આજ પુસ્તકમાં પ્રસંગને અનુસરી લખાએલા આગળ ઉપર વાચકવર્ગના જોવામાં આવશે. તે લેખોનો પણ વિચાર કરવાની ભલામણ કરી આ પ્રસંગથી મુક્ત થાઉં છું.

જગત્કર્તા વિષે વિવિધ મતોનું પદ—

(રચનાર દક્ષિણ વિહારી મુનિશ્રી અમરવિજયજી મહારાજ.)

અમઘૂ સો જોગી ગુરુ મેરા—એ ચાલ.

સૃષ્ટિ કળ કિસીને બનાઈ ? સતો ? કળ કિસીને બનાઈ ?

વાકી જોજ કિસીને ન પાઈ, સૃષ્ટિ કળ. એ ટેક.

વેદ, પુરાણ, કુરાણ, વૈષ્ણવમાં, ભિન્ન ભિન્ન કર ગાઈ ।

એક એક સળ ભિન્ન કહત હૈ, મિળત ન મેળી । મળાઈ. ૧ ૧

મદ્ગ્વેદ કે ઐત્તરીય આરણ્ય મેં, આત્મસે ઉપજાઈ ।

યજુર્વેદકો જોલકે દેખા, વિરાટ પુરુષે પસરાઈ ॥ ૧૦ ૨

મંડૂકે ઉપનિષદ કહત હૈ, મકલી જલકે ન્યાઈ ।

દ્વૈમ પુરાણે વિચારી જોતા, નારાયણ મૂળ નિપાઈ ॥ ૧૦ ૩

મનુસ્મૃતિ કે પહિલે અધ્યાયે, તમ માત્ર બતલાઈ ।

વહાસે પ્રગટે સ્વયંભૂ સ્વામી, તાતેં તિમિર મિટાઈ ॥ ૧૦ ૪

કોઈ કહે કાલીકી શક્તિ, વાકી ન્યારી ન્યારી ચતુરાઈ ।

લિંગ પુરાણે શિવજીકે વદનસેં, વિષ્ણુ બ્રહ્માદિક ઠાઈ ॥ ૧૦ ૫

બ્રહ્મ વિવર્ત પુરાણ ચું બોલે, એતો કૃષ્ણકી ચતુરાઈ ।

ભિત્તર લેદકા પાર ન પાવે, કયા કિતુરી કરે કિતુરાઈ ॥ ૧૦ ૬

વેદકા પણ કોઈ લેદ ન પાવે, કયા કરે ગડમથલાઈ ।

મારગ છોડ ઉન્મારગ જાકે, કેવળ ધૂમ મચાઈ ॥ ૧૦ ૭

મત મમતાકો છોડકે દેખો, કોઈ પુરુષ અતિસાઈ ।

પૃથ પાથ કર ભિત્તર જોલો, પીછે આતમ કાજ સધાઈ ॥ ૧૦ ૮

ગુરુ કૃપાસે સૃષ્ટિ સંબંધકા, કિંચિત્ લેદકો પાઈ ।

અમર કહે હમ અમર ભાયે હૈ, અંતર ભરમ ગમાઈ ॥ ૧૦ ૯

મુંબાઈ સમાચાર દીવાળીનો અંક, સને ૧૯૨૭ નો પ્ર. પર આ સંસ્ક

સાહેબની સુરખુદી.

(રચનાર કવિશ્રી—અરદેશર ફરામજી ખખરદાર)

રાગ—આશાઉરી.

“ કોઈને જડી હોય તો કહેજો, મારા સાહેબની સુરખુદી ? ટેક.
 અંજન કરતા આખ કિઘાડે, પાડે નવ અજવાળા.
 છુટે પકદા ભવ ભવના ને, તુટે ઉરના તાળા ૧ કોઈને
 લગડાને ડુગર ફેદાવે, અધાને દે આખો,
 મુંગો નવ નવ ગાન ગવાડે, લૂટો પામે પાંખો. ૨ કોઈને
 જંગલ જંગલ જોગી ભમતા, ભમતા લિપ્ત લિપ્ત મતિયા.
 જતી સતી કે સાધુ તપેશ્રી, ઘર ઘર ધ્રુમતા મતિયા. ૩ કોઈને
 નામ નિશાની નહીં કે દીધી, નહીં દીધી એ ધાણી.
 ભવ ભવ ભટકી ગહે અથડાતી, તુટી ફૂટી વાણી. ૪ કોઈને
 ઉર જોદીને અંદર ઉતર, આતમ આખ ઉઘાડું,
 જડી જડી ? કહું એમ જરા ત્યા, અદલ પડે મન આડું ? ૫ કોઈને
 કોઈને જડી હોય તો કહેજો, મારા સાહેબની સુર ખુદી ?
 કોઈને જડી હોય તો દેજો, મારા સાહેબની સુર ખુદી ?

જીખાપ.

(આપનાર મુનિશ્રી—અમરવિજયજી મહારાજ.)

રાગ—આશાઉરી.

જેણે જોઈ અનાદિની સૃષ્ટિ, ત્યા મીલે સાહેબની ખુદી ? ટેક.
 કલચક એક દીકું મોહું, ઉધું ને છતું ફરતું
 નાના ચકે ત્યાં કોણ ગણે છે ? પ્રભવાદીને ભ્રમ કરતું. ૧ જેણે
 સ્થાવર જંગમ જીવ અનતા, અનાદિ કાળ ત્યાં ફરતા
 એક એકના પ્રાણજ લેતાં, પોતેજ કબ્દમાં પડતા. ૨ જેણે

નીતિના જે ઉત્તમ તેમા, સ્વયમ ચિત્તમાં ધરતા,
 વિવેક દષ્ટિથી તે જીવોની, રક્ષા પોતે કરતા ૩ જેણું
 કાળ ક્રમે જે વધતા ચાલ્યા, સમદષ્ટિ ચિત્ત ધરતા,
 તપ ધ્યાનાદિક પૂરણુ યોગે, સાહેબને જઈ મળતા ૪ જેણું
 પંડિત મોટા તપિયા મોટા, થોથા પોથા લખતા,
 હનિયાને ડુળાડી ડુળ્યા, સત્યાસત્ય નહિ જોતા. ૫ જેણું
 સૃષ્ટિ કરવા મંડ્યા દેવો, સિદ્ધ કયો તેમા જ્ઞાની ?
 હૃદય ભેદીને ઉડા ઉતરો, જોજ અમર એધાણી. ૬ જેણું

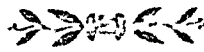
શ્રુતિ વૈદિકે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા—બ્રહ્માદિક અનેક દેવાના

સ્વરૂપવાળું જગત્ પ્રકરણ ૪ થું.

જૈનો પ્રવાહરૂપથી ચાલતી આવેલી અનાદિ કાળની આ સૃષ્ટિ માને છે, દશ કોટી-કોટી સાગરોપમની અવસર્પિણી તેના મોટા છ વિભાગ. તેટલાજ વિભાગ ઉત્સર્પિણીના છે. એ બે મળાને એક કાળચક્ર થાય છે. ઉત્તરતો કાળ તે ઉઘો અવસર્પિણીનો, અને ચઢતો કાળ તે છત્તો ઉત્સર્પિણીનો. આ કાળ અવસર્પિણીનો ચાલી રહ્યો છે. વૈદિકો દુઠુંક રૂપે યુગના નામથી ઝોળખાવે છે આ વસ્તુ કોઈની બનાવેલી નથી. અનાદિના નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યા જ રહે છે તો પછી આનો કર્તા કોણ ?

પ્રકરણ ૫ મું.

ત્રેસઠ શલાકા પુરૂષોનાં કોટકો.

ન માન્યતા મુજબ આ અવસ્થાપિણીમાં ૨૪ તીર્થંકર, ૧૨ ચક્રવર્તી, નવ (૯) વાસુદેવ, ૯ બળદેવ અને ૯ પ્રતિવાસુદેવ એમ ૬૩ શલાકા પુરુષ થયા છે. એ સર્વ સમ્યક્ત્વ મેળવી મોક્ષ પ્રાપ્તિના આધિકારી થઈ ચુકેલા હોય છે એ સર્વેનું સાંક્ષિપ્ત અને સહેલાઈથી સ્વરૂપ જાણવા માટે અહિં સર્વેના કોટકો આપીએ છીએ. વિશેષ સ્વરૂપ આગળના પ્રકરણોમા લખવામા આવશે ત્યાંથી જાણી લેવું.

તેમજ પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવ, ભરતાદિક ચક્રવર્તીઓ, અને અશ્વગ્રીવાદિ પ્રતિવાસુદેવોના ઇતિહાસમા વૈદિકાએ મોટો ફેરફાર કરેલો છે, તે એવી નીતે કે-વિષ્ણુએ ૮ મો અવતાર ઋષભદેવનો લઈને અર્ધનનો નાસ્તિકધર્મ ચલાવ્યો.

ભરત ચક્રવર્તીને ૪૩ ભરતના નામથી સંખોધ્યા મગર ચક્રવર્તીને એકે મહાદેવના વરદાનથી અને બીજા લેખકે વિશ્વામિત્રના વ-દાનથી આઠ હજાર પુત્રની પ્રાપ્તિ લખીને બતાવી.

આગળ ૧૧ મા તીર્થંકરથી ૧૫ મા સુધીમા થયેલા વાસુદેવાદિકના પાંચ ત્રિકમા વાસુદેવ અને બળદેવનાં નામો ઉડાવી દઈને-કોઈ જુદી જ રીતે કહ્યા છે. પહેલા પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવને (થોડાના માથાવાળા) હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. પરંતુ તે પછીના તારક, મેરક, મધુકૈટભ, અને નિશુંભ આ ચાર પ્રતિવાસુદેવોને-દૈત્ય, દાનવ અસુરોના નામથી સંખોધ્યા છે. તેમાં મધુ અને કૈટભને વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયેલા બતાવ્યા છે. ત્યાર બાદ ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવાદિક કોઈ તીર્થંકરોની સાથેમા, કોઈ તેમની મધ્યમા થયેલા છે. તેમા પણ કોઈ વિચિત્ર પ્રકારના ફેરફાર કરેલા છે તે બન્ને પક્ષની માન્યતાનુસાર ક્રમવાર દિશામાત્રથી આગળ ઉપર આજ અંતરમા આપવામાં આવશે તેને પણ સાથે સંજોગ મનન કરવા વાચકોને ભલામણ કરૂ છું.

(૧) ત્રેસઠ શલાકાપુરુષોનાં કોષ્ટક.

નંબર	૨૪ તીર્થ કરો	૧૨ ચક્રવર્તી	૯ વાસુદેવ	૯ બળદેવ	૯ પ્રતિવાસુદેવ
૧	ઋષભદેવ	ભરતચક્રવર્તી (૧)	૦	૦	૦
૨	અજિતનાથ	સગરચક્રવર્તી (૨)	૦	૦	૦
૩	સભવનાથ	૦	૦	૦	૦
૪	અભિનંદન	૦	૦	૦	૦
૫	સુમતિનાથ	૦	૦	૦	૦
૬	પદ્મપ્રભ	૦	૦	૦	૦
૭	સુપાર્શ્વનાથ	૦	૦	૦	૦
૮	ચંદ્રપ્રભ	૦	૦	૦	૦
૯	સુવિધનાથ	૦	૦	૦	૦
૧૦	શીતલનાથ	૦	૦	૦	૦
૧૧	શ્રેયાસનાથ	૦	ત્રિપૃષ્ઠવાસુદેવ (૧)	અચ્યુતબળદેવ (૧)	અશ્વગ્રીવપ્રતિ- વાસુદેવ (૧)
૧૨	વાસુપૂજ્ય	૦	દ્વિપૃષ્ઠ (૨)	ત્રિબળ (૨)	તારક (૨)
૧૩	વિમળનાથ	૦	સ્વયંભૂ (૩)	ભદ્ર (૩)	મેરુક (૩)
૧૪	અનંતનાથ	૦	પુરુષોત્તમ (૪)	સુપ્રભ (૪)	મધુકૈટભ (૪)
૧૫	ધર્મનાથ	૦	પુરુષસિંહ (૫)	સુદર્શન (૫)	નિશુલ (૫)
		મધવા (૩)	૦	૦	૦
		સનતકુમાર (૪)	૦	૦	૦

૧૬	શાંતિનાથ ઃ	શાંતિનાથ (૫)	૦	૦	૦
૧૭	કુંથુનાથ *	કુંથુનાથ (૬)	૦	૦	૦
૧૮	અરનાથ *	અરનાથ (૭)	૦	૦	૦
	૦	૦	પુંડરીક (૬)	આનંદ (૬)	અલિનામા (૬)
	૦	સુશ્રુમચક્રવર્તી (૮)	૦	૦	૦
	૦	૦	દત્તવાસુદેવ (૭)	નંદગણદેવ (૭)	પ્રહ્લાદ (૭)
૧૯	મહિનાથ	૦	૦	૦	૦
૨૦	મુનિસુત્રન	મહાપદ્મ (૮)	૦	૦	૦
	૦	૦	લક્ષ્મણ (૮)	રામ (૮)	રાવણ (૮)
૨૧	નમિનાથ	હરિષેણુ (૧૦)	૦	૦	૦
	૦	જયચક્રવર્તી (૧૧)	૦	૦	૦
૨૨	નેમિનાથ	૦	શ્રીકૃષ્ણ (૯)	અણભદ્ર (૯)	જરાસંધ (૯)
	૦	અભિદત્ત (૧૨)	૦	૦	૦
૨૩	પાર્શ્વનાથ	૦	૦	૦	૦
૨૪	શ્રીમહાવીર	૦	૦	૦	૦

ઃ આ નિશાની વાળા તીર્થંકરોએ પ્રથમ અનુક્રમથી પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા ચક્રવર્તીની પદવી ભોગવી, છખંડનું રાજ્ય કરી, દીક્ષા લઈ તીર્થંકર પદવી પણ ભોગવેલી છે તેથી ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર બન્નેમાં નામ આપવામાં આવેલ છે.

જૈનોના ૨૪ તીર્થંકરોની એકવીશ-એકવીશ

આખતોનું કોષ્ટક.

	જિનનામ.	ઋષભ ૧	અગ્નિ ૨	સંભવ ૩	અભિનંદન ૪	સુમતિ ૫	પદ્મપ્રભ ૬
૧	અવનવિમાન	સર્વાર્થસિદ્ધ	વિજયવિ	ઉપરિ ઐવે. નીચલે વિ.	જ્યંતવિ.	જ્યંતવિ.	ઉપરિ. ઐવે.
૨	જન્મનગરી	વિનીતા	અયોધ્યા	આવસ્તી	વિનીતા	કૌશલપુર	કૌશાંખી
૩	પિતાનામ	નાભિકુલકર	જિતશત્રુ	છતારિ	સંવરરાજ	મેઘ રાજ	શ્રેષ્ઠ રાજ
૪	માતાનામ	મરુદેવા	વિજયા	સેના	સિદ્ધાર્થ	મંજલા	સુસામા
૫	જન્મનક્ષત્ર	ઉત્તરાષાઢા	રોહણી	મૃગશિર	પુનર્વસુ	મધા	ચિત્રા
૬	જન્મરાશી	ધનુઃ	વૃષ	મિથુન	મિથુન	સિંહ	કન્યા
૭	લંછન	વૃષભ	ગજ	અશ્વ	કપિ	કૌંચ	કમલ
૮	દેહમાન	૫૦૦ ધનુ	૪૫૦ ધનુઃ	૪૦૦ ધનુઃ	૩૫૦ ધનુઃ	૩૦૦ ધનુઃ	૨૫૦ ધનુઃ
૯	સર્વાયુ.	૮૪ લાખપૂર્વ	૭૨ લા. પૂ.	૬૦ લા. પૂ.	૫૦ લા. પૂ.	૪૦ લા. પૂ.	૩૦ લા. પૂ.
૧૦	દેહવર્ણ	પીતલવર્ણ	પીત	પીત	પીત	પીત	રક્ત
૧૧	અંતર	૦	૫૦ લા. કો. સાગરોપમ	૩૦ લા. કો. સાગરોપમ	૧૦ લા. કો. સાગરોપમ	૬ લા. કો. સાગરોપમ	૬૦ હજી કો સાગ- રોપમ
૧૨	દિક્ષા " " "	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી ૪ લ. સાથે વિનીતામાં	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્- મનગરે
૧૩	દીક્ષાતપ.	છઠ્ઠ-તપ કરી	પદ્મ તપ.	પદ્મ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	નિલબક્ત	છઠ્ઠ તપ કરી

	જિનનામ	ઋષભ ૧	અગ્નિ ૨	સંભવ ૩	અભિનંદન ૪	મુખતિનાથ ૫	પદ્મપ્રભ ૬
૧૪	પારણા ” ”	શ્રેયાસના હાથે ધક્ષુરસથી વર્ષના અ તે	બ્રહ્મદત્તના હાથે પરમાન્ન- થી બીજે દિવસે	સુરેન્દ્રદત્તના હાથે પરમાન્ન- થી બીજે દિ.	ધૈર્યદત્તના હાથે પરમાન્નથી બીજે દિવસે	પદ્મના હાથે પરમાન્નથી બીજે દિવસે	સોમદેવથી પરમાન્નથી બીજે દિવસે
૧૫	જ્ઞાનસ્થાન જ્ઞાનપ ચૈત્યવૃક્ષ	પુરિમતાલે અદ્ભુત તપથી ન્યઔધવૃક્ષ	પ્રવ્રજ્યાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત સમપર્ણુ	પ્રવ્રજ્યાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત શાલ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત પ્રિયંગુ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત પ્રિયંગુ	દીક્ષાસ્થા- ને છઠ્ઠ ભત્ત છત્રાલ
૧૬	ગણધરમાન	૮૪	૯૫	૧૦૨	૧૧૬	૧૦૦	૧૦૭
૧૭	સાધુસંખ્યા	૮૪ હજાર	૧ લાખ	બે લાખ	ત્રણ લાખ	૩ લા. ૨૦ હ.	૩ લા. ૩૦ હ.
૧૮	આર્યાસંખ્યા	૩ લાખ	૩ લા. ૩૦ હ.	૩ લા. ૩૬ હ.	૬ લા. ૩૦ હ.	૫ લા. ૨૦ હ.	૪ લા ૨૦ હ.
૧૯	યક્ષનામ	ગોમુખ	મહાશય	ત્રિમુખ	ધૈર્ય	તંબુર	કુસુમ
૨૦	યક્ષણીનામ	અક્રેશ્વરી	અગ્નિતા	દુરિતારિકા	કાલી	મહાકાલી	શ્યામા
૨૧	સિદ્ધિસ્થાન સિદ્ધિતપ સિદ્ધિપરિવાર	અષ્ટાપદ પર્વ ત ૧૦ ભક્ત તપ ૧૦ હ. સાથે	સમ્મેત શિષ્ય- ૨ માસિક તપ સહસ્ર સાથે	સમ્મેત શિષ્ય ૨ માસિક તપ સહસ્ર સાથે	સમ્મેત શૈલ માસિક તપ સહસ્ર સાથે	સમ્મેત શિષ્ય ૨ માસિક તપ સહસ્ર સાથે	સમ્મેત શલે માસિ કતપ ૮૦૩

	જિનનામ	સુપાર્શ્વ ૭	ચંદ્રપ્રભ ૮	ચુવિધિ ૯	શીતલ ૧૦	અયાસ ૧૧	વાસુપૂજ્ય ૧૨
૧	ચ્યવનવિમાન	મધ્યગ્રે ત્રિકનુ ઉપરહું.	વૈજ્યંત	આનતવિ.	પ્રાણુતદે.	અચ્યુતવિ.	પ્રાણુતવિ
૨	જન્મનગરી	વાંરાણસી	ચંદ્રપુરી	કાકંદી	ભદ્રિનપુર	સિંદપુર	ચંપાપુરી
૩	પિતાનામ	પ્રતિષ્ઠ	મહાસેન	સુગ્રીવ	દરથ	વિષ્ણુ	વસુપૂજ્ય
૪	માતાનામ	પૃથિવી	લક્ષ્મણા	રામા	નંદા	વિષ્ણુદેવી	જ્યા દેવી
૫	જન્મનક્ષત્ર	વિશાખા	અનુરાધા	મૂલ	પૂર્વાષાઢ	શ્રવણ	શતભિષા
૬	જન્મરાશિ	તુલા	વૃશ્ચિક	ધનુઃ	ધનુઃ	મકર	કુંભ
૭	લગ્ન	સ્વરિતક	ચંદ્ર	મકર	શ્રીવત્સ	ખડ્ગિ	મહિષ
૮	દેહમાન	૨૦૦ ધનુઃ	૧૫૦ ધનુઃ	૧૦૦ ધનુ	૮૦ ધનુઃ	૮૦ ધનુ	૭૦ ધનુ
૯	સર્વાયુઃ	૨૦ લા. પૂ.	૧૦ લા. પૂ.	૨ લા. પૂ.	૧ લા. પૂ.	૪ લાખ વર્ષ	૭૨ લા. વ.
૧૦	દેહવર્ણ	સ્વાર્ણવર્ણ	શ્વેત	શ્વેત	પીત	પીત	રક્ત
૧૧	જિનાંતર	૯ હજાર કો સાગરોપમ	૯૦૦ કોટી સાગરોપમ	૯૦ કોટી સાગરોપમ	૯ કોટી સાગરોપમ	૬૬ લા. ૨૬ હ. ૧૦૦ વર્ષ હીન સા. કો. કોટી	૫૪ સાગર
૧૨	દીક્ષા	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	કુમારા * વિવાહકરી ૬૦૦ સાથે જન્મનગરે
૧૩	દીક્ષાનપઃ	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	ચલત્ય ભત્ત

* રાત્ર્યભાર લીધા વગર જે દીક્ષિત થયા તે કુમારો ગણાયા છે.

	જિનનામ	સુપાર્શ્વનાથ ૭	ચંદ્રપ્રભ ૮	સુવિધિનાથ ૯	શીતલનાથ ૧૦	ત્રેયાસનાથ ૧૧	વાસુપ્રભ ૧૨
૧૪	પારણા ," ,"	મહેદના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	સોમદત્તના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	પુષ્પના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	પુનર્વસૂથી પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	નંદના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	સુનંદના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે
૧૫	જ્ઞાનસ્થાન જ્ઞાનતપઃ ત્રૈત્યવૃક્ષ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત શિરીષ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત નાગ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત મલ્લિકા	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત ત્રિયંગુ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત તિંદુક	દીક્ષાસ્થાને ચક્રિય ભત્ત પાડલ
૧૬	ગણધરમાન	૯૫	૯૩	૮૮	૮૧	૭૬	૬૬
૧૭	સંધુસંખ્યા	૩ લાખ	અઠી લાખ	બે લાખ	એક લાખ	૮૪ હજાર	૭૨ હજાર
૧૮	આર્યાસંખ્યા	૪ લા. ૩૦ હ	૩ લા. ૮૦ હ.	૧ લા. ૨૦ હ.	૧ લા. ઉપર ૬	૧ લા. ૩ હ.	૧ લાખ
૧૯	યક્ષનામ	માતંગ	વિપય	અજિત	અલ્લા	મનુજ	સુરકુમાર
૨૦	યક્ષિણીનામ	શાત	બ્વાલા	સુતારા	અશોકા	શ્રીવત્સા	પ્રવરા
૨૧	સિદ્ધિસ્થાન સિદ્ધિતપ સિદ્ધિપરિવાર	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	ચંપાપુરી માસિક ૬ સો સાથે

	જિનનામ	વિમલ ૧૩	અનંત ૧૪	ધર્મનથ ૧૫	શાતિનાથ ૧૬	કુંથુનાથ ૧૭	અરનાથ ૧૮
૧	ચ્યવનાવેમાન	સહસ્ત્રારવિ.	પ્રાણુતવિ.	વિજ્યવિ.	સર્વાર્થસિદ્ધિ	સર્વાર્થસિદ્ધિ	સર્વાર્થસિદ્ધિ
૨	જન્મનગરી	કાપિલ્યપુર	અયોધ્યા	રત્નપુર	હસ્તિનાગપુર	ગજપુર	ગજપુર
૩	પિતાનામ	કૃતવર્મા	સિંહાસન	ભાનુ	વિશ્વમેન	શર	સુદર્શન
૪	માતાનામ	શ્યામા	સુયશા:	સુવ્રતા	અગ્નિરા	શ્રી	દેવી
૫	જન્મનક્ષત્ર	ઉત્તરાભાદ્રપદ	રેવતી	પુષ્ય	ભરણી	કૃત્તિકા	રેવતી
૬	જન્મરાશી	મીન	મીન	કર્ક	મેષ	વૃષ	મીન
૭	લગ્ન-જન	ચક્ર	સ્નેહ	વજ્ર	હરિણ	છાગ	નંદાવર્ત
૮	દેહમાન	૬૦ ધનુ:	૫૦ ધનુ:	૪૫ ધનુ:	૪૦ ધનુ:	૩૫ ધનુ:	૩૦ ધનુ:
૯	સર્વાયુ:	૬૦ લા. વર્ષ	૩૦ લા. વર્ષ	૧૦ લા. વર્ષ	૧ લા. વર્ષ	૬૫ હ૦ વર્ષ	૮૪ હ. વ.
૧૦	દેહનર્ણ	પીત	પીત	પીત	પીત	પીત	પીત
૧૧	જિનાંતર	૩૦ સાગર	૬ સાગરોપમ	૪ સાગરોપમ	ત્રિભાગહીન ૩ સાગરોપમ	પલ્લોપમાધ્ધ	૧ હજાર કોટી વૃષ-ચન્દ્રપલ્લો પદ્મ ચતુર્ભાગ
૧૨	દિક્ષા " " "	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	રાત્ર્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે
૧૩	દીક્ષાતપ	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી	છઠ્ઠ તપ કરી

	જિનનામ	વિમલ ૧૩	અનંત ૧૪	ધર્મનાથ ૧૫	શાન્તિનાથ ૧૬	કુન્થુનાથ ૧૭	અરનાથ ૧૮
૧૪	પારણા " "	જ્યના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	વિજ્યના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	ધર્મસિહના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	સુમિત્રના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	વ્યાઘ્રસિહના હાથે પરમાત્મથી ખીજે દિવસે	અપરાજિત હો ય પરમાત્મથી ખીજે દિવસે
૧૫	જ્ઞાનસ્થાન જ્ઞાનતપ ચૈત્યવૃક્ષ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત જંખૂ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત અશ્વત્થ.	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત દધિપર્ણુ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત નંદીવૃક્ષ	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત તિલક	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠ ભત્ત પથક
૧૬	ગણુધર	૫૭	૫૦	૪૩	૩૬	૩૫	૩૩
૧૭	સાધુસંખ્યા	૬૮ હજાર	૬૬ હજાર	૬૪ હજાર	૬૨ હજાર	૬૦ હજાર	૫૦ હ.
૧૮	આર્યાસંખ્યા	૧ લા. ૮૦૦	૬૨ હજાર	૬૨ હ. ૪૦૦	૬૧ હ. ૬૦૦	૬૦ હ. ૬૦૦	૬૦ હ.
૧૯	યક્ષનામ	પણ્ડુખ	પાતાલ	કિન્નર	ગરુડ	ગધર્વ	ક્ષેત્રનામા
૨૦	દેવીનામ	વિજ્યા	અંકુશી	પ્રજાપતિ	નિર્વાણી	અચ્યુતા	ધરણીય
૨૧	સિદ્ધિસ્થાન સિદ્ધિતપઃ સિદ્ધિપરિવાર	સમ્મેત શૈલે માસિક ૬ હ. સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક ૭ હ. સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક ૮૦૦ સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક ૯૦૦ સાથે	સમ્મેત શૈલે માસિક હજાર સાથે	સ શૈલે માસિક હ. સાથે

	જિનનામ	મહિનાથ ૧૯ મુનિસુવ્રત ૨૦	નમિનાથ ૨૧	નેમનાથ ૨૨	પાર્શ્વનાથ ૨૩	શ્રી વર્ધમાન ૨૪
૧	અવનવિમાન	જયંતવિં	અપરાજીત	પ્રાણુતકલ્પ	અપરાજીત	પ્રાણુતં
૨	જન્મનગરી	મિથિલા	રાજગૃહ	મિથિલા	સૌર્યપુર	વારાણસી
૩	પિતાનામ	કુલ	સુમિત્ર	વિજય	સમુદ્રવિજય	અશ્વમેન
૪	માતાનામ	પ્રભાવતી	પદ્મા	વપ્રા	શિવા	વામા
૫	જન્મનક્ષત્ર	અશ્વિની	શ્રવણ	અશ્વિની	ચિત્રા	વિશાખા
૬	જન્મરાશિ	મેષ	મકર	મેષ	કન્યા	તુલા
૭	લગ્ન	કલશ	કચ્છપ	નીલોત્પલ	શંખ	સર્પ
૮	દેહમાન	૨૫ ધનુ	૨૦ ધનુ	૧૫ ધનુ	૧૦ ધનુ.	૯ હાથ
૯	સર્વાયુઃ	૫૫ હ. વર્ષ	૩૦ હ. વર્ષ	૧૦ હ. વર્ષ	૧ હ. વર્ષ	૧૦૦ વર્ષ
૧૦	દેહવર્ણ	નીલવર્ણ	શ્યામ	પીત	શ્યામ	નીલ
૧૧	જિનાતર	૧ હજાર કો વપ	૫૪ લાખ વર્ષ	૬ લા. વર્ષ	૫ લા. વર્ષ	૮૩ હજાર ૭૫૦ વર્ષ અધિક
૧૨	દીક્ષા	કુમાર, અપ- રિણીત ૩૦૦ સ્ત્રી અને ૩૦૦ પુરુષ જન્મ- નગરે	રાજ્ય કરી વિવાહ કરી સહસ્રસંગે જન્મનગરે	રાજ્ય કરી વિવાહ કરી હજાર સાથે જન્મનગરે	કુમાર અવિવાહિત સહસ્ર સાથે દારિકામાં	કુમાર વિવાહ કરી ૩૦૦ સાથે જન્મનગરે
૧૩	દીક્ષાતપ.	અષ્ટમ તપ	૫૪ તપ	૫૪ તપ કરી	૭૪ તપ કરી	અઠ્ઠમ તપ

	જિનનામ	મહીનાથ ૧૯	મુનિસુવતર ૨૦	નમિનાથ ૨૧	તેમિનાથ ૨૨	પાર્શ્વનાથ ૨૩	મહાવીર ૨૪
૧૪	પારણા " "	વિશ્વસેનના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે	અમ્હદત્તના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે	દિનના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે	વરદિનના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે	ધન્યના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે	અહુલવિપ્રના હાથે પરમાત્મથી બીજે દિવસે
૧૫	જ્ઞાનસ્થાન જ્ઞાનતપઃ ચૈત્યવૃક્ષ	દીક્ષાસ્થાને અષ્ટમાતે અશોક	દીક્ષાસ્થાને ષષ્ટતપોતે ચંપક	દીક્ષાસ્થાને છઠ્ઠા ભત્ત બકુલ	દીક્ષાસ્થાને અષ્ટમાતે વેતસ	દીક્ષાસ્થાને અષ્ટમાતે ધવવૃક્ષ	રજુવાનદી છઠ્ઠા ભત્ત શાલવૃક્ષ
૧૬	ગણધરમાન	૨૮	૧૮	૧૭	૧૧	૧૦	૧૧
૧૭	સાધુસંખ્યા	૪૦ હજાર	૩૦ હજાર	૨૦	૧૮ હજાર	૧૬ હજાર	૧૪ હજાર
૧૮	આર્યાસંખ્યા	૫૫ હજાર	૫૦ હજાર	૪૧૦	૪૦ હજાર	૩૮ હજાર	૩૬ હજાર
૧૯	યક્ષનામ	કૂબર	વરુણ	ભકુટિનામા	ગોમેધ	વામન	માતંગ
૨૦	યક્ષણીનામ	વૈગેટયા	દત્તા	ગાધારી	અંબા	પદમાવતી	સિદ્ધાચિકા
૨૧	સિદ્ધિસ્થાન તસદ્ધિતપઃ સાધુપરિવાર	સમ્મેત શેલે માસિક ૫૦૦ સાથે	સમ્મેત શેલે માસિક ૬ સાથે	સમ્મેત શેલે માસિક હજાર સાથે	ગિરનાર માસિક ૫૩૬ સાથે	સમ્મેતશિખર માસિક ૩૩ મુનિ સાથે	પાવાપુરી છઠ્ઠા તપથી એકાકી

આ એકવીશ-એકવીશ બાબતો નો-પ્રાચીનગ્રંથ સિદ્ધસેન સૂરિકૃત મૂલ-અને અમારા શિષ્ય મુનિ ચતુર્વિજય કૃત ટીકા-

એક આનાની ટીકટો મોકલી-અમારી પાસેથી અથવા-શા. મગનલાલ મેલાપ ઠે. સીનૌર-રેવાકાઠા. વારાં મીયા ગામથી મેલવવો.

જેવી રીતે આ એકવીશ બાબતો એક એક તીર્થ કરના સંબંધે છે તેવીજ રીતે-એકસો સીત્તેર બાબતોનો સત્તત્તિશત સ્થાન પ્રકરણ નમનો પણ ગ્રંથ છે.

મળવાનું ઠેકાણું-લાવનગર જૈન-આત્માનંદ સભા. તેથી ઘણી બાબતોનો ખુલાશો મલશે. ॥

૫. શ્રીક્ષિમાવિજયના શિષ્ય ૫. જિનવિજયજી વિરચિત
ચતુર્વિંશતિજન પરિવારસ્તવન.

[આ સ્તવનમા વર્તમાન યોવીસીના ઋષભાદિ યોવીસે તીર્થંકરોનાં નામ ૧, તે સર્વેના ગણધરો ૨, પવિત્ર મુનિઓ ૩, કેવળજ્ઞાનીઓ ૪, અવધિજ્ઞાનીઓ ૫, મનઃપર્યવજ્ઞાનીઓ ૬, ઔદપૂર્વધારીઓ ૭, વૈકિચલબ્ધિ વંતો ૮, વાદીઓ ૯, સામાન્ય સાધુઓ ૧૦, સર્વસાધ્વીસંખ્યા ૧૧, શુદ્ધ શ્રાવકો ૧૨, અને શુદ્ધ શ્રાવિકાઓની સંખ્યાનું વર્ણન છે.]

(મત કોઈ હોય તે ઠાન્હ પ્રકરે છે કેડે. એ દેશી)

ભાવે વંદં રે યોવીસે જનવંદા.

ઋષભ (૧) અજીત (૨) સંજવ (૩) અભિનંદન (૪)

સુમતિનાથ (૫) સુખકદા ભાવેં આંકણી.

પદ્મપ્રભ (૬) ને સુપાસ (૭) ચંદ્રપ્રભ (૮)

સુવિધિ (૯) શીતલ સ્વામી (૧૦)

શ્રેયાસ (૧૧) વાસુપૂજ્ય (૧૨) વિમળ (૧૩) અનંતપ્રભુ (૧૪)

ધર્મનાથ (૧૫) ગુણ ધામી. ભાવેં ૨

પાંચમો છઠ્ઠો સાતમા ચક્રી

શાંતિ (૧૬) કુંથુ (૧૭) અર (૧૮) દેવા.

એકણુ ભવ માહે દોય પદવી

પુણ્ય પ્રકૃતિના મેવા ભાવેં ૩

મલ્લિ (૧૯) મુનિસુવ્રત (૨૦) નમિ (૨૧) નેમિ (૨૨)

પુરુષાદાની પાસ (૨૩)

વર્ધમાન જનવરને નામે (૨૪)

વર્ધમાન સુખવાસ ભાવેં ૪

પુંડરીક પ્રમુખ ગણધારી

ચઉદ્ધ સયા ખાવન્ન (૧૪૫૨)

લાખ અઠાવીસ સહસ અડયાલિસ (૨૮૪૮૦૦૦),

મુનિવર પાવન મન્ન. લાવે૦ ૫

એક લાખ હજાર બહોત્તર,

એક શત (૧૭૨૧૦૦) કેવલનાણી.

એક લાખ તેત્રીસ સહસ ચઉસય (૧૩૩૪૦૦),

અવધિ વર નાણી. લાવે૦ ૬

મનપરજવ નાણી એક લાખ,

અધિકા સહસ પણયાલા.

પણુ સય એકાણું (૧,૪૫,૫૯૧) નિત નમિયે.

ચરણુ કરણુ સુંડાળા. લાવે૦ ૭

તેત્રીસ સહસ નવ સય અઠાણું (૩૩,૬૬૮),

ચઉદ્ધશ પૂરવધારી.

દો લાખ સહસ પણયાલ ખસેં અડ (૨,૪૫,૨૦૮),

વૈકિય લખધિ લાંડારી. લાવે૦ ૮

એક લાખ સહસ છવીસનેં દો શત (૧,૨૬,૨૦૦)

વાદી શ્રુતવિસ્તારી.

જિન મત થાપન કુમતિ ઉત્થાપન.

મયગળ જિમ મદ ધારી. લાવે૦ ૯

ઓગણીસ લાખ બત્તીસ સહસ નેં

એકાવન (૧૬,૩૨૦,૫૧) અધિકેરા.

સવિજિનના સામાન્ય મુનીસર

ટાળ્યા લવ લવ ફેરા. લાવે૦ ૧૦

લાખ ચૌંયાલીસ સહસ છયાલીસ

ચાર સયાં પટ (૪૪,૪૬,૪૦૬) વંદો.

સાધ્વીનો પરિવાર મનોહર.

પ્રણમી પાપ નિકંદો. લાવે૦ ૧૧

લાખ પંચાવન સહસ્ર અડચાલીસ (૫૫,૪૮૦૦૦),
આવક સમક્તિ ધારી.

એક કોડિ પણ લાખ અડત્રીસ સહસ્ર (૧,૫,૩૮૦૦૦)
આવિકા શુદ્ધ વિચારી. સાવે૦ ૧૨

ચૌવીસે જિનવરનો પરિકર,
મહ ઉઠી પ્રભુમીને.

ખિમાવિજય પંડિત ગુણ ઠાણે
જિન પદ રંગ રમીને. સાવે૦ ૧૩

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે ૨૪ શે તીર્થકરોના ગણધરાદિના પરિમાણ
સ્તવન.

બાર ચક્રવર્તીઓ અને તેમનાં નગર આદિનો કોઠો. ૧

	નામ	નગર	પિતા	માતા	ઉંચાઈ	આયુષ્ય	ગતિ
૧	ભરત	વિનીતા	ઋષભદેવ	સુમંગલા	૧૦૦ ધનુષ્ય	૮૪ લાખ વર્ષ	મોક્ષ
૨	સગર	અયાધ્યા	સુમિત્ર	યશોમતિ	૪૫૦ ,	૭૨ લાખ વર્ષ	,,
૩	મધવા	શ્રાવસ્તી	વિજય	ભદ્રા	૪૨૧ ,	૫ લાખ વર્ષ	ત્રીલોક દેવલોકમા
૪	સનતકુમાર	હસ્તિનાપુર	અશ્વમેન	સહદેવ	૧૧૧ ,	૩ ,	,,
૫	શાંતિનાથ	,,	વિશ્વમેન	અચિગ	૪૦ ,	૧ લાખ વર્ષ	મોક્ષ
૬	કુંથુનાથ	,,	શર	શ્રીદેવી	૫ ,	૮૫ લગ્નવર્ષ	,,
૭	અરનાથ	,,	સુદર્શન	મહાદેવી	૩૦ ,	૮૪ ,	,,
૮	સુભ્રમ	તાપસાશ્રમ	કૃતવીર્ય	તારા	૨૮ ,	૬૦ ,	૭ મી નરકે
૯	મહાપદ્મ	હસ્તિનાપુર	પદ્મોત્તર	જ્વાલા	૨૦ ,	૩૦ ,	મોક્ષ
૧૦	હરિષણ	કાપિલ્યપુર	મહાહરિ	મહિષી	૧૫ ,	૧૦ ,	,,
૧૧	જય	રાજગૃહ	વિજય	વમા	૨ ,	૩ ,	,,
૧૨	અક્ષત	કાપિલ્યપુર	અક્ષરાજ	ચૂલિની	૭ ,	૭૦૦ વર્ષ	૭ મી નરકે

નવ વાસુદેવો અને તેમનાં નગર આદિનો કોઠો. બીજો

	નામ	નગર	પિતા	માતા	ઉંચાઈ	ત	આયુષ્ય વર્ષ
૧	ત્રિવૃદ્ધ	પોતનપુર	બ્રહ્મપતિ	મૃગાવતી	૮૦ ધનુષ્ય	૭ મી નરક	ચારાસી લાખ પૂર્વ
૨	દ્વિવૃદ્ધ	દ્વારાવતી	બ્રહ્મારાજ	ઉમા	૭૦ ધનુષ્ય	છઠ્ઠી નરક	૪ અહોત્તર લાખ પૂર્વ
૩	સ્વયંભૂ	દ્વારાવતી	રૂદ્રરાજ	પૃથ્વી	૬૦ ધનુષ્ય	,,	સાઠ લાખ પૂર્વ
૪	પુરુષોત્તમ	દ્વારાવતી	સોમરાજ	શીતા	૫૦ ધનુષ્ય	,,	ત્રણ લાખ
૫	પુરુષસિંહ	અશ્વપુર	શિવરાજ	અચંકા	૪૫ ધનુષ્ય	,,	એક લાખ
૬	પુરુષપુડરીક	અક્રપુર	મહાશિરા	લક્ષ્મવતી	૩૯ ધનુષ્ય	,,	૬૫ હજાર
૭	દત્ત	વાણારસી	અગ્નિ-શિખા	શેષવતી	૨૬ ધનુષ્ય	૫ મી નરક	૫૬ હજાર
૮	લક્ષ્મણ	અયોધ્યા*	દશરથ	સુમિત્રા	૧૬ ધનુષ્ય	૪ મી નરક	૧૨ હજાર
૯	કૃષ્ણ	દ્વારિકા*	વસુદેવ	દેવકી	૧૦ ધનુષ્ય	૩ અ નરક	૧ હજાર

‡ નવ બલદેવો અને તેમના નગર આદિનો કોઠો. ૩જો

	નામ	નગર	પિતા	માતા	ઉંચાઈ	આયુષ્ય વર્ષ	ગતિ
૧	અચલ	પોતનપુર	બ્રહ્માવતિ	ભદ્રા	...	૮૫	મોક્ષ
૨	વિજય	દ્વારિકા	બ્રહ્મારાજ	સુભદ્રા	...	૭૫	,,
૩	ભદ્ર	દ્વારિકા	રૂદ્રરાજ	સુભદ્રા	...	૬૫	,,
૪	સુભલ	દ્વારિકા	સોમરાજ	સુદર્શના	...	૫૫	,,
૫	સુદર્શન	અશ્વપુર	શિવરાજ	વિજયા	...	૧૭	,,
૬	આનંદ	અંક્રપુર	મહાશિર:	વૈતી	...	૮૫	,,
૭	નંદન	વાણારસી	અગ્નિશિખા	જયંતી	...	૬૫	,,
૮	પદ્મ(રામ)	અયોધ્યા*	દશરથ	કૌશલ્યા (અપરાજિતા)	...	૧૫	,,
૯	બલભદ્ર	દ્વારિકા	વસુદેવ	રોહિણી	...	૧૨	૫ મો બ્રહ્મ દેવલોક

x બીજું નામ દ્વારિકા. + ત્રિશષ્ટિ શલાકા પુરુષ ચરિત્રમા ૭૪ લાખ લખેલું છે.

* લક્ષ્મણ અને રામનું જન્મસ્થાન રાજગૃહ, કૃષ્ણની મથુરા અને બલભદ્રની શૌર્યપુર.

‡ બલદેવોના શરીરની ઉંચાઈ જુદી લખેલી નથી, જેથી તેઓ તેમના નાના ભાઈ વાસુદેવના પ્રમાણે ઉંચાઈમા હોવાનું અનુમાન થાય છે.

નવ પ્રતિવાસુદેવો અને તેમનાં નગર આદિનો કોઠો. યોથો.

	નામ	નગર	પિતા	માતા	ઉચ્ચાઈ §	આયુષ્ય	ગતિ
૧	અશ્વગ્રીવ	રત્નપુર	મયુરગ્રીવ	નીલાબ્જના			૭ મી નરકે
૨	તારક	વિજયપુર	શ્રીધર	શ્રીમતી	૭૦	૭૨	૬ હી નરકે
૩	મેરક	નંદનપુર	કેશરી	સુંદરી	૬૦	૬૦	,, નરકે
૪	મધુ	પૃથ્વીપુર	વિલાસ	ગુણવતી	૫૦	૩૦	,, નરકે
૫	નિશુલ	હરિપુર			૪૫	૧૦	,, નરકે
૬	ખલી	અરિંજય			૨૬	૫૦	,, નરકે
૭	પ્રહલાદ	તિલકપુર					નરકે
૮	રાવણ	લંકા * *	રત્નઅવા	કૈકસી	૧૬ થી કાષ્ઠક વધારે		૪થી નરકે
૯	જરાસંધ	રાજગૃહ	વૃહદ્રથ				૪થી નરકે

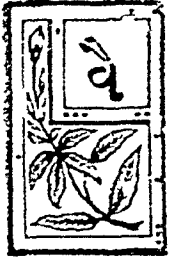
§ પ્રતિવાસુદેવોમા કેટલાકની ઉચ્ચાઈ તથા આયુષ્ય જણાવેલાં નથી, જેથી તેમના વખતમા વાસુદેવો અમાણે તે હોવાનું અનુમાન કરી શકાય છે.

* * રાવણનું જન્મ પાતાલ લંકામા.

ધર્મિ ૬૩ માંના ૨૪-૧૨ નવનવનાં ત્રણુત્રિક સંબંધી કેટલીક આબોતોના નિચારોનું પ્રકરણ ૫ મું સમાપ્ત.

વૈદિક મતના ૨૪ આદિ અવતારોનું પ્રકરણ ૬. હું.

પૌરાણિક મતે ચોવીસ અવતારો.

વૈદિક સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા ભાગવતાદિ પુરાણોમાં વિષ્ણુના ૨૪ અવતારોનું વર્ણન આવે છે. વિષ્ણુએ શુકાચાર્યની માતું માથુ કાપી નાંખ્યું ત્યારે શુકે શાપ આપ્યો કે તમે આ સંસારમાં સાતવાર મનુષ્ય શરીર ધારણ કરશો ત્યારથી વારંવાર વિષ્ણુ જન્મ લે છે. તેમના ચોવીસ અવતારોમાં પણ દસ અવતારો સુખ્ય ગણાય છે.

સ્વધર્મનિષ્ઠ દૈવીજીવન ગ્રંથમાં પૃ ૨૫ થી જે ચોવીસ અવતારોનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે નીચે સુજળ છે:—

- ૧ સનકાદિ અવતાર. પરમાત્માએ પ્રથમ બ્રહ્માથી સનકાદિ કુમારોનો અવતાર લઈ, બ્રાહ્મણ થઈ, દુઃખથી પાળી શકાય એવું અખંડિત બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું.
- ૨ વરાહ અવતાર. બીજે અવતારે આ જગતની ઉત્પત્તિને માટે, રસાતળમાં ગયેલી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે યજ્ઞના સ્વામી શ્રીહરિએ વરાહનું શરીર ધારણ કર્યું હતું.
- ૩ નારદ અવતાર. ત્રીજે અવતારે તે પરમાત્માએ ઋષિના જન્મમાં નારદનો અવતાર ધારણ કરી અન્યને નારદ પંથરાત્ર કહ્યું.
- ૪ નર-નારાયણ. ચોથા અવતારે ભગવાનને ધર્મની સ્ત્રીથી નર અને નારાયણ નામના ઋષિરૂપે જન્મીને અંતઃકરણની શાંતિ આપનાર તપ કર્યું.
- ૫ કપિલ અવતાર. પાંચમો અવતાર કપિલનો ધારણ કરીને સિદ્ધપુરૂષોના ઇશ્વર થયા, અને આસુરી નામના બ્રાહ્મણોને સાંખ્યશાસ્ત્ર શીખવ્યું.

૪ જે ચાર અવતારોના-ગામ, ઠામાદિ મલે છે બીજાઓનો પત્તો કેમ નથી જણાતો ? આ અવતારોની શરૂઆત કયા કાલથી ? પ્રલયથી માનીએ તો તે કેવા સ્વરૂપનો ? અને આ ચાલતો કેટલામો ?

- દત્તાત્રેય
અવતાર. છઠ્ઠે અવતારે અનરૂપા તથા અન્નિ ઋષિની પ્રાર્થના ઉપરથી તેમને ત્યા દત્તાત્રેય ભગવાન પુત્રરૂપે અવતર્યા, અને અલર્ક રાજાને તેમ પ્રદાતાદાદિ ભક્તજનોને આત્મવિદ્યાને ઉપદેશ કર્યો.
- ૭ યજ્ઞાવતાર સાતમા અવતારે ઋક્ષિ ઋષિથી આકૃતિ નામની સ્ત્રી વિષે યજ્ઞાવતાર ધારણ કર્યો, અને ગ્રામ વિગેરે પુત્રો અને દેવો સાથે સ્વયંભૂ મન્વંતરનું પાળણ કર્યું.
- ૮ ઉરૂકમ (ઋષભ-દેવ)અવ- તાર આઠમા અવતારે નાભિ રાજાની મેરૂદેવી નામની સ્ત્રીથી 'ઉરૂકમ' (ઋષભદેવ) જન્મ્યા. અને પરમહંસનો માર્ગ બતાવ્યો.
- ૯ પૃથુઅવ- તાર નવમો અવતાર પૃથુરાજનો થયો, જેમણે પૃથ્વીમાંથી
- ૧૦ હંસાવતાર ઔષધિઓનું તથા સર્વ વસ્તુઓનું દોહન કર્યું.
- ૧૧ ઇન્દ્રાવ- તાર તેમ હંસાવતાર, અને હરિના ઇન્દ્ર અવતારો પણ થયા.
- ૧૨ મત્સ્યા- વતાર. આશ્લુષમન્વંતરમા જ્યારે સમુદ્રો એકત્ર થવાથી પ્રલય થયો ત્યારે ભગવાને મત્સ્યાવતાર ધાણુ કરી પૃથ્વીરૂપ નૌકામાં વૈવસ્વત મનુને બેસાડી તેમની રક્ષા કરા એ બારમો અવતાર છે.
- ૧૩ કચ્છપા વતાર. તેરમા અવતારે-દેવો અને દાનવો સમુદ્રનું મંથન કરવા લાગ્યા ત્યારે ભગવાને કાચગાનું રૂપ ધરી પોઠ ઉપર મંદરાનલને ધારણ કર્યો.
- ૧૪ ધન્વંતરી. ચૌદમો અવતાર ધન્વંતરીનો ધારણ કરીને અમૃત આણ્યું.
- ૧૫ મોહિની અવતાર. પંદરમો અવતાર મોહિનીનો ધારણ કરી સ્ત્રીના (મોહિનીના) રૂપથી દાનવોને મોહિત કરી દેવોને અમૃત પાત્રું.
- ૧૬ નૃસિંહા- વતાર સોલમો નૃસિંહાવતાર ધારણ કરી મહમત્ત હિરણ્યકશિપુ દૈત્યને ચીરી નાંખ્યો.
- ૧૭ વામન અવતાર. સત્તરમો અવતાર ધારણ કરી, બલિ રાજાના યજ્ઞમાં જઈ તેના પાસેથી સ્વર્ગ પાછું લેવા ત્રણ ડગલા પૃથ્વી માંગી.

- ૧૮ પરશુરામ અવતાર અઢારમો અવતાર પરશુરામનો ધારણ કરીને ૨૧ વાર પૃથ્વી નિઃશ્ક્રિય કરી.
- ૧૯ વેદવ્યાસ અવતાર. ઝોગણીસમા અવતારે પરાશર ઋષિથી સત્યવતીના પેટે લગવાનું વેદવ્યાસ જન્મ્યા.
- ૨૦ રામ અવતાર. વીસમો અવતાર-દેવતાઓનું કામ કરવાની ઇચ્છાથી રામ રૂપી રાજાનો અવતાર થયો, અને અસુરનિઘ્ન વિગેરે પરાક્રમે કર્યાં.
- ૨૧ બલરામ એકવીસમા અને બાવીસમા અવતારે બળરામ અને
- ૨૨ અને કૃષ્ણ કૃષ્ણ એવાં નામથી વિષ્ણુ કુળમાં અવતાર લઈને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો.
- ૨૩ બુદ્ધાવતાર. તે પછી ત્રેવીસમા અવતારમાં અસુરોનું બળ વધ્યું તેમને મોહિત કરવા માટે લગવાનું 'હિકટ' દેશમાં-'ગયા' પ્રદેશમાં બુદ્ધને નામે અવતર્યા હતા.
- ૨૪ કલ્કી અવતાર. તે પછી ચોવીસમો અવતાર "કલ્કી" લગવાનું થયે.

	ચોવીસ અવતારોનો ક્રમ	૬૨ અવતારોનો ક્રમ.	
૧	શનકાદિ	૨૦ મા કયા કયા નંબરના.	
૨	વરાહ અવતાર.	વરાહજી ત્રીજે નંબર છે.	૩
૩	નારદ અવતાર.		
૪	નર-નારાયણ		
૫	કપિલ અવતાર		
૬	દત્તાત્રેય		
૭	યમ અવતાર.		

૮	ઉરુકમ-ઋષભદેવ		
૯	પૃથુરાજ		
૧૦	હ સાવતાર.		
૧૧	ધશ્વરાવતાર.		
૧૨	મત્સ્યાવતાર.	મત્સ્ય અવતાર પેહેલે નંબરે છે	૧
૧૩	કચ્છપાવતાર.	કચ્છપા અવતાર બીજે નંબરે છે.	૨
૧૪	ધનવતરી અવતાર.		
૧૫	મોહિની અવતાર.		
૧૬	નૃસિંહાવતાર.	નૃસિંહાવતાર ચોથે નંબરે છે.	૪
૧૭	વામનાવતાર	વામનાવતાર પાંચમે નંબરે છે.	૫
૧૮	પરશુરામાવતાર.	પરશુરામાવતાર છઠે નંબરે છે.	૬
૧૯	વેદવ્યાસાવતાર		
૨૦	રામાવતાર	રામાવતાર સાતમે નંબરે છે.	૭
૨૧	બળરામાવતાર.		
૨૨	શ્રી કૃષ્ણાવતાર	શ્રી કૃષ્ણાવતાર આઠમે નંબરે છે.	૮
૨૩	બુદ્ધાવતાર	શ્રી બુદ્ધાવતાર નવમે નંબરે છે.	૯
૨૪	કલ્કી અવતાર. (હજુ થવાનો)	કલ્કિ (લવિષ્ય અવતાર) દસમે નંબરે છે.	૧૦

આ ૨૪ માં-મત્સ્ય અને કચ્છપ-બારમાં અને તેરમાં છે. તે દશમાં પહેલા બીજા નંબરે છે. અને ૨૪ માં વરાહ બીજે નંબરે છે તે દશમાં ત્રીજે નંબરે કલ્પાયા છે. તેનો વિચાર કરવાને માટે આ કોઠો લખીને બતાવ્યો છે.

॥ ધાતુ વૈદિકે ૨૪ માં ના ૧૦ અવતારો ક્રમ રહિત જોવાનો કોઠો

વૈદિકે દશ અવતારોનાં કાર્યક્રમ.

દશ અવતારોનું વર્ણન.

નાર—

“ મત્સ્યઃ ૧ કૂર્મો ૨ વરાહઃ ૩ નાસીહોઽથ ૪ વામનઃ ૫ રામો ॥
૬ રામઃ ૭ કૃષ્ણઃ ૮ બુદ્ધઃ ૯ કલ્કી ૧૦ ચ તે દશ ” ॥

દશ અવતારોનાં કાર્યો—

“ વેદાનુદ્ધરતે ૧ જગન્નિવહતે ૨ ભૂગોલમુદ્વિભ્રતે ૩ દૈત્યં દારયતે
૪ વર્લિં છલયતે ૫ ક્ષત્રક્ષયં કુર્વતે ૬ પૌલસ્ત્ય જયતે ૭ હલં કલયતે
૮ કારુણ્યમાતન્વતે ૯ મ્લેચ્છાન્ મૂર્છયતે ૧૦ દશાકૃતિકૃતે
કૃષ્ણાય તુમ્યં નમઃ ॥૧॥ ”

(ગીત ગોવિંદ)

૧ વેદાન્ ઉદ્ધરતે

શંખ નામનોદૈત્ય ચારે વૈદોને લઈને પૃથ્વી તળમાં પેસી ગયો, ત્યારે
કૃષ્ણુ ભગવાને ‘ મત્સ્ય ’ નો અવતાર લઈ શંખની
પ્રથમ મત્સ્યાવતારનું સ્વરૂપ પાછળ પાતાળમાં જઈને તેની પાસેથી ચારે વૈદોને
લઈ પાછા પૃથ્વી ઉપર લાવીને મૂક્યા.

૨ જગન્નિવહતે.

એક વખતે પૃથ્વી પાતાળમાં જવા લાગી, ત્યારે કૂર્મ કાચખાનો
અવતાર ધારણ કરીને શ્રીકૃષ્ણુ ભગવાને પોતાની
બીજા કચ્છપાવતારનું સ્વરૂપ પીઠ ઉપર તેને ધારણ કરી રાખી.

૩ ભૂગોલમુદ્વિભ્રતે

પછી વરાહનું રૂપ ધારણ કરીને પોતાની બે દાદાઓથી આ પૃથ્વીને
પકડી રાખી.

ત્રીજા વરાહાવતારનું સ્વરૂપ.

૪ દૈત્યં દારયતે

સર્વે દૈત્યો (દાનવો) શિવના ભક્ત હતા, પરંતુ હિરણ્યકશિપુ

श्रीधर मुनिंदावगारितं
५३३५.

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 2. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 3. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 4. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 5. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 6. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 7. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 8. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 9. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$
 10. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$

[illegible][illegible][illegible]

(The page contains faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side.)

તેથી વિષ્ણુ ભગવાને તેજ તાપસના ઘરમા પરશુરામનો અવતાર ધારણ કરી સાહસ્યારને માર્યો અને પછીથી ૨૧ વાર નિઃશ્વત્રિય પૃથ્વી કરી.

૭ પાંડુસ્ત્યં જયતે

રાવણ નામના દૈત્યે યજ્ઞનો નાશ કરવાને ઉપદ્રવો કર્યા, ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને રામનો અવતાર લઈ રાવણનો સર્વથા રામાવતારનું સ્વરૂપ નાશ કર્યો.

આ ત્રણ અવતારો ૧૨૯૬૦૦૦ વર્ષના પ્રમાણવાળા ત્રેતાયુગમાં થયાં છે.

૮ હલં કલયતે

કંભા દિક દૈત્યોનો નાશ કરવાને 'દારિકા' નગરીમાં શ્રી કૃષ્ણજીના આઠમે કૃષ્ણાવતાર સ્વરૂપે સાક્ષાત્ અવતાર પણે આવ્યા.

૯ કારુણ્ય માતન્વતે

શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને નવમે અવતાર બુદ્ધનો લીધો, તે વખતે દયા ઉમ્મત્ત થવાથી યજ્ઞમાં થતી હિંસાની નિંદા કરી, અને બધા બુદ્ધાવતારનું સ્વરૂપ. મ્લેચ્છોના મંદિરોની વૃદ્ધિ કરી.

આ બે અવતારો ૮૬૪૦૦૦ વર્ષના પ્રમાણવાળા દ્વાપર યુગમાં થયા.

૧૦ મ્લેચ્છાન્ મૂર્છયતે

આ દશમે અવતાર થયો નથી, પણ આગળ ઉપર મ્લેચ્છોનો નાશ કરવાને માટે કલિકાળમાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન દશમે કલ્કી અવતાર. કલ્કીનો અવતાર ધારણ કરવાના છે.

આ પ્રમાણે દશ અવતાર ધારણ કરી જગતના ઉદ્ધારક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ગીતગોવિંદ ગ્રંથના કર્તા (જયદેવ) નમસ્કાર કરે છે.

૧૦ અવતારોમાંના પહેલા ચાર કૃતયુગમાં થએલા બતાવ્યા છે તેમાં વગહ ત્રિજે છે, અને ૨૪'માં વરાહ બીજે નખરે છે. એ કમ બેતાં ચોવીશે અવતારો કૃતયુગથીજ થવા લાગ્યા જણાય છે. પરંતુ આ ચાલતા ચાર યુગના પહેલાં અવતારોના સંબંધે વૈદિકોમાં કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા ચાલતી હતી ?

॥ ઇતિ-વૈદિકે એકજ વિષ્ણુના દશ અવતારોનું કિંચિત્ વર્ણન કરીને બતાવ્યું. ॥

અવતારો વિષે આધુનિક વિદ્વાનોના મતો.

સૂર્યની સાથે સરખાવેલા દશ અવતારો.

* (૧) અંગ્રેજી સાહિત્ય અને પુરાણ કથા (તુલનાત્મક સમીક્ષા) પૃ. ૫૦ થી લખે છે કે—“ વિષ્ણુને લગતી દશાવતાર વિષયક કથાઓ સૂર્યની વિવિધ દિનચર્યા વિષે થતી દશાઓ તથા ક્રિયાઓને ઉદ્દેશીને લખાયેલા રૂપકો શિવાય બીજું કશું પણ નથી ” ઇત્યાદિથી શરૂ થતો ઉલ્લેખનો દુંકન્નાર—

૧. પ્રકાશરૂપી સમુદ્રમાં ડુબી-અદૃષ્ટ થઇ રહેલો જે સૂર્ય તે મત્સ્ય છે.
૨. કર, પાદાદિ અંગનું પ્રસારણ થવા પૂર્વની દિશા ઉપરથી તે પુનઃ ફેર્મરૂપ ગણાય
૩. રાત્રિરૂપી પ્રલયને આધીન થયેલી પૃથ્વીને બહાર ખેંચી કાઢનાર જે સૂર્ય તે વરાહ છે.
૪. કર, પાદાદિયુક્ત સૂર્ય તે નરસિંહ છે, અને તે પૂર્વનું તેનું જે સ્વરૂપ તે છે
૫. વામન થયેલો સૂર્ય ઉદય પામી આકાશના મધ્યમાં વિરાજી અસ્ત પામતા સુધામાં ત્રણ દશામાં રહીને અંધકારને પાતાલમાં પૂરી રાખે છે.
૬. પરશુરામ રૂપી સૂર્ય પોતાના પ્રખર કિરણો (પરશુ) વડે પૃથ્વીને નક્ષત્રી (જળ વિનાશી) કરી મુકે છે,
૭. રામ-વિષ્ણુ તે સૂર્યનું સ્વરૂપ છે. x x x x
રામરૂપી સૂર્ય પોતાની બાહ્યાવસ્થામાં પરશુરામ નો પગજવ કર્યો હતો, એ વાત આકાશમાં થતાં રૂપાંતરનું રૂપક છે એમ કહી શકાય છે.

* આ ગ્રંથના લેખક-જયસુખરાય વિ. પુરુષોત્તમરાય જોસીપુરા એમ. એ. ટ્રાસ્ટલેટર, વિદ્યાધિકારી કચેરી-વડોદરા.

૮. રામનો અવતાર થઇ ગયા બાદ વિષ્ણુએ પુનઃ કૃષ્ણરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો છે. આ કૃષ્ણ પુનઃ વિષ્ણુ એટલે સૂર્યનું એક સ્વરૂપ છે.

૯. કૃષ્ણરૂપી સૂર્યનું સ્વરૂપ અવસ્થાતરને પામતાં બુદ્ધનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. વિષ્ણુ નવમા અવતારમા બુદ્ધનું શરીર ધારણ કરે છે. આ 'બુદ્ધ' શબ્દનો અર્થ જણાયલો બેવાયલો કે ડાહ્યો પુરૂષ થાય છે. + + + દૈત્યોની મતિને મોહ કરનારો અને લલચાવનારો વેષ ધારણ કરે છે એ વાત સૂર્યની અસ્તકાળે થતી મોહકતાને સૂચવનારી છે. + + + બુદ્ધરૂપી સૂર્યનો અમલ થતા અર્થાત્ રાત્રિનો સમય થતા ચત્રાદિ ધર્મ કાર્યો થતા પણ બંધ પડે છે.

૧૦ કલકી x x x અર્થાત્ રાત્રિના અંધકારમાં ડુબેલા જગતને વિષ્ણુરૂપી સૂર્ય ફરીથી ઉદય પામી પ્રકાશ યુક્ત બનાવશે x x"

ઉપર પ્રમાણે વિષ્ણુરૂપી સૂર્યના દશ અવતારોનું આપણે અવલોકન કરી ગયા છીએ. એ અવલોકનનો સાર માત્ર એટલોજ કે સૂર્ય ઉગીને ગગન મંડળમાં રહીને અસ્ત પામતા સુધીમાં નવ જુદાં જુદાં સ્વરૂપ ધારણ કરે છે + x

કોઇ ઉપલક્ષિયા વાચકને ઉક્ત સર્વ કથાઓ કેવળ કલ્પનાના કુસુમો રૂપ દેખાશે, પરંતુ x x x હિંદુ આર્યોએ સમયાનુકૂલ વેષ પોતાની ધર્મભાવનાને પહેરાવીને પોતાના અસલ ધર્મવિચારનું કેવી રીતે પાલણ કર્યું છે. + + +

વેદમાં જેવી રીતે દેવની શક્તિને તેની ચોષા કલ્પવામાં આવી છે, તેવી રીતે પુરાણોમા પણ થયેલું છે પૌરાણિક-ગ્રંથા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણે દેવોની જે જે શક્તિ, તે તેમની પત્નીરૂપ ગણાવા પામી છે."

† (૨) આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ (પૃ. ૨૧૩) લખ્યું છે કે—

ઉન્નાંતિના તત્વને અનુસરીને કેટલાએક એમ કહે છે કે—

૧. 'મત્સ્ય' એ હાથ પગ વગરનો, ૨ "કુર્મ" મત્સ્ય કરતાં ઉપલી-કોટીનો.

† આ ગ્રંથના રચનાર. ઋગ્વેદી. વિ. સં. ૧૯૭૯ માં પુરા તત્ત્વ મંદિર અમદાવાદથી બહાર પડેલું.

- ૩ આગલી પાયરી જે ચતુષ્પાદ પશું તેનો દાખલો “વરાહ”
૪. એ પછી ‘નરસિંહ’ નર પશુનું એકીકરણ પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલો, મનુષ્યના પહેલાનો
૫. અપૂર્ણ દશાએ પહોંચેલી માનવી આકૃતિ ચત્વરૂપ “વામન”
૬. પછી તામસી વૃત્તિથી ભરેલો બલવાન પૂર્ણ રીતે વધેલો મનુષ્ય “પરશુરામ”
- ૭ તામસીવૃત્તિનો લોપ થઇને સાત્વિકવૃત્તિની વૃદ્ધિવાળા “રામ”
- ૮ પછી જેમનામાં સત્ત્વ, રજસ, તપ, રાગ, દ્વેષ નથી એવો કેવળ, સત્યના જોર ઉપર જીવનારો. પરંતુ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી નિષ્કામ કરનારો મુત્સદ્દો “કૃષ્ણ છે.”
- ૯ રામ કરતાં પણ ઉપલે દરજ્જે પગથીએથી ચડેલો જગત્માં સુખ દુઃખ તરફ સમ ભાવે જોનારો એ જીવનમુક્ત પુરૂષ છે. પોતાની જાતે જીવનમુક્ત થવામાં કાંઈ વિશેષ નથી, પરંતુ આત્મબળથી આખા માનવ સમાજને પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચાડવો જોઈએ એવું પ્રતિપાદન કરનારો પૂર્ણપ્રજ્ઞ ‘બુદ્ધ’ તે પછી થયો.

અર્થાત્ ‘મત્સ્ય’ પછી ‘કૂર્મ’ ક્રમે ક્રમે ‘વરાહ’ ‘નૃસિંહ’ થયા શરૂઆતમાં પૂર્ણદશાએ નહીં પહોંચેલો મનુષ્ય તે જ ‘વામન’ ત્યાર પછી રાગદ્વેષથી ભરેલો મનુષ્ય તે ‘પરશુરામ’ તેનાથી સાત્વિક તે ‘રામ’ રામ કરતાં ઉચ્ચ સમાજિક પ્રગતિ બતાવનાર ‘શ્રી કૃષ્ણ’ અને સર્વ જગત્નો ઉદ્ધાર કરવાની મહત્વાકાંક્ષા કરનારો મનુષ્ય તે ‘બુદ્ધ’ એવી રીતે આ અવતારોની સંકળના છે એવું ઉત્કાંતિવાદી હિંદુઓ કહે છે.”

આગળ જતાં પૃ. ૮૪-૮૫મા લખે છે કે—

“કેટલાંક કારણોને બતાવીને કહ્યું હતું કે—રામનો અવતાર ગણવાનો વિચાર વાલ્મિકીનો હોય એમ લાગતું નથી. ઇ. સ. ના ૧૩માં સૈકામાં ઉપાસના ચાલુ હતી.

† ગીતારહસ્ય. ભાગ. ૪ પૃ. ૫૪૬માં લોક માન્ય તિલક મહાશય લખે છે કે:—

“ ભાગવત પુરાણ અને પંચરાત્ર આ બંને ગ્રંથોમાં બુદ્ધને વિષ્ણુનો અવતાર કહેલો છે, પણ નારદીય આખ્યાનમાં વર્ણવેલા દશ અવતારમાં બુદ્ધની ગણના નથી અને પહેલો અવતાર ‘ હંસ ’ અને આગળ જતા ‘ કૃષ્ણ ’ પછી એકદમ કંઈકી કહેલો છે. (ન. ભા. શા. શ્લો. ૩૩૯, ૧૦૦,) ”

(૩) + વેદાત મન્નાવલી આપણા પુરાણો. પૃ. ૧૭ માં લખે છે કે—

“ વિષ્ણુ એકલોજ દેવ છે. કે જેને ભૂમિ ઉપર અવતાર ધારણ કરવાનો સંપૂર્ણ હક્ક છે. આ ઉપરથીજ સુપ્રસિદ્ધ અવતારવાદ ઉપસ્થિત થાય છે જે કે તેઓની સંખ્યા દશનીજ ગણાય છે. તથાપિ ભાગવત અને અન્ય પુરાણોમાં તેમને યુક્તિપુનઃસર અસંખ્ય ગણવામાં આવે છે.

આધુનિક વૃદ્ધિકસવાદ પ્રમાણે મનુષ્યને મત્સ્યથી આરંભી ઉચ્ચ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં ઘટાવી લેવાની વાત આગળ દશની સંખ્યાથી નિયત થયેલો અવતાર વાદ તદ્દન હેતું શિવાય નથી. પોતાનાં કિરણ નીચે વિસ્તારતા તથા સર્વત્ર જીવન પ્રાણ બીજને વાવતા સૂર્યથી ઉર્ધ્વમૂળ અને અર્નાક્રશાળ એમ વેદો ઉપનિષદો, તથા ભાગવત, ગીતામાં વર્ણવાતા વિષ્ણુનો પ્રિયવૃક્ષ, અશ્વસ્થ ખીપળાના રૂપકનો વિશેષ બુદ્ધાશે થાય છે. ” ઇત્યાદિ.

x કાળા કૃષ્ણની ઘોળી બાળુ. (પૃ. ૨૯) માં લખે છે કે—

“હું પ્રભુના અવતારમાં જે માન્યતા ધરાવું છું તે જુદીજ છે. મારી માન્યતા એવી નથી કે માત્ર મન્થ, કન્થપાદિ પ્રભુના દશ કે ચોવીશ અવતાર છે. જે એમ હોય તો સર્વ જીવ માત્ર પ્રભુજ છે એમ જે શાસ્ત્રો કહે છે તે બોદું પડે.” વળી પૃ. ૬૮-૬૯ માં ભાગવત અધ્યાય ૨ નું ભાષાંતર કરતાં શ્લો. ૨ : માના ભાષાંતરમાં જણાવે છે કે—“ બ્રહ્મા, સદાશિવ, નારદાદિક મુનિઓ, અને અનુચર સહિત દેવતાઓએ ત્યાં આવીને મનોરથ પુરનારા ભગવાનની સુદર વાક્યોથી આ પ્રમાણે ગર્ભસ્તુતિ કરી x x x ”

શ્રો. ૩૯-૪૦ લખે છે કે—“ હે નિત્યમુક્ત ! પરમેશ્વર ! આપ અજન્મ છો. તેથી તમારે જન્મ ધરવાનું કારણ માત્ર ક્રીડા વિના બીજું કશું અમે ધારતા નથી કેમકે જીવને પણ જન્મ, મરણ અને સ્થિતિ માત્ર આપના સ્વરૂપના

+ ગુજરાતીયોજનાર-વિશ્વવિહારી અનુજ, નડીયાદ, ૧૯૦૧

x આ ગ્રંથના કર્તા અને પ્રકાશક વક્રીલ બલવંતરાય રઘુનાથ દેશાઈ.

અજ્ઞાનથી થાય છે, પણ વાસ્તવિક નથી. ત્યારે આપને તો એ જન્માદિક ન જ હોય એમાં શું કહેવું? ॥ ૩૯ ॥ હે યદુકુલમા ઉત્તમ ! મત્સ્ય, અશ્વ, કચ્છપ, વરાહ, હંસ, રાજા, બ્રાહ્મણ, અને દેવતાઓમાં અવતાર ધરીને આપે બીજા સમયમાં જેવું અમારું અને ત્રેલોક્યનું રક્ષણ કર્યું છે તે પ્રમાણે હમણું પણ કરે ? અને પૃથ્વીનો ભાર ઉતારે ? હે ઇશ્વર ! અમે આપણને પ્રણામ કરીએ છીએ. ૪૦”

આ ૩૯-૪૦ શ્લોકનું અધ્યાત્મિક રહસ્ય પૃ ૭૩ માં લખતાં જણાવ્યું છે કે—“ જીવમાં રહેલી સર્વ દેવી સંપત્તિઓ જાગૃત થઈ જાય છે. તે આત્મા આનંદના અવતારમાં તેઓને અધિકાધિક આનંદ લાગવા માંડે છે. અને તેથી પોતેજ પોતાની દેવી ગુણોથી પોતાને કૃતાર્થ થએલું મન પોતાનીજ સ્તુતિ કરે છે.

આ શ્લોકનું અધ્યાત્મિક રહસ્ય આજ પ્રમાણે છે એમ ૩૫ માં શ્લોકથી સ્પષ્ટ થાય છે. વળી એ પછીના શ્લોકમાં પણ આત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ વર્ણન કર્યું છે, તે પણ એમજ સિદ્ધ કરે છે કે અહિં જે ભગવાનનું અવતાર કહ્યા છે, તે બ્રહ્મ જ્ઞાસાના અર્થમાં છે.”

॥ ઇતિ વૈદિક પંડિત-બળવંતરાયે-૧૦ અને ૨૪ શ્લે અવતારો
બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાના અર્થમાં ગોઠવેલા છે.

ધર્મ વાણુન—ગાયકવાડની આજ્ઞાથી તૈયાર કરનાર.

પ્રોફેસર—આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ. પ્રકરણ ૧૪ મું પૃ. ૬૨

“ અવતાર—વિષ્ણુ જગતનો પાલન કર્તા છે, અને તેથી એને જગતના રક્ષણ માટે જગતમાં ઊતરી-પ્રગટ થઈ વિવિધ કાર્યો કરવાં પડે છે. એ ઉતરવું તે કાંઈ અન્ય રથોથી અત્રે આવવાનું નથી કારણ કે વિષ્ણુ તો સર્વ વ્યાપક છે પણ પોતાના અનંત સ્વરૂપમાંથી ઊતરી આ જગતમાં મહોટી મહોટી વિભૂતિ રૂપે પ્રગટ થવું એનું નામ અવતાર.

વિષ્ણુના દશ અવતાર ગણવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે—

(૧) મત્સ્ય:—મત્સ્ય જળની બહાર દેખાતો નથી પણ જળની અંદર સંચરે છે તેમ પરમાત્મા આ વિશ્વમાં ન દેખાતાં છતાં પણ અંદર રહેલો છે

(૨) કૂર્મ:—કાચબો જેમ પોતાના અંગો સંકોચે છે અને પસારે છે તેમ પરમાત્માપણ પોતાના અંગના સંકોચ વિકાશથી જગત સર્જે છે અને સંહારે છે.

(૩) વરાહ:—જેને યજ્ઞ વરાહ પણ કહે છે. જલમાં હુએળી પૃથ્વીને એ ઉદ્ધારે છે. એ વરાહ ‘ તે આદિત્ય યજ્ઞમૂર્તિ’ વિષ્ણુ.

(૪) નરસિંહ:—પરમાત્માના નર અને સિંહ—માનુષ્ય અને વિકરાલ હિમયરૂપનો આમા સમાવેશ થાય છે.

(૫) વામન:—પરમાત્મા ન્હાનામાં ન્હોનો અને મ્હોટામાં મ્હોટો પણ થાય છે. આખું પ્રહ્લાંડ એના ત્રણ પગલાં માટે પણ બસ થતું નથી (બુગ્ધો ઋગ્વેદ સંહિતા.)

(૬) પરશુરામ:—અભિમાની અને દુરાચારીને ઉગ્રદંડ કરનાર પરમાત્માનું સ્વરૂપ આમા બતાવ્યું છે.

(૭) રામ:—પરમાત્માના ન્યાય અને સત્યવચન રૂપી ધર્મનું રામાવતરમા દર્શન થાય છે.

(૮) કૃષ્ણ:—કૃષ્ણાવતારમાં ગોકુલના કૃષ્ણ અને ભારત યુદ્ધના કૃષ્ણ એ બે ભાવનાઓ એકઠી લળી છે. ગોકુલ મથુરાના કૃષ્ણ તે ‘ ગોપ ’ કૃષ્ણ; અને ભારત યુદ્ધના કૃષ્ણ તે અર્જુનના ‘ સખા ’ કૃષ્ણ. પરમાત્મા સંબંધી આ બે ભાવનાઓ:—‘ ગોપ ’ ની અને ‘ સખા ’ ની, છેક ઋગ્વેદસંહિતાથી ચાલી આવે છે. ત્યાં આદિત્ય (વિષ્ણુ) ને ‘ ગોપ ’ વિશેષણ લગાડ્યું છે, અને જીવાત્મા અને પરમાત્માને બે સખા—જોડીયા કહ્યા છે. એજ ‘ નર ’ અને ‘ નારાયણ; ’ અને એના અવતાર અર્જુન અને કૃષ્ણ. કૃષ્ણાવતારમા પ્રેમલક્ષણા લક્ષિત અને કર્મયોગનો ઉપદેશ થાય છે.

(૯) બુદ્ધ:—બુદ્ધાવતારમાં બોધ, શાન્ત, સમતા, દયા, વગેરે દયાળુ જ્ઞાની અને યોગીના ગુણો પ્રકટ થાય છે.

(૧૦) કલ્ક:—કલ્ક અવતાર એ સત્ય ન્યાય અને ધર્મના વિજયની મનુષ્યે બાંધેલી આશાની ભાવના.”—

આ અવતારોના સંબંધે મારા બે બોલ.

જૈનમત પ્રમાણે સૃષ્ટિ અનાદિની છે. તેમજ વૈદિક મતે તૈન્નરીય બ્રાહ્મણમાં—લોકોસિ । સ્વર્ગોસિ । અનંતોસ્પડપારોસિ । અક્ષિતોસ્યડક્ષય્યોસિ । આ પાઠથી પણ સૃષ્ટિ અનાદિની સિદ્ધ થાય છે. છતાં પણ બ્રાહ્મદિક અનેક કર્તાઓ કલ્પાયા, તે સૃષ્ટિ કર્તાના પાઠો પણ અમોએ બતાવ્યા છે.

બીજી વાત—પ્રાચીન કાળના ઇદ્ર, વરુણ વગેરે દેવોના ઠેકાણો પુરાણ કારોએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ કલ્પ્યા. પ્રાચીન કાળ માનીએ તો પુરાણકારો થી જુદા કેવી રીતે પાડી શકાશે ? તેઓ વેદને વળગીનેજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણે દેવોની કથાઓ લખી રહ્યા છે.

ત્રીજી વાત—મત્સ્યાદિક અવતારોમા અનેક મતો પડેલા છે. સર્વવ્યાપક વિષ્ણુ અમારામા પ્રવેશ ન કરતાં મત્સ્યાદિકમાં પ્રવેશ શા કારણથી કરી ગયા ? એ બધા પંડિતોનું કહેવું શું છે તે અમે સમજી શકતા નથી.

વળી—નરસિંહ—મનુષ્ય અને વિકરાદ એ પ્રપંચ શા માટે ? સ્થાન ઉપર બેઠાં ધારેલું કરવા સમર્થ ન હતા ?

વળી—ત્રણ ડગલાંથી ભરતક્ષેત્રને માપનાર વિષ્ણુકુમાર સાધુ જુદા છે. કથા આગળ ઉપર અમેએ આપી છે તે જુઓ.

જો અભિમાની અને દુરાચારીને ઉચ્છેદ કરવાની સત્તાવાળો પરમાત્મા માનીએએ ત્યારે તો તે અમારા અંતરમાં સદા બેઠેલો કેમ નથી કરતો ? વળી ધર્મનીગ્ધાનિ અને અર્ધમનો ઉઠાવો થાય છે ત્યારે હું મને પોતાને પ્રકટ કરું છું. એમ જો પરમાત્મા પોતે કહેતા હોય તો પણ વિચારવા જેવું છે. ધર્મની ગ્ધાનિ વિગેરેનું જ્ઞાન જો સ્થાન ઉપર બેઠા પરમાત્માને થતું હોય ત્યારે તો ત્યાં બેઠાં કાર્ય કરવામાં કયો વાધો નડે તેમ છે ?

અમારા વિચાર પ્રમાણે—આ બધા લેખો સત્ય સ્વરૂપના નથી. પણ પૂર્વે કોઈ ચાલતા સત્ય ધર્મથી ફટાઈ પડિત માનીઓથી લખાએલા છે. બાપનો કછો ખરો કરવા પંડિતોને ઉંઘી ચતી કલ્પનાઓ કરવા પડે છે. તે સિવાય વિશેષ તત્ત્વ અમે જોતા નથી. અને તે પંડિતો પણ જોઈ શકેલા નથી. તેથી પોતાની જુઠી કલ્પનાઓ કરી રહ્યા છે.

૥ ઇતિ વૈદિક પંડિત-આનંદશંકરભાઈ ધ્રુવે બતાવેલા દશાવતારોના સ્વરૂપમાં અમારા બે બોલ કહ્યા

દશ અવતારોના વિષયમાં કિંચિત્ પરમર્શ.

ગીતગોવિંદની વ્યાખ્યામાં—મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ અને નૃસિંહ આ ચાર અવતારો ૧૭૨૮૦૦૦ વર્ષના પ્રમાણવાળા કૃતયુગમાં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને ધારણ કરેલા તેમાં—‘મત્સ્ય’નો અવતાર પાતાલમાં ગયેલા વેદોને પાછા લાવવાને માટે, વળી બીજે ઠેકાણે મનુ ઋષિના ઉદ્ધારના માટે—મત્સ્યાવતાર લેવાનું બતાવ્યું.

બાળે ‘દૂમ’નો તે પાતાલમાં ગરક થતી પૃથ્વીને ધારણ કરવાના હેતુથી, વળી બીજે ઠેકાણે દાનવોનો નાશ કરાવવા આ અવતાર ધારણ કર્યો હતો.

ત્રિજે ‘વરાહ’ નો તે પોતાની દાંઢે ઉપર પૃથ્વીને પકડી, રાખવા માટે હતો.

ચોથો ‘નૃસિંહ’ નો ‘પોતાના ભક્તનો પક્ષ કરી શિવના ભક્તને મારવા માટેનો હતો.

અહીં વિચાર થાય છે કે—મુખ પાઠે રહેતા એવા વેદોની હૈયાતી આજથી ચાર હજાર વર્ષના આસપાસની પંડિતોએ કલ્પી છે. કદાચ દશ વીસ હજાર વર્ષની હૈયાતી કલ્પીએ તો પણ આજથી લાખો વર્ષ ઉપર કેવા સ્વરૂપમાં રહેલા વેદોને દૈત્ય પાતાલમાં લઈ ગયો? ‘જેર’ જો કદાચ પ્રથમ વેદોને લેતાં કે પાતાલમાં પેસતાં વિષ્ણુભગવાને તે દૈત્યને અટકાવ્યો હોત. તો—મત્સ્યનો અવતાર લેવાની જરૂર પડતે કે?

કોઈ કહેશે કે વિષ્ણુને પ્રથમ ખબર ન પડી, તો તે વિષ્ણુ જ્ઞાની કેવી રીતે? અને પૃથ્વીના અને જગત્ના ઉદ્ધારક કેવી રીતે થયા?

૪ હિરણ્ય કશિપુ શિવ નો તો ભક્તજ હતોને, તો શું વિષ્ણુ એ શિવની સાથેનું વેર લેવાને તેણે માર્યો? જો વેર લેવાનું કહીએછીએ ત્યારે તો માનેલા દેવત્રયનો અર્થજ જુદો ઠરે છે. તો પછી આ બધા પ્રકારના બનાવોનો અર્થ શો?

૫ પ્રહ્લાદને વિષ્ણુએ પોતાનો ભક્તમાની—તેના ઇંદ્ર પદને કાયમ રાખવા વામનનો અવતાર લઈ બલિરાજને પાતાલમાં ખોસી દાલ્યો, શું આવા પ્રકારનો પક્ષપાત ભગવાનને હોય?

પૌરાણિકોએ જૈનોના ગ્રંથોનો આશ્રય લઈ પોતાના લેખોમાં ઉંધી છત્તી કલ્પનાઓ સિવાય વિશેષ શું કર્યું છે? જુઓ જૈન અને વૈદિકના સંબંધમાં લખાએલા અમારા આગળપર આવતા લેખો.

૬ જમદગ્નિ ઋષિએ ક્ષત્રીની કન્યા બલાત્કારથી પરણી. તે પત્નીનો ઝગડો પત્નીના ભાઈએ જોયો અને તે બન્નેને સંતાપ્યા તેમાં વિષ્ણુભગવાનને શું લાગ્યું કે ઋષિને ત્યાં પોતે જન્મ ધારણ કરી બધા ક્ષત્રીઓનો એકવીશ વાર નાશ કર્યો? આ કથાનો સાર જુઓ જૈનોમાં.

૭ રાવણુ નો નાશ કરવા વિષ્ણુએ રામનો અવતાર લીધો. આ બધું ધાંધલ થયું ત્રેતા યુગમાં.

હવે આગળ દ્વાપરમાં—કંસનો નાશ કરવા વિષ્ણુએ કૃષ્ણનો અવતાર લીધો. તેમના પછી નવમો બુદ્ધનો છે. તે વિષ્ણુનો અવતાર જગત્તનો ઉદ્ધાર કરવા અને વેદ વિધિથી થતી હિંસાના પાપથી બચાવવા આ અવતાર વિષ્ણુ લગવાને દયાથી લીધો.

આ છેલ્લા અવતારથી તો એજ સિદ્ધ થાય કે જગત્તનું જો ભલું થયું હોય તો આ બુદ્ધના અવતારથીજ થયું.

પુરાણકારોએ કહેલા બુદ્ધાવતાર

હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ધર્મો—પૃ. ૧૦૫ થી—

“વિષ્ણુને પ્રાણીઓની દયા આવવાથી વેદમૂલકના કાળમાં થતા યજ્ઞ ઉપર અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા સાડ તેણે બુદ્ધનો અવતાર લીધો.”

વીઝ્કીન્સ કહે છે કે—“બ્રાહ્મણ લેખકો એટલા બધા વિચક્ષણ હતા કે—તે એમ કહેતા કે જે કોઈ બુદ્ધના જેવા—મનુષ્યોને ઉપદેશ કરી આકર્ષણ કરે તે પરમેશ્વરનો અવતાર હોવોજ જોઈએ અને તેની અસર તેમના પોતાના ઉપદેશની વિરુદ્ધ હતી તેથી. તેઓ યુક્તિ વાપરીને એમ કહેતા કે—દેવતાઓના શત્રુને ખોટું રસ્તો દોરવા સાડ બુદ્ધે પોતાના મતનો પ્રસાર કર્યો છે અને તેનો હેતુ એ હતો કે તે શત્રુઓ પોતાના પાપથી નળળા અને પાપી થાય અને તેમનો જલદી નાશ થાય.

આમાં જરા વિચારવાનું કે—દયા ક્ષમાદિ ઉત્તમ ગુણોના ઉપદેશક બુદ્ધને અવતાર તરીકે બતાવનાર અમારા પૌરાણિકો, તે વિષ્ણુના અવતાર રૂપ બુદ્ધના ઉપદેશથી શત્રુઓને નળલા પડવાનું કહી તેમનો નાશ કરાવે છે. યજ્ઞના બહાને નિરપરાધી જીવો પર ઝુલમના ગૂંજારનારને ધર્મી તરીકે લખનાર કયા દરજ્જાનો માનવો ? સજ્જનો ! બ્રાહ્મણીસત્તાના બ્રાહ્મણોમા કોઈ ન્યાય કે નીતિનો સંભવ હતો એમ દેખાય છે ખરો કે ? તદ્દન જૂઠું લખતાં જેમને જરા પણ વિચર ન હોય તેવા લેખકો ને કઈ કોટીમાં મૂકવા તે અમો સમજી શકતા નથી.

પ્રથમ ‘કારુણ્ય માતન્વતે’ એ ગીતગોવીંદના પાદથી જણાવ્યું હતું કે વિષ્ણુ લગવાને દયા ઉત્પન્ન થવાથી બુદ્ધનો અવતાર લઈ યજ્ઞમાં થતી હિંસાની નિંદા કરી અને બધા મ્લેછોનાં મંદિરોની વૃદ્ધિ કરી.”

આ લેખથી વિચાર થાય છે કે યજ્ઞમાં નિર્દયનાં કાર્ય થતાં હતાં, છતાં પણ વિષ્ણુ ભગવાન ઘણા લાંબા કાળ સુધી તે વાતમાં સમ્મત રહ્યા, પછી દયા ઉત્પન્ન થવાથી વિષ્ણુ ભગવાને બુદ્ધનો અવતાર લઈ તે યજ્ઞમાં થતી હિંસાની નિંદા કરી તે તો અયોગ્ય ન ગણાય ? પણ બધા મ્હેંછોનાં મંદિરોની વૃદ્ધિ કરવાનો સંબંધ દયાની સાથે ન જુડતા હિંસાની સાથે લાગુ પડે, માટે બુદ્ધિ-માનોને વિચારવાનું રહે છે.

આગલ હિંદુસ્તાનના દેવોના લેખમાં જણાવ્યું છે કે—“ દોષોનો પ્રચાર કરવા વિષ્ણુએ બુદ્ધનો અવતાર લીધો ”

આમા વિચારવાનું કે—બુદ્ધાવતારમા તો શાંતિ, ક્ષમા, દયાદિ ગુણો નેનામા પૌરાણિકના દેવોથી તો ઘણાજ ઉત્તમ જોવામા આવે છે. તો પછી દોષોનો પ્રચાર કરવા વિષ્ણુએ બુદ્ધનો અવતાર લીધો એમ પૌરાણિકો કયા હિસાબથી કહેતા હશે ? ખરું જોતા દોષોના પ્રચારમેજ પુગણો છે. જુઓ કે કાશીમાનું કરવત, કલિકત્તામાં કલિકાના લોગો, વિગેરે દોષોને ગુણો અને ગુણોને દોષો લખીને બતાવનારાઓની બુદ્ધિઓ કેટલી નિર્મલ હશે ?

આગળ ભાગવતવાળાએ જણાવ્યું છે કે—“ બુદ્ધ તરીકે વિષ્ણુ નાસ્તિકોને જોડે માર્ગ દોરવે છે.”

બુદ્ધમાતો—ક્ષમા, દયાદિ ગુણો ઘણા ઉત્તમ જોવામા આવે છે તેથી વિપરીત અવગુણો પૌરાણિકના બ્રહ્માદિ દેવોમાં જોવામાં આવે છે. તો પછી વિષ્ણુએ બુદ્ધનો અવતાર લઈ નાસ્તિકોનો જોડો માર્ગ ચલાવ્યો પૌરાણિકોએ કેવી રીતે લખીને બતાવ્યો ? અગર જો વિષ્ણુએ બુદ્ધનો અવતાર લઈ નાસ્તિકોનાં માર્ગ જોડો ચલાવ્યો માનીએ ત્યારે તો વિષ્ણુ ભગવાન પોતેજ નાસ્તિક રૂપ ઠરે કે નહીં ? માટે ન તો વિષ્ણુએ બુદ્ધનો કે જૈનોના મધ્યસ્થનો અવતાર લીધાનું સત્ય છે. તેમજ ન તો ૨૪ અને દશ અવતારો લીધાનું સત્ય છે. માત્ર સર્વ સ્થળો પર કલ્પિત સ્વરૂપ લખી દુરાગ્રહીઓએ પોતાના દુરાગ્રહનું જ પોષણ કરેલું હોય એમ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિના મહાત્માઓને યોગ્યે યોગ્યુ દેખાઈ આવે તેમ છે.

દશાવતારોમાં ગ્રથકારે કરી બતાવેલો કિચિત્ પરમશં.

॥ ઇતિ વૈદિકમતના અવતારોના સંબંધી પ્રકરણ ૬ હું ॥

જૈનોના આઘતીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ સંખંધી પ્રકરણ ૭ મું.

જૈનોના આઘ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ.

કોણ હતા ને ક્યાંથી આવ્યા ?

આલતા અવસર્પિણીના કાળમાં, આ 'ભારત'માં પ્રથમ કોઈ અસંખ્ય વર્ષો સુધી માણસોમાં યુગલિક વ્યવહાર ચાલતો હતો, તે કાળની ફેરફારીના સમયમાં શ્રીઋષભદેવ ભગવાને લોકોને બધાએ પ્રદારને વ્યવહાર પ્રથમ શીખવ્યો, અને પછી વળા વર્ષો સુધી રાજ્ય પાલી, તેનો ત્યાગ કરી ચતિવ્રત લીધું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ સત્ય ધર્મનો માર્ગ પણ તેમને બતાવ્યો,

કોઈ પૂછશે કે તે ઋષભદેવ કોણ હતા? અને ક્યાંથી આવ્યા? અથવા નિત્ય (મોક્ષ) પદ્મમાં કોઈ પરમાત્મા ઉતરી આવેલા હતા? આપણે સમજવું શું ?

જૈન માન્યતા પ્રમાણે મોક્ષમાં ગયેલા જીવો પાછા સંસારમાં આવતા નથી. તેમજ એકને એક કોઈ ઇશ્વર માલેકી ધરાવીને બેસી રહેલો છે તેમ પણ નથી કિન્તુ આ અનાદીકાળના સંસારમાં મોક્ષનો પ્રવાહ પણ અનાદિકાળથી જ ચાલ્યો આવે છે. મોક્ષમાં અનંતા જીવો જઈ ચૂક્યા છે, અને ભવિષ્યમાં પણ અનંતા જીવો મોક્ષે જવાના પણ બરા.

આ સંસારમાં જીવો અનંતા છે, જીવોને પ્રથમ ઉચ્ચ કોટી ઉપર ચઢવાનું સાધન દાન-દયાદિક સદ્ગુણો હોય છે. પછી ચઢતાં ચઢતાં અને પડતાં અનેક ભવો કરતાં સત્યધર્મનો પાયો તેના હાથે આવે છે, છતાં પણ જો તે જીવોની સ્થિતિ પરિપક્વ ન થઈ હોય તો કેટલાક કાળ સુધી સંસારમાં-ઉચ્ચ નીચ ચોનિઓમાં ભટકે છે, તેમાં કોઈ સારી ચોનિ પ્રાપ્ત થતાં ચતિપણું કે સંન્યસ્તપણું ગ્રહણ કરી તપ જપાદિથી પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરતા કરતા છેવટે સત્ય ધર્મના તત્ત્વોને પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ પોતાના આત્માને મોક્ષરૂપ બનાવે છે.

પૂર્વ કાળમાં થયેલા ઋષભદેવાદિ ઉત્તમ પુરૂષો પણ આપણા જેવાજ હતા. અનાદિ કાળથી સંસારમાં ભટકતાં, ધીરેધીરે ઉચ્ચ પાયરી પર ચઢતા

ચઢતાજ તે કાળમાં (ત્રીજા આરામાં) અતિ ઉચ્ચકોટી ઉપર ચઢી આવવશી તેમનો આ સંસારથી છુટકારો થઈ ગયો, અને આપણા છુટકારાનો હજી પત્તો નથી.

॥ ઇતિ જૈનોના પ્રથમ તીર્થ કરશ્રી ઋષભદેવ કોણ હતા ?

કયાથો આવ્યા ? નુ સ્વરૂપ

શ્રી ઋષભદેવના પૂર્વજ (કુલકરો).

આ દુનિયા અનાદિ કાળથી ચાલતી આવે છે, અને સદાકાળ આજ સ્વરૂપમાં રહેવાની, અનંતાં કાળચક્રો થઈ ગયાં, અને લવિષયમાં પણ અનંતા કાળચક્રો થયા કરવાનાં. દરેક કાળચક્રમાં એક અવસર્પિણી (ઉતરતો) કાળ, અને બીજો ઉત્સર્પિણી (ચઢતો) કાળ હોય છે. અને એકેકના છ-છ આરા (વિભાગ) હોય છે. અવસર્પિણીના પહેલાના ત્રણ આરા, અને ઉત્સર્પિણીના પાછળના ત્રણ આરા ઘણાજ સુખરૂપ હોય છે. (વિશેષ માટે જુઓ બીજું પ્રકરણ).

આ ચાલુ કાલ અવસર્પિણીનો છે. આના પણ પ્રથમના ત્રણ આરામાં રાજા પ્રજાની વ્યવસ્થા વગર લોકો સ્વતંત્રપણે સુખરૂપે વિચરતા. ત્રીજા આરાના અંતે કાળની ફેરફારી થતા ક્રમથી નાયક રૂપે સાત કુલકરો થયા (તેમને પૌરાણિકોએ સપ્ત મનુના નામથી ઓળખાવેલા છે.)

એમના નામ.	પત્નીનાં નામ.
૧ વિમળવાહન કુલકર.	ચંદ્રચંદ્રા ૧
૨ ચક્ષુખ્યાન " "	ચંદ્રકાતા. ૨
૩ ચશસ્વાન " "	સુરૂપા. ૩
૪ અભિચંદ્ર " "	પ્રતિરૂપા. ૪
૫ પ્રશ્રેણિ " "	ચક્ષુઃકાતા. ૫
૬ મરૂદેવ ,	શ્રીકાતા. ૬
૭ નાભિરાજ " "	મરૂદેવી. ૭

આ સાતે કુલકરો ' ગંગા ' અને ' સિંધુ ' નદીના મધ્ય ભાગમાં થયા છે બીજા વંશના કુલકર ગણિએ તો ઋષભદેવ વિના ૧૪ કુલકર થાય છે. અને ઋષભદેવ પંદરમા કુલકર ગણાય છે.

પ્રથમનાં સર્વ યુગલિયાનો નિર્વાહ કલ્પવૃક્ષોથી થતો. પણ ત્રીજા કુલકર થવાનું કારણ. આરાના અંતમાં કાળની હાનિ થતાં કલ્પવૃક્ષો ઓછાં થઈ ગયાં એટલે તે કલ્પવૃક્ષોની યુગલિકો માલેકી કરવા જતા તેમનામાં ઝગડા થવા લાગ્યા. પણ હવે તેમનો ન્યાય કોણ કરે ?

સાવાર્થ — શ્રી મહાવિદેવનો જીવ પ્રથમ ભવમા 'જંબુદ્રીપ'ના પશ્ચિમ 'મહાવિદેહ'માં સુપ્રતિષ્ઠિત રાજના રાજ્યમાં ધન નામે સાર્થવાહ હતા. તે ઘણા સાથ લઈ વસંતપુર જવા લાગ્યો. શેઠને પૂછી સાધુઓ પણ સાથે ગાલ્યા. અડધા માર્ગે વર્ષાઋતુ આવતા સર્વેને રહેવું પડ્યું, ભાતુ ખુટ્યું. ક્ષણ ક્ષણાદિકથી લોકોએ નભાવ્યું, સાધુઓને તપો વૃદ્ધિ થઈ. કેટલોક કાળ વ્યતીત થતા શેઠને સાધુઓ યાદ આવ્યા. હા ! મહેં સાધુઓને ખોલાવ્યા પણ સંભાળ લીધી નહીં. સુખ કેવી રીતે બતાવું ? લજ્જાથી પણ સાધુને મર્યા. અપરાધની ક્ષમા માગી ઉપદેશ સાલળી સમ્યક્ત્વ ધર્મ સેળવ્યો. પૂર્ણ પ્રેમથી ધૃતનું દાન આપ્યું. વર્ષા કાળ ટળે વસંતપુર ગયા. કાર્ય કરી પાછા વળ્યા. પરોપકારાદિ સદ્ગુણો પાલણ કરી સ્વદેશ પરિણામથી કાળ ધર્મ પામ્યા. (૨) ખીજા ભવે 'કુરુક્ષેત્ર'માં યુગલિક થયા ત્રીજા ભવે 'સૌધર્મ' દેવલોકમાં દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા ચોથા ભવમા પશ્ચિમ 'મહાવિદેહ' ક્ષેત્રમાં 'ગંધિલાવતી' વિજયના શતબલ નામના રાજની ચંદ્રકાંતા રાણીથી તેમના પુત્ર મહાબલ નામના રાજ થયા. વિષયોમા અત્યંત લુબ્ધ હોવાથી ધર્મની વાત પણ સાલળતા ન હતા. કેવળ ગીતગાનાદિકમાજ મસ્ત રહેતા. એક દિવસે ગાલતા નાટકમાં રાજને બોધ કરવાના ઉદ્દેશથી સ્વયં બુદ્ધ નામના મંત્રીએ કહ્યું કે " સર્વ ગીત માત્ર વિલાપ છે, નટકો વિટંબના રૂપ છે. અને સર્વ આલસણો ભાર રૂપ છે. એમ સર્વ વિષયો દુઃખરૂપજ છે, " આ વાત સાલળીને રાજને કહ્યું કે મંત્રિન ! પ્રસંગ વિના તેં આ શું કહ્યું ? મંત્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે—હં રાજન ! બે ચારણુક મુનિઓએ મને કહ્યું કે તમારા સ્વામી મહાબલનું આયુષ્ય હવે માત્ર એક માસનું છે રાજને કહ્યું—હં ? ત્યારે શું કરું ? મંત્રી એ કહ્યું કે એક દિવસના વ્રતથી પણ કાર્ય સાધી શકાય છે

રાજને સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપરીને દીક્ષા લીધી, બધીસ દિવસ પાળીને આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ' ઇશાન, દેવલોકમાં લલિતાંગ નામે દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયો. (૫) પાંચમા ભવે—લલિતાંગને ત્યા સ્વયં પ્રભા દેવીનો સંબંધ થયો. તે વ્યવી જવાથી વિયોગને લીધે મૂર્ચ્છિત થયો. તેમજ રૂદ્ધ કરવા લાગ્યો તે વખતે

જન્મના બળથી કે ત્રિવિદ્યા બળથી જે મુનિઓને આકાશ માર્ગે ઉડવાના શક્તિ હોય તે આગમુની કહેવાય છે વિશેષ માટે જુઓ ભગવતી ગ. ૨૦ મુ ઉ ૬ એ

ત્યાંજ દેવપણે ઉત્પન્ન થએલા સ્વયંબુદ્ધ મંત્રીએ અવધિજ્ઞાનથી* પૂર્વભવના સ્વામી જાણીને ધર્મ સંભળાવીને કહ્યું કે અહિંથી સ્વયીને તે † ‘ ધાતિકી ’ ખંડના પૂર્વ ‘ મહાવિદેહ ’ ના ‘ નંદિ ’ ગામમાં નાગિલાની ભાર્યા નાગશ્રીની સપ્તમી પુત્રી પણે ઉત્પન્ન થઈ છે. અને નિર્ધન હોવાથી તે અનામિકા ભૂખી તરસી ટાઇ લેવા જતા માર્ગમા કેવળીના મુખથી બોધ પામી, અનશન કરી રહી છે. ત્યાં જઈ તેને તારૂં રૂપ જતાવ, તે તને ઇચ્છતા તપના પ્રભાવથી ફરી સ્વયંપ્રભા દેવી થઈ તને મળશે. લલિતાંગે તેમ કયું અને તે પ્રભાણે બન્યું (૬) છઠ્ઠા ભવમા—‘ જળદ્રીપના પૂર્વ મહાવિદેહમા ‘ લોહાર્ગલ’નગરના રાજા સુવર્ણજંઘની રાણી લક્ષ્મીના વજ્રજંઘ નામના પુત્રપણે લલિતાંગનો જીવ ઉત્પન્ન થયો. અને સ્વયંપ્રભાનો જીવ તેજ વિજયમા પુંડરીકિણીના ચક્રવર્તી વજ્રસેનની પુત્રી શ્રીમતી થઈ. ત્યાં કેવળીને વદનાથે આવતા દેવતા અને દેવીઓને દેખી જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઈ થયું. પૂર્વ ભવના સ્વામી લલિતાંગના જીવને પતિ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો પોતાના પૂર્વ ભવનું ચિત્ર, ધાવ માતાને આપી દેખાડતાં લલિતાંગના જીવને પણ જાતિ સ્મરણ થયું. અને પાણિગ્રહણ થયું. છેવટે દીક્ષાના ભાવથી સુતેલા ત્યાં પુત્રે કરેલા વિષ ધુમ્રના પ્રયોગથી મરણ થયું.

(૭) સાતમા ભવમાં—કુરૂક્ષેત્રમાં રાજા રાણીનું યુગળ થયું.

(૮) આઠમા ભવમાં—તે યુગળ મરી બે મિત્ર દેવો થયા.

(૯) નવમા ભવમા—વજ્રજંઘનો જીવ ‘ મહાવિદેહ’ના ‘ મુપ્રતિ-ષ્ઠિત’ નગરમા સુવિધિ વૈદ્યના પુત્ર જીવાનંદ થયા. તેમના આર મિત્રો (પ્રસન્નચંદ્ર, સુસુદ્ધિ, ગુણાકાર અને પુર્ણભદ્ર) રાજા, મંત્રી, શેઠ, અને સાર્થવાહન પુત્રો થયા. અને શ્રીમતીદેવીનો જીવ શેઠનો પુત્ર કેશવ થયો.

-- જૈન સિદ્ધાંતમા ૧ મર્તિ, ૨ શ્રુત, ૩ અવધિ, ૪ મન પર્યાવ અને ૫ કેવળજ્ઞાન એમ જ્ઞાનના ૫ ય ભેદ જણાવેલા છે વિશેષ માટે જુઓ નંદિ અને આવશ્યક સૂત્ર.

† જંબુ દ્વીપ, ધાતકીખંડ અને પુષ્કરદ્વીપનો અર્ધ ભાગ, એમ અઢી દ્વીપમાજ મનુષ્યની વસ્તી હોય છે

§ જાતિસ્મરણ એ મતિજ્ઞાનનો પેટા ભાગ છે.

§ વેદિકમતમા શિવ અને પાર્વતી દક્ષ પ્રજાપતિની પુત્રી જે લખીને જતાવી છે તે આ પ્રસંગથી કલ્પના કરી હોય ?

એવામાં ઘોળા હાથીએ કોઈ એક યુગલને પૂર્વ લવના પ્રેમથી પોતાની પીઠ ઉપર ચઢાવ્યું. નામ વિમળ વાહન રાખ્યું તે જોઈ બધાએ મળીને તે યુગલને ન્યાયાધીશ બનાવી મુખ્ય તરીકે સ્થાપ્યું. આ યુગલને શા કારણથી હાથીએ પીઠ ઉપર ચઢાવ્યું વિગેરે જૈનોના વિસ્તૃત કથાનુ યોગથી જાણવું.

પહેલા **વિમળવાહન** કુલકરે યુગલિકોને કલ્પવૃક્ષો વહેંચી આપ્યા છતાં જ્યારે કોઈ ગરબડ કરતું ત્યારે શિક્ષારૂપે આટલુંજ કહેવામાં આવતું કે 'હા ! આ શું ?' એટલું કહેતાં તેવું કામ ફરીને તેઓ ન કરતા.

આ 'હા'કારની દંડનીતિ વિમલવાહનના પુત્ર **ચક્ષુષ્માન** સુધી ચાલી. પછી તેમની બે પરંપરા સુધી એટલે છ ઠા મરદેવ સુધી સાધારણ અપરાધ બાળાને 'હા'કાર અને વિશેષ અપરાધીને 'મ'કાર કહેવામાં આવતું પછી તેમની ત્રીજી પેઢીના નાલિકુલકર સુધી 'હા'કાર, 'મ'કાર અને છેવટે 'ધિક્કાર' એમ ત્રણ પ્રકારના દંડ આલ્યા.

છઠ્ઠા કુલકર મરદેવના પુત્ર સાતમા નાલિકુલકરની ભાર્યા * મરદેવીની કુક્ષિમાં 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' નામના સર્વોત્તમ દેવલોકમાનો દેવ શ્રી **ઋષભદેવ**નો જન્મ આવીને ઉત્પન્ન થયો.

બાલ્યાવસ્થામાં **ઋષભદેવ** કલ્પવૃક્ષનો આહાર કરતા, પછી મનુષ્ય વેષે આવેલા ઇંદ્રે હાથમાં ઇંદ્રદંડ ગ્રહણ કરી નમન કર્યું. **ઋષભદેવે** ઇંદ્રહાથી હાથ લખાવ્યો. ઇંદ્રે ઇંદ્રદંડ આપ્યો અને તેમનો 'દંદ્વાકુ' વંશ સ્થાપ્યો. તેમના ગોત્રનું નામ **કાશ્યપ** હતું. પછી એમને રાજ્યપદ મળ્યું. સ્ત્રીઓની ૬૪ કળા, અને પુરૂષની ૭૨ કળા, તથા સૌ શિલ્પ શીખવ્યા. યૌવન અવસ્થામાં **સુનંદા** અને **સુમંગલા** સાથે લગ્ન થયા પછી છ લાખ પૂર્વ સુધી સંસાર વ્યવહાર કરતા સુમંગલાથી ભરત અને બ્રાહ્મી એ બેનું યુગલ ઉત્પન્ન થયું, પછી **સુનંદા**થી બાહુબળી અને **સુંદરીનું** યુગલ ઉત્પન્ન થયું. ત્યાર બાદ **સુમંગલાથી** ૪૮ યુગલ પુત્રનાજ ઉત્પન્ન થયા. એકંદરે બે પુત્રી અને ૧૦૦ પુત્ર પેઢા થયા. ††

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે પ્રથમ યુગલ ધર્મમાં સાતમા કુલકર શ્રી નાલિ તેમના પુત્ર પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી **ઋષભદેવ**નું સ્વરૂપ.

• દેવીજીવન (પૃ. ૬૬) માં ભાગવતપુરાણના આધારે અગ્નિધ્રરાજના પુત્ર નાભિરાજને લખ્યો છે, અને મરદેવીને મેરુપર્વતની દીકરી લખી છે પરંતુ પર્વતની દીકરી અને દીકરીને દેવી કહેવી એ બન્ને વાત શું સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધ નથી ?

†† ભાગવત પુરાણ સ્કંધ ૫, અધ્યાય ૪, ના શ્લોક ૮ માં સોપુત્રોમાના ૮૧ પુત્રોને બ્રાહ્મણ કહ્યા છે. તો તે રાજપુત્રો બ્રાહ્મણ કેવી રીતે થયા ? આ બધો વિચાર કરવાનું વાચકોને મોપું છું.

ચોવીસ તીર્થંકરોના લવોની ગણત્રી

- “ પ્રથમ તીર્થંકર તણા હુઆ, લવ તેર કહીજે
શાંતિ તણા લવ ખાર સાર, નવ લવ નેમ લહીજે. (૧)
દશ લવ પાસ જીનંદાના, સત્તાવીશ વીર
શેષ તીર્થંકર ત્રિહું લવે, પામ્યા લવજળ તીર. (૨)
જીહાંથી સમકિત ફરસીયુ, તિહાંથી ગણીયે તેહ.
ધીરવિમળ પંડિત તણો. ‘નય’ પ્રણમે ગુણ ગેહ. ” (૩)

આ ત્રણે દુહાનો ભાવાર્થ એવો છે કે:— જે લવમાંથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઇ હોય, અર્થાત્ ખરા સત્યતત્ત્વના માર્ગે ચઢ્યા હોય ત્યારબાદ લવની ગણત્રી ગણવામાં આવે છે. પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવના ૧૩ લવ થયા. સોળમા શાંતિનાથે ખાર લવ કર્યા. બાવીસમા નેમિનાથે નવલવ, ત્રેવીસમા પાર્શ્વનાથે દશ લવ અને ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરે સત્તાવીસ લવ કર્યા. આ શિવાય બાકીના એગણીશ તીર્થંકરો એ ત્રણ ત્રણ લવોજ કર્યા છે.

પુરાણકારોએ ચોવિસ અને દશ અવતારો જે કહ્યા છે, તે કેવળ અનાદિકાળના એક વિષ્ણુનાજ કહ્યા છે. પરંતુ જૈનોમાં નિરંજન નિરાકાર થએલી કેઇ એકની એક વ્યક્તિ ફરી ફરી અવતાર લેછે તેમ નથી. જેઓ આપણાથી પહેલાં સત્ય માર્ગે ચઢી ગયા તેઓ પહેલાં દુઃખનો અંત કરીને બેઠા અને આપણે હજી સંસારમાં રખડીએ છીએ ! જે જીવોએ સત્યમાર્ગે ચઢ્યા પછી ઉચ્ચમા ઉચ્ચ દરજ્જે મેળવ્યો તે તીર્થંકર થયા.

પુરાણકારોએ ઋષભદેવજીને વિષ્ણુના આઠમા અવતાર રૂપે કહ્યા છે. પણ જૈન ગ્રંથોમાં અનાદિ કાળથી લટકતા આપણા જેવા અનંતા જીવોમાના તેઓને પણ એક જીવ રૂપે માનેલ છે. કર્મના સજોગથી પરતંત્ર પણે સંસારમા અનતાકાળસુધી ફરતા સત્ય તત્ત્વનો બોધ (સમ્યક્ત્વ) મેળવ્યા પછીજ ખરા સુકૃતના માર્ગે ચઢ્યા. ત્યાર બાદ ખાર લવના અંતે તેરમા લવમાંજ પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ નામે થયા.

ઋષભદેવના ૧૩ લવનું સ્વરૂપ.

ઘળ ૧ મિહુળ ૨ સુર ૩ મહવ્વલ ૪ લલિયંગ ૫ વયરજંવ ૬ મિહુળો ૭ ચ ।
સોહમ્મ ૮ વિજ્ઞ ૯ અચૂય ૧૦ ચક્કી ૧૧ સવ્વહ ૧૨ ઉસમે ૧૩ ચ ॥ ૧૬૭ ॥ ”
(આવશ્યક સૂત્ર.)

એ છએ મિત્રો વૈદ્યના ઘરમા બેઠા છે. તે વખતે ત્યાં આવેલા કુષ્ઠ રોગી સાધુને જોઈને રાજકુમારે વૈદ્ય પુત્રને કહ્યું કે—આ સાધુની દવા કરોને ? વૈદ્યપુત્રે જણાવ્યું કે લક્ષ્યાક તેણે છે પણ ગોશ્લીર્ષઅંદન અને રત્નકંબળ નથી. પછી ધન ભેગું કરી સર્વ મિત્રો વૃદ્ધ વાણિયાને ત્યાં ખુટતી સામગ્રી લેવા ગયા. તેણે પણ કિંમત વગર ધર્માર્થે બે ચીજો આપી તે લઈ પ્રયોગ કરી સાધુને નીરોગ કર્યા. છેવટે છએ મિત્રોએ દીક્ષા લીધી.

(૧૦) દશમા ભવમાં—છએ મિત્રો બારમા દેવલોકમાં દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા.

(૧૧) અગ્યારમા ભવમાં—‘જબુદ્રીપ’ પૂર્વ ‘મહાવિદેહ’ની ‘પુડરીકણી’ નગરીના રાજા વ્રજ સેનની રાણી ધારણીની કુક્ષીથી જીવાનંદનો જીવ વજનાલ ચક્રવર્તી પણે ઉત્પન્ન થયા, રાજપુત્ર બાહુ, મંત્રિનો પુત્ર સુબાહુ, શેઠનો પુત્ર-પીઠ, અને આર્યવાહનો પુત્ર-મહાપીઠ નામે એ ચારે વજનાલ ચક્રના ભાઈ થયા તેમજ કેશવનો જીવ સુચરમા નામે ચક્રવર્તીનો સારથી થયો. ચક્રવર્તિએ છએ ખંડનું રાજ્ય ભોગવ્યું, છેવટે છએ જણાએ દીક્ષા લીધી. વજનાલે તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું. બાહુના જીવે ચક્રવર્તિપણું, સુબાહુ એ અત્યંત બલિપણું મેળવ્યું અને પીઠ તથા મહાપીઠે સ્ત્રી પાણું ઉપાજર્યું.

(૧૨) બારમા ભવમાં—છએ મિત્રો ‘સર્વાર્થસિદ્ધ’ દેવલોકમા દેવ થયા.

(૧૩) તેરમા ભવમાં—વજનાલનો જીવ ઋષભદેવ, બાહુનો જીવ તેમનો પુત્ર ભરતચક્રવર્તી, સુબાહુનો જીવ બાહુબલી, પીઠ અને મહાપીઠનો જીવ બ્રાહ્મી અને સુંદરી અને સારથીનો જીવ શ્રેયાંસકુમાર નામે ઋષભદેવનો પ્રપૌત્ર થયો.

(૨) શ્રી ઋષભદેવનો જન્મ થયા બાદ દિન પ્રતિદિન કાળમાં ફરક

પડતા લોકો હાકારાદિ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરવા શ્રી ઋષભદેવને રાજ્યા લાગ્યા તેથી તેમની ફરીઆદો સાંભળી પોતાના અવધિજ્ઞાનથી રાજ્યસ્થાપનનો સમય જાણી તેમને

કહ્યું કે નાભિકુલકરની પાસે તમે રાજની માંગણી કરો. તેમણે પ્રાર્થના કરતાની સાથે ઋષભદેવનેજ અભિષેક કરી રાજા બનાવવાની આજ્ઞા થઈ. યુગલિકે અભિષેક મારે પાણી લેવા ગયા. એટલામા ઇંદ્રાસન કે પાયમાન થતા ઇંદ્રે પોતાનો રૂપ (આચાર) જાણીને ત્યાં આવીને ઋષભદેવને અભિષેક કરી અલંકાર પહેરાવી ઉચ્ચાસને બેસાર્યા. એટલામા અભિષેક મારે જળ લેવા ગએલા યુગલિકે કમલોમા પાણી ભરી (લઈ) ને આવ્યા પણ પ્રભુને અલંકાર ચુકત જોઈ તેમના

પગે પર પાણી ઢોળ્યું. દંદ્રે તેમને વિનીત બાણી, વૈશ્રમણ દેવને હુકમ કરી નગરી વસાવી 'વિનીતા' નગરી નામ સ્થાપન કર્યું. અને જંગલમાંથી લાવીને હાથી-ઘોડાદિકનો પણ સંગ્રહ કર્યો. પ્રભુએ ચાર વંશની સ્થાપના કરી. તે આ પ્રમાણે.

દંડાદિકના કરનારાતે ઉગ્રવશ (૧) ના થયા, જેમને મોટા કરી માન્યા તે ભોગવંશના (૨), મિત્ર તુલ્ય ગણ્યા તે રાજન્ય (૩) અને તે શિવાય બાકી રહ્યા તેમને ક્ષત્રીયવંશના (૪) નામે ઓળખાવ્યા.

૩ મોટું થતા બાળકને જેમ માતાનું દૂધ મળતું તેમ પડે તેમ કાળના

પ્રભાવથી હવે યુગલિકોને કટપવૃક્ષનાં ફળ મળતાં

અહાર પાકાદિ લોક
વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ.

બધ પડયાં, એટલે લોકો કંદ, મુલ, પત્ર, ફલાદિક

ખાઈને અને એલડી આદિનો રસ પીને નિર્વાહ

ચલાવા લાગ્યા, પણ કાળ જતા પાચનમાં વાધો પડવા લાગ્યો તેથી ઋષભદેવને કહ્યું, ત્યારે હાથથી મસલી છોડાં કાઢીનાંખીને ધાન્યાદિ ખાવાનું બતાવ્યું. તેમ કરવાથી પણ દિવસો જતાં વાધો મટ્યો નહીં ત્યારે પાણીમાં ભીજવી ખાવાનું કહ્યું, એમ અનેકવિધિઓકરતાં પણ પાચનમાં પૂર્ણ સુધારો મેળવી શક્યા નહીં. એવામાં વાંસની નાળના ઘર્ષણથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. તૃણાદિકમાં પ્રસરતાં તેને અપૂર્વ રત્ન બાણી લોકો પકડવા લાગ્યા. હાથ બળવાથી ઋષભદેવ ને બળર આપી, તેમણે અગ્નિ લાવવાની વિધિ બતાવી, તે પ્રમાણે તેઓ અગ્નિ ઘરોમાં લાવ્યા. પછી હાથી ઉપર બેસી માર્ગે જતાં ઋષભદેવે માટી મંગાવી કુંભરથળ ઉપર કુંડું બનાવી જેમને આખ્યુ તે કુંભકાર (પ્રજાપતિ) ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તેઓ અનેક પ્રકારના વાસણ ધીરે ધીરે બનાવતાં શીખ્યા અને લોકો તેમાં પકાવી ખાવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે પ્રથમ કુંભકારની વિધિ શરૂ થઈ,

પ્રશ્ન—ઋષભદેવ તો જ્ઞાની હતા તો પછી અગ્નિની વિધિ પ્રથમ કેમ ન બતાવી?

ઉત્તર—કાળના વાંધાથી બતાવ્યું કામ આવે તેમ ન હતું.

ત્યાર બાદ લોકકાર, વણકર અને હજમ એમ મુખ્ય ચાર શિલ્પોની પણ પ્રવૃત્તિ થતાં, આગળ તેના વીસ વીસ લેદો થયા તેથી એકંદર ૧૦૦ શિલ્પની પ્રવૃત્તિ થઈ. ત્યાર બાદ ખેતી કરવાનું, વેપાર કરવાનું, અને ધનનો સંગ્રહ કરવાનું પણ જણાવ્યું પછી પોતાના પુત્ર ભરતને પુરૂષની ૭૨ કળા શીખવી અને સ્ત્રીઓની ૬૪ કળાઓ શીખવી તે શિવાય જે બીજી કળાઓ જોવામાં આવે

છે તે તેનાં આવાંતર ભેદો થયેલા જ છે. ત્યાર બાદ પોતાની પુત્રી પ્રાહ્મીને જમણા હાથથી ૧૮ પ્રકારની લિપીઓ શીખવી તેના પણ બીજા અનેક અવાંતર ભેદો થયા. તથા પોતાની પુત્રી સુંદરીને ડાબા હાથથી અંકવિદ્યા (ગણિતવિદ્યા) શીખવી. એટલે બધાએ પ્રકારના વ્યવહારની શરૂઆત થઈ છતાં પણ સંયોગને લઈને કોઈ વખત લુપ્તપ્રાય, તો કોઈ કાળે વિસ્તાર રૂપ અને એક બીજાના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી નવી જેવી લાગની, પણ તે ભાષા નવી છે એમ કાંઈ નથી.

આ ચાલુ અવસર્પિણીના કાળમા ત્રીજા આરા સુધી ભાઈ અને બહેન સાથે ઉત્પન્ન થઈને સંસારનો વ્યવહાર કરતાં તે હવે શ્રી ઋષભદેવથી દૂર થઈને વિવાહ કરવાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ. પ્રથમના રાજા પણ પોતેજ થઈને ઘણા કાળ સુધી રાજ્ય કર્યું અને પ્રજાને સર્વ પ્રકારની સુખ સગવડતા કરી આપી, તેથી તેમને જગત્તા કર્તા, ઇશ્વર, અધીશ્વર, જગદીશ્વર, પરમેશ્વર, આદીશ્વર, યોગીશ્વર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, તીર્થંકર, પ્રથમ બુદ્ધઆદિનામોથી સંબોધી જે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે અર્થાત્ ગુણ ગાવામાં આવે છે, તે બધા શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના ગુણ-નુવાદજ છે. બાકીકોઈ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના કર્તા તરીકે માનીને ગુણ ગાતા નથી.

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જગત્નો વ્યવહાર ચાલુ કરાવ્યા પછી મોટા પુત્ર ભરતને વિનીતા નગરીનું રાજ્ય, બાહુબલીને 'તક્ષશિક્ષા' (ગિજની) નું રાજ્ય અને બાકીના પુત્રોને ઘીના દેશોનાં રાજ્ય આપ્યાં. અત્યારે જે અંગદેશ અંગદેશ (અંગાળ) મગધદેશ વિગેરે દેશોનાં નામ છે તે સર્વ શ્રી ઋષભદેવના પુત્રોના નામથીજ પડેલાં છે.

આ બધી વ્યવસ્થા કર્યા પછી પોતે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, તેમની સાથે

શ્રી ઋષભદેવની દીક્ષા કેરુછ, મહાકેરુછ સાંમતાદિક ચારહજાર પુરુષોએ પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પરંતુ તે વખતના લોકો

શુદ્ધલિક્ષા આપવાનું સમજતા ન હતા. તેથી શ્રી ઋષભદેવ એક વર્ષ દિવસ સુધી શુદ્ધ લિક્ષા ન મળતા નિરાહાર પણે રહ્યા કેરુછમહાકેરુછાદિકને પણ આહાર લેવાની વિધિ જણાવેલી ન હોવાથી તેઓ પણ ભૂખે મરવા લાગ્યા. અંતે ભૂખ સહન ન થવાથી કંદ, મૂળ, ફળ, ફુલ, પત્ર, ફલાદિકનો આહાર કરી, જટાને વધારતા, 'ગંગા' નદીના તટ ઉપર તાપસ થઈ બ્રહ્માદિશબ્દોથી ઋષભદેવનો નામ, ધ્યાન કરવા લાગ્યા. એક વર્ષના અંતે શ્રી ઋષભદેવજી વૈશાખ સુદિ ૩ ને દિવસે હરિતનાપુરમાં આવ્યા. ત્યાં તેમના પ્રપૌત્ર

શ્રેયાસક્રુમારને શ્રી ઋષભદેવને જોતા, જાતિસ્મરણજ્ઞાન થતાં લિક્ષાને માટે કરતા જાણી સેલડીના રસનું પારણું કરાવ્યું અને લોકોને પણ પોતાના જાતિ સ્મરણથી જાણેલા પ્રભુ સાથેના આઠ લવનો સંબંધ સમજાવી જાણીતા કર્યા.

ત્યાર બાદ શ્રી ઋષભદેવજી એક હજાર વર્ષ સુધી વિચરતા રહ્યા, તે અવસ્થામાં કેટલું મહાકેટલુંના પુત્ર નમિ અને વિદ્યાધર વંશની ઉત્પત્તિ વીનમિએ ઘણી ભક્તિ કરી. તેવામાં પ્રભુની પાસે આવેલા ધગ્ધેદ્રે તેમને ૪૮૦૦૦ વિદ્યાઓ આપીને ‘વૈતાલ્ય’ પર્વતની દક્ષિણ તથા ઉત્તરની શ્રેણિનું રાજ્ય આપ્યું, તેથી તે વિદ્યાધરો કહેવાયા. એજ વિદ્યાધરોના સંતાનમાં રાવણ કુમકર્ણાદિ, વાલી સુગ્રીવાદિ, તેમજ પવન હનુમાનાદિકે વિદ્યાધરો ધગ્ધેલા.

હવે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં કરતા ઋષભદેવ ‘તક્ષશિલા’ નગરીમાં આવી ગામની ખડાર ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા. તે વાતની બાહુબલીને ખબર મળતા મોટા અડંબરથી વાદવા જવાના વિચારથી બીજે દિવસે તે પ્રમાંણે ત્યાં ગયા, પણ ભગવાનને વિહાર કરી ગયેલા જાણી ઘણાજ ઉદ્દાસ થયા. પ્રભુના પગલાની જગ્યા ઉપર ધર્મચક્ર તીર્થની સ્થાપના કરી તે તીર્થ વિક્રમ પછી અનેક મતોની ગરબડથી નષ્ટ થઇ ગયું.

વાલ્હીક, જોનક, અડંબ. ઇલ્લાક, પુવર્ણભૂમિ, પદ્મવાદિક જે જે દેશોમાં પ્રભુ કર્યા અને જેમણે એમનાં દર્શન કર્યા તે સર્વ જીવો ઘણા ભદ્રક સ્વભાવવાળા થયા. બાકી બીજા દેશો નિર્દયી, અને અનાર્થ જેવા રહ્યા.

એક હજાર વર્ષના અંતે વિહાર કરતા ‘વિનીતા’ નગરીના ‘પુરિમતાલ’ નામના બાગમાં ત્રણ ઉપવાસ કરી વડવૃક્ષ નીચે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને ચતુર્મુખ. રહેલા શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીને કાગણ વદિ ૧૧ ના દિવસે પહેલાજ પહોરમાં કેવળજ્ઞાન થયું, અર્થાત્ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળના સર્વપદાર્થોના જાણવા દેખવા રૂપ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયું, તેથી ૬૪ ઇંદ્રો અને દેવતાઓ આવ્યા, તેમણે સમવસરણની રચના કરી, તેના મધ્યભાગમાં સિંહાસન ઉપર પૂર્વ દિશામાં મુખ કરી ભગવાન ઋષભદેવ વિરાજમાન થયા. બીજી ત્રણ દિશાઓમાં પ્રભુજીના સ્વરૂપની ત્રણ મૂર્તિઓ દેવોએ સ્થાપી. લોકો ચારે દિશામાં ભગવાનનેજ દેખતા તેથી શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન ચારમુખવાળા બ્રહ્માના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા.

શ્રીઋષભદેવને કેવળ જ્ઞાન થયાનું સાંભળી ભરતરાજ સપરિવાર આવ્યા. વંદન કરી ઉપદેશ સાંભળી ભરતના પાંચશો પુત્રોએ, સાતસો પ્રપૌત્રોએ અને ઋષભદેવની પુત્રી આહ્લી આદિ તેમજ અન્ય સ્ત્રીઓએ પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. મહાદેવી માતા તો સમવસરણની ઋદ્ધિ જોઈ, વાણી સાંભળીને તરત કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષમાં ચાલ્યાં ગયાં. ભરતના મોટા પુત્ર જે ઋષભસેન (પુંડરીક) હતા તે ‘સોરઠ’દેશના ‘શત્રુજય’પર્વત ઉપર મોક્ષે ગયા તેથી તે પર્વતનું નામ પુંડરીકગિરિ એવું પડ્યું. કેટલાક કાળ સુધી વિચરી ઋષભદેવ ભગવાન પણ મોક્ષે ગયા. ત્યારબાદ ભરત અને બાહુબલી પણ કેવળજ્ઞાન મેળવી મોક્ષે ગયા.

શ્રી ઋષભદેવની પાઠે ૧ ભરત, ૨ સૂર્યયશા, ૩ મહાયશ, ૪ અતિ-બળ, ૫ મહાબળ, ૬ તેજવીર્ય, ૭ કીર્તિવીર્ય, અને ૮ દંડવીર્ય આ આઠે મહારાજાઓ તો કેમથી પોતપોતાના પિતાની ગાદી ઉપર આવતા ગયા અને ભરતથી અડધું (એટલે ત્રણ ખંડના રાજ્યના લોકતા થયા. તેમણે પણ દીક્ષા લઈ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. અને મોક્ષમાં ગયા. ત્યારબાદ ઋષભદેવ નીજ પરંપરા અસંખ્યાત પાટ સુધી અવિચ્છિન્ન પણે ચાલી અને એજ પરંપરામાં છેવટે જીતશત્રુ રાજા થયા. આ જીતશત્રુ રાજાની પાઠે બીજા તીર્થંકર અજીતનાથ ભગવાન અને સમર ચક્રવર્તિ થયા. (એમના ઇતિહાસ માટે જુઓ. આગળનું પ્રકરણ)

સ્તુતિ ।

“આદિ હી કો તીર્થંકર, આદિ હી કો મિક્ષાચર,
આદિજિન આદિ રાય ચા નામ આદિ આદિ ।
પંચમો ઋષભનામ પૂરે સવ ઇચ્છા કામ
કામધેનુ કામકુંભ કીને સવ માદિ માદિ ।
મનકો મિથ્યાત્વ મેટી ભાવસોં જિનંદ મેટી

પાવો જ્યું અનંત સુખ ભાવો ગુણ વાદિ વાદિ ।
સાચી ધર્મ સીપ ધાર આદિ હી કો સવે ચાર
આદિકી દુહાઈ માર્ઠે જો ન ચોલે આદિ આદિ.

×

×

×

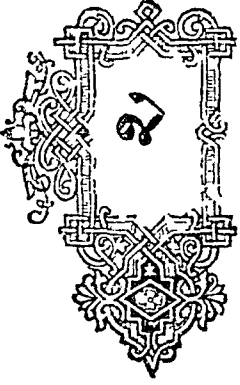
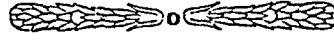
તું ઉપકાર કરે તું અપાર અનાથ આધાર સવે સુખ કંદા
જિતે જગદેવ, કરે તુજ સેવ, જિનેશ્વર નામિનરેશકે નંદા ।
દેસે મુખનૂર મિટે દુઃખ દૂર નસે અંધકાર જ્યું દેસ દિણંદા
શ્રી ધર્મસિંહ કહે નિસ દાસ એ ઉદય કાર સંઘકો આદિ જિણંદા ॥”

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે તેરમા ભવે શ્રી ઋપભ દેવનો ૧ જન્મ, ૨ રાજ્યાભિષેક
૩ વ્યવહારપ્રવૃત્તિ, ૪ તેમની દીક્ષા, ૫ વિદ્યાધર ઉત્પત્તિ, ૬ દેવલજ્ઞાન,
અને અંતે ૭ સ્તુતિ એમ કલમ સાતથી પ્રકરણ ૭ મું. ॥

પ્રકરણ ૮ મું.

શુદ્ધ વેદો અને બ્રાહ્મણોત્પત્તિ.

દિવસે ઋષભદેવને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તે દિવસેજ ભરત રાજની આયુધ શાળામાં ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું. તેના બળથી ભરતચક્રિએ સર્વ રાજાઓની પાસે પોતાની આજ્ઞા મનાવી તેથી પૃથ્વીના એક ભાગ ગણાતા આ ખંડનું નામ ભરતખંડ એમ પ્રસિદ્ધ થયું. જ્યારે નાના ૯૮ ભાઈઓ પાસે પણ પોતાની આજ્ઞા મનાવવા ભરતે હ્રતો મોકલ્યા ત્યારે તે બધા ભેગા થઈ એવા વિચાર ઉપર આવ્યા કે પિતાજી કહે તેમ કરવું. આથી તેઓ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાને પોતાના જ્ઞાનથી તેમની સ્થિતિ પાકેલી જોઈ તેમને એવો વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કર્યો કે તે બધાએ દીક્ષાજ અંગીકાર કરી. પણ ભરત રાજની તો ઘણી અપકીર્તિ થઈ તેથી ભરત રાજાએ પકવાનનાં પાંચશો ગાડાં ભરાવી ભાઈઓને ભોજન કરાવી ક્ષમા માંગવાના ઇરાદાથી પોતે ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાને ભરતને જણાવ્યું કે ત્યાગી સાધુઓ ગજ્યપિંડ ગ્રહણ કરે નહી. ત્યારે ભરત રાજા ઘણાજ ઉદાસ થયા તેથી શકેદ્રે કહ્યું કે તમારાથી ગુણાધિક વ્યક્તિઓને ભોજન કરાવો, તેમના વચનથી ભરતે ગુણવાન શ્રાવકોને ભોજન કરાવી પોતે કૃતાર્થ થયા. અને તે શ્રાવકોને કહ્યું કે તમે ધધો રોજગાર છોડી દઈ, પઠન પાઠન કરી કરાવી ધર્મનાં કાર્ય કરતા રહો, અને મારા રસોડે ભોજન કર્યા કરો. વળી મારા દરવાજાની પાસે બેસી મને હમેશા ચેતવણી કરતા રહો કે—“ જિતો ભવાન્ વર્જ્જતે મયં તસ્માન્ મા હન મા હન ” (અર્થ—તું કર્મથી જીતાઓલો છે, ભય વધે છે તેથી જીવોને માર નહી, માર નહી.) ભરત રાજની આ ઇચ્છાને તેઓએ માન્ય કરી અને તેમની સૂચના મુજબ તેમને ઉપદેશ કરતા રહ્યા, તેથી ભરત વિચાર કરતો કે હું વિષયોથી અને કામ ક્રોધાદિ શત્રુઓથી સદા જીતાયો છું. એવો વિચાર થતાં પાછા સાવચેતીમા આવતા.

કેટલાક સમય સુધી આવી પ્રથા ચાલ્યા પછી રસોયાઓનો પોકાર થયો કે સાહેબ ! જમનારાઓનું ટોળું ઘણું વધી પડ્યું છે. અને ખરા ખોટાની ગણના

રહી નથી. જેથી ભરત રાજાના હુકમથી શ્રાવકોના આચાર વિચાર પૂછીને જે ખરા હતા તેમને કાઢિણી રતનથી ચિન્હ કરી દાખલ કરવામાં આવતા અને છ છ મહિનાએ તેમની પરીક્ષા પણ લેવાતી ‘જિતોમવાન’ થી શરૂ થતા ઉપદેશના અંતે તે શ્રાવકો ‘મા હન’ ‘માહન’ શબ્દ બોલતા તેથી તેમનું નામ ‘માહન’ (બ્રાહ્મણ) પ્રસિદ્ધ થયું. પ્રાકૃતભાષામાં આજે પણ બ્રાહ્મણ શબ્દના ઠેકાણે માહન શબ્દ ઘણી જગ્યા પર લખાએલો જોવામાં આવે છે.

આ બ્રાહ્મણોના પઠન પાઠન માટે ભરત રાજાએ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના ઉપદેશાનુસાર શ્રી ઋષભદેવના ગુણોની સ્તુતિ રૂપ, શ્રાવકધર્મના સ્વરૂપથી ગર્ભિત અને સર્વનયના વિચારોથી સર્વ પદાર્થોનું કથન છે જેમા એવા ચાર આર્યવેદોની રચના કરી તેમનાં નામ—૧ સંસાર દર્શન વેદ, ૨ સંસ્થાપન પરા મર્શવેદ, ૩ તત્વાવબોધ વેદ, અને ૪ વિદ્યાપ્રબોધ વેદ. આ ચાર વેદો ભરતે પોતે સ્થાપેલા બ્રાહ્મણ શ્રાવકોને અર્પણ કર્યાં. જેથી તેમની પરંપરામાં આ ચારે આર્યવેદોનું પઠન-પાઠન ચાલતું રહ્યું.

જૈન પ્રમાણે શુદ્ધવેદોની અને બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ.

વેદમાં વિકારની શરૂઆત.

ભરત ચક્રવર્તિના મોટા પુત્ર સૂર્યયશા (આદિત્યયશા) ના સંતાનોની પરંપરા તે સૂર્યવંશના નામે, અને બાહુબલીના મોટા ચંદ્રયશાના વંશજો ચંદ્રવંશના નામથી આ ભરતખંડમાં પ્રસિદ્ધ થયા. તેમજ ઋષભદેવના પુત્ર કુરૂના વંશજો કુરૂવંશના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. (કૌરવ અને પાંડવો આ જ વંશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા.)

ઉપરના પ્રકરણમાં જણાવેલા બ્રાહ્મણ શ્રાવકો પોતાના પુત્રને દીક્ષા અપાવતા કે પઠન પાઠન કરાવી શ્રાવક ધર્મમાં સ્થાપિત કરતા. આ પ્રમાણેની રીતિ ભરત-રાજા હતા ત્યાં સુધી ચાલુ રહી. જ્યારે ભરતના પછી તેમની ગાદી ઉપર સૂર્યયશા આવ્યા ત્યારે તેમણે કાઢિણી રતનના પ્રભાવે સોનાની જનોઇઓ પહેરાવી અને બાકીની સારવાર ભરતરાજાની પેઠે કરતા રહ્યા. પછી સૂર્યયશાના પુત્ર મહાયશ ગાદી ઉપર આવ્યા ત્યારે તેણે ચાંદીની જનોઇઓ પહેરાવી. પછી તેમના સંતાનોએ કંમે કરી પંચરંગની અને હેવટે સૂત્રની પહેરાવી એમ

ભરતની આઠ પાટ સુધી બ્રાહ્મણોની ભક્તિ રાજ્ય તરફથી થતી રહી. અને “યથા રાજા તથા પ્રજા.” ના અનુસારે પ્રજા પણ બ્રાહ્મણોની ભક્તિ કરતી રહી. અને સર્વ લોકો બ્રાહ્મણોને પૂજનીય માનતા રહ્યા. આઠમા તીર્થંકર ચંદ્રબલ સુધી તો તે બ્રાહ્મણો વ્રતધારીઓ અને જૈન ધર્મની દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા પક્ષે શ્રાવક થતા રહ્યા. અને જૈન ધર્મ પણ અવિચ્છિન્નપણે ચાલતો રહ્યો. આઠમા તીર્થંકર અને નવમાં તીર્થંકરના મધ્યમાં ઘણા લાંબા કાળ સુધી ન તો કોઈ સાધુ, તેમજ ન તો કોઈ શ્રાવક, કે ન હતો કોઈ જૈન ધર્મનો પ્રંથ અર્થાત્ જૈનધર્મનો સર્વથા લોપજ થઈ ગયો હતો.

હવે લોકો ધર્મનો રસ્તા કોને પૂછે ? આ સ્થિતિમાં સત્યશ્રદ્ધાથી રહિત અને કેવળ સ્વાર્થ પૂરતાજ ગ્રંથોનું પઠન-પાઠન કરી પ્રજાથી નિર્વાહ કરવાનો ધંધો લઈ બેઠેલા બ્રાહ્મણોનેજ ધર્મનો રસ્તો પૂછવાનો વખત આવ્યો. એટલે તેઓ ધર્મના નેતાનું અભિમાન ધરાવતા, અવસર પ્રમાણે પોતાના લાભનો (સ્વાર્થનો) જ ધર્મ લોકોને બતાવતા અને પુસ્તકો પણ તેવાજ પ્રકારના લખીને મૂકતા હતાં.

જ્યારે નવમા તીર્થંકર સુવિધનાથ (પુષ્પદંત ભગવાન) સર્વજ્ઞ થઈ અનાદિના સત્યતત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવા લાગ્યા ત્યારે તે બ્રાહ્મણોમાંના કેટલાક નેતૃત્વના અભિમાનને ધરાવતા, ઇદ્રિયોના વિષયને માટે પ્રજાથી અનેક પ્રકારના લાભોને મેળવતા અને ત્યાગ વૈરાગ્યનો તિરસ્કાર જાહેર કરતા તેમ દ્વેષબુદ્ધિથી સાધુઓની પણ અવજ્ઞા કરવા લાગ્યા. એટલુંજ નહીં પણ ભરતરાજથી ચાલતા આવેલા વેદોના વિષયને પણ ફેરવી નાંખી પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે તેમાં ગોઠવણ કરી લીધી અને તેનાં નામો પણ બદલી નાખી બીજાં નાંમોથી તે પ્રસિદ્ધ કર્યાં.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે-શુદ્ધ વેદોમાં વિકારની શરૂઆત

સાંખ્યમતની ઉત્પત્તિ.

મધ્વભદ્રેવને કેવળજ્ઞાન થયા બાદ ‘વિનીતા’ નગરીમાં ભરતના પાત્રસો પુત્રોએ તેમની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેમાં મરીચિ નામે પણ એક તેમના પુત્ર હતા. તેણે પોતાથી જૈન દીક્ષાનું પાલન ન થવાથી પોતાના મનથી એક નવીન વેશ કરાવ્યો તે એવી રીતે કે-સાધુઓ મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ દંડથી વિરક્ત છે હું

એવો નથી તેથી મારે ત્રિદંડ (કાષ્ટનુ એક જાતનુ એવું ઉપકરણ) જોઈએ. ૧, સાધુઓ દ્રવ્ય, ભાવથી, મુંડિત છે. હું એવો નથી એમ વિચારી તેણે મસ્તક મુંડાવી માથા ઉપર શિખા રાખી. ૨, સાધુને સર્વ પકારની હિંસાના ત્યાગી જાણીને પોતે સ્થૂળ હિંસાનો ત્યાગ કર્યો. ૩, સાધુઓ નિઃકંચન અને પોતે તેમ ન હોવાથી પવિત્રકાદિ યુક્ત થયા. ૪, સાધુઓ શીલસુગંધિત અને હું એવો નથી એમ વિચારી ચંદનાદિ લેપ કરી સુગંધવાળા થયા. ૫, સાધુને મોહાદિ આવરણ રહિત જાણી પોતે તેમ ન હોવાથી છત્રાચ્છાદિત થયા. ૬, સાધુઓને પગરખા વગરના જાણી પોતાથી તેમ ન બની શકવાથી લાકડાની પાવડી ધારણ કરી. ૭, સાધુઓ નિઃકષાય (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી રહિત,) નિર્મળ હોય છે. તેથી તેઓ ઘોળા વસ્ત્ર રાખે છે. કષાય યુક્ત હું છું તેથી મારે કષાયિક (ગેરૂંથી રંગેલા) વસ્ત્ર રાખવાં. ૮, સાધુઓ સચિત પાણીના સર્વથા ત્યાગી હોય છે. પણ મારે વસ્ત્રથી છાણી (ગાળી) ને પાણી પીવું તેમજ સ્નાનના ઉપયોગમાં પ્રમાણ યુક્ત પાણી વાપરવું. ૯, એવી રીતે સ્થૂળ મૃષાવાદાદિકથી વિરક્ત થઈ પોતાનો નિર્વાહ કરવા લિંગ (વેષ) બતાવ્યો અને ભગવાન ઋષભદેવની સાથે વિચરતા રહ્યા. વેષનો ફેરફાર જોઈ લોકો પૂછતા ત્યારે સાધુનો યથાર્થ ધર્મ કહેતા અને આ મારો વેષ કલ્પિત છે. એમ પણ જણાવી દેતા. તેમજ કોઈને દીક્ષા લેવાનું મન થતું ત્યારે તેને ભગવાનના સાધુઓની પાસે મોકલતા. એમ કેટલાક સમય સુધી ચલાવ્યું.

એક વખતે મરીચિને પોતે રોગગ્રસ્ત (માંદા) થતા વિચાર થયો કે હું અસચતી છું તેથી સાધુઓ મારી વૈયાવૃત્ય કેવી રીતે કરે! અને મારે પણ તેમના પાસેથી કરાવવી યોગ્ય ન ગણાય તેથી અવસરે એકાદ યોગ્ય ચેલો કઈં તો ઠીક થાય.

કેટલાક સમય બાદ ઋષભદેવ નિર્વાણ પામ્યા (મોક્ષે ગયા) તેવામાં મરીચિના પાસે કપિલનામા રાજપુત્ર ધર્મ સાંભળવાને આવ્યો, ત્યારે તેને સાધુનો યથાર્થ માર્ગ કહી બતાવ્યો. કપિલે પુછ્યું કે-તમારો વેષ વિલક્ષણ કેમ? મરીચિએ જવાબ આપ્યો કે મારાથી સાધુપણ નહીં પળવાથી હું આ કલ્પિત વેષથી નિર્વાહ કરું છું. કપિલે કહ્યું કે તે સાધુઓનો ધર્મ મને જ્યોતો નથી, તમારી પાસે કાંઈ ધર્મ છે કે નહીં? તે કહ્યો. ત્યારે મરીચિને વિચાર થયો કે જો આને શિષ્ય કરું તો મારા યોગ્ય થાય પછી તેનું મન સંતોષવાને કહ્યું કે 'ત્યાં પણ ધર્મ છે અને મારા પાસે પણ કંઈક છે.' પછી તે કપિલ રાજકુમાર મરીચિનો શિષ્ય થયો.

જૈનધર્મમાં ઉપર પ્રમાણે કપિલ મુનિની ઉત્પત્તિ કહી બતાવેલી છે. કપિલ મુનિ પાસે તેવું કંઈ ખાસ પુસ્તક ન હતું, માત્ર મરીચિનો બતાવેલો આચારજ તે પાળતો. મરીચિએ પોતે આ અસત્ય ભાષણથી એક કોટાકોટી સાગરોપમ સુધીના જન્મ મરણની વૃદ્ધિ કરી, તે પાપનો અંત છેવટે ચોવીસમા તીર્થ કર થતાં છેલ્લા ભવમાં આણ્યો.

હવે મરીચિના મરણ બાદ કપિલ મુનિનો આસુરી નામા મુખ્ય શિષ્ય થયો તે પણ કપિલે બતાવેલો આચારજ પાળતો, ત્યાર બાદ કપિલને તેના શિવાય બીજા પણ ઘણા શિષ્યો થયા હતા. પોતે શિષ્યના મોહથી મરણ પામી પાત્રમાં 'બ્રહ્મદેવ' લોકમાં દેવતા પણે ઉત્પન્ન થય', ત્યાં અવધિજ્ઞાનથી આસુરીનામા પોતાના શિષ્યને ગ્રંથ જ્ઞાન વિનાનો જાણી, આકાશમાં પંચવર્ણના મંડળમાં રહીને ઉપદેશ કર્યો કે 'અવ્યક્તથી વ્યક્ત ઉત્પન્ન થાય છે.' ઇત્યાદિ તેના ઉપદેશાનુસાર-ષષ્ટિતંત્ર શાસ્ત્રની રચના કરી તેમાં એવી રીતે વર્ણન કર્યું કે પ્રકૃતિથી મહાન, મહાનથી અહંકાર અને અહંકારથી ગુણષોડશ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ગુણષોડશથી-પંચતન્માત્રા અને તેથી-પંચભૂત, ઇત્યાદિ.

તેના મંપ્રદાયમાં એક આચાર્ય શંખનામા થયો, જેના નામથી એ મતનું નામ શાંખ્યદર્શન પડ્યું. શાંખ્યદર્શનનું મૂળ જોતાં મરીચિથી શરૂઆત થએલું છે. શાંખ્યમતના તત્ત્વોનો ફેલાવો ભગવદ્ગીતા અને ભાગવતાદિ ગ્રંથોમાં થએલો છે. જૈનમતના ગ્રંથો શિવાય બીજા દરેક જાતના ગ્રંથોમાં સાંખ્યમતના તત્ત્વોએ પ્રવેશ કરેલો દેખાઈ આવે છે.

જૈન પ્રમાણે-શાંખ્યમતની ઉત્પત્તિ.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે આદ્ય તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવનું પ્રકરણ ૮ સુ. ॥

પ્રકરણ ૯ મું.

વિષ્ણુના આઠમા અવતાર શ્રી ઋષભદેવ.

ગવતાદિ વૈદિક પુરાણોમા ઋષભદેવને ઉરુકમના નામે વિષ્ણુના આઠમા અવતાર રૂપે કલ્પ્યા છે. જૈનોના ઋષભદેવ અને પૌરાણિક ના (વિષ્ણુના ૮મા અવતાર) ઋષભદેવ એક છે કે લિન્ન એમ કેટલાક વિદ્વાનોના મનમા સંશય થાય છે, પરંતુ તેમના પિતાનું નામ નાલિરાજ, માતા મરૂદેવી (પૌરાણિક મત પ્રમાણે મેરૂદેવી) તેમના સો પુત્રો, અને ઉચ્ચ દરજ્જાના યોગીશ્વર હોવાનું બન્ને મતમાં સાર્ય છે તેથી અમારા મંતવ્ય મુજબ બન્ને ઋષભદેવ એકજ વ્યક્તિ સંભવે છે. હરકોઈ માણસ એકની એક ચીજને લિન્નરૂપે બતાવવા ઇચ્છતો હોય તો તેને તેમાં કંઈ ને કંઈ ફેરફાર અવશ્ય કરવોજ પડે. પુરાણકારોએ ઋષભદેવની પૂર્વેના સાત અવતારો મત્સ્યાદિક પશુજાતિનાં કલ્પ્યાં છે ત્યારે જૈન મતમા તેમના પૂર્વે સાત કુલકરો (હકારાદિ નીતિના ચલાવનાર) થયાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નજરે પડે છે. (જુઓ આશ્રંથમાં) તે સાત કુલકરોના હિસાબે ગણવા જઈએ તો ઋષભદેવ આઠમાજ છે. એ ખાસ ધ્યાનમા લેવા જેવું છે. (વિશેષ માટે જુઓ આજ પુસ્તકમાં શ્રીચુત્ જટાશંકર જયચંદ્ર આદિલશાહનો પ્રશ્નો ઉત્તર).

(૧) પૌરાણિક મતે નાલિરાજ.

સ્વધર્મનિષ્ઠ દેવી જીવન-પૃ. ૬૬મા લખ્યું છે કે-“ અગ્નિધરાજના મરણ પછી તેમના પુત્ર નાલિરાજએ મેરૂપર્વતની દીકરી મેરૂદેવી સાથે લગ્ન કર્યું. લગવાને યજ્ઞપુરૂષનું યજન કરવા માટે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. રાજાની શ્રદ્ધા ઉપરથી પે તાનું મનોહરરૂપ પ્રગટ કર્યું. લગવાનાં દર્શન કરીને ઋષિમિત્રો સ્તુતિ કરવા લાગ્યાકે-“ હે ઉત્તમોત્તમ મહાપુરૂષ ! અમે લોકો મૂઢ છીએ, તથા ખરૂં કલ્યાણ શું છે તે જાણતા નથી સર્વ પાપોનો નાશ કરનારાં તમારાં નામો અમારી વાણીમાં વાસ કરો.

વળી ખીજે વર માંગીએ છીએ કે-આ અમારા રાજર્ષિ પુત્રની કામના વાળા છે જેથી આપને સંતાન માટે સેવે છે, માટે હે દેવના દેવ ! તમે તેમની કામના પૂર્ણ કરો. એવી પ્રાર્થના છે. લગવાન બોલ્યા કે હે ઋષિઓ તમે સત્યવાદી એવા આ રાજાને મારા જેવો પુત્ર થાય એવો અતિહર્ષલ વર માંગ્યો. પણ એક અદ્વિતીય રૂપ હોવાથી મારા જેવોહુંજ છું અર્થાત્ ખીજે કોઈ નહી

તથાપિ બ્રાહ્મણેનું બોલવું મિથ્યા થવું ન જોઈએ કેમકે ઉત્તમ બ્રાહ્મણેનું કૃણ માફજ મુખ છે તેથી તેમનું બોલવું સત્ય થવું જોઈએ. મારા જેવો બીજો ન મળવાથી હું પોતે નાલિરાજને ઘેર ચલ્ય અંશવટે પુત્ર થઈને અવતરીશ. આ પ્રમાણે કહી ભગવાન અતર્ધાન થયા- તે પછી ભગવાન વિષ્ણુ નાલિરાજનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી નાલિરાજના અંતઃપુરમાં તેમના સ્ત્રી મેરૂદેવીના ઉદરથી શુદ્ધ સત્ત્વગુણી રૂપે અવતર્યા. ”—

(૨) ઇશ્વરાવતાર ઋષભદેવ—

આજ પુસ્તકના પૃ ૬૭ થી લખ્યું છે કે- “ઇશ્વરનો આઠમો અવતાર ઋષભદેવનો થયો હતો. નાલિરાજને ત્યાં ભગવાનનો પુરૂષરૂપે જન્મ થયો તેથી સર્વને અત્યંત હર્ષ થયો. તે પુત્રના હાથ, પગ, ઉપર શંખ ચક્ર, રથ, પતાકા વગેરે ભગવાનના ચિન્હો જોવામાં આવ્યાં સાથે તેમનો મહિમા દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. તેનાં તેજ, બળ, લક્ષ્મી, યશ, વીર્ય, તથા શૌર્યને જોઈ પિતાએ પુત્રનું નામ ઋષભ (શ્રેષ્ઠ) એવું નામ પાડ્યું.

એક વખતે ભગવાન ઇંદ્રે તેમની સાથે સ્પર્ધા કરીને તેમના દેશમાં વૃષ્ટિ કરી નહીં તે જાણીને યોગીશ્વર એવા ભગવાન ઋષભે તેમની મૂર્ખતા ઉપર હસીને પોતાની યોગમાયાના બળથી અજનાલ નામના પોતાના ખંડમાં વૃષ્ટિ કરી. નાલિરાજ માયાવડે ‘આ મારો પુત્ર છે’ એવી રીતે આતંદના ઉભરાથી લાડ લડાવી આનંદ માનવા લાગ્યા પછી ઋષભદેવને રાજ્યોભિષેક કરી પોતે મેરૂદેવીની સાથે બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ તીવ્ર તપવડે નર અને નારાયણની ઉપાસના કરતાં જીવનમુક્ત થયા.

ત્યાર પછી ઋષભદેવ લોકોને ધર્મ કર્મનું આચરણ શીખાવવા માટે પોતે શુરને ઘેર રહી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો અને શુરએ તેમને વિદ્યાભ્યાસ કરાવ્યો. તે પછી તેમણે ઇંદ્રની કન્યા જયંતી સાથે લગ્ન કર્યું અને પોતાની સ્ત્રી વિષે પોતાના જેવાજ સો પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યાં. જે નેત્રોમાં સર્વથી મોટા, ઉત્તમ ગુણવાળા ભરત નામના પુત્ર હતા. તેમના નામ ઉપરથી આ ખંડને ભારતવર્ષ એમ કહે છે. બીજા પુત્રો પણ વિનયવાળા, વેદ વિદ્યામાં નિપુણ અને શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા હતા.

ભગવાન ઋષભદેવ સ્વતંત્ર હતા. અનર્થની પરંપરાઓ પોતાની મેળેજ

તેમનાથી નિરંતર દૂર રહેતી. તે સમદૃષ્ટિવાળા, શાંત ગુણવાળા, સર્વ પ્રાણીઓ સાથે મિત્રતા રાખનારા, તથા મહાદયાલુ હતા તેમ કેવલ આનંદનો અનુભવ કરનારા એક ઇશ્વર હતા, તો પણ પ્રાકૃત મનુષ્યોની પેઠે કર્મો કરતા હતા અને નાશ પામેલા ધર્મોનું પોતે આચરણ કરીને અજ્ઞાની લોકોને તે પ્રમાણે ધર્માચરણ કરતા શીખવતા હતા તેમ ધર્મ, અર્થ, યશ, પ્રજ્ઞ, વૈભવનો ઉપલોગ તથા મોક્ષ આ સર્વનો સંગ્રહ કરીને ખીજા લોકોને ગૃહસ્થાશ્રમમા સ્થાપવા લાગ્યા. કેમકે—આ જગત્મા મહાપુરુષોનાં આચરણોને લોકો માન્ય કરે છે. આ પ્રમાણે ઋષભદેવ વેદનું રહસ્ય જાણતા હતા, તથાપિ પ્રજાનું પાલણ કરવા લગ્યા તેમણે સર્વયજ્ઞો સો યો વખત કર્યા હતા. એ વખતે કોઈ પણ પુરુષ ખીજાની પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની દૃષ્ટા કરતા નહીં સર્વ કોઈ પોતાના રાજા ઋષભદેવજી ઉપર વધુ સ્નેહનો વિકાશ થાય તેવું ઇચ્છતા હતા.

એક વખતે ઋષભદેવજી ફરતા ફરતા બ્રહ્માવર્તનામના દેશમાં આવ્યા અને ત્યાં મોટા બ્રહ્મઋષિઓની સલામા પોતાના પુત્રોને ઉપદેશ આપવાના મિષથી પ્રજ્ઞને ઉપદેશ આપવા માટે આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.

જે હુઃખકારક વિષયો ભુંડાને પણ મળે છે તેવા હુઃખકારી વિષયો લોગવવાને મનુષ્ય લોકમા તમારૂં અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય અને અંતઃકરણની શુદ્ધિથી તમને પરબ્રહ્મનું અનંત સુખ મળે, મહાપુરુષોની સેવા એજ સુકિતનું દ્વાર છે. અને સ્ત્રીઓના સંગીનો સંગ કરવો એજ નરકનું દ્વાર છે. જે સમાન-લાવવાળા છે તેઓને મહાત્મા જાણવા. પુરુષ જ્યારે ઇંદ્રિયોને પ્રસન્ન કરવા માટે કર્મ કરે છે ત્યારે તે ભાનવિનાનો થઈને જરૂર પાપ કર્મ કરે છે. અને પાપકર્મને લીધે આ દેહ ઉત્પન્ન થાય છે. તે દેહ મિથ્યા છે છતાં પણ હુઃખ આપે છે, માટે પાપકર્મ કરવાં નહીં. જ્યારે અવિદ્યા વડે આત્મસ્વરૂપ ઠંકાઈ જાય છે ત્યારે કર્મ મનને વશ કરે છે અને મન પુરુષને કર્માધીન કરી મૂકે છે, માટે પુરુષ જ્યાં સુધી વાસુદેવ એવા હું તેના વિષે પ્રીતિ કરતો નથી ત્યાં સુધી તે દેહના બંધનમાંથી છુટતો નથી. પુરુષ તથા સ્ત્રી એકઠાં મળીને દંપતી લાવથી રહેવા માટે છે, ત્યારે તેઓની વચ્ચે ખીજી નવી અભિમાનરૂપી એક દૃઢ ગાંઠ બંધાય છે. એમ વિદ્વાનો કહે છે અને અભિમાનને લીધે ઘર, ક્ષેત્ર, પુત્ર, સગાં સંબંધી, તથા ધન વિષે ‘હું અને મારું’ આવો મોહ થાય. માટે મનુષ્ય જ્યારે કર્મથી બંધાયલી ગાંઠને પોચી કરે છે ત્યારે તે દંપતીપણામાંથી છુટે છે અને પછી અહંકારનો ત્યાગ કરી, તેમાંથી સુકત થઈ પરમપદને પામે છે. તેને માટે ઇશ્વર વિષે ભક્તિ, શુરની સેવા, તૃણાનો ત્યાગ, સુખહુઃખને

સહન કરવાં, આ લોકમાં હુઃખ છે એમ જાણવું, તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા કરવી તપ, સકામકર્મનો ત્યાગ, ઇશ્વર નિમિત્તેજ કર્મ કરવાં, સત્સંગ કરવો, ઇશ્વરના ગુણો ગાવા, વૈરનો ત્યાગ કરવો, સર્વ ઉપર સમદૃષ્ટિ રાખવી, શરીર અને ઘર ઉપરની અહંતા-મમતાનો ત્યાગ કરવો, પ્રાણુ, ઇંદ્રીયો અને મનને વશ કરવાં, વાણીને નિયમમા રાખવી, યોગ, ધૈર્ય, પ્રયત્ન, અને વિવેક એ ઉપાયો વડે પોતાના અહંકારનો ત્યાગ કરવો.

હે પુત્રો ! તમે સર્વ મારા સત્ત્વગુણી સરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયા છો માટે તમે મત્સરનો ત્યાગ કરી, મોટા ભાઈ સહોદર બધું ભરતની સેવા કરજો, તેની સેવા એજ મારી સેવા સમજવી. તે પછી તેમને નેત્રોને ઉપદેશ આપ્યા પછી પોતાના સો નેત્રોમાંથી મોટા ભરતને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને પોતે રાજ્ય ખટપટનો ત્યાગ કરી ઉન્મત્ત પુરૂષની પેઠે નગ્ન થઈ, છુટા કેશ મુકી, એક શરીર સાથેજ બ્રહ્માવર્તમાંથી બહાર નાકળી પડ્યા. અવધૂતના વેશમાં ફરતા ઋષભ દેવ, તે પછી લોકમાં મૂર્ખ આધળા, બહેરા, અને ભૂતપિશાચ માફક વર્તવા લાગ્યા. મૌનવ્રત લઈ સર્વ સ્થળે ફરવા લાગ્યા, પોતે આત્મા અને અનાત્માના અનુભવ વડે પોતાના સ્વરૂપમાંજ રહેતા તેથી તેમને આ દેહ ઉપર જરાપણ અભિમાન નહોતું અને મન એક અખંડાકાર વૃત્તિમાં રહેતું હતું. શરીરની સલાખ ન લેવાથી શરીર મલીન થઈ ગયું હતું. તે પછી કેટલાક વખતે તેમને અજગરનું વ્રત ધારણ કરીને સ્ત્રી સુતા જ ખાવા પીવાની ક્રિયા કરવા માંડી. પોતે મોક્ષના પતિ તથા અખંડ એવા ઉત્તમોત્તમ બ્રહ્માનંદના અનુભવી હતા છતાં લોકોનો વ્યવહાર ત્યાગ કરવા માટે યોગિઓએ આમ કરવું જોઈએ એમ લોકોને દેખાડવા માટે આવી યોગ ચર્યા કરતા હતા. તે દેહાદિક ઉપાધિવાળા હતા છતાં તેનાથી મુક્ત હતા અને સ્વતઃ સિદ્ધ સર્વ પદાર્થોથી પરિપૂર્ણ હતા, આકાશમા ઉડવાની ગતિ, શરીરને મનના જેવો વેગ, અંતર્ધાન થઈ જવું, પારકી કાયામાં પ્રવેશ કરવા, દૂરની વાર્તા જાણવી, દૂરના પ્રદાર્થો શ્રદ્ધા કરવા વિગેરે યોગસિદ્ધિઓ દૈવચ્છાથી પોતાની મેળે તેમની પાસે આવી હાજર થતી તો પણ હે રાજા ! તે હૃદયથી તે સિદ્ધિઓનો ખરેખર રીતે સત્કાર કરતા ન હોતા.

બુદ્ધિમાન પુરૂષો અંચલમનને વિશ્વાસ કરતા નથી. જે યોગીમનને વિશ્વાસ કરે છે તે યોગીનું મન કામને તથા તેની પછળ ક્રોધાદિક શત્રુઓને અવકાશ આપીને તે કામ ક્રોધાદિક દ્વારા તે યોગીને યોગમાંથી બ્રૂટ કરે છે.

૧ કામ, ૨ ક્રોધ, ૩ મદ, ૪ લોભ, ૫ શોક, ૬ મોહ, ૭ ભય એ કર્મનાં બંધન છે અને આ સર્વનું કારણ મન છે. તે મનની સાથે કયો વિવેકી પુરૂષ મિત્રતા કરે ?

આ પ્રમાણે ઋષભદેવે પણ મનનો વિશ્વાસ ન કરતાં અનેક દેશોમાં ગાડાની પેઠે ફરતા કુટકાચલના ઉપવનમાં જઈ ચઢ્યા. તે પછી તે વનમાં દાવાનળ સળગ્યો અને તે દાવાનળમાં ઋષભદેવનો દેહ પણ બળી ગયો.

આ પછી કોંક, વે, અને કુટક દેશના રાજા ‘અહ’ ને તે તે દેશના લોકો પાસેના ઋષભદેવનું ચારત્ર સાલલીને અધર્મ વૃદ્ધિ થતા જૈનપંથને પ્રવર્તાવ્યો. તે મત વેદ તથા ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલી પવિત્રતા તથા સદાચારનો ત્યાગ કરશે એવું ભાગવતમાં છે તે મતમાં પોતાની ઇચ્છાથી નહાવું નહીં, આચમન કરવું નહીં. પવિત્રતા રાખવી નહીં, માથાના કેશ ચુટી કાઢવા વિગેરે નિયમો છે.

જૈનો ઋષભદેવને પોતાના પ્રથમ તીર્થંકર માને છે તે વાત હવે પછી આવશે.

આ ભગવાનનો અવતાર રજો ગુણી લોકોને મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ કરવાને માટે થયો હતો.

આ પ્રમાણે ઋષભદેવ ભગવાને પરમહંસ થવાનો બોધ પોતાના ચારત્રથી પ્રબળે આપ્યો હતો.

આગળ જતાં પૃ. ૪૮૦ ઉપર પ્રકરણ ૭૨ માંમાં લખે છે કે—

(૩) “ જૈનધર્મ પ્રવર્તક અહંત-અરિહંત.

જૈનધર્મ પ્રવર્તક અહંતનો જન્મ બિહાર પ્રાંતના પટણા શહેરમાં થયો હતો. જૈનધર્મ પરલોકને માનતા નથી. મહાત્મા ઋષભદેવ પરમહંસ થયા ત્યારે કોક, બક નામે દેશના રાજાઓ તેમના બાહ્યચાર જોઈ બાહ્યકર્મનો ત્યાગ કરી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. એ વખતથી જૈનધર્મ શરૂ થયો તેમને બૌદ્ધના જગત ક્ષણિક છે. તે મતનું ખંડન કરી પોતાનો ધર્મ સ્થાપ્યો હતો.

તેમનો સિદ્ધાંત એવો છે કે—જગતનો કર્તા એવો કોઈ ઇશ્વર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. જે મુક્ત થઈ ગયા છે તેજ ઇશ્વર છે. તેને ‘જિન’ અર્થાત્ અરિહંત હો છે. આત્મા સર્વવ્યાપી કે એક પાણું માનતા નથી જીવ અને અજીવ બન્ને

ભાવાર્થ—આ ચાલતી દુનિયાના બધાએ કુળોના બીજભૂત ૧ વિમળ વાહન, ૨ ચક્રુભાન, ૩ ચશસ્વી, ૪ અસિચદ્ર, ૫ પ્રસેનજીત, ૬ મરૂદેવ અને ૭ નાલિ આપણા ભરતક્ષેત્રમા યુગલ ધર્મના અંતમા પહેલવહેલા આ સાત કુલકરો થયા છે. આ સાત પછી આઠમા-નાભિરાજ અને મરૂદેવીથી ઉરૂકમ (ઋષભદેવ) થયા. જેમને સુર અને અસુરો પણ નમ્યા છે અને જેમણે અર્થ, કામ અને ધર્મ એ ત્રણે પ્રકારની નીતિનો રસ્તો, વીરપુરૂષના આગળ પ્રકાશ કરી આ બધી દુનિયાને દરેક પ્રકારનો રસ્તો બતાવ્યો છે, અને પોતે આ યુગધર્મના સંઘમા પહેલા (જિન) તીર્થંકર થયા છે.

ભાગવત પુરાણમાં આ સાત કુલકરોના ઠેકાણે વિષ્ણુના મત્સ્યાદિ સાત અવતારો કલ્પીને ઋષભદેવને આઠમા અવતારરૂપે ઠરાવ્યા છે.

જૈન અને પૌરાણિક ઉલ્લેખનો તફાવત.—

જૈન માન્યતા મુજબ ઋષભદેવના પહેલા અબજોના અબજો વર્ષો સુધી યુગલ ધર્મજ ચાલતો રહ્યો હતો. કાળના સંયોગે યુગલ ધર્મ પલટાવવાના સમયમાં પણ તે યુગલ ધર્મમાજ સાત કુલકરો થયા. ત્યાં સુધી બીજો કોઈ વ્યવહારજ નહોતો. તેમજ ન તો કોઈ બીજો ધર્મ પણ હતો, તેથી નાલિકુલકર પણ યુગલિક વ્યવહારીજ હતા છતાં પણ ભાગવતવાળાએ મરૂદેવીના ઠેકાણે ‘મરૂપર્વત’ની દિકરી મરૂદેવીની સાથે લગ્ન થવાનું લખી બતાવ્યું’ પર્વતને દીકરી કેના સંયોગથી થઈ હશે ? અને પર્વતે પરણાવી પણ કેવી રીતે ? આ વિચારવા જેવું છે.

દરેક પ્રકારનો વ્યવહાર પહેલવેલો ઋષભદેવજ લોકોને બતાવ્યો હતો, તો પછી નાલિકુલકરના સમયમાં યજ્ઞકર્મ કયાંથી આવ્યો ? યજ્ઞમાં ઋષિમુનિઓ ભોગા થઈ નાલિકુલકરના પુત્ર માટે વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, જેથી વિષ્ણુભગવાને પોતે અદ્વપાશે અવતાર લેવાનું કબુલ કર્યું, અને ઋષભદેવપણે આવીને અવતર્યા વિષ્ણુ પોતે પૂર્ણજ્ઞાને અવતર્યા કે અદ્વપજ્ઞાને અવતર્યા ? અદ્વપજ્ઞાને અવતર્યા હેય તો આપણે બધાએ વિષ્ણુના અવતાર ઠરોએ કે નહી ?

શુરૂ પાસે ભણીને લોકોને ધર્મ શીખવ્યો તો તે ચાલતા વિષયમાં ઋષભદેવે નવું શું કર્યું ?

જૈનમત પ્રમાણે દેવતાઓને ફરજન હોતુંજ નથી તો પછી ઇંદ્રની કન્યા ઋષભદેવ કેવી રીતે પરણ્યા ?

ભરતને રાજ્ય આપી ઋષભદેવ બહાર નીકળી પડ્યા. પછી મૂર્ખ, આધળા, બહેરા, અને ભૂતપિશાચ માફક વર્તવા લાગ્યા. ભાગવત મતે વિષ્ણુ પોતેજ ઋષભદેવ છે તો પછી આંધળા, બહેરાદિક વિશેષણવાળા કેમ થયા ?

દેશોમાં ગાડાની પેઠે ફરતા કુટકાચલમાં જઈ ચઢ્યા અને ત્યાં દાવા-નળમાં બળી મુઆ શુ વિષ્ણુનાજ અવતારને આટલું પણ ન સૂઝયુ ?

હરનો વાર્તા બાણવાની શક્તિઓ, તથા અનેક સિદ્ધિઓ ઋષભદેવને હતી એમ ભાગવતાદિકમાં લખ્યું છે પરંતુ આવી શક્તિઓ ગાડાઓને થતી હશે કે ડાહ્યાઓને ?

પોતે વિષ્ણુ ભગવાન રૂપે હતા અને હરથી બાણવાની શક્તિ હતી તો પછી અબાણપણે દાવાનળમાં કેમ બળી મુઆ ? આવા ભગવાનથી આપણે કલ્યાણ કેવી રીતે મેળવવું ?

સ્વધર્મનિષ્ઠ દેવી જીવનના પ્રકરણ ૭૨માં ' જૈનધર્મ પરલોકને માનતા નથી ' ઇત્યાદિ લખ્યું છે તે જૈનધર્મ સંબંધી લેખકનું તદ્દન અજ્ઞાનજ સૂચવે છે. આ પ્રમાણે જૈન અને પૌરાણિકના લેખો ઉપર મહેં મારો કિંચિત્ વિચાર કરી બતાવ્યો છે અને તે બન્ને પ્રકારના લેખો વાચકોના સન્મુખ આદર્શરૂપે મૂકેલા છે ત્યાંથી વિશેષ વિચાર કરી લેવાની ભલામણ કરીને હું આ મારા વિષયથી મુક્ત થાઉં છું. ॥

વૈદિકે-ત્રણ કલમથી કલ્પેલા આઠમાવતાર શ્રી ઋષભદેવની સમીક્ષા.

શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થંકર કે વિષ્ણુનો અવતાર ?

[ગુજરાતી સાપ્તાહિક પત્ર તા. ૧૯મી ડીસેમ્બર સને ૧૯૨૬ ના અંકમાં પૃ. ૧૮૯૨ ઉપર શ્રીચુત જટાશંકર જયચંદ્ર આદિલશાહનો ઉપરોક્ત હેડીંગ (મથાળા) નો લેખ પ્રગટ થયેલો. તેનો ઉત્તર એજ પત્રના આગામી અંકમાં પ્રગટ કરવા માટે તરતજ લખી મોકલેલો પરંતુ તે પત્રના અધિપતિએ ગમે તે કારણે તે પત્ર પ્રગટ નહીં કરવાથી અમોએ સોમવાર, તા. ૧૭મી જાનેવારી સને ૧૯૨૭ ના સાબરવર્તમાન દૈનિક પેપરમાં (પૃષ્ઠ ૧૪) પ્રગટ કરાવેલો તે પ્રશ્ન તથા ઉત્તર નીચે પ્રમાણે—]

પ્રશ્ન—ઋષભદેવજી તીર્થ કર કે વિષ્ણુનો અવતાર ?

સાહેબ ! જૈનોના પહેલા તીર્થ કરનું નામ ઋષભદેવ છે અને વિષ્ણુના (આઠમા !) અવતારનું નામ પણ ઋષભદેવ છે. આ બેઉ એકજ છે કે નોખા નોખા પ્રભુ છે ? અને તેનું પ્રમાણ શું ? જૈન અને સનાતની પંડિતો પ્રમાણ યુક્ત તેમના જીવન ચરિત્ર દુકમાં પ્રગટ કરે તો ખુલાશો તરત નહી થઈ જાય ?

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉરૂકમનો અર્થ ઋષભદેવ કરેલ છે, અને ખીજા પુસ્તકમાં ઉરૂકમ એટલે વામન એમ વાગ્યેલું છે ત્યારે ઉરૂકમ એટલે ઋષભદેવ કે વામન ?

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં આઠમા અવતારનું નામ ઉરૂકમ લખ્યું છે, અને પંદરમા અવતારનું નામ વામન લખ્યું છે એ રીતે ઉરૂકમ ને વામન નોખા છે. એકજ નથી ત્યારે ભાગવતમાનું ખરૂં કે પેલા પુસ્તકમાનું ખરૂં ?

વિષ્ણુના ચોવીસ અવતારમાં ઋ (૪) ઋષભદેવજીનું જે ચિત્ર છાપ્યું છે તે જૈનના પ્રથમતીર્થ કરની મૂર્તિ જેવું જ છે, તેજ પ્રમાણે વિષ્ણુના બુદ્ધાવતારનું ચિત્ર પણ બુદ્ધની મૂર્તિ કે જૈનોના તીર્થ કરની મૂર્તિ જેવું જ છે. માત્ર પાસે બુદ્ધ બુદ્ધા બે ચિત્રપટ છે તે બન્નેમાં આમજ છે.

ઋષભદેવનું ચરિત્ર શ્રીમદ્ ભાગવતના પાંચમા સ્કંધના ચોથા અધ્યાયથી છઠ્ઠા અધ્યાય સુધીમાં પણ આપ્યું છે આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અર્હનનો પણ પ્રસંગ છે, જૈનો અર્હનને માને છે. બુઝો—

सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥

અર્હન બુદ્ધવર્મના મહાપુરૂષને કહે છે જૈન શબ્દનો અર્થ જૈન અને બુદ્ધ બેઉ થાય છે મહાવીર વરાહાવતારને પણ કહેલ છે. આ બધું બૌદ્ધ, જૈન ને વૈષ્ણવ ધર્મનું એકજ દર્શાવે છે. (જટાશંકર જયચંદ્ર આદિલશાહ.)

ઉત્તર

શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થ કર કે વિષ્ણુનો અવતાર ?

(ઉત્તર લખનાર દક્ષિણવિહારી મુનિશ્રીઅમરવિજયજી, ભરૂચ.)

“શ્રીયુત્ જટાશંકર જયચંદ્ર આદિલશાહે ‘શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થ કર કે

વિષ્ણુનો અવતાર ? ’ ના હેડિંગવાળો લેખ લખી જૈનોને અને સનાતનીઓને ઉત્તર આપવા પ્રેર્યા છે. તેથી મેં મારા જાણુવા પ્રમાણે લખી મોકલ્યું છે આથી ઘણા લોકો સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાનો અવકાશ લેશે માટે યોગ્ય સ્થાન આપી પ્રસિદ્ધ કરશે એવી આશા છે. ”

તેમણે લખ્યું છે કે—“ જૈનોના પહેલા તીર્થંકરનું નામ ઋષભદેવ છે. અને વિષ્ણુના (આઠમા) અવતારનું નામ પણ ઋષભદેવ છે. આ બેઉ એકજ નોખા નોખા પ્રભુ છે ? અને તેનું પ્રમાણ શુ ? જૈન અને સનાતની પંડિતો પ્રમાણ યુક્ત તેમના જીવનચરિત્ર ટુંકમા પ્રગટ કરે તો ખુલાસો તરત નહીં થઈ જાય ? ”

આ વિષયમાં પ્રમાણ બીજું કયું ? બન્ને તરફનો ઇતિહાસજ ગણાય બાકી તો વિચારેજ મુકી શકાય. તે શિવાય બીજું પ્રમાણ જડી શકે નહીં.

બન્ને તરફનો ઇતિહાસ જોતાં આ અવસર્પિણીના ચાલતા કાળમા પહેલાં ઘણા લાંબા કાળ સુધી યુગલધર્મજ ચાલતો હતો, અને તે, વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ વિનાનોજ રહ્યો હતો. પછી યુગલધર્મના અંતમા વિમળવાહન આદિ સાત (૭) કુલકરો થયા, તે પણ યુગલધર્મજ હતા છતાં પણ તેમનાથી કિચિત્ વ્યવહારની શરૂઆત થતી ચાલી.

સાંભળવા પ્રમાણે આ વાત દશ હજાર સ્લોકના પ્રમાણવાળા નગરપુરાણના ભવાવતાર નામના ચૌદમા શતકમા પણ છે—

“ કુલાદિવીજં સર્વેવાં પ્રથમો વિમલવાહન ” ઇત્યાદિ.

અર્થાત્ આપણા આ ભરતખંડમાં બધાએ કુલકરોના બીજભૂત પહેલવેલા ‘ વિમલવાહન ’ નામનાજ કુલકર થયા છે.

આ સાત કુલકરોના અંતમાં છેલ્લા કુલકર નાભિરાજ જણાવ્યા છે. જૈનો પણ આ સાત કુલકરોને તેજ પ્રમાણે માન આપે છે.

જૈનો આ સાતમા નાભિકુલકરને અને મરૂદેવીને પણ યુગલ ધર્મજ ખતાવે છે અર્થાત્ લગ્ન વ્યવસ્થા વિનાનું જોડણું હટું એમ કહે છે, ત્યારે ભાગવત પુરાણમા નાભિરાજએ મેરૂપર્વતની દીકરી મેરૂદેવીની સાથે લગ્ન કર્યાનું ખતાવ્યું છે. તેમજ યુગના આરંભમાં વિષ્ણુ ભગવાન સાક્ષાત્ પધાર્યાનું જણાવ્યું છે. જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે મેરૂપર્વતની દીકરી મેરૂદેવી નથી પણ નાભિકુલકરની

સાથે યુગળરૂપે જન્મેલી મરૂદેવી છે. તેમજ વ્યવહારાદિક સર્વ પ્રકારનો ધર્મ તેમના પુત્ર ઋષભદેવેજ પ્રવર્તાવેલો છે. તેથી નાલિકુલકરના વળતે યજ્ઞ ધર્મ ક્યાંથી હોય. ?

મુક્ત જીવો હુનિયામાં પાછા આવતા નથી, તેમનો અંશ પણ જુદો પડતો નથી ‘ નૈનં છિન્દન્તિ શાસ્ત્રાણિ ’ નૈનં દહતિપાવકઃ, નચૈનં શ્લેકદયંત્યા-પો’ન શોષયતિ મારુત (ગી. ૨-૨૩) આ ગીતાજીના શ્લોકથી પણ તેમ સમજાય છે, તેથી વિષ્ણુ પોતે અશરૂપે નાલિકુલકરને ઘેર ઋષભદેવ પણે જન્મ્યા એ પણ વિચારવા જેવું છે.

ઋષભદેવને ભરત આદિ ૧૦૦ પુત્રો, જૈનો અને પુરાણો બન્ને સમ્મત રાખે છે, છતાં ભાગવતમા ક્ષત્રિયોના ઠેકાણે એકાશી (૮૧) પુત્રોને બ્રાહ્મણરૂપે કલ્પ્યા છે તે પણ વિચારવા જેવું છે.

જૈન માન્યતા મુજબ છેવટે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર છ દિવસના ઉપવાસની સમાધિ લઈને ઋષભદેવજી મોક્ષપદને વર્યા છે. ત્યારે ભાગવતમતે ગાંડાની પેઠે ફરતા કુટકાયલે જઈ ચઢ્યા અને ત્યાં દાવાનળથી બળી મુઆ.

જે વિષ્ણુ ભગવાન તેજ ઋષભદેવ છે તો શું વિષ્ણુ ભગવાન ગાંડા હતા? શું ભાનવિનાના હતા? કે જેથી દાવાનળમાં બળી મુઆ ?

જૈન અને પુરાણના ઋષભદેવ જુદા છે એમ પણ નથી જણાતું કેમકે તે સર્વજ્ઞ છે, જીવ રાગાદિ છે, અર્હંત છે અને યથાસ્થિતાર્થવાદી છે. જૈનોને પણ એ સમ્મત છે અને ભાગવત વાળાએ પણ એ વાત માન્ય કરેલી છે ત્યારે ભિન્નતા ક્યાં રહી ? ત્યારે શું ભાગવતમાંથી લઈને આ ઋષભદેવની કથા જૈનોએકદમી કાઢી એમ માની શકાય ? તે કહેવું પણ વગર વિચારનું જ થાય.

હુનિયાના બધાએ ધર્મનું મૂળ વિચારીશું તો શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનથીજ આલેલું છે અને તે વાતને અબજોના અબજો વર્ષ થઈ ગયાં છે, તે પ્રમાણે આજ કાલના મધ્યસ્થ પંડિતો પોતાની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી પણ ભ્રમ શક્યા છે.

મિ. કન્નુલાલજી બેઘપુરી પોતે એક પ્રસંગે જણાવે છે કે- “જૈન ધર્મ એક એસા પ્રાચીન ધર્મ હૈ કિ उसकी उत्पत्ति तथा इतिहासका पन्ना लगाना एक बहुतही दुर्लभ बात है. ॥ એજ પ્રમાણે શ્રીયુત તુકારામ કૃષ્ણશર્મા લટ્ટ. બી. એ. પી. એચ. ડી. એમ. આર. એ. એસ. એમ. એ. એસ. બી. એમ. જી. એ. એસ. (B. A. P. H. D. M. R. A. S. M. A. S. B. M. G. O. S) પ્રોફેસર સંસ્કૃત

શિલાલેખાદિક વિષયના, અધ્યાપક કિન્સ કોલેજ બનારસ, પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં કહે છે કે-સવસે પહિલે इस भारत वर्षमें ऋषभदेवजी ' महर्षि उत्पन्न हुए वैं दयावान् भद्र परिणामि पहेले तीर्थकर हुए है.

જ્યારે બધા દેવોથી અને બધાએ મતોથી પહેલવેલા શ્રી ઋષભદેવજી અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ થતા હોય તો પછી આઠમા અવતાર રૂપે કલ્પેલો ભાગવત વાળાનો મત યોગ્ય છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

તે શિવાય સર્વ માન્ય પંડિત દત્તાત્રય બાલકૃષ્ણ કોલેલકર પોતાના ' પૂનરંગ ' નામના પુસ્તકના પૃ ૫૮ મા લખે છે કે-જેમ બૌદ્ધધર્મમાં બોધ સત્ત્વની કલ્પના છે, તેમ જૈનધર્મમાં તીર્થંકરની કલ્પના છે, અને તેવીજ રીતે વૈદિક ધર્મે જૈન અને બૌદ્ધધર્મની નકલ કરી અવતારની કલ્પના ઉભી કરી છે. એવો કેટલાકનો મત છે. વિષ્ણુના દશ અવતાર છે એમ મનાય છે. બીજી ગણતરી પ્રમાણે ચોવીસ અવતાર ગણાય છે. દશ અવતારમાં બુદ્ધઅવતાર ગણાય છે, અને ચોવીસ અવતારમાં ઋષભદેવ છે એ ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે.

પાક ઉપર ચઢાવેલા મણુ અધમણુ દાણામાંના એક દાણાને ચાંપવા જેવો (થોડાથી ઘણા પ્રકારનું જ્ઞાન કરી શકાય તેવો) આ મારો ટુંક લેખ છે. જૈનોના ગ્રંથો-સસ્કૃત, પ્રકૃત તેમજ બીજી અનેક ભાષાઓમાં બહાર પડી ચૂક્યા છે. જ્ઞાસા ધરાવનાર સર્જન પુરૂષો પોતાનો નિશ્ચય પોતાની મેળે કરી શકે તેવો આ જમાનો છે. પછી સત્યાસત્યનો વિચાર કર્યા વિના અમારા પૂર્વજો એ કહ્યું હોય તે બહુ એમ જેઓ માનતા હોય તેમના માટે આ મારો પ્રયાસ નથી અને તેમને મનાવવાનો મારો આગ્રહ પણ નથી. ॥

૮માવતાર શ્રી ઋષભદેવના સંબંધે પુછેલા-જટાશંકર જયચંદ્ર આદિલ-શાહના પ્રશ્નનો ઉત્તર.

॥ ઇતિ વૈદિક મતે-વિષ્ણુના ૮મા અવતાર શ્રી ઋષભદેવ, તેમનું સ્વરૂપ. તેની સમીક્ષા અને જટાશંકરના પ્રશ્નાત્તર, પ્રકરણ ૬મું. સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

જૈનોના બીજા તીર્થંકર અને બીજાસગરચક્રવર્તી.

ચોધ્યા નગરીનું બીજા નામ વિનીતા નગરી હતું. તેની ગાદી ઇક્ષ્વાકુવંશના (ઋષભદેવના પુત્ર) ભરત ચક્રવર્તીને મળ્યા બાદ તેની અસંખ્ય પાટપરંપરાને અંતે જિતશત્રુ રાજા થયા તેમના નાના ભાઈ સુમિત્ર યુવરાજ હતા. જિતશત્રુની વિજ્યાદેવી રાણીને ઉત્તમ ચૌદ સ્વપ્નસૂચિત અજિતનાથ નામના પુત્ર થયા, અને સુમિત્રની રાણી યશોમતિને પણ ચૌદ સ્વપ્નસૂચન પૂર્વક સગર નામનો પુત્ર થયો હતો.

આ બન્ને પુત્રો યૌવાનવયના થયા ત્યારે જિતશત્રુએ અને સુમિત્રે દીક્ષા લીધી અને મોક્ષમાં ગયા. અજિતનાથ રાજા થયા અને સગર યુવરાજ થયા. કેટલાક સમય સુધી રાજ્ય કર્યા પછી અજિતનાથ તીર્થંકર હોવાને લીધે પોતાનો સમય બાણી પોતાની મેળે દીક્ષા લઇને તપ કરવા લાગ્યા. પછી કેવળ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને બીજા તીર્થંકર થયા અને સગર રાજા થઈ ૧૪ રત્નોની* પ્રાપ્તિ થતાં બીજા ચક્રવર્તી પદે આવ્યા. ભરતની પેઠે છ ખંડનું રાજ્ય ભોગવતાં તેમને

* ચક્રવર્તીના ૧૪ રત્નોના નામ	તેની ઉત્પત્તિનું સ્થળ.
૧. સેનાપતિ.....	પોતાના નગરમાં
૨. ગાથાપતિ.....	”
૩. પુરોહિત.....	”
૪. ગજ.....	વૈતાલપર
૫. ઘોડો	”
૬. વર્ધકી (સુથાર)...	પોતાના નગરમાં
૭. સ્ત્રી.....	રાજકુલમાં
૮. ચક્ર.....	આયુધ શાળામાં
૯. છત્ર.....	”
૧૦. ચર્મ.....	લક્ષ્મીના ભંડારમાં
૧૧. મણિ.....	”
૧૨. કાકિણી.....	”
૧૩. ખડગ.....	આયુધ શાળામાં
૧૪. દંડ.....	”

જન્હુ કુમારાદિ સાઠ હજાર પુત્ર થયા. તે સાઠ હજાર પુત્રોએ દંડ રત્નના પ્રભા-
વથી ગંગા નદીના પ્રવાહને અષ્ટાપદ (કૈલાસ) ની ચારેબાજુ ખદ ખોદીને તેમાં
નાખ્યો હતો.

ગંગા નદીના પ્રવાહને અષ્ટાપદની આસપાસ લઈ જવામાં તેમણે એ
વિચાર કર્યો હતો કે-અમારા પૂર્વજ ભરતચક્રવર્તીએ આ પર્વત ઉપર મંદિરો
ખદાવી તેમાં ઋષભાદિ ચોવીસ તીર્થંકરોની સુવર્ણાદિ ધાતુમય, શરીર પ્રમાણ
યુક્ત પ્રતિમાઓ બનાવીને મૂકી છે તેની રક્ષા થાય, પણ આમ કરવા જતા
પાતાળમાં રહેલા નાગકુમારોને ઉપદ્રવ થયો તેથી નાગેંદ્રે ક્રોધમાં આવી જઈ
તેમને બાળીને ભસ્મ કર્યા. આવી રીતે ખોદીને વાળવા માંડેલો ગંગાનો પ્રવાહ
સગર પુત્રોના આકસ્મિક મરણથી અનિયંત્રિતપણે વહેવા લાગ્યો જેથી તેના
પાણીથી ખેતરો અને અન્ય ભૂમીભાગને અતિશય નુકશાન થયા કયું

આ બધા ઉપદ્રવો ટાળવાને માટે જન્હુના પુત્ર ભગીરથે પેતાના દાદા
સગરની આજ્ઞાથી દંડવડે ભૂમિને ખોદી ગંગા નદીને પાછી સમુદ્રમાં મેળવી દીધી
તેથી તે ગંગા નદીના જન્હુવી અને ભાગીરથી એવાં પણ નામો પડ્યા.

સગર ચક્રવર્તીએ શત્રુંજય ઉપર ભરત રાજાએ બનાવેલા શ્રી ઋષભદેવના
મંદિરનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો હતો વળી બીજા પણ જૈન તીર્થોના અનેક ઉદ્ધારો
કરાવ્યા હતા. વળી સમુદ્રને પણ દેવતાના સાહાયથી ભરતક્ષેત્રમાં લાવ્યા હતા.

વૈતાલ્ય પર્વતના ઘનવાહન રાજા સગરની આજ્ઞાથી લકાના ટાપૂમાં
પહેલા રાજા થયા હતા ઘનવાહનનો વંશ રાક્ષસ નામે હોવાથી લંકા ટાપૂનું
નામ પણ રાક્ષસદ્વીપ પડ્યું હતું અને એજ વંશમાં રાવણ બિલીષણાદિક
થયા છે.

છેવટે સગર ચક્રવર્તી બીજા તીર્થંકર અજિતનાથ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ
કરીને, કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા, અને શ્રી અજિતનાથ ભગવાન પણ સમેત
સિખર પર્વત ઉપર શરીર છોડીને મોક્ષે ગયા.

શ્રી ઋષભદેવના નિર્વાણથી પચાસ લાખ કોટા સાત્રોપમ વર્ષ પછી
શ્રી અજિતનાથ મોક્ષે ગયા.

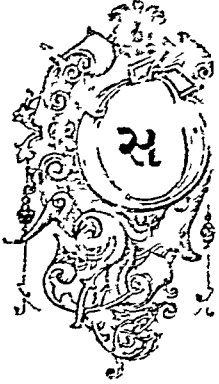
સગર ચક્રવર્તીનો બીજો વિશેષ ઇતિહાસ ત્રિષષ્ટિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર
વિગેરે મોટા ગ્રંથોથી જાણી લેવો.—

॥ઇતિ જૈન પ્રમાણે—બીજા અજિતનાથ તીર્થંકર અને બીજા
સગર ચક્રવર્તીનું (સ્વરૂપ) પ્રકરણ ૧૦ સુ. ॥

પ્રકરણ ૧૧ મું.

વૈદિક મતે—સગરરાજ.

(મો. આનંદશંકર બાપુભાઈ દ્રુવકૃત નીતિશીક્ષણ ૫. ૯૫ માંથી)

ગર નામના સૂર્યવંશી રાજાને બે રાણીઓ હતી શિવજીના વરદાનથી એકને એક છોકરો અને બીજીને સાઠહજાર છોકરા ઉત્પન્ન થયા. એ એક છોકરાનું નામ અસમંજસ હતું. તે ઉછાછલો અને ક્રૂર હતો, રડતાં બાળકોને નદીના કાઠે ઘસડી જઈ નદીમાં નાંખી દેતો. પ્રજાની ફરીયાદથી પ્રધાનોએ રાજાની આજ્ઞાથી તેને દેશથી બહાર કાઢી મૂક્યો.

હવે પેલા સાઠ હજાર પુત્રોનું પ્રસાદમ સાલળો, તે પણ ફર કર્મના કરનારાજ હતા.

એક વખતે સગરરાજાએ અશ્વમેધ આરાધ્યો. યજ્ઞના નિયમ પ્રમાણે અશ્વને છુટો મૂક્યો. જે એ અશ્વને બાંધે તેની સાથે વિજય મેળવવો જોઈએ તેની પાછળ સાઠ હજાર પુત્રો ગયા. સગરની આજ્ઞાથી તેમણે ઘોડાને બે ત્રણ વખત શોધ્યો પણ જડ્યો નહીં છેવટે કપિલમુનિના આશ્રમમાં ઝાડ નીચે બાંધેલો પેલો ઘોડો જોયો આ જ ચોર છે એને બાંધીને મારો. કપિલમુનિ સમાધિમાંથી જાગ્યા તેઓના તરફ નેત્ર ફેરવ્યું. નેત્રની અગ્નિથી સાઠ હજાર છોકરા ઘણવારમાં બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. એ વાત રાજાને કાને જતાં તે ગભરાયો કે—સાઠ હજાર બળીમૂઆ, એકને દેશનિકાળ કર્યો છે, અને યજ્ઞ પુરો થયો નથી હવે કરવું શું? અસમંજસને અશુભાન્ પુત્ર હતો, તે રાજા પાસે રહેતો. એ પુત્રને બોલાવી રાજાએ કહ્યું કે—તારા પિતા દેશ વટે છે, તારા કાકાઓ કપિલમુનિના ક્રોધથી ભસ્મ થયા. મુનિપાસે યજ્ઞનો ઘોડો છે તૂ લઈ આવે તો યજ્ઞ પૂરો થાય અને હું સ્વર્ગે જઈશ. દાદાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી મુનિપાસે જઈ પ્રણામ કરી ઘોડો માગ્યો. મુનિએ પોતે ઘોડો બાંધ્યો જ ન હતો. અશુભાન્ને ઘોડો છોડી લઈ જવા કહ્યું ઋષિ રાજપુત્રનો વિનય અને ધર્મ જોઈ બહુજ પ્રસન્ન થયા જેથી એને વરદાન આપ્યું કે તારો પૌત્ર ભગીરથ સ્વર્ગમાંથી ગંગા ઉતારી લાવશે અને એના જળથી પવિત્ર થઈ તારા કાકાઓ સ્વર્ગે જશે. અશુભાન્ ઘોડો લાવ્યો અને સગરનો યજ્ઞ પુરો થયો.

સગર પછી અંશુમાન અને અશુમાન પછી દિલીપ રાજ ગાદીએ આવ્યો. દિલીપે સ્વર્ગમાંથી ગંગા ઉતારવા બહુ પ્રયત્ન કર્યો પણ તે સફળ થયો નહીં દિલીપ પછી એનો પુત્ર ભગીરથ ગાદીએ આવ્યો. એણે અત્યંત તીવ્રતપશ્ચર્યા કરીને ગંગાજીને પ્રસન્ન કર્યા પણ પૃથ્વી ઉપર એ પડે ત્યારે એમનો ભાર કેણ ઝીલે ? તેથી બીજાવાર તપશ્ચર્યા કરીને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા એમણે સ્વર્ગમાંથી પડતી ગંગાને પોતાના મસ્તકે ધરી અને ત્યાંથી તે પૃથ્વી ઉપર પડીને સમુદ્ર તરફ ચાલી. સમુદ્ર કાઠે સગરના પુત્રોની રાખને પોતાના જાતથી પવિત્ર કરી અને સગરના પુત્રોને સદ્ગતિએ પહોંચાડ્યા. ગંગા ભાગીરથી કહેવાઈ અને સગરના પુત્રોએ જોદેલો સમુદ્ર સાગર કહેવાયો. ”

સમીક્ષા—

શિવજીએ એક સ્ત્રીને એક પુત્રનું અને બીજાને સાઠ હજાર પુત્ર થવાનું વરદાન આવ્યું તો બન્ને સ્ત્રીઓને સમાન ભાગે પુત્રો થવાનું વરદાન કેમ નહીં આપ્યું હોય ? અને શિવજીના આપેલા પુત્રોને કપિલમુનિથી બાળી મરાયજ કેમ ? અશ્વમેધાદિક યજ્ઞોની વાતો જૈનમત પ્રમાણે સગરના પછી ઘણા લાખા કાળ પછીથીજ ચાલેલી છે તે આગળ જણાવવામા આવશે. ભરતના પુત્ર મરીચિ તેના પછી કપિલમુનિ થયા છે સગર વખતે સંભવ જણાતો નથી તો પછી બાલી મારવાનું કેવી રીતે બની શકે ?

શિવજીના વરદાનથી પ્રાપ્ત થયેલા સાઠ હજાર પુત્રો સગર પિતાના જીવતાજ બાળી મર્યા તો, જે શિવજીએ આપ્યા હતા તેમનીજ આરાધના કરીને જીવતા કેમ ન કરાવ્યા ? શું શિવજીને આપવાની સત્તા હતી, તેવી રીતે પાછા જીવતાં કરવાની સત્તા ન હતી ? ખેર.

સગરનો પુત્ર અશમંજસ, તેનો પુત્ર અંશુમાન, તેનો પુત્ર દિલીપ અને સગરની ચોથી પેઢીએ દિલીપનો પુત્ર ભગીરથ. તે ભગીરથે તપશ્ચર્યાથી ગંગાનદીને પ્રસન્ન કર્યાં. તેનો ઘોષ ઝીલવા ફરી તપ કરી શિવજીને પ્રસન્ન કર્યાં. ત્યારબાદ ગંગાનદીનો ઘોષ શિવજીના મસ્તકપર પડી પૃથ્વી ઉપર પડ્યો અને સમુદ્ર તરફ વહન થતો સગરના પુત્રોની રાખને પવિત્ર કરી સાઠે હજારને સ્વર્ગે પહોંચાડ્યા. એમ પુરાણોમા જણાવ્યું છે પણ તે સગરના સમયમા માણસોનાં શરીર ઘણા ઉંચાં હતા અને આયુષ્ય પણ ઘણા લાંબા કાળનાં હતાં છતાં પણ સગર રાજાની ચોથી પેઢી ઉપર થયેલા ભગીરથે તે સાઠ હજાર મુડદાંની રાખ

ગગાના પાણીથી ભીંજવીને સર્વેને જીવતા કરી સ્વર્ગમાં પહોંચાડ્યા કે રાખના પરમાણુઓને સ્વર્ગમાં પહોંચાડ્યા ?

વિગેષમાં, સગરના પુત્રોની સંખ્યાને લઈને રામાયણ અને ભાગવતમાં એક તુલ્યીથી પણ ૬૦૦૦૦ પુત્રો પેદા થવાનું લખી બતાવ્યું છે (બુઝો શંકાકોષ શકા ૩)

આ સર્વ બાળતમા મારાથી કંઈ ચોક્કસ નિર્ણય નહીં થઈ શકવાથી જૈન અને પુરાણનો લેખ આદર્શ રૂપે રચી કરી વિશેષ વિચાર કરવાનું કાર્ય સત્પુરુષોને (મધ્યસ્થ દૃષ્ટિના વાચકોને) સોંપુ છું.

॥ વૈદિક સગરના સાઠ હજાર પુત્ર અને તેની સમીક્ષા ॥

વૈદિકે—તુલસીદાસ રામાયણના—સગર.

શ્રી તુલસીદાસજી કૃત રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૨૦૫ થી ૨૮૫ સુધીમાં સગરરાજનું વિસ્તૃત વર્ણન છે તેનો કિંચિત્ સાર નીચે મુજબ—

રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્ર ગગાજી ઉપર આવ્યા. રામે ગંગાજીની ઉપત્તિના સંબંધે પુછતા વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે—તમારા કુલમાં પૂર્વે સગર રાજ થયા હતા તેમને કેશિની અને સુમતિ નામે બે રાણીઓ હતી. તે રાણીઓ સાથે સગર વનમાં ગયો ત્યાં તપશ્ચર્યા કરતા ભુગુ ઋષિને જોયા. સ્તુતિ કરી એટલે ભુગુ મુનિએ ઇચ્છિતવર માગવા કહ્યું. રાણીઓએ કહ્યું કે આપની ઇચ્છા પ્રમાણે આપો. ભુગુએ કેશિનીને એક પુત્રનું અને સુમતિને સાઠ હજાર પુત્ર થવાનો વર આપ્યો. પછી તે સ્ત્રીઓની સાથે સગર ઘેર આવ્યો. મુનિના કહેવા પ્રમાણે પુત્રો થયા. એટલે ઘીથી ભરેલા ઘડાઓમાં સાઠ હજાર પુત્રોને રાખ્યા. મોટા થયા પછી કોડા કરવા લાગ્યા સગરના મોટા પુત્ર અસમંજશે જાઝમાં ભરી ગામનાં છોકરાને સરયૂ નદીમાં ડુબાડી દીધા. પ્રજાનો પોકાર થતાં સગરે અસમંજસને દેશ નિકાળ કર્યો, અને તેના પુત્ર અંશુમાનને પોતાની પાસે રાખ્યો.

હવે અશ્વમેધ યજ્ઞના સમયે છુટા મુકેલા ઘોડાને પોતાના પદની રક્ષા માટે ઇંદ્રે પાતાળમાં કપિલ મુનિના આશ્રમે બાંધ્યો. ઘોડો પાછો ન આવતા સાઠ હજાર પુત્રો બોળવા નીકળ્યા છેવટે ધરતી ખેદી પોતાળમાં પેઠા ત્યાં કપિલ મુનિના આશ્રમમાં ઘોડાને દેખી તેમને ઘણા કઠોર વચનો બોલ્યા, મુનિએ સામુ

દેખી ખાળીને ભસ્મ કર્યાં. પછી અશુભાન કાકાઓની ખબર લેવા નીકળ્યો. ત્યાં સાઠ હજારના મામા ગરૂડજીથી ખગી મુઆની ખબર મળતા જળાંજલી મૂકી, ત્યારે ગરૂડજીએ કહ્યું કે-ગંગાજીનું જળ મળવાથી સાઠે હજારનો ઉદ્ધાર થશે. પછી ગરૂડજીની સાથે જઈ મુનિના આશ્રમમાંથી ઘોડો છોડાવી લાવ્યા યજ્ઞ પૂરો કરી, અશુભાનને રાજ્ય સોંપી, સગર તપ કરવા લાગ્યા. પછી અશુભાનના પુત્ર દ્વિલીપ ગાદી ઉપર આવ્યા. તેમણે ઘણા વર્ષો સુધી તપ કર્યો પણ પત્નો લાગ્યો નહીં. પછી તેના પુત્ર ભગીરથે પોતાના પુત્ર કકુત્સ્થને ગાદી સોંપી એક હજાર વર્ષ સુધી તપ કરી બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યાં. ગંગાજીની પ્રાર્થના કરી, પણ બ્રહ્માએ શિવની સહાય્ય લેવાનું બતાવ્યું. તેથી દેવતાઓના વર્ષ સુધી ફરીથી તપ કરી શિવને પ્રસન્ન કર્યા પછી શિવે ગંગાને માથે ઝીલવાનું કબ્બુલ રાખી, બ્રહ્માનું ધ્યાન કરી, ગંગાને છોડાવી, ગંગાએ શિવને પાતાલમાં ખોંસી ઘાલવાનો વિચાર કર્યો પણ શિવે જટામાંથી એક વર્ષ સુધી ગંગાને ચસકવાજ ન દીધી. પછી ભગીરથની પ્રાર્થનાથી બિંદુ બિંદુ છોડતા ત્રણ ધારાથી આકાશ, પાતાળ અને પૃથ્વી એમ ત્રણે લોકને પાવન કરતી ગંગાએ સગરના સાઠે હજાર પુત્રોને તારી દીધા. પછી દેવતાઓની સાથે આવીને બ્રહ્માએ ભગીરથની સ્તુતિ કરી.” ઇત્યાદિ.

ગંગાનું જન્મહવી નામ પાડવાનું કારણ.

આજ તુલસીદાસ રામાયણના બાલકાંડ છ. ૨૧૮ ની ટીપમાં વાલ્મિકીય રામાયણનું અવતરણ મુકેલું છે તેમાં લખ્યું છે કે—

“ ગંગાજી માર્ગમાં જન્મું રાજની યજ્ઞ સમગ્રીને તાણી ગયાં હતાં તેથી જન્મું ક્રોધ કરી ગંગાને પી ગયા હતા. પણ પછી ભગીરથે સ્તુતિ કરી ત ઉપરથી જન્મુંએ પોતાના અગમાંથી ગંગાને પાછાં કહાડ્યા હતા તેથી જન્મહવી પણ કહેવાય છે.

વૈદિકે—તુ. રામાયણના—સગર અને જન્મું સ્વરૂપ.

જૈન અને વૈદિક સગરના પુત્રો અને ગંગાના વર્ણન ઉપર સમીક્ષા.

આ અવસર્પિણીમાં એક કોટાકોટી સાગરોપમ કાળના પ્રમાણવાળાં ચોથા આરાનો અડધો ભાગ (પચાસ કોટાકોટી) વ્યતીત થયા બાદ બીજા તીર્થંકર અજિતનાથ અને બીજા ચક્રવર્તી સગર થયા હતા. તેમનો તથા તેમના સાઠ

હબર પુત્રોનો ચતુર્થિ ચિત્ ઇતિહાસ અમોએ જૈન પ્રમાણે ઉપર આપ્યો છે તેમજ વૈદિક ગ્રંથોમાથી પણ ત્રણ લેખો દુકામાં આપ્યા છે હવે તેના અંતરંગનો વિચાર દુકામાં કરીએ—જૈન પ્રમાણે પુત્રો સ્વાભાવિક રીતે પેદા થયા હતા. જ્યારે વૈદિકનો પહેલો લેખ જોતા શિવજીના વરદાનથી પુત્રો થયા હતા કપિલ મુનિએ તેમને બાળી મુક્યા. અને ગંગાના પાણીથી ત્રિજી ચોથી પેઢીએ તેમનો ઉદ્ધાર થવાનું ભવિષ્યપણ કપિલમુનિએજ સૂચવી દીધું હતું. હવે બીજો તુલસી-દાસજીકૃત રામાયણનો લેખ જોતાં ભૃગુમુનિના વરદાનથી પુત્રોની પ્રાપ્તિ અને પાતાળમાં રહેલા કપિલમુનિએ બાળી નાખ્યાનું જણાય છે. બાળી નાખ્યાની બખર સુમતિ રાણિના ભાઈ ગરૂડે (સાઠ હબર છોકરાઓના મામાએ) આપી હતી, તેમજ ગંગાના પાણીથી ઉદ્ધાર થવાનું ભવિષ્ય પણ ગુરૂકજીએ કહીને બતાવ્યું છે.

અસમંજસના પુત્ર અંશુમાને ગંગાજીને લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય એમ બન્ને લેખોથી જણાતું નથી. પછી અંશુમાનના પુત્ર દિલીપે ઘણા કાળ સુધી તપ કર્યો પણ તેઓ ગંગાજીને લાવી શક્યા ન હતા જ્યારે દિલીપના પુત્ર ભગીરથે પોતાના પુત્રને ગાદી સોંપી હબરો વર્ષના તપને અંતે બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા પણ બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે—જો શિવજી ગંગાનો પ્રવાહ ઝીલવાનું કબુલ કરે તોજ ગંગાજીને નીચે લાવી શકાય? ભગીરથને ફરીથી દેવતાનાં વર્ષ તપ કરી શિવને પ્રસન્ન કરવા પડ્યા, પછી શિવજીએ ઘોઘ ઝીલવાનું કબુલ રાખી, ધ્યાન કરી બ્રહ્માજીને ભગૃત કર્યા અને સ્વર્ગમાંથી ગંગાને છોડાવ્યા. ગંગાજીને ગર્વ થયો કે ઘોઘથી શિવને પણ પાતાળમાંજ ખોદી ઘાલું, પણ ગંગાજીનું ધાર્યું ન થવા દેતાં શિવજીએ પોતાની જટામાં ગંગાજીને એવાં તો ગુગળાવી નાંખ્યા કે એક વર્ષ દિવસ સુધી તો ચસકવાજ દીધાં નહીં. છેવટે ભગીરથે પ્રાર્થના કરી જટામાંથી મુક્ત કરાવ્યા, એટલે ગંગાજી ત્રણે લોકોને પાવન કરતાં સગરના સાઠે હબર પુત્રોનો પણ ઉદ્ધાર કરી સ્વર્ગમાં પહોંચાડી દીધા. અહિં દુકામાં વિચાર કરવાનું એટલુંજ છે કે—જો બાળી ગએલાની રાખ તેણે તે કાળ પ્રમાણે લાખો વર્ષ થઈ ગયા હતા તેમને સ્વર્ગ કેવી રીતે પહોંચાડેલા સમજવા ?

હવે વાલ્મીકીય રામાયણનો ઉલ્લેખ એવો છે કે—‘જન્દુ રાજાના ચરણે સામગ્રી ગંગાજી તાણી ગયા તેથી જન્દુ ગંગાજીને પી ગયા. જ્યારે ભગીરથે જન્દુ રાજાની સ્તુતિ કરી ત્યારે જન્દુએ પોતાના અંગમાંથી બહાર કહોડયા તેથીજ જન્દુવીના નામથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયા.

વાદિમક્રીયનો આ લેખ જોતાં વૈદિકીય પ્રથમના બન્ને લેખો તદ્દન રદ થઈ જાય છે. કેમકે-જન્હુ પિતા, અને લગીરથ પુત્ર હતા એમ જે જૈનોએ ખતાવેલું છે તેની સાથેજ તે સંબંધ ધરાવે છે. તેમજ ગંગાજી પણ હતાં એ પણ સ્વતઃસિદ્ધ છે. માત્ર જન્હુ ગંગાજીને પી ગયા અને લગીરથે બહાર કઢાવ્યા એટલી વાત જૈનોની સાથે મળતી નથી, પણ ગંગાજી તો હતાંજ તેથી બ્રહ્માને કે શિવજીને આરાધવાની જરૂર પડેલી હોય તેમ પણ જણાતું નથી. આ લેખમા મૂળની વાત કયા પ્રકારની હતી અને તેમા ફેરફારી કોણે કરી તેનો વિચાર કરવાનું તો વાચક વર્ગને સોંપી દઈ આ પ્રસંગથી વિરમું છું.

જૈન વૈદિકના સગરમા પડેલી લિખ્તાની સમીક્ષા.

સાઠ હજાર પુત્રોની હિંસાના પાપથી કપિલની મુક્તિ.

(સ્કંધ પુરાણ ખંડ ૫ મો, અધ્યાય ૧૭૫ મો. પત્ર ૩૦૨ અને શ્લોક ૧૬ નો આર)

જૈને પુરાણોમાં સનાતન વાસુદેવ કહેલા છે તે પાત્રમા અવતારે કપિલ મુનિત્વને પ્રાપ્ત થઈ સાતમા પાત્રમા જઈને વસ્યા ત્યાં દેવોથી અને સિદ્ધોથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવરૂપે પૂજાયા. પણ તેમના આગળ જઈ ચઢેલા સગરના પુત્રો તો નાશને પ્રાપ્ત થયા. તે બાળી મરેલાના પાપનો શોક કરતાં વિચારવા લાગ્યા કે હું સર્વ સગત્યાગી, નિર્વિવય છતાં મારાથી આ સાઠ હજારનો નાશ થયો તે અયોગ્ય થયું, પણ થઈ ગયું તેનું હવે શું કરવું ? એવો વિચાર કરીને તે કપિલ ઋષિ નર્મદાનદીના તીર ઉપર આવ્યા અને વ્રત ઉપવાસાદિકની સાથે સ્નાન, દાન અને રૂદ્રના પૂજનથી તેણે પોતાના આત્માને તે લાગેલા પાપથી છોડાવીને નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત કર્યું. બીજા પણ તે તીર્થમા સ્નાન કરી જે પરમેશ્વરને પૂજશે તે પણ હજાર ગાયના દાનના પુણ્યને પ્રાપ્ત થાય. “ ઇત્યાદિ. વિશેષ ત્યાથી જોઈ લેવું.

આમાં વિચાર—

સનાતન વૈકુંઠના માલિક વાસુદેવ (વિષ્ણુ ભગવાન પોતે) ૨૪ અવતારો ધારણ કરતાં પાત્રમા અવતારે કપિલમુનિ રૂપે થયા, તેમણે પોતાના નામના તીર્થમા વ્રતાદિક કરી રૂદ્રને પૂજ્યા ત્યારે તેઓ પાપથી છુટી નિર્વાણ પદને વર્યા તો તે કપિલના પાત્રમા અવતાર પછી પાછા ફરીથી વાસુદેવે ઓગણીસ (૧૯) અવતાર ધારણ કરેલા છે તો તે કયા સ્થાનથી આવીને ધારણ કરેલા ?

આ ઉપરના લખાણમા હું કોઈ પણ પ્રકારથી મારી સમજુતી કરી શક્યો નથી તેથી પડિતોને આ સંબંધમાં જરા થોભીને વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂં છું.

॥ વિષ્ણુના પાંચમાવતાર કપિલે સાઠ હજાર પુત્રોને મારી પ્રાયશ્ચિત લીધું પ્રકરણ ૧૧ મું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૧૨ મું. ત્રિજાથી નવમા તીર્થંકર.

ત્રિજા તીર્થંકર સંભવનાથ ડું બીજા તીર્થંકર અન્વિતનાથના નિર્વાણ પછી ત્રીસલાખ કોટિ સાગરોપમ વર્ષ જતા શ્રાવસ્તી નગરીમા ઇક્વાકુ વંશમા જિતારિ નામના રાજા થયા. તેમણી રાણી સેના હતી તેમના પુત્ર સંભવનાથ નામે ત્રિજા તીર્થંકર થયા. ::

ચોથા તીર્થંકર અભિનંદન અયોધ્યા નગરીમાં ઇક્વાકુ વંશમા સંવર રાજા થયા, તેમની રાણી સિદ્ધાર્થા તેમના પુત્ર અભિનંદન ચોથા તીર્થંકર થયા.

પાંચમા તીર્થંકર સુમતિનાથ અયોધ્યા નગરીમા ઇક્વાકુ વંશમાજ 'મેઘ' નામે રાજા થયા તેમની રાણી સુમંગલા હતી તેમના પુત્ર સુમતિનાથ તે પાંચમા તીર્થંકર થયા.

છઠ્ઠા તીર્થંકર પદ્મપ્રભ કૌસાંબી નગરીમા ઇક્વાકુ વંશમા શ્રીધર નામે રાજા થયા તેમની રાણી સુસીલા હતી તેમના પુત્ર પદ્મપ્રભ (પદ્મનાભ) નામે છઠ્ઠા તીર્થંકર થયા.

સાતમા તીર્થંકર સુપાર્શ્વનાથ વાણુરસી (બનારસ) નગરીમા ઇક્વાકુ વંશમાંજ પ્રતિષ્ઠ રાજા થયા તેમની રાણી પૃથ્વી નામની હતી. તેમના પુત્ર સુપાર્શ્વનાથ હતા તે સાતમા તીર્થંકર થયા.

* આ સર્વ તીર્થંકરોના થવામા એકેકથી અતર જાણુવા માટે જુઓ પ્રકરણ પાંચમું.

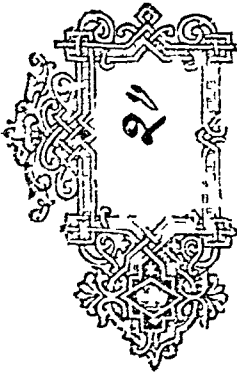
આ બધાએ તીર્થંકરો સમ્યક્તવની પ્રાપ્તિ થયા પછી ત્રણ ત્રણ ભવ કરીને મોક્ષે ગયા છે પરંતુ દરેકના ભવો લખતા ઘણો વિસ્તાર થાય તેથી લખ્યા નથી જાણુવાની ઇચ્છા-વાળાએ ત્રિપષ્ટિશલાકા પુરૂપચરિત્ર વિગેરે અન્ય જૈન ગ્રંથો જોવા.

આઠમા અદ્રપુરી નગરીમા ઇક્વાકુ વશમા મહારોન રાજા હતા.
તીર્થંકર તેમની લક્ષ્મણા રાણી હતી. તેમના પુત્ર શ્રી ચંદ્રપ્રભ હતા તે
ચંદ્રપ્રભ આઠમા તીર્થંકર થયા.

નવમા કાકંદી નગરીમા ઇક્વાકુ વશમાજ સુગ્રીવનામે રાજા થયા.
તીર્થંકર તેમની રાણી રામા નામની હતી તેમના પુત્ર સુવિધિનાથ થયા તે
સુવિધિનાથ નવમા તીર્થંકર થયા

આ ત્રિજા તીર્થંકરથી નવમા તીર્થંકરના સમય સુધી ન તો કોઈ
ચક્રવર્તી થયા, તેમજ ન તો કોઈ વાસુદેવાદિક થયા છે તેમજ નતો કોઈ ધર્મમાં
વિશેષ ફેરફાર થયેલો હોવાથી અખંડ રૂપે જન ધર્મજ આલી રહેલો હતો તેથી
આ જગ્યોપર વિશેષ વિસ્તાર કરવાનો અવકાશ લીધો નથી. કારણ બધાએ
તીર્થંકરો તત્ત્વના ઉપદેશમાત્રો એક સરખાજ હોય છે. માત્ર દેશ અને કાળ
પ્રમાણે સુધારા વધારા બતાવે છે તેથી તેમાં વિશેષ કહેવાનું આપણને
શુ હોય ?

ગ્રાહણોએ બદલેલું ધર્મનું સ્વરૂપ.

નોના ઇતિહાસ પ્રમાણે નવમા તીર્થંકર સુવિધિનાથ થયા
ત્યા સુધી 'મા હન' શબ્દથી પ્રસિદ્ધિ પામેલા ગ્રાહણોમા
ભરતચક્રવર્તિએ આપેલા આર્ય ચાર મહાવેદોનું પઠન
ચાઠન યથાર્થ રીતે ચાલતું હતું તેથી જૈનધર્મમા અને
વૈદિક ધર્મમા કોઈ પણ પ્રકારનો વિશેષ ફેરફાર ન હતો.
જે કે તેમના સમયમા કપિલમુનિનો મત ચાલતો હતો

ખરે પણ તેઓ સદાચારનું પાલન કરતા અને સદાચારનોજ ઉપદેશ કરી શ્રી
ઋષભદેવ ભગવાનનુંજ ધ્યાન કરવાનું લોકોને બતાવતા હતા અને જૈન ધર્મ પણ
અખંડિત પણાથીજ ચાલતો આવેલો હતો. પરંતુ નવમા તીર્થંકર સુવિધિનાથના
નિર્વાણ પછી કેટલોએક કાળ ગયો જીવોના હર્લાજ્યને લીધે અનિષ્ટકાળના
પ્રભાવથી જૈન ધર્મનો સર્વથા લોપ થઈ ગયો હતો, તે સમયે ન તો કોઈ જૈન
ધર્મના પાલન કરવાવાળા સાધુ હતા, ન તો કોઈ શ્રાવક, તેમજ ન તો કોઈ
સુવિધિનાથ ભગવાનના ઉપદેશના તત્ત્વનાં પુસ્તકો રહ્યા હતા, તેથી દશમા
તીર્થંકર શ્રીનલ્લન થના થતા પહેલાં, ઘણા લાંબા કાળ સુધી પોતાની આજી-

વિકાસને માટે પઠન પાઠન કરવાવાલા પેલા બ્રાહ્મણોનેજ ધર્મનું સ્વરૂપ લોકો પૂછવા લાગ્યા, એટલે તે બ્રાહ્મણો પોતાના સ્વાર્થમિશ્રિત વ્યવહાર ધર્મ માત્રનેજ વિશેષ ઉપદેશ કરતા થયા અને દિન દિન પ્રતિ નેતૃત્વનું અભિમાન ધરાવતા, લોકોના પાસેથી મનમાની ભેટો લઈ વિષયાદિકમા વધારે ને વધારે મગ્ન થતા જિથિલતામા ઉતરતા ગયા.

હવે જ્યારે દશમા તીર્થ કર શ્રી શીતલનાથ લગવન કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શ્રી ઋષભદેવની પેઠે ખરા તત્વોનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, ત્યારે કેટલાક ભદ્રિક બ્રાહ્મણો તેમના પાસેથી યથાર્થ તત્વો સાલગી (સમજી) ને દશમા તીર્થ કરના માર્ગને અનુસર્યા હતા, પરંતુ જે બ્રાહ્મણો પંડિતમાની થઈને લોકોના પાસેથી મનમાની ભેટો લઈને નેતૃત્વના અભિમાનવાળા થઈ બેઠા હતા તે બ્રાહ્મણોને ત્યાગ વૈરાગ્યરૂપ આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ પસંદ નહીં પડવાથી તેઓ ત્યાગી, વૈરાગી સાધુઓને તિરસ્કારની નજરથી જોવા લાગ્યા, એટલુંજ નહીં પણ તેમને લોકોમા હલકા પાડવાને માટે 'દાસ, દસ્યુ નાસ્તિક, અને વેદબાહ્ય કહીને લોકોને પણ ભટકાવવા લાગ્યા. એટલામાત્રથી સંતોષ ન પામતાં પ્રાચીન કાળથી ચાલતા આવેલા ઇતિહાસોમાં પણ ધીરે ધીરે અનેક પ્રકારના ફેરફારો કરીને પોતાની માન્યતાને અનુકૂળ પડતા પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા. જે કે દશમા તીર્થ કરના સમયમાં કોઈ પણ મોટા પ્રકારનો ફેરફાર કરી શક્યા નહીં હોય, પણ આપણે જેમ જેમ આગળ આગળના પુસ્તકોના વિષય ઉપર નજર ફેંકીશું તેમ તેમ ઘણા પ્રકારની વિચિત્રતાઓ આપણે જોઈ શકીશું. જેમકે 'યજ્ઞના વિષયને મુખ્ય રાખીને જીવોનો સંહાર કરી માસ ભક્ષણ કરવાનું, માતૃ મેધ, પિતૃમેધાદિક યજ્ઞોમા તેમનો સંહાર કરી અંગત વેર સાધવાનું, એજ પ્રમાણે શ્રાદ્ધાદિકમાં યજ્ઞમાનના બાપ દાદાઓને અનેક જીવોનાં માસ ભક્ષણથી વર્ષ દિવસ સુધી તૃપ્ત રાખવાનું વિગેરે વિગેરે અનેક પ્રકારની વિપરીતતા ધર્મના બહાનાથી કરેલી આપણે જોઈએ છીએ. આટલું બધું અંધેર ચલાવતા છતાં પોતાના વશમાં પડેલા અજ્ઞાની લોકોને શીખવતા ગયા કે "જેનો વેદોને માનતા નથી, શ્રાદ્ધને માન માન આપતા નથી તેથી જેનો નાસ્તિક છે." પછી તે તત્વાતત્વને નહીં સમજનારા જેના વશમાં પડેલા હોય તે જે કહે તે સમજે અને કહે. બાલકમા અને અજ્ઞાનીમાં કાંઈ ફરક હોતો નથી. કોઈ કવિએ કહ્યું પણ છે કે—

“દુકડી મસુદા બાસ્તા, તીનોકા એક ગોત.

જનકો જૈસા ગુરૂ મિલા, ઉનકા વૈસા પોત ?”

મતલબ એવો છે કે—દુકડી (ખાદી), મસુદા (મધ્યમ કપડું) બાસ્તા (સારા

લોકોને પહેરવા યોગ્ય ઉચ્ચ કપડું) આ બધાએ લુગડા તો રૂઠનાજ બને છે. ફરક કેમ પડ્યો ? તો કે-જેને જેવો કારીગર મળ્યો તેણે તેવું બનાવ્યું. એજ પ્રમાણે જેને જેવા ગુરૂ મળ્યા તેણે પોતાના સેવકોને તેવા બનાવ્યા પણ જ્યારે ખરા કારીગરના હાથમા તે વસ્તુ જાય છે ત્યારે તેની ખરી કિંમત થાય છે બીજી કારણ એ પણ છે કે 'ગતિ પ્રમાણે જીવોની મતિ થાય છે' બાકી વાસ્તવિક ધર્મ તો એજ છે કે-કોઈ પણ જીવોને દુ.ખ આપવું ન જોઈએ, તેમજ પોતાને અને બીજાને જે હિત, મિત, અને પથ્યરૂપ હોય તેજ પ્રમાણે જોડવું. પારકી સ્ત્રીને મા, બહેન, બેટી, તરીકે માન આપવું, બીજાના ધનને જખરજસ્તીથી લેવું નહી. તેમજ લોભના વસમાં પડી ધન સેચ કરવાની હાય હાય નહી રાખવી ઇત્યાદિ જે નીતિનો માર્ગ છે, તે બધાએ ધર્મને માટે એક સરખોજ છે.

છતાં આવા ઉત્તમ નીતિના ધર્મથી છોડાવીને પોતાના વિષયો પોષવાને માટે, કે સ્વાર્થના માટે બીજા જીવોના ઉપર જીલમ ગુજારવામા ધર્મ બતાવવો તે કયા પ્રકારનો ધર્મ ? વાસ્તવિક વિચાર કરીએ તો તે ધર્મ નથી, પણ ધર્મમાં ભ્રમ થયેલો કહી શકાય. જ્યારે સત્યધર્મમા ભેદ થાય છે ત્યારે તેના નેતાઓને તત્ત્વોમા પણ ફેરફાર કરવાની ફરજ માથે આવી પડે છે. પછી તેમના ગ્રંથોમાં વસ્તુના નામોનો ફેરફાર, દેવોની આકૃતિમા ફેર, ગુરૂઓના વર્તનમાં ફેર, એવી રીતે જ્યાં જોઈશું ત્યાં અનેક પ્રકારની વિષમતાઓ (વિકૃતિઓ) આપણા જોવામા આવશે, પરંતુ મધ્યસ્થ વૃત્તિ ધારણ કરી સૂક્ષ્મખુદ્ધિથી સત્યાસત્યનો વિચાર કરીને જોઈશું તો મુખ્ય મુદ્દાઓમા થોડાજ ફરક જોઈ શકીશું આથી કેટલાક વેદિક ધર્મના વિષયો તે તે ગ્રંથોમાથી લઈને લોકોના આગળ આદર્શરૂપે મુકવાનો મારો આ પ્રયત્ન છે પરંતુ નિર્ણય કરવાનું કાર્ય પંડિતોએજ કરી લેવું.

ઇતિ-નવમા તીર્થ કરની પછી-ભરતચક્રીના સ્થાપેલા પ્રાહ્મણોએ ધર્મનું સ્વરૂપ પલટાવ્યું. પ્રકરણ ૧૨ મું—સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

દશમા તીર્થ કર શીતળનાથ અને તેમના શાસનમાં
હરિવંશની ઉત્પત્તિ.

ન જમા તીર્થ કર સુચિધિનાથના નિર્વાણ પછી ઘણા લાખા કાળે ભદ્રિલપુર નગરમાં ઇક્વાકુ વંશના હઠરથ રાજા થયા, તેમની રાણી નંદાનામની હતી, તેમના પુત્ર શીતળનાથ લગવાનું દશમા તીર્થ કર થયા. તેમના નિર્વાણ પછી તેમનાજ શાસનમાં હરિવંશની ઉત્પત્તિ થઈ તેનો સંબંધ નીચે સુજાણા. —

ઝૈશાળી નગરીમાં વીરાનામનો કોળી હતો. તેની સ્ત્રી વનમાળા ઘણીજ રૂપાળી હતી તેથી તે નગરના રાજાએ તેણીને જળરજસ્તીથી પોતાની રાણી બનાવી લીધી. સ્ત્રીના વિરહથી તે કોળી ગાડો થઈ ગયો અને હા વનમાળા ! હા વનમાલા ! કરતો શહેરમાં ભટકવા લાગ્યો.

એક વખત વર્ષાકાળમાં વનમાળાની સાથે રાજા ગોખમાં બેઠો હતો તેવામાં પેલા વીરા કોળીને હા ! હા ! કરતો બાવરો થઈ ગયેલો જોઈ રાજા રાણી (વનમાળા) ને ઘણેજ પ્રશ્નાતાપ થતા તેઓ પોતાના આત્માને ધિક્કારવા લાગ્યા. તેજ સમયે એકદમ તેમના ઉપર વિજલી પડવાથી કાળ કરીને હરિવર્ષ ક્ષેત્રમાં તેઓ સ્ત્રી પુરુષ રૂપે યુગલ પાણે ઉત્પન્ન થયા.

રાજા રાણીબુ મરણુ આલણીને કોળી ખુશીમાં આવીને સાવચેત થઈ ગયો. પછી તપસ થઈને તપ કર્યો. તે તપના પ્રભાવથી કિલ્લિવધઃ દેવતા પાણે ઉત્પન્ન થયો, ત્યાં અવધિજ્ઞાનથી જોતા રાજા રાણીને યુગલિક પાણે ઉત્પન્ન થયેલા જોઈ વિચાર કરવા લાગ્યો કે—આ યુગલિક× ભદ્રક પરિણામી અને અલ્પારંભી હાવાથી મરીને દેવતા પાણે ઉત્પન્ન થશે તો પછી હું મારું વૈર કેવી રીતે લગ શકીશ ? માટે એવો ઉપાય કરૂં કે જેથી એ બન્ને મરીને નરકમાં જાય. તે એવો પિયાર કરે છે એટલામાં ભરતક્ષેત્રમાં અંખાનગરના રાજા ઇક્વા-

આ દેવજાતિ નીચે દ્રાવિડી છે

+ જેન સિદ્ધાંતમાં એવો નિયમ જણાવેલો છે કે દરેક યુગલિક મરીને વર્ગમાજ જાય.

કુવશીય ચ દ્રઢીર્તિનુ અપુત્રિયા પણે મરણ થવાથી ત્યાંના લોકોનં વિચાર થયો કે હવે આપણે રાજા કેને સ્થાપવો તે વખતે પેલા દેવતાએ તે યુગલના શરીરનો દેવમાયાથી સંકેત કરીને ત્યાંથી ઉઠાવ્યું અને ગંધાનગરીના લોકોને સોંપીને કહ્યું કે આને તમારો હરિનામા રાજા અને હરિણીનામા રાણી બનાવો. અને એમને ફલમિશ્રિત માસ ખાવાને આપજો, તેમ શિકાર કરવાનું પણ શીખવજો કહી અંતર્ધાન થઈ ગયો. લોકોએ તે રાજા રાણી ને તેના કહ્યા પ્રમાણે આચરણ કરાવ્યું તેથી તે બંને મરીને પાપના પ્રભાવથી નરકમા ગયા. યુગલિકે કદિપણ નરકમાં જાય નહિ છતાં અહિં તેમ બન્યું તેથી આ અનિષ્ટકાળમાં આશ્ચર્ય રૂપે મનાયું છે

આ રાજાની વંશપર પરા થઈ તે હરિવંશના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ. એજ વંશમા વસુરાજા થયો હતો (જુઓ પ્રકરણ આવતામાં.)

શ્રી સુવિધિનાથ તીર્થંકરના શાસની પેઠે શ્રી શીતલનાથનું શાસન પણ આગળ જતા કેટલાક કાળે સર્વથા વિચ્છેદન ગયું. એવીજ રીતે નવમ તીર્થંકરથી લઈને પંદરમા તીર્થંકર ધર્મનાથ સુધી વારંવાર જૈન ધર્મનો વિચ્છેદન થતો રહ્યો તેમ તેમ ઉત્તરોત્તર બ્રાહ્મણ ધર્મનું પ્રાબલ્ય વધતું ગયું.

દશમા તીર્થંકર શીતલનાથ, પછી હરિવંશની ઉત્પત્તિ.

નવીન વેદોની રચના.

નોના ઇતિહાસ પ્રમાણે હિંસામિશ્રિત વેદો બનાવનારામાં યાજ્ઞવલ્કય, સુલસા, પિષ્પલાદ અને પર્વત આદિ મુખ્ય હતા. આમાંથી પ્રથમના ત્રણનો ઇતિહાસ આ પ્રકરણમા આપીશું અને સાથે સાથે વૈદિક ગ્રંથોમાંથી તે કથનને ટેકો આપતા ઉલ્લેખોને પણ નિર્દેશ કરીશું પર્વતનું વર્ણન વસુરાજાના સંબંધવાળા પ્રકરણમા કહેવામા આવશે.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રચાર્યકૃત ત્રિષષ્ટિશલકા યુક્ષ ચરિત્ર-પર્વ ૮માના બીજા સર્ગમા આ ત્રણેનો ઇતિહાસ આપેલો છે તે નીચે મુજબ—

કાશપુરીમા સુલસા અને સુભદ્રાનામે વેદ વેદાંગાદિકમા અત્યંત નિપુણ બે સંન્યાસિણી બહેનો હતી. તેમણે વાદ વિવાદમા અનેક વાદિઓને જીતેલા

પણુ યાજ્ઞવલ્કયના વાદમા ‘ જે હારે તે સેવક અને ’ એવી પ્રતિજ્ઞા હતી અને યાજ્ઞવલ્કયે સુલસાને જીતી તેથી તે તેની સેવિકા થઈ રહી. તેમા યન્નેનો સંયોગ થતાં પુત્ર પેદા થયો, તેઓ તે પુત્રને પીપલાના વૃક્ષ નીચે મુકીને ચાલતા થયાં. સુલસાની બહેન સુલદ્રાને આની બખર પડતાં તે પીપલા તરફ ગઈ. સ્વાભાવિકપણે પીપલાનું ફલ ખાલકના મુખમા પડતાં તે મુખ હલાવી રહ્યો હતો આથી તેનું નામ પિપ્પલાદ રાખ્યું. તેને ચત્રથી પાળી વેદવેદાંગાદિ શાસ્ત્રો લખાવ્યા.

પિપ્પલાદે અભિમાનથી અનેક વાદિઓને હરાવ્યા છેવટે મારીના કહેવાથી પોતાના માત પિતાની બખર પડતાં ઉગ્ર ક્રોધ થયો કે અરે ! તેઓ નિર્દય થઈ મને જંગલમાં છોડીને ચાલ્યાં ગયાં. આથી તેમની સાથે વાદમા ઉતરી તેણે માતૃમેધ અને પિતૃમેધની સિદ્ધિ કરીને તે યન્નેનો તેમાં હોમ કર્યો.

આ પિપ્પલાદ મીમાસકમતના મુખ્ય આચાર્ય થયા. તેમને ખાતલી નામે શિષ્ય થયો. તેનાથી ચત્ર યાગાદિ (જીવોની હિંસાની) ની પ્રવૃત્તિ વિશેષ પણે ચાલુ થઈ.

વેદોના સંબંધે વૈદિક માન્યતા—

વૃહત્ આરણ્યક ઉપનિષદના લાખ્યમા લખ્યું છે કે ‘ યજ્ઞોના કહેવા વાલા ‘ યજ્ઞવલ્કય ’ અને તેનો જે પુત્ર તે યાજ્ઞવલ્કય ’ આથી યજ્ઞોની વિધિ પ્રાયઃ યાજ્ઞવલ્કયથીજ ચાલેલી હોવી જોઈએ. તેમજ ઘણે ઠેકાણે યાજ્ઞવલ્ક્યેતિ હો વાચ (અર્થાત્ યાજ્ઞવલ્કયે એમ કહેલું છે.) આવો ઉલ્લેખ જોવામા આવે છે એથી પણુ યાજ્ઞવલ્કયજ વેદોના કર્તા કલ્પી શકાય છે. વળી વૈદિક શાસ્ત્રોમાં એમ પણુ લખાએલું છે કે ‘ યાજ્ઞવલ્કયે પૂર્વની વિદ્યા વામી (ઓકી કાઠી) ને સૂર્યની પાસેથી નવીન વિદ્યા શીખી ’ આનો અર્થ પણુ એજ થઈ શકે કે યાજ્ઞવલ્કયે પ્રાચીન વેદોનો ત્યાગ કરીને નવીન વેદો ગનાવ્યા.

આ વાતનો વિશેષ પુરાવો સ્કદ પુરાણ ખંડ છઠ્ઠો, અધ્યાય ૧૨૬, શ્લોક ૭૩ (પ. ૧૪૪) થી પણુ મળે છે. તેનો સારાંશ નીચે મુજબ—

‘ જૃહત્કલ્પમાં વેદ, વેદાંતના પારગામી શાકલ્યમુનિ ઘણા શિષ્યોને લખાવતા હતા અને રાબતું પૌરોહિત્ય પાણું કરતા. તેથી રાબતું શાંતિક કર્મ

પોતે કરતા અને કમવાર શિષ્યો પાસે પણ કરાવતા એક દિવસે વેશ્યાનાનાં નખોથી શરીર પર લિસોટા પડેલા છતાં પણ લાજ છોડીને યાજ્ઞવલ્કય શાન્તિકર્મ કરાવવાને ગયો. એવા સ્વરૂપથી આવેળો બેઠું લોકો હાંસી કરવા લાગ્યા અને રાજા પણ ઋષિને આવી સ્થિતિવાળો બેઠું તેના હાથનું પાણી ગ્રહણ ન કરતા લોકોને છાટવાનું કહ્યું. લોકો ઉપર છાંટતા તે પ્રકુલ્લિત થઈ ગયું. રાજાએ ચક્રિત થઈ પાણી મગ્યું પણ અભિમાનથી યાજ્ઞવલ્કયે આખું નહીં ને પોતાના ઘર તરફ આડ્યો ગયો. બીજે દિવસે શાકલ્ય મુનિના તરફથી શાન્તિકર્મ થયા બાદ રાજાએ યાજ્ઞવલ્કયની માગણી કરી શાકલ્ય ઋષિએ યાજ્ઞવલ્કયને શાન્તિકર્મ કરવાની આજ્ઞા કરતા હઠે ચઢેલા તેણે ગુરૂને પણ તરછોડી નાખ્યા. તેથી ગુરૂએ પણ ઘણો તિરસ્કાર કરીને કહ્યું કે-‘મારી વિદ્યા પાછી આપીને તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં આડ્યો જા’ એમ કહી મત્રેલુ પાણી પાચું તેથી આકુલવ્યાકુલ થઈ બધી વિદ્યાઓ ઓછી કાઢી અને કહેવા લાગ્યો કે તમારો આપેલો એક પણ અક્ષર હવે મારા પેટમાં રહ્યો નથી તેથી તમે મારા ગુરૂ નહીં અને હું તમારો શિષ્ય પણ નહીં. એમ કહી યાજ્ઞવલ્કય હાટકેશ્વરમાં ગયો, અને ત્યાં જઈ સૂર્યની ઉપાસના કરવા લાગ્યો. એટલે એક વર્ષના અંતે સૂર્યે પ્રસન્ન થઈ વરમાગવાનું જણાવ્યું ત્યારે યાજ્ઞવલ્કયે વેદ વિદ્યા ભણવાની પ્રાર્થના કરી સૂર્યે કહ્યું કે-મારા તેજના તારાથી ટકી શકાશે નહીં. છેવટે સૂર્યે લધિમા વિદ્યા આપી અને તે વિદ્યાના પ્રભાવથી લઘુ શરીર ધારણ કરીને સૂર્યના ઘોડાના કાનમાં પેસી સૂર્યના મુખથી બધી વેદ વિદ્યા ભણ્યા પછી સર્વ ઉપનિષદો બનાવી ગજાઓને અને લોકોને સભલાવી પછી પોતાના કાત્યાયન પુત્રને ભણાવી ભણાવી પેતે પ્રહ્મ તેજની સાથે પોતાનું તેજ બેસી દીધું.”

આ શિવાય બીજા પણ અનેક ઋષિઓએ વેદોની જુદી જુદી ઋચાઓ બનાવેલી છે એના પુરાવા માટે જુઓ આર્યોના તહેવારોનો મંત્રિહાસ પૃ ૩૯૨ થી. તેમા જણાવ્યું છે કે--

“વેદ રચનાનું કાર્ય આસરે પાંચસે વર્ષ સુધી ચાલ્યું અને તે રગવામા અનેક ઋષિઓએ મહેનત લીધી પુરાણકાળમા અનેક ઋષિઓ થઈ ગયા તે બધાએ વેદનું રક્ષણ કર્યું અને વેદ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો + x x

† †મૂળમા આ બાબતનું વર્ણન અત્યંત વિસ્તારથી કરેલ છે પરંતુ આ પ્રસંગનો

લોક નાચે પ્રમાણે છે:—સોઽપિ તારુણ્યગર્વેણ વેદ્યાકરજવિક્ષતઃ ।

સર્વાંગેષુ ચ નિર્લજ્જઃ પ્રકટાંગો જગામ વૈ ॥ ૨૫ ॥

સર્વ વેદમા મુખ્ય જે ઋગ્વેદ તેના દશ પ્રકરણ અથવા મંડલ છે. તેમા પહેલુ અને છેવટનું મંડલ અનેક ઋષિઓને હાથે રચાયેલુ છે. ભુગુકુલોત્તમ્ન ગૃત્સમદ અને તેના વશભેએ બીજુ મંડળ. વિશ્વામિત્રે ત્રીજુ, વામદેવે ચોથુ. અત્રિએ પાંચમુ. ભારદ્વાજે છઠું તથા સાતમુ. કાણ્વે આઠમું અને અંગીરસે નવમું.

એ પ્રમાણે વચલા આઠ મંડલો જુદા જુદા ઋષિઓએ રચ્યા. તેમણે જુદા જુદા તેત્રીસ x દેવતાઓની સ્તુતિ કરેલી છે પરંતુ એ સ્તુતિનુ પરિણામ ‘ઇશ્વર એકજ છે’ એ ભાવમાં થયેલુ છે. વેદકાળમા એકંદર ૯૧ ઋષિઓ થઈ ગયા એલુ મત્સ્યપુરાણમા કહેલુ છે.”

આ વાતની પુષ્ટિમા ડૉ. મેંકડોલન ‘સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ’ નામના ગ્રંથમા પૃ ૭૫ ઉપર લખે છે કે— ‘ઋગ્ વેદમા જે સૂક્તો દીઠામા આવે છે, સઘળાને અસ્તિત્વમા આવતા કંઈ સેકડો વર્ષો થયા હોવા જોઈએ.’ ઇત્યાદિ.

જે જે ઋષિઓ વેદોની રચના કરતા તેમના નામની અનેક શાખાઓ પ્રસિદ્ધિમા આવતી ગઈ. તેથી આ પ્રચલિત વેદો નવીન નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઇતિ દશમા તીર્થંકર થયા પછી નવીન વેદો રચાયાનુ સ્વરૂપ.

સ્વચ્છંદતાથી ભરેલા બ્રાહ્મણ ગ્રંથો:—

ડૉ મેંકડોલન, સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ. વેદોના સમયનુ સાહિત્ય નામના બીજા પ્રકરણમા (પૃ. ૩૮ મા લખે છે કે—

“વેદના મત્રો અને યાગનોવિધિ એ બેઉના પરસ્પરનો સંબંધ કેવી રીતનો છે, અને એક બીજાની અપેક્ષાએ એ બેઉનો ગૂઢ અર્થ શો છે તે સમજાવવું એ બ્રાહ્મણોનાં મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એમાં પ્રસંગ વશાત્ જે દંતકથાઓ, અને ધ્યાન ખેંચે એવા વિચારો આવે છે તે જો બાદ કરીએ તો એ ગ્રંથો સાહિત્યની રચના તરોકે કંઈ પણ રમણીય લાગે છે એમ આપણાં કહી

x તે ગ્રંથકારે ટીપમા નીચે પ્રમાણે બજાવ્યુ છે—

“આ ૩૩ પ્રકારના દેવો પરથી પુરાણકારોએ દેવોની સંખ્યા તેત્રીસ કરાડના કરી”

શકાશે નહી. એ યજ્ઞોમા વિધિની જે સમજુતી આપવામાં આવી હોય છે, તેની પુષ્ટિના માટે વ્યાખ્યા સંબંધી, ભાષા સંબંધી, અને ઉત્પત્તિ સંબંધી કેટલાંક વચનો પણ સાથે સાથે સાકલી દેવામાં આવ્યાં હોય છે. અને જગતની સૃષ્ટિવિષેના, તથા એ સૃષ્ટિના રચનાર વિષેના પ્રગટ કરાયેલા વિચારોના સમર્થનમાં દંત કથાઓ અને દ્વિસસુકીની ચર્ચાઓ પણ આપવામાં આવી હોય છે.

વિદ્વાનો સ્વચ્છંદ કલ્પનાઓથી ભરેલાં અને જુદી જુદી વસ્તુઓમાં તુરંગીપણે, રે ! એવકુક્ષી ભરેલી રીતે ખીજે કોઇ પણ સ્થળે નજ દીઠામાં આવે એવું એકતાનું આરોપણ કરનારા ઉપસૂકિયાં અને આડગરવાળા વિવેચનોનો સંગ્રહ એ યજ્ઞોમાં થયેલો છે. ”

આમાં કિંચિત્મારા વિચારો:—

આ વેદોના વિવચનમાં આપે પ્રથમ સ્કંદપુરાણના લેખકો જોયું કે— શાકલ્ય ગુરુના તિરસ્કારથી યાજ્ઞવલ્કયે જુના વેદોનું વમન કર્યું તો શુ. ભણેલા જ્ઞાનને ઓછી કઠાય ખરૂં? એનો તો અર્થ એજ થાય કે જુના વેદોનો ત્યાગ કરી યાજ્ઞવલ્કયે નવા વેદોની રચના કરો. આર્યોના તડેવારોના લેખકે પણ જણાવ્યું છે કે—વેદોની રચના કરવામાં અનેક ઋષિઓએ પાંચસો વર્ષ સુધી મહેનત લીધેલી છે, અને મત્સ્ય પુરાણવાળાએ ૯૧ ઋષિઓની સંખ્યા લખી ખતાવી છે. ડૉ. મેકડોનલ પણ આવાગની પુષ્ટિ કરી રહ્યા છે તે સમયે બ્રાહ્મણયજ્ઞો પણ તરત જ જોડી દેવામાં આવ્યા છે. તે પણ અનેક બ્રાહ્મણોની સત્તા જામેલી હોવાથી તેઓ જે કાંઈ લખે અગર કહે તેના સંબંધે કોઈ પુછવા વાળું હતુંજ નહીં. પણ તે સ્વચ્છંદી પણાનું લખેલું આજે અથેજ પરીક્ષકોના સમયમાં તેવા ગૌરવ વાળું થઈ શક્યું નથી. પરંતુ જૈનયજ્ઞોના માટે તેવો પ્રકાર બન્યો નથી. પણ આજે આખી દુનિયા ગૌરવની સાથે અમૃતોદ્ધારથી જૈનોનાયજ્ઞોને ત્રધાવી રહી છે તે તેના સત્ય તત્ત્વોનેજ આભારી છે.

વેદો ઉપર રચાયેલા બ્રાહ્મણ યજ્ઞો માટે અંગ્રેજોનો મત.

પ્રકરણ ૧૩ માં સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

જીવોના રક્ષકોને રાક્ષસો કહેવાની ધૃષ્ટતા.
(રાવણ અને નારદ)*

કાનો રાજા રાવણ જ્યારે દિગ્વિજય કરવાને નીકળ્યો ત્યારે લાકડીઓના મારથી ગભરાતો અને પોકાર કરતો નારદ મુનિ રાવણની પાસે આવ્યો. રાવણે પુછ્યું કે તમને કેણે માર્યા ? ત્યારે નારદે કહ્યું કે— રાજપુરનો રાજા મરૂત

પ્રાહ્મણોના ઉપદેશથી યજ્ઞ કરવા લાગ્યો, તેમા નિરપરાધ ગરીબ પશુઓને મારતાં જોઈ હું આકાશમાંથી ઉતરી પ્રાહ્મણોની પાસે બેઠેલા મરૂત રાજાની પાસે ગયો અને મેં કહ્યું કે—હે રાજન ! તું આ શું કરવા લાગ્યો છે ? ત્યારે મરૂતરાજાએ મને જવાબ આપ્યો કે—આ પ્રાહ્મણોના ઉપદેશથી દેવતાઓની તૃપ્તિ કરવા અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે પશુઓનું બલિદાન આપી ધર્મનું કાર્ય કરું છું. પછી મહેં મરૂતને કહ્યું કે— હે રાજન ! વેદોમાં જે યજ્ઞ કરવાનો કહ્યો છે તે તું સાંભળ—યજ્ઞ કરવાવાળો જે આત્મા તેજ યજ્ઞ, તપરૂપ અગ્નિ, જ્ઞાન રૂપી ધી, કર્મ રૂપિ લાકડા, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપી પશુઓ, સત્ય બોલવા રૂપ યજ્ઞસ્તંભ, જીવોની રક્ષા કરવી તે દક્ષિણા, અને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયી તે વેદિકા. આ પ્રમાણે યજ્ઞ કરવાનો વેદોમાં કહેલો છે. જે યોગાભ્યાસમાં રહી કરે છે તે મુક્ત રૂપ થાય છે, અને જે રાક્ષસ જેવા થઈ પશુઓનો યજ્ઞ કરે છે તે તો મહાધોર નરકમાં જાય છે અને મહાદુઃખી લોગવે છે. હે રાજન ! તું ઉત્તમ વંશનો છે, બુદ્ધિમાન છે માટે આ અધોર કર્મનો ત્યાગ કરવો તને ઉચિત છે. જો જીવોનો નાશ કરવાથી સ્વર્ગલોક મળતું હોય તો થોડાજ દિવસોમાં આ લોક શૂન્ય થઈ જાય. આ માફ વચન સાંભળી ઉઘ્રક્રોધ કરતા પ્રાહ્મણો મને લાકડીઓથી મારવા લાગ્યા, તેથી હું ત્યાંથી બાશીને તમારા શરણે આવ્યો છું, પણ બિચારા ગરીબ પશુઓ માર્યાજાય છે તેનો તમે બચાવ કરો. રાવણ ને પણ દયા ઉત્પન્ન થવાથી વિમાનથી નીચે ઉતરીને મરૂત રાજાની પાસે તે ગયો. મરૂતે પણ ઘણું સન્માન કર્યું.

* રાવણ અને આ નારદ વીસમા મુનિસુવ્રત તીર્થ કરના સમયમા થયા છે, અને અહિં તો નવમા તીર્થ કરે ના સમયનો સબંધ ચાલે છે પરંતુ પ્રસંગને અનુસરીને આ પ્રકરણ ને અહિં સ્થાન આપવામા આવેલ છે.

રાવણે મરૂત રાજાને કહ્યું કે—અરે મરૂત ! નરકને આપવાવાળો આ યજ્ઞ કરવા તું કેમ તૈયાર થયો છે ? જગત્તું હિત કરવાવાળા સર્વજ્ઞ મહાપુરૂષોએ કહેલો અહિંસારૂપ જ્ઞાન ધર્મ સત્ય છે. આ નિરપરાધી જીવોનો નાશ કરીને તું કેવી રીતે સુખી થઈશ ? આ યજ્ઞ કર્મ તો તને આ લોક અને પરલોકમાં (ખન્ને ભવમાં) અહિતકારક છે માટે તું આ ગરીબ પશુઓને છોડી દે. જો તું નહીં માનીશ તો હું તને તારા આ યજ્ઞકર્મતું ફળ આ લોકમાંજ આપીશ અને તારો નરકમાં વાસ થશે. તે વખતે રાવણની પ્રચંડ આજ્ઞાને માન આપ્યા વગર છુટકોજ ન હતો, તેથી મરૂતરાજાએ યજ્ઞનો આરંભ બંધ કરીને બ્રાહ્મણોને વિદાય કર્યા.

બ્રાહ્મણો કહે છે કે—પ્રથમ રાક્ષસો યજ્ઞનો નાશ કરતા હતા, તે વાતની ખાત્રી આ કથાથી થાય છે. પુરાણાદિક શાસ્ત્રોમાં તે બલવાન જૈન રાજાઓને રાક્ષસોજ લખી જણાવ્યા છે. ગરીબ જીવોના રક્ષકોને જો રાક્ષસો કહેવામાં આવે તો તેમનો નાશ કરવાવાળાઓને કયો ઇલકાળ આપવો ?

તેમજ પુરાણકારોએ એવી પણ વાત લખી છે કે નારદ ઋષિએ માયાથી જૈનત્વ રૂપ ધારણ કરી યજ્ઞમાં થતી હિંસાની નિંદા કરી, તે પણ આ કથાનું ફોપાતર હોય એમ જણાય છે.

ઇતિ યજ્ઞમાં હોમાત્તા જીવોના રક્ષક રાવણને રાક્ષસ કહેવાની ધૃષ્ટતા.

પ્રકરણ ૧૪ મું

પ્રકરણ ૧૫ મું.

જૈન પ્રમાણે વેદોમાં હિંસાની શરૂઆત.

(નારદ, પર્વત, અને વસુરાજા).

ક વખતે રાવણે નારદને 'પુછ્યું' કે—પશુઓના ઘાત રૂપ આ પાપાત્મક યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ કયાંથી થતી થઈ ? નારદે કહ્યું કે હે રાવણ ! આ પાપાત્મક યજ્ઞનો પ્રવૃત્તિતું મૂળ સાંભળ. સૂકતિમતી નદીના તટ ઉપર સૂકિતિમતી નગરી હતી તેમાં હરિવંશના કુલમાં વીસમા તીર્થંકર શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામી થયા. તેમની પરંપરામાં અભિચદ્ર રાજા થયા તેમના પુત્ર વસુ નામે હતા. એજ નગરીમાં ક્ષીરકંદ ઉપર નામના ઉપાધ્યાય અને તેમનો પુત્ર પર્વત નામનો હતો.

વસુ, પર્વત અને હું (નારદ) એમ ત્રણે જણ પાઠ કરીને અગાસી ઉપર ઉઠી ગયા. ઉપાધ્યાયજી જાગતા હતા. તેવામાં આકાશમાર્ગે જતા. જ્ઞાનવાનુ બે ચારણમુનિઓ પરસ્પર એવી વાત કરવા લાગ્યા કે—આ ત્રણ છાત્રોમાથી બે નરકમાં અને એક સ્વર્ગમાં જશે. આ વાત સાંભળતાં ઉપાધ્યાયજી વિચાર અસ્ત થયા કે શુ મારા ભણાવેલા છાત્ર નરકે જશે ? અને આ ત્રણમાં સ્વર્ગનો અધિકારી કયો ? એવો વિચાર કરી પરીક્ષા કરવા માટે પીઠાના (લોટના) ત્રણ કુકડા બનાવી ત્રણેને એકેકે અપીને કહ્યું કે—જ્યાં કોઈપણ જુએ નહી ત્યાં જઈને એને મારો. અમે ત્રણે તે કુકડાં લઈને જંગલમાં ગયા. વસુ અને પર્વત એ બે તો મનુષ્ય વગરના જંગલમાં જઈ મારીને પાછા આવ્યા. હું જંગલમાં ગયો પણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે—‘ કોઈ દેખે નહી ત્યાં જઈને મારો ’ એવી શુરૂજીની આજ્ઞા છે. પ્રથમ તો હુંજ દેખું છું તેમજ વનપાલ, લોકપાલ, ગ્રહો, નક્ષત્રો અને જ્ઞાનીઓ પણ એ દેખી રહ્યા છે. એવી કંઈ જગ્યા છે કે—જ્યાં કોઈ દેખેજ નહી ? માટે શુરૂજીની આજ્ઞા મારવાની નથી, માત્ર આપણી પરીક્ષા કરવાને માટેજ આ કાર્ય અમોને સોંપ્યું હોય. એવો વિચાર કરી હું કુકડાને અખંડિતજ લઈ પાછો શુરૂજીની પાસે ગયો. નહી મારવાના બધા કારણો કહી બતાવ્યાં. શુરૂજી મને સાધુ સાધુ (સાડ-સાડ) કહી ઘણા હર્ષથી પોતાની છાતીએ લગાવી ભેટ્યા.

વસુ અને પર્વત પણ એટલામાં આવી પહોંચ્યા. તે કહેવા લાગ્યા કે મારતી વખતે અમોને કોઈએ પણ દેખ્યા નથી. શુરૂજી ઘણા ખિન્ન થઈ બોલ્યા કે—અરે મૂર્ખાઓ ! તમો જાતે જાતા હતા કે નહી ? તેમજ વનપાલો, લોકપાલો, ગ્રહો, નક્ષત્રો, તારાઓ અને જ્ઞાનીપુરૂષો પણ દેખતા હતા. પાપિષ્ઠો તમે કેવી રીતે મારીને આવ્યા ?

છેવટમાં વિચાર કર્યો કે—પાણી જેવા પાત્રમાં પડે છે તેવા સ્વરૂપનું બને છે, વિદ્યાનો પણ એવોજ સ્વભાવ છે. અરે મારા ભણાવેલા અને પ્રાણથી ‘ જ્યારા મારા છાત્રો થઈને નરકમાં જશે ? એમ બધા સંસારને શૂન્ય બાણી દીક્ષા ગ્રહણ કરી સદ્ગતિમાં ગયા. અભિચંદ્ર રાજાએ પણ રાજ્ય છોડી સાધુવૃત્તિ અંગીકાર કરી.

અભિચંદ્રની ગાદી ઉપર વસુ બેઠા, ઉપાધ્યાયજીની ગાદી પર્વતને મળી અને હું (નારદ) મારા સ્થાન ઉપર ચાલ્યો ગયો.

વસુ રાજા હમેશાં સત્યજ બોલતા તેથી તેઓ સત્યવાદી તરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા. વિશેષ પ્રખ્યાતિમાં મુખ્ય કારણ એ પણ હતું કે—વસુ રાજાને સ્ક્રેટિક રતનનું એક એવું ગુપ્ત સિંહાસન મલ્યું હતું કે તે સૂર્યના પ્રકાશમાં

ખલકુલ દેખાતું નહીં, જાણે રાજા અદ્ધરજ બેઠેલા હોય તેમ લોકો દેખતા તેથી વિશેષ પ્રસિદ્ધિ એવી થઈ કે-સત્યના પ્રભાવથી વસુરાજને દેવતાઓ અદ્ધરજ રાજે છે. દેવી કરથી ખીજા રાજાઓ પણ વસુરાજની આજ્ઞા માનવા લાગ્યા. કેમકે સાચી કે જુઠી ઉત્તમ પ્રસિદ્ધિ જય કરવા વાળી હોય છે. અને ખોટા ઠામની પ્રસિદ્ધિ કોઈ પ્રસંગે હુ.ખ આપનારી પણ થાય છે.

એક વખતે ફરીથી હું (નારદ) સૂક્તિમતીમાં આવ્યો અને પર્વતને મળવા ગયો. ઋગ્વેદ ભણાવી રહ્યા હતા, તેમા 'અર્જૈર્યઘ્ન્યમ્' આ શ્રુતિનો અર્થ 'બકરાનો હોમ કરવો' એવો પર્વતે કર્યો. મેં કહ્યું કે-ભાઈ! તું બ્રાતિથી એવો અર્થ કેમ કરે છે? ગુરૂમહારાજે તો 'ત્રણ વર્ષના ધાન્યનો હોમ કરવો' એવો અર્થ કહી બતાવ્યો હતો કેમકે- ન જાયન્ત ઇત્યજ્ઞા (વાવવાથી જે ન ઉગે તે ધાન્ય અજ કહેવાય) તે ધાન્યનો હોમ કરવાનું ગુરૂજીએ તો કહ્યું હતું. તે વાત પર્વતે માની નહીં અને નિઘંટથી અજ નો અર્થ બકરી સિદ્ધ કરવા લાગ્યો. ત્યારે મેં કહ્યું કે શબ્દોના અર્થ ગૌણ અને મુખ્ય એમ બે પ્રકારે થાય છે ખરા, પણ ગુરૂનું વચન અને શ્રુતિનો અર્થ અન્યથા કરે છે તેથી મહાપાપ થાય છે. છેવટે અમે બંને સહાધ્યાયી વસુરાજને મધ્યસ્થ ઠંડરાવી જીવંહાચેદની પ્રતિજ્ઞા ઉપર આવ્યા. મેં પણ કબુલ કર્યું. કેમકે મને સત્યવાદી વસુરાજ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો.

પર્વતની માતાએ ખાનગી પણે પર્વતને કહ્યું કે બેટા! તું તારા હઠને છોડી દે. નારદનું કથન સત્ય છે. મેં પણ ધાન્યનોજ અર્થ સાલજેલો છે. પર્વતે કહ્યું કે. માતાજી હવે તો જે થવાનું હોય તે થાય, પણ મારાથી તો ફરી શકાયજ નહીં પર્વતની માતા ઘણીજ હુ:ખીની થઈ. છેવટે પુત્રના બચાવને માટે વસુરાજની પાસે ગઈ વસુરાજએ ઘણો સત્કાર આપી કહ્યું કે-માતાજી! મને આજ્ઞા કરો શું આપું? ત્યારે બ્રાહ્મણીએ કહ્યું કે- મારે ખીબુ કંઈ પણ જોઈતું નથી. માત્ર મને પુત્રની ભિક્ષા આપ. વસુરાજ પણ આ વાત સાંભળીને ખેલી ઉઠ્યો કે-હા માતાજી! ગુરૂના પુત્રની સાથે ગુરૂજીની પેઠેજ વર્તવું જોઈએ એવો શ્રુતિસ્મૃતિનો પણ આદેશજ છે તોપણ મારા ભાઈને કોણ મારી શકે તેમ છે? હું તો એમજ સમજું છું કે મારા ભાઈને મારનારને ચમરાજનું તેડુંજ થએલું છે. માતાજી મને બધી વાત કહો. ત્યારે બ્રાહ્મણીએ નારદ અને પર્વતનો બધો સવાદ કહી બતાવ્યો, અને છેવટમા કહ્યું કે-જો તારા ભાઈની રક્ષા કરવી હોયતો અજ શબ્દનો અર્થ બકરો કે બકરી કરી બતાવે તોજ થાય તેમ છે. મહાત્માઓ પરાંપકારના માટે પોતાના

પ્રાણ પણ આપી દે છે, તો પછી એક વચનથી થતો ઉપકાર કેમ નહીં કરે ? આ બધી વાત સાંભળીને વસુરાજને કહ્યું કે-માતાજી સત્ય વાદીઓ પોતાના પ્રાણ જતા સુધી પણ જીવું બોલતા નથી. આવાતમાંતો ગુરૂના વચનનો લોપ થાય છે અને શ્રુતિસ્મૃતિનો અર્થ પણ અન્યથા કરવો પડે છે. માટે આ કામ મારાથી કેવી રીતે થઈ શકે ? છેવટે પર્વતની માતાએ કહ્યું કે-તારી વાત બધીએ ખરી છે, અને હું પણ સારી રીતે બાણું છું કે-આ વાત સર્વથાજ અયોગ્ય છે, છતાં પણ છેવટમાં કહેવાનું એટલું કે જો તું તારા સત્યવાદીપણાને વલગી રહીશ ત્યારે મારા પુત્ર (પર્વત) ના પ્રાણજ જશે અને હું પણ મારા પ્રાણ તનેજ અર્પણ કરીશ. કેમકે પુત્ર વિનાની હું ઘેર જઈને પણ શું કરવાની છું ? વસુરાજ ઘણોજ મુંઝાયો, કોઈ પણ રસ્તો ન જડવાથી છેવટે જીડી સાક્ષી પૂરવાનું કબુલ કર્યું ત્યારે બ્રાહ્મણી ખુશી થઈ પોતાને ઘેર ચાલી ગઈ.

હું નારદ અને પર્વત રાજસભામાં આવ્યા, મોટા મોટા પંડિતોને પણ રાજસભામાં બોલાવ્યા. વસુરાજ પણ સ્ફટિકના અદૃશ્ય સિંહાસન ઉપર સભાપતિ થઈને બેઠા. મેં મારો પક્ષ કહી બતાવ્યો અને પર્વતે પણ પોતાના પક્ષની જમાવટ કરી. છેવટે સભાપતિ વસુરાજને કહેવામાં આવ્યું કે-હે રાજા તું સત્યવાદી છે માટે અમારા બંનેના અર્થમાં ગુરૂમહારાજે કયો અર્થ કરીને આપણને સમજાવેલો હતો તે કહો. મધ્યસ્થ પંડિતોએ પણ વસુરાજને કહ્યું કે-સત્યથીજ વર્ષા વર્ષે છે. અને સત્યથી દેવતાઓ પણ સંતુષ્ટ થાય છે. તેમજ સત્યના પ્રભાવથી આ લોક પણ ટકી રહેલો છે અને તું પણ સત્યના પ્રભાવથીજ સૂર્યની પેઠે તપી રહેલો છે માટે તને સત્ય કહેવું તેજ ઉચિત છે. કોઈની પણ શરમને લીધે તું તારું સત્યવાદીપણું છોડીશ નહીં, આથી વધારે કહેવું તે તારામાટે અમોને ઉચિત નથી.

આ બધાઓનું કહેવું સાંભળી, ગુરૂમહારાજના કહેવા પ્રમાણેજ રહે (નારદે) અર્થ કરેલો છે એ પોતે બાણતો છતાં પણ ઘૂંટતા ધારણ કરીને અજાન્ મેપાન્ ગુરુર્વાત્મ્યત્ત ઇતિ અર્થાત્ અજનો અર્થ બકરો ગુરૂજીએ કર્યો હતો. એવી હલાહલ જીડીજ સાક્ષી પૂરી.

વસુરાજના આ અસત્ય લોપણથી ત્યાં અદૃશ્યપણે રહેલ વ્યંતર દેવતાને પણ ઘણોજ કોપ થયો અને તેજ વખતે સ્ફટિકના સિંહાસનને તોડી નાખીને વસુરાજને પણ ઘણોજ માર માર્યો, તેથી તે મરીને સાતમી નરકે ગયો. એટલુંજ નહીં પણ ૧ પૃથુવસુ, ૨ ચિત્રવસુ, ૩ વાસવ, ૪ શકત, ૫ વિભાવસુ,

૬ વિશ્વાવસુ, ૭ સૂર, અને ૮ મહાસૂર આ આઠે વસુરાજના પુત્રો ક્રમથી ગાદી ઉપર બેસવાને આવ્યા તે બધાને પણ તે વ્યંતર દેવતાએ મારી નાખ્યા.

વસુરાજનો નવમો પુત્ર સુવસુ નામે હતો તે સૂક્તિમતીથી નાશી જઈને નાગપુરમાં વસ્યો અને દશમો પુત્ર યૃહદ્વજ મથુરામાં જઈને રાજ્ય કરવા લાગ્યો આ યૃહદ્વજના સંતાનમાં ઘણોજ પ્રસિદ્ધ યદુનામે રાજ થયો તેથી હરિવંશનું નામ બદલાઈને તે યદુવંશના નામથી પ્રસિદ્ધ થયું.

જેન પ્રમાણે વૈદિકે હિંસાની સફળતા—નારદ પર્વત અને વસુરાજની કથા.

પ્રકરણ ૧૫ મું સમાપ્ત.

પ્રકરણ ૧૬ મું—યદુવંશની ઉત્પત્તિ.

(પ્રસંગથી)

વસુરાજનો નવમો પુત્ર સુવસુ સૂક્તિમતીથી લાગીને નાગપુરમાં ગયો, અને દશમો પુત્ર યૃહદ્વજ મથુરામાં જઈ રાજ્ય કરવા લાગ્યો તેના સંતાનમાં યદુનામે ઘણોજ પ્રસિદ્ધ રાજ થયો તેથી હરિવંશના ઠેકાણે યદુવંશ નામે પ્રસિદ્ધિ થઈ. તેના વંશજો યદુવંશી-યાદવો કહેવાયો.

યદુરાજને ‘ સૂર ’ નામે પુત્ર હતો. તેનો મોટો પુત્ર શૌરી અને નાનો પુત્ર ‘ સુવીર ’ એમ સૂરરાજને બે પુત્રો હતા. સૂરના પછી શૌરીએ મથુરાનું રાજ્ય સુવીરને સોંપ્યું અને પોતે કુશાવર્તમાં જઈને પોતાના નામથી શૌરીપુર વસાવી ત્યાં રાજ્ય કરવા લાગ્યો.

શૌરીને અંધકવિષ્ણુ આદિ પુત્રો થયા. અંધકવિષ્ણુને દશ પુત્રો થયા તેમના નામ—

૧ સમુદ્રવિજય,	૨ અક્ષોભ્ય,	૩ સ્તિમિત.
૪ આગર,	૫ હિમવાન,	૬ અચલ.
૭ ધરણ,	૮ પૂર્ણ,	૯ અભિચંદ્ર.

૧૦ વસુદેવ. (એ દશે દશાર્ણ કહેવાયાં.)

પહેલા સમુદ્રવિજયના મોટા પુત્ર અરિષ્ટનેમિ (જેનોના બાવીસમાં

તીર્થંકર નેમિનાથ) થયા. અને છેલ્લાના (દશમા વસુદેવના) પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ પદવી ધારક, અને બલદેવ નામે બલદેવ પદવી ધારક ઘણાજ પ્રતાપી થયા. તેમજ રાજગૃહીમાં વાસુદેવના હાથે મરવાના અગ્રણી નિયમવાળો જરાસંધ નામે પ્રતિ વાસુદેવ (પ્રતિ વિષ્ણુ) થયો.

મથુરાના રાજા સુવીર હતા તેમના મોટા પુત્ર લોઝવૃષ્ણ અને લોઝવૃષ્ણના ઉગ્રસેન નામે પુત્ર થયા અને તેનો પુત્ર કંસ થયો.

નાગપુરમાં જઈ વસેલા, વસુરાજના નવમા પુત્ર સુવસુના પુત્ર બૃહદ્રથે રાજગૃહીમાં જઈને રાજ્ય કર્યું તેનો પુત્ર જરાસંધ થયો. (વિશેષ તે પ્રસંગે)

જૈન પ્રમાણે પ્રસંગથી ચતુર્વંશની ઊત્પત્તિનું સ્વરૂપ પ્રકરણ ૧૬ મું.

પ્રકરણ ૧૭ મું (૧) વસુના પછી પર્વતે શું કર્યું ?

વસુરાજ જુદી સાક્ષી પુરી નરકમાં ગયા પછી નગરના લોકોએ અને પડિતોએ પર્વતનો ઘણોજ તિરસ્કાર કરીને કહ્યું કે તું તદ્દન જુદો છે. તારી જુદી સાક્ષી પુરનાર વસુ રાજાને દેવતાના કોપથી વગર મોતે મરવું પડ્યું. તો પછી તારાથી વધારે પાપી બીજો કોણ ? એમ અનેક પ્રકારથી નિર્ભર્ત્સના કરીને તેમણે તેને નગરીથી બહાર કાઢી મૂક્યો. પરંતુ બનવા કાળને લીધે તેવામાં મહાકાળ નામનો અસુર પોતાનો લાગ જોળતો પર્વતને સહાય (મદદ) રૂપે મળી આવ્યો.

રાવણે પુછ્યું કે એ મહાકાળ અસુર કોણ હતો ? અને પર્વતને મળવાનું કારણ તેને શાથી થયું ? તેનો સંબંધ નારદ કહેવા લાગ્યો કે:-

અરણા યુગળ નામના નગરમાં અયોધન નામનો રાજા હતો, તેને દિતિ નામે ભાર્યા હતી તેમની પુત્રી સુલસા ઘણીજ રૂપાળી હતી. તેના સ્વયંવરના મહત્ત્વમાં ઘણા રાજાઓ આવ્યા હતા, તે રાજાઓમાં મોટામાં મોટો સગર રાજા હતો. તેના અંતેઉરના દરવાજે મંદોદરી નામની રખવાણિની હતી, તે સગરની આજ્ઞાથી અયોધન રાજાના મહેલમાં દરરોજ જતી આવતી હતી. એક દિવસે એવું બન્યું કે દિતિ પોતાના ઘરના આગમાંના કદલી ઘરમાં ગઈ, તેની પાછળ તેની પુત્રી સુલસા પણ ગઈ, તે મા બેઠીની વાતો સાંભળવા, પાછળથી આવતી મંદોદરી ત્યાં છુપીને ઉભી રહી.

દ્વિતિ સુલસાને કહેવા લાગી કે હે પુત્રી ! તારા સ્વયંવરના સંબંધે મારા મનમાં મોટો શંકા છે, પણ તેનો ઉદ્ધાર કરવો તે તારા હાથમાં છે. મારે મારી વાત તું જરા ધ્યાનમાં લે, જોકે મૂળમાં ઋષભદેવને ભરત બાહુબલી નામે બે મોટા પુત્ર હતા. ભરતને સૂર્યવંશ અને બાહુબલીને ચંદ્રવંશ પુત્ર થયા. તે બંનેના નામથી સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ આ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ થયા. ચંદ્રવંશમાં મારો ભાઈ તૃણબિંદુ નામનો થયો છે અને સૂર્યવંશમાં તારો પિતા આયોધન થયો છે. આયોધનની બહેન સત્યવંશ તે તૃણબિંદુની ભાર્યો છે. તેના પુત્ર મધુપિંગળ તે મારો ભત્રીજો છે. જો તું તેને વરે તોજ મારો શંકા મારા મનમાંથી નીકળી શકે. પોતાની માતાની આ વાત સુલસાએ પણ અંગીકાર કરી લીધી.

આ બધી વાત પેલી મંદોદરીએ સાંભળી અને જઈને સગરને કહી દીધી. સગર રાજાએ એ વાત પોતાના પુરોહિત વિશ્વભૂતિને કહી બતાવી. વિશ્વભૂતિ મોટો કવિ હતો. સગરનો આદેશ મેળવીને રાજાના લક્ષણોની સંહિતા તત્કષણે એવી બનાવી કે. સગર રાજા તો શુભલક્ષણોવાળો સિદ્ધ થાય અને મધુ પિંગળ અશુભલક્ષણોવાળો સિદ્ધ થાય. આ સંહિતાનું પુસ્તક ધૂમદિકના પ્રયોગથી જુનું દેખાય તેવા સ્વરૂપનું કરીને પેટીમાં મૂક્યું.

જ્યારે બધા રાજાઓ સ્વયંવર મંડપમાં લેગા થયા ત્યારે સગર રાજાએ પ્રસંગને લઈને એવી વાત મૂકી કે-હે સરહારો ! મારી વાત સાંભળો. આપનામાં જે કોઈ રાજ્ય લક્ષણોથી હીન હોય તેને મારવો અગર મંડપમાંથી બહાર કાઢી મૂકવો. આ વાત બધા સરહારોએ માન્ય કરી લીધી એટલે સગરની આજ્ઞા થવાથી વિશ્વભૂતિએ પેટીમાંથી રાજ્ય લક્ષણોની સંહિતા બહાર કાઢીને સભામાં સંભળાવવા માંડી, જેમ જેમ વચ્ચાતી ગઈ તેમ તેમ મધુપિંગળ પોતાનામાં તે તે અપલક્ષણો સમજતો, લળતો પામતો પોતાની મેળેજ સભા મંડપમાંથી બહાર નીકળી ગયો. ત્યારે સુલસા સગર રાજાને વરી અને બીજા રાજાઓ પોતપોતાના સ્થાનમાં આદ્યા ગયા.

પોતાના આવા અસહ્ય અપમાનથી મધુપિંગળે બાલ તપ કર્યું અને ત્યાંથી મરીને સાઠ હજાર વર્ષના આયુષ્યવાળો કાળનામાં અસુર પરમાધાર્મિક યોનિમાં દેવતા થયો. ત્યાં અવધિજ્ઞાનથી પોતાનો પુર્વ ભવ જોતા, સુલસાના સ્વયંવરમાં સગર રાજાએ પોતાના પંડિત વિશ્વભૂતિના પાસે જુનું પુસ્તક બનાવડાવી પોતાનું જે અપમાન કરાવ્યું હતું તે જોયું તેથી સગર રાજાની સાથે વેર

વાળવાના ઉપાયો ઝોળવા લાગ્યો. તેવામાં સૂકિતમતી નગરીની પાસે નિરાધાર બનેલા આ પર્વતને જોયો. બ્રહ્મણના વેષે તેને મલ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે હે પર્વત ! હું તારા પિતાનો મિત્ર શાહિલ્ય બ્રાહ્મણ છું. તારો પિતા અને હું ગૌતમ ઉપાધ્યાયના પાસે લણુતા હતા. મહે સાંભળ્યું કે નારદે અને લોકોએ પર્વતને ઘણો દુઃખી કર્યો છે. પણ તુ ફિકર કરીશ નહીં હું તારા પક્ષમાં રહીને મંત્રોથી લોકોને વિમોહિત કરીશ એમ કહી પર્વતની સાથે રહ્યો. લોકોને નર-કમા નાખવાને માટે ઘણા ઘણા પ્રકારથી વ્યામોહિત કર્યા. કોઈને આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, અને ભૂતાદિકના દોષો લગાડી લોકોને આકુલવ્યાકુલ કરતો રહ્યો. જે લોકો પર્વતનો આદર-સત્કારકરતા, તેનું વચન માનતા તેને સાડું કરી દેતો અને શાહિલ્યની આજ્ઞાથી પર્વત પણ લોકોને સાડું કરી દેતો. એવી રીતનો ઉપકાર કરીને લોકોને પોતાના પક્ષમાં મેળવતો.

હવે પેલા કાળ નામના અસુરે સગર રાજાને અને તેની રાણીઓને ભયંકર રોગોમાં સપડાવી દીધા એટલે તેમને પર્વતને તોડાવ્યો અને તેની આજ્ઞા પણ માન્ય કરી. ત્યારે શાહિલ્યની સાથે મળીને તેણે તે બધાના રોગોની શાતિ કરી આપી. પછી પર્વતે પણ ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું નેના મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે :—

સૌત્રામણી નામનો યજ્ઞ કરી તેમાં મદ્યપાન કરવાથી (શરાબ દાડ પીવાથી) કોઈ પણ દોષ લાગતો નથી.

ગોસવ નામના યજ્ઞમાં અગન્યસ્ત્રી (ચડાલાદિ કુળમાં જન્મેલી નારી) આદિ તથા માતા, ખડેન, ખેટી વિગેરેની સાથે વિષય સેવન કરવું જોઈએ.

માતૃમેધ યજ્ઞમાં માતાનો વધ, અને પિતૃમેધમાં પિતાનો વધ, અંતર્વેદી કુરુક્ષેત્રાદિકમાં કરે તો કાઈ દોષ નથી.

તથા કાચબાની પીઠ ઉપર અગ્નિ સ્થાપન કરવો, કહાચિત્ કાચબો ન મળે તો બ્રાહ્મણના માથાની ઝોપરી ઉપર અગ્નિ સ્થાપન કરીને હોમ કરવો, કારણ કે જે ઝોપરી હોય છે તે કાચબાના જેવીજ હોય છે.

આ પ્રમાણે યજ્ઞ કરવામાં કાઈ દોષ લાગતો નથી કેમકે વેદોમાં લખેલું છે કે :—

सर्वं पुरुषैवेदं यद्भूतं यद् भविष्यति ।

ईशानोऽयं मृतत्वस्य, यदन्नेनातिरोहति ॥

ભાવાર્થ :—આ દુનિયામાં જે કાંઈ દેખાય છે તે સર્વ ધ્રુવરૂપજ છે. જ્યારે એક ધ્રુવ રૂપજ છે તો પછી એક બીજાને મારવાવાળો કેાણુ છે ? તે માટે યથારૂચિ (ઇચ્છા પ્રમાણે) યજ્ઞમાં હિંસા કરીને જીવોના માસનું ભક્ષણ કરો. એમાં કેાઈ પણ પ્રકારનો દોષ નથી. કેમકે યજ્ઞમાં દેવોદેશ (દેવતાઓના માટે) કરવાનું હોવાથી માંસ પવિત્ર થઈ જાય છે.

પર્વતે આવી રીતનો ઉપદેશ આપીને સગર રાજાને પોતાના મતમાં સ્થિર કર્યો અને સગરની પાસે અનેક પ્રકારના હિંસક યજ્ઞો કરાવતો રહ્યો. હવે પેલો કાલાસુર પોતાનું વૈર વાજવાને લાગે જોઈને સગર રાજાની પાસે રાજ સૂચાદિક યજ્ઞો પણ કરાવવા લાગ્યો અને યજ્ઞમાં મરાતા જીવોને વિમાનમાં બેસાડતો હોય તેવો દેખાવ દેવમાયાથી દેખાડતો લોકોને પ્રતીતિ કરાવવા લાગ્યો. એટલે પછી લોકો નિઃશંક પણે જીવોની હિંસારૂપ યજ્ઞો કરવાને પ્રવૃત્તમાન થયા તેથી પર્વતના મતનો પ્રસાર થતો ગયો. સગર રાજા પણ યજ્ઞો કરવામાં નતપર થયો. આવા પ્રકારના અનેક અઘોર કર્મ કરીને સુલસા અને સગર એ બન્ને મરીને નરકમાં ગયા ત્યારે પેલો મહાકાળ નામનો અસુર ત્યાં નરકમાં સગર રાજાના જીવને ઘણા પ્રકારની વિટંબના કરીને પોતાનું વૈર લેતો રહ્યો.

આ બધી વાત કહિતા નારદે છેવટમાં કહ્યું કે હે રાવણ ! આ જીવોની હિંસા રૂપ યજ્ઞોની પ્રવૃત્તિ વિશેષે કરીને તો આ પાપી પર્વતથીજ ચાલેલી છે. પણ આ વખતે તેં અટકાવ્યો.

આ વાત સાંભળ્યા પછી રાવણે પ્રણામ કરીને નારદને વિદાય કર્યો.

આ ઇતિહાસ જૈનોના આવશ્યક સૂત્રમાં, આચારદિનકરમાં, ત્રિષષ્ટિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર વિગેરેમાં વિસ્તારથી લખાયેલા છે ત્યાંથી જોઈ લેવો.

આ સગર રાજા અને સાઠહજાર પુત્રના પિતા સગરચક્રવર્તી આ બન્નેમાં અબજોના અબજો વર્ષોનું છેટું જૈન ઇતિહાસથી જણાય છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

ઇતિ જૈન પ્રમાણે—વસુ પછી પર્વતની દશા, કાલાસુરની સાહાય્યથી સગરની પાસે કરાવેલા પાપો. પ્રકરણ ૧૭ સુ.

શ્રાદ્ધની હિંસાના પ્રસંગે સ્કંદપુરાણની ટીપમાં આપેલો વસુરાજનો લેખ.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

દપુરાણ ખંડ ૬૭૦, અધ્યાય ૨૧૫ થી ૨૨૬ પત્ર ૨૪૮ થી ૨૬૩
ગુપ્તી શ્રાદ્ધના સંબંધે ઘણા વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે.

જેવી રીતે પુરાણકારોએ તેમજ સ્મૃતિકારોએ શ્રાદ્ધમાં જુદા જુદા
જાનવરોનાં માંસાદિક ગ્રાહણ લોજનમાં આપનારને જુદા જુદા દેખો. બતાવેલા
છે તેવીજ રીતે આ સ્કંદ પુરાણવાલાએ પણ દેખ બતાવેલા છે. પણ પત્ર બસોને
સત્તાવનમાં (૨૫૭) જુદાં. મામ ની ટીપ આપતાં ખુલાસો કરીને બતાવેલો છે. તે
નીચે પ્રમાણે.

“શ્રાદ્ધમાં માસનો પ્રચાર હતો પણ તે કોઈ યુગના માટે પ્રશસ્ત હતો પણ
કલીયુગમાં તો દેવરથી પુત્રોત્પત્તિ, મધુપર્કમાં પશુને વધ, શ્રાદ્ધમાં માસનું દાન,
અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ, એ ધર્મોને કલિયુગમાં વર્જવાં એમ પારાસર સ્મૃતિના પાત્રમાં
અધ્યાયમાં કહેલું છે અને તેના બારમાં અધ્યાયમાં જે જીવોનો વધ કરી તેના
માંસથી પીતૃઓની તૃપ્તિ કરે છે તે ચંદન બાલી ને અંગારાનો ધધો કરે છે
અને બાલકને કુવામાં નાખીને ફરી લેવાની ઇચ્છા કરે છે. વળી—

અગ્નિહોત્રં ગવાલમ્ભમ્, સંન્યાસં પલપૈટ્ટકમ્ ।
દેવરાજ્ય સુતોત્પત્તિઃ, કલૌ પશ્ચ વિવર્જયેત્ ॥

એમ ઐતરેય ગ્રાહણ દ્વિતીય પંચાસિકામાં પ્રત્યક્ષ નિષેધ છે, તેથી
શ્રાદ્ધમાં જે માસનો પ્રચાર છે તે કોઈ પણ રીતે સારો નથી. એવી રીતે અન્નદિક
બીજા જીવોને માટે જે પ્રશસ્તતા બતાવેલી છે તે ભલે યુગાતરને માટે હોય પણ
માંસના સ્થાનમાં અડદનોજ ઉપયોગ કરવો.

આ પ્રસંગથી બીજી વાત પણ સજ્જનોને વિચારવા જેવી છે “હિંસા
યત્રસ્યાઽથાઽધર્મજનકત્વમેવ ” અર્થાત્ યજ્ઞની પણ જે હિંસા છે તેપણ અધર્મ-

નેજ પેદા કરવા વાલી છે. આ વિષયમા મત્સ્ય પુરાણના અધ્યાય ૧૧૯ માં જે કથા કહી છે તે પ્રમાણ માટે ખંતાવીએ છીએ.

દેવતાઓની સાથે ઇંદ્રે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવા માડ્યો, મહર્ષિઓ ત્યાં આવ્યા, દીન એવા પશુઓના સમૂહને દેખી ઇંદ્રને પુછવા લાગ્યા કે હે ઇંદ્ર ? આ તારી યજ્ઞની વિધિ કયી છે ? તેં જે હિંસાધર્મની ઇચ્છા કરી છે તે અત્યંત અધર્મ છે હે ઇંદ્ર ? આ તારો જે પશુનો વધ છે તે અમને ખીલકુલ ઇષ્ટ નથી, આ તો ધર્મને ઘાત કરવા વાલો તેં અધર્મનોજ આરંભ કરેલો છે કેમકે હિંસા છે તે ધર્મ નથી પણ અધર્મજ છે.

નાયં ધર્મોહ્યધર્મોડયં, ન હિંસા ધર્મ ઉચ્યતે ।

આગમેન મવાન્ ધર્મં, પ્રકરોતુ યદીચ્છસિ ॥

એમ મહર્ષિઓએ ઘણું કહ્યું પણ માન મોહમાં ફસાયેલા ઇંદ્રે ખિલકુલ માન્યુ નહિ છેવટે ઇંદ્રે કહ્યું કે હે મહર્ષિઓ ? જે યજ્ઞ કરવો તે કંઈ વસ્તુથી કરવો ? જંગમૈઃ સ્થાવરૈઃ કેન યષ્ટવ્યમિતિ ચોચ્યતે ? બોલો જ ગમની વસ્તુથી કરવો ? કે સ્થાવરની વસ્તુથી યજ્ઞ કરવો ? એમ ઇંદ્રનો અને મહર્ષિઓનો આપસ આપસમા ઘણોજ વિવાદ થયો પણ કાંઈ નિર્ણયપર આવી શક્યા નહિ છેવટે વસુરાજને પુછવાનો નિર્ણય કરી બધાએ વસુરાજની પાસે ગયા અને કહ્યું કે હે નૃપ તું બુદ્ધિમાન છે માટે યજ્ઞની વિધિ યથાર્થ કહીને અમારા સંશયને દૂર કર ? તેમનો વાદવિવાદ સાંભળીને વેદ શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરી બ્રહ્માજીવનો વિચાર કર્યા વગર વસુરાજ કહેવા લાગ્યો કે

યષ્ટવ્યં પશુભિર્મેષ્યૈ રથ મૂલફલૈરપિ ।

હિંસા સ્વભાવો યજ્ઞસ્ય, ઇતિ મે દર્શનાગમઃ ॥

પશુથી અને તેના મેધ્યથી યજ્ઞ કરવો અથવા મૂલફલથી, યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસાવાળો છે એવો મારા દર્શનનો સિદ્ધાંત છે જ્યારે વસુ રાજના તરફથી એવો ઉત્તર મળ્યો ત્યારે ઋષિઓએ અવશ્ય ભાવીનો વિચાર કરીને વસુરાજને શાપ આપ્યો.

યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસા છે એટલું કહેવા માત્રથીજ વસુ રાજ રસોતલમાં પેસી ગયો. વસુ રાજ કેવો હતો કે જે ધર્મોના સંશયને છેદવાવાળો, તોપણ અધોગતઃ (અર્થાત્ નરકમા ગયો) તેથી બહુ જ્ઞાનવાળા કેમપણ એકે સંશય ન કરેવો કે યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસા છે. તેટલા માટે પુર્વના ઋષિઓ કહી ગયા છે કે યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસા નથી.

આ કથાથી સમજીલોકે હિંસાવાળો જે યજ્ઞ છે તે અધર્મનેજ પેદા કરવાવાળો છે એતરેય પ્રામહણ્યદિકથી - જણાવવામાં આવ્યું છે કે મેઘ્ય પશુ પણાની જે ઉક્તિ-કથન છે તેના કરતાં પ્રીહી. (ડાગર) આદિકથી જે યજ્ઞવિધિનું અનુધાન કરવું છે તેનેજ પ્રશસ્તપણે અંગીકાર કરી લેવાનું છે, તો પછી હિંસા-રૂપ ધર્મના પ્રચારથી શું વિશેષ છે? પ્રામહણ્ય વિગેરેને પોતાના ધર્મયજ્ઞો કયા છે તે જુઓ મત્સ્ય પુરાણના ૧૧૮ માં અધ્યાયમાં—

આરમ્ભ યજ્ઞઃ ક્ષત્રા સ્યુર્હવિર્યજા વિશ સ્મૃતાઃ ।

પરિચારયજ્ઞઃ શૂદ્રાસ્તુ, જપયજ્ઞાસ્તુ બ્રાહ્મણાઃ ॥

આ પ્રમાણે યજ્ઞો કરવાનું બતાવેલું છે, ખંડુ પ્રકારથી દાનધર્મ કરવો તેનું નામ આરંભ છે.

એવી રીતે મનુઆદિ અનેક સ્મૃતિકાર, મહર્ષિઓએ હિંસાને નિર્દય ધર્મપણે, રાક્ષસ ધર્મપણે કહીને બતાવેલી હોવાથી સર્વ પ્રકારથી તેને વર્જવી એજ તેનો તાત્પર્ય છે. માટે હિંસા ધર્મથી નિવૃત્ત થઈને શુદ્ધ પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું તેજ શ્રેષ્ઠ છે ઇતિશંભુ.

આ ઇંદ્રના યજ્ઞમાં મારા બે બોલ—

ઇંદ્રે યજ્ઞો ઘણીવાર કરેલા અને ઘણા પુરાણોમાં અનેકવાર લખાયેલા આપણા જોવામાં આવે છે તો તે યજ્ઞો ઇંદ્રે સ્વર્ગમાં કરેલા કે મૃત્યુ લોકમાં? તેનો ખરો ખુલાશો થઈ શકતો નથી. કારણ કે તેમના દરેક યજ્ઞમાં ઋષિઓ તો હાજરજ હોય છે તો તે સ્વર્ગમાં કેવી રીતે જઈ શકતા હતા? ઇંદ્રે મૃત્યુ લોકમાં યજ્ઞો કર્યા એમ માની લઈએ તો ઇંદ્રપદથી કયું વિશેષપદ મેળવવા. તેઓ યજ્ઞો કરવા મૃત્યુ લોકમાં આવતા હતા? કારણ ઇંદ્રપદને મેળવવાને પ્રાપ્તિ યજ્ઞો કરવામાં આવતા. ઇંદ્રને તો ઇંદ્રપદ મળેલુંજ છે.

વળી ઇંદ્ર અને ઋષિઓના વિવાદના અંતે વસુરાબ્દની પાસે ન્યાય માગતા તેને યજ્ઞનો સ્વભાવ હિંસા વાળો બતાવ્યો. એટલુંજ કહિતાની સાથેજ વસુરાબ્દ રસાતલમાં પેસી ગયો, ત્યારે સ્વર્ગમાંથી આવી ઇંદ્રે કયો વિશેષ ગુણ મેળવવા આ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવા માંડ્યો માનવો? આમાં વિચાર કરવાનું ઘણું છે માટે જૈન કથા સાથે રાખી વિચારવાની ભલામણ કરી આ કાર્યથી નિવૃત્ત છું. “ ઇતિ વૈદિક મતે યજ્ઞની હિંસાનિધના સંબંધે વસુરાબ્દની કથા પ્રકરણ ૧૮ મું.

પૌરાણિક મતે-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવના જન્મ યુગાદિકનો કેઠો.

ત્રણ મોટા દેવો.	૧ બ્રહ્મા.	૨ વિષ્ણુ.	૩ મહાદેવ.
જન્મયુગ	પહેલો કૃતયુગ.	બીજો ત્રેતા યુગ.	ત્રીજો દ્વાપર યુગ.
જન્મગરી	મથુરા.	દ્વારિકા	રાજગૃહી.
પિતાનામ	બ્રહ્માપતિ	વસુદેવ	પેઠાલ
માતાનામ.	પદ્માવતી.	દેવકી.	સત્યકી.
જન્મ નક્ષત્ર	અભિજિત	રેહિણી	મૂલ.
વાહન	હંસ.	ગરુડ.	બલહ.
દેહવર્ણ	લાલ.	કાલો	ધોલો.
વિશેષ ચિન્હો.	ચાર મુખ.	ચાર ભુજાઓ. શંખ. ચક્ર, ગદા, પદ્મ.	ત્રણનેત્ર. હાથે- ત્રિશૂલ, ખોલામાં પાર્વતી.
યુગના વર્ષોનું પ્રમાણ	૧૭૨૮૦૦૦ નો કૃતયુગ ૧.	૧૨૯૬૦૦૦ ત્રેતા યુગ ૨.	૮૬૪૦૦૦ દ્વાપર યુગ ૩.

જૈન વૈદિક પ્રમાણે-સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ-ઋષભદેવ-સગરચક્રવર્તી. આદિથી લઈ દશમા તીર્થ કર સુધીનું કિચિત્ સ્વરૂપ બતાવ્યું હવે ૧૧ મા તીર્થ કરથી લઈ બ્રહ્માદિકનું સ્વરૂપ બતાવીએ છીએ.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

પુરાણકાલ અને તેમાં લખાયેલો ઇતિહાસ
મહાભારત અને પુરાણો.

સમ્પ્રદાય મહિત્યનો ઇતિહાસ. ૩૬૪ થી—

“ મહાભારતનું મૂલસ્વરૂપ આસરે ઇ. સ. પૂર્વે પાત્રમા શતકમાં ઉત્પન્ન થયું, એવું કદાચ આપણે માની લઈએ તો તે જોડું કહેવાશે નહીં મહાભારતનો અર્થ કોઈ સ્વરૂપમા પણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તેને માટે જૂનામાં જૂનું પ્રમાણ આપણને અચ્છાયાનના ગૃહ્યસૂત્રમાથી મળી આવે છે એ ગૃહ્યસૂત્રમા ભારત અને મહાભારત વિષે કથન કરવામા આવ્યું છે એ ઉપરથી પણ ઇ. સ. પૂર્વે પાત્રમા શતકમા એ ગૂંથની ઉત્પત્તિ થયાના અનુમાનને ટેકો મળે છે.

ત્યાર પછીના સમયમાં ગર્વેયાઓ દ્વારા ઉતરી આવેલું એ કાવ્ય વધારે વિસ્તાર પામીને તેના આસરે ૨૦,૦૦૦ શ્લોક થયા. એ કાવ્યમાં હવે વિજયી પાડુઓને વધારે સારા ચિતરવામાં આવ્યા અને બ્રહ્માની સરખી પદવીના મહોટા દેવતાઓ તરીકે શિવ અને ખાસ કરીને વિષ્ણુ જેના અવતાર તરીકે કૃષ્ણ જોવામાં આવે છે તેને આગળ પડતું સ્થાન આપવામાં આવ્યું. ૦૦૦૦૦ એ ઉપરાંત હિંદુલોકોના મંદિરો તેમજ બુદ્ધના અવશેષ જ્યાં સાચવી રાખવામાં આવે છે તે હુંગરો વિષે પણ કથન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે મૂલ કાવ્યનો કંઈક વિસ્તાર ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ વર્ષ પછી અને ઇસ્વીસનની શરૂઆતના અરસામાં થયો હોવો જોઈએ એવું માલમ પડે છે.

પ્રાચીન કાવ્યની જે મહોટી પ્રતિષ્ઠા હતી તેનો લાભ લઈને લોક ઉપર અને ખાસ કરીને રાજાઓ ઉપર અસર થાય એવી રીતે વીંટ વર્ગના સિદ્ધાંતોને ધીરે ધીરે મૂળ કાવ્યમાં કેવી રીતે ઘુસાડી દેવા એ બ્રાહ્મણોને સારી રીતે આવડતું હતું.”

સ. સા. પૃ. ૩૭૯ થી—“ પુરાણો આપણને જાણીતાં છે તે તો સઘળાં એકંદરે મહાભારતથી માડાં રચાયેલા છે. અને તેમાં જે પ્રાચીન સમયની વાર્તાઓ આપવામાં આવી છે. તે ઘણી ખરી મહાભારત માથીજ લીધેલી છે તો પણ એ ગ્રંથોમાં જેને આપણે પ્રાચીન કહી શકીએ એવું પણ ઘણું છે. અને મહાભારત અથવા મનુસ્મૃતિનાજ શ્લોકો એ ગ્રંથોમાં પણ દીઠામાં આવતા હોય તે પરથી એ શ્લોકો મહાભારત અથવા મનુસ્મૃતિમાંથીજ લેવાયેલા છે એમ માની લેવું એ શક્ય નથી. જૂની સ્મૃતિઓ અને વેદોની સાથે એ ગ્રંથોને ઘણો સંબંધ છે. અને એજ વર્ગના વિશેષ પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ હોય એ પણ ઘણું બનવા જોગ છે.

પુરાણોનો જે ખાસ વિષય તે જ્યાં આગળ આપવામાં આવ્યો હોય છે ત્યાં આગળ જુદા જુદાં પુરાણોની વચ્ચે એટલું સરખાપણું જોવામાં આવે છે ઘણી વારતો પાનાના પાનાં સુધી શબ્દે શબ્દ તેના તેજ જોવામાં આવે છે—કે એ સર્વની ઉત્પત્તિ વધારે પ્રાચીન એવા કોઈ એકજ સંગ્રહમાંથી થઈ હશે એવા અનુમાન ઉપર આવ્યા વગર આપણાથી રહેવાતું નથી. પુરાણની ઘણી વાર્તાઓનો પ્રારંભ બરાબર મહાભારતની પેઠેજ કરવામાં આવ્યો છે. નૈમિશારણ્યમાં યજ્ઞના પ્રસંગે લોમહર્ષણના પુત્ર ઉત્તરવસ્તુ તરફથી એ વાર્તાઓ કહેવામાં

આવેલી એવી રીતનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. ઘણા ખરા પુરાણોનો ઉદ્દેશ વૈષ્ણવ ધર્મનું મહત્ત્વ વધારવાનો છે. જો કે કેટલાક પુરાણો શિવ પૂજા તરફ પણ પક્ષપાત રાખે છે.

જગતની ઉત્પત્તિ સિવાય પૃથ્વી વિષેના પુરાણોં વર્ણનો, પ્રાચીન દેવતાઓ, સાધુઓ અને લઠવૈયાઓનાં પરાક્રમો, વિષ્ણુના અવતાર વિષેના વૃત્તાંતો સૂર્યવંશ, તથા ચંદ્રવંશના રાજાઓની નામાવળીઓ અને વિષ્ણુ અથવા શિવના સહસ્ત્ર નામની ટીપો એ સઘળું પુરાણોમાં આપવામાં આવ્યું હોય છે. વળી પ્રાર્થના, ઉપવાસ, નૈવેદ્ય, ઉત્સવ, યાત્રા આદિ સાધનો વડે દેવતાઓની પૂજા કરવાના નિયમો પણ એ ગ્રંથોમાં આપેલા હોય છે.

સં. સા. પૃ ૩૮૦ થી—“ વાયુ પુરાણ એક જૂનામાં જૂનું પુરાણ છે તેનો અમુક ભાગ મહાભારતની સાથે મળતો આવે છે, પણ હરિવંશની સાથે એ પુરાણનો સંબંધ એના કરતા પણ વધારે છે, અને જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન જ્યાં આગળ આપવામાં આવ્યું છે ત્યાં આગળતો હરિવંશના અને એના શબ્દે-શબ્દ તેના તેજ જોવામાં આવે છે.”

એજ પ્રમાણે મત્સ્ય પુરાણ પણ મહાભારત અને હરિવંશની સાથે ઘણા ગાઢ સંબંધથી જોડાયેલું છે. મનુ અને મત્સ્યની વાર્તાથી એ પુરાણની શરૂઆત થાય છે.

કૃમ્ પુરાણમાં વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતાર જેમાંનો એક કૃર્માવતાર પણ છે. તેની હકીકત આપવામાં આવી છે, અને દેવતાઓ તથા રાજાઓની વંશાવળી અને ખીજ પણ કેટલીક હકીકતો આપવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત મહાભારત અને અન્ય પુરાણોના સૃષ્ટિવિષયક વિચારોને અનુકૂળ રહીને સૃષ્ટિનો સવિસ્તર અહેવાલ પણ આપવામાં આવ્યો છે. એ પુરાણમાં જુદા જુદા સમુદ્રોવડે એક ખીજથી છુટા પડેલા અને જેનું મધ્યગિદ્ધ એકજ છે એવી સાત ટાપુઓની ફનીયા બનેલી છે એવું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. એમાંનો મુખ્ય ટાપુ, જેની મધ્યમાં મેરુ પર્વત આવેલો છે, તે જ ભુદ્રીપ છે અને ભારતવર્ષ “ ભરતલોકોનો દેશ ” અથવા હિંદુસ્તાન એ એનો મુખ્ય વિભાગ છે.

પુરાણાનુક્રમણિકા લે. હર્ગાશુકર કેવલરામ શાસ્ત્રી. વસત માસિક વર્ષ ૨૭ અક ૫ મો. સ. ૧૯૮૪. જેષ્ઠ માસ પૃ ૧૮૨ થી લખતા પૃ ૧૮૭ મ—લખે છે કે—

‘પુરાણાનુ ક્રમણિકાઓનો સમય-ઘણા ખરાં પુરાણોમાં ૧૮ પુરાણોનાં નામાવળી પુરાણાનુક્રમણિકા મળે છે. એટલે ૧૮ પુરાણો રચાયા પછી અનુક્રમણિકા તૈયાર થઈ હોવી જોઈએ. અને બધાં પુરાણો એક સાથે રચાયાં ન હોય, કેટલાક પહેલા અને કેટલાંક પછી રચાયા હોય હા. ત. વિષ્ણુપુરાણ લાગવત પહેલાં રચાયું છે અને લાગવત-અશ્વવૈવર્ત પહેલાં રચાયું છે. વળી વાયુપુરાણ વિષ્ણુ, અને લાગવત બે એથી જુનું છે. તે જૂનાં પુરાણોમાં અનુક્રમણિકા પાછળથી ઉમેરાઈ હોવી જોઈએ અને બન્યું છે પણ એમજ.

વાયુપુરૂષ મા અને વિષ્ણુપુરૂષ મા પુરાણાનુક્રમણિકા પાછળથી ઉમેરાયેલી પૂર્વાંક પર સંબંધ જોતા સ્પષ્ટ દેખાય છે.

અનેક પુરાણોની પુરાણાનુક્રમણિકામાં એક સરખાં નામો મળે છે એ જોતાં અદાર પુરાણ નામો પ્રસિદ્ધ થયા પછી પહેલી અનુક્રમણિકા તૈયાર થઈ હોય અને એ વખતે ઉપલબ્ધ પુરાણોમાં દાખલ થઈ ગઈ હોય એમ જણાય છે.

અલ્પીકની (ઇ. સ. ૧૦૩૦) ના વખતમાં ૧૮ કરતાં વધારે પુરાણ નામો પ્રસિદ્ધ હતાં એ ઉપર જોયું છે. એથી જૂના કાલમાં ઉત્તરતાં જેનો સમય નિશ્ચિત હોય એવા કેઈ લેખકે ૧૮ પુરાણોનાં નામો નોંધ્યાં હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. ફક્ત કવિરાજશેષરે અષ્ટાદશ પુરાણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને એ રાજશેષરનો સમય ચોક્કસ છે. કારણ કે એ કવિ કનોજના રાજા મહેન્દ્રપાલ (લગભગ ઇ. સ. ૮૬૦ થી ૯૦૭) ના ગુરૂ હતા.

રાજશેષરના ઉલ્લેખ ઉપરથી નવમા શતકમાં પુરાણો અદાર હોવાની પ્રસિદ્ધિ પ્રચારમાં આવી હોય એમ માનવામાં વાઘો નથી.

સાતમા શતકના બાણ કવિએ અનેક સ્થળે પુરાણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે પણ કેઈ સ્થળે ૧૮ નો નિર્દેશ નથી કર્યો. શંકરાચાર્ય, બાણ, આપસ્તંબ વગેરેના ઉલ્લેખો જોતા વાયુ વગેરે કેટલાંક પુરાણો જૂના કાળમાં હતાં એમાં શંકા નથી. પણ સાતમાથી નવમા શતક સુધીમાં અનેક નવાં પુરાણો રચાયાં હોય અને નવમા શતકમાં અદારની સખ્યા પ્રસિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે. પહેલી પુરાણક્રમણિકા પણ એ અરસામાં અર્થાત્ નવમા શતકના અંતમાં રચાઈ છે. એમ માનીએ તો મને બહુ વાઘો લાગતો નથી.

છેવટે આ લેખકે અનેક તર્ક વિતર્કના અંતે જણાવ્યું છે કે-નારદીય પુરાણાનુક્રમણિકાનો સમય ઇ. સ. ૫૦૦-૬૦૦ જેટલો જૂનો ઠરાવવા માટે કાંઈ આધાર રહેતો નથી. અને મને તો ઉપર કહેલાં કારણોથી એ અનુક્રમણિકા બારમા તેરમા શતકની લાગે છે.”

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ—પૃ. ૯૫ માં-લખે છે કે-(૧)
 “પ્રાચીન ઇતિહાસ ઉપરથી એમ જણાય છે કે-વેદકાલમાં દેવાલય અથવા
 દેવની મૂર્તિ ન હોતાં, પ્રાચીન આર્યો જે પંચમહાભૂતની પ્રાર્થના કરતા હતા તે
 મહાભૂતો મંદિરો અથવા દેવાલયોમા સમાઈ શકે તેવાં ન હતા.”

(૨) પૃ. ૯૬ માં-હિંદુઓને મૂર્તિ પૂજનો પહેલો પાઠ બુદ્ધનાં
 અનુયાયીઓએજ શીખવ્યો છે એમ પ્રાચીન ઇતિહાસ સાક્ષી આપે છે.

(૩) પૃ. ૯૭ માં-“ખ્રીસ્તી અનેક ક્ષેત્રો નિર્માણ થયા અને તે ઠેકાણે
 અનેક દેવાલયો બુદ્ધા બુદ્ધા પૌરાણિક સમયના દેવોને સારું આધવામા આવ્યાં.”

(૪) પૃ. ૯૭ માં-આ પ્રકારે વેદકાલ પછી બૌદ્ધ ધર્મની વખતે પ્રથમ
 પૂર્વપૂજનો રિવાજ પડ્યો અને પછી પુરાણો રચાયાં. તે કાલમા એટલે ખ્રિસ્તી
 શકના પ્રારંભથી સુમારે પાંચસો છસો વર્ષ દરમિયાન જ્યાં ત્યાં દેવાલયોજ
 નજરે પડવા લાગ્યા.”

(૫) પૃ. ૯૮ માં-“છઠ્ઠા સૈકામાં એટલે પુરાણો અસ્તિત્વમા આવવા
 લાગ્યા ત્યાર પછી “દેવતાઓની મૂર્તિઓ” બનાવવાનો રિવાજ પડ્યો હતો
 એવું દેખાય છે. વરાહ મિહિરે (ઇ. સ. ૫૦૫-૫૮૭) વૃહત્સંહિતામાં-રામ,
 બલી, વિષ્ણુ, બલદેવ, ભગવતી, સાબ, બ્રહ્મા, ઇંદ્ર, શિવ. પાર્વતી, સૂર્ય, લિંગ,
 યમ, વરુણ, કુબેર, ગણેશ વગેરે દેવતાઓની મૂર્તિ કેવી હોવી જોઈએ એનું
 વિવેચન કર્યું છે. આમાંની કેટલીક વાત અમો પ્રસંગથી બતાવી ગયા છે. છતાં
 પણ કાંઈ વિશેષ વિચારના માટે ફરીથી લખીને બતાવી છે.

ઇ. સ. ૮૦૦ ના પૂર્વે-જૈનોના ૨૩ માં તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથનું શાસન
 વિદ્યમાન હતું કેવલ ઇતિહાસનીજ દૃષ્ટિથી જોવાવાળા પડિતો પણ આ વાતને
 તો કબૂલજ કરે છે. પરંતુ જૈનોના આંતર તત્ત્વોનો વિચાર કરવાવાળા ડૉ. હર્મન
 જેકોબી જૈન સૂત્રોની પ્રસ્તાવના કરતાં તેના પહેલા ભાગની ટીપણીમાં જણાવે
 છે કે-“૧ પૂર્વ શબ્દનો અર્થ જૈનાચાર્યો એ નીચે મુજબ સમજાવેલો છે-
 તીર્થંકરે પોતેજ પ્રથમ પોતાના ગણધર નામે પ્રસિદ્ધ શિષ્યોને પૂર્વનું જ્ઞાન
 આપ્યું હતું, ત્યારપછી ગણધરો એ અગોની રચના કરી આ કથન પહેલાજ
 તીર્થંકરે એગો પ્રરૂપેલાં છે એવા આગૃહ સાથે જેટલે અંશે ઐક્ય ધરાવતું
 નથી તેટલે અંશે તે ખરેખર સત્યગર્ભિત લેખવા યોગ્ય છે.” (જૈનેતર દૃષ્ટિએ
 જૈન ભાગ ૨ જો, પૃ. ૨૪ માની ટીપમા)

૧ પૂર્વ-એટલે જૈનોમા જે ચઉઃ પૂર્વના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તેનો અર્થ
 સમજાવો.

આ ફકરાથી—ડૉ. શાહેએ એ જણાવ્યું કે—નવીન મતવાળાઓ બીજા મતનાં અનેક તત્ત્વોનો સંગ્રહ કરતા તેમાં ઉધી છતી કલ્પનાઓ કરી પોતે પોતાના મતને અનાદિના ઇશ્વર પ્રણીત ઠરાવવા મોટી ધમપછાડ કરી મુકે છે તે પ્રમાણે જૈન મતવાળાઓએ કરેલું નથી તેથી જ જૈનોનું કથન સત્ય લેખવા યોગ્ય છે.

જૈનોની માન્યતા એ છે કે—દરેક અવસર્પિણીમાં અને ઉત્સર્પિણીમાં સત્યતત્ત્વોના પ્રકાશ કરવાવાળા, સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો નિયમ પ્રમાણે ચોવીશ, ચોવીશ, થયાજ કરે છે અને તે બધાએ તીર્થંકરોના કથન કરેલા તત્ત્વો એકજ સ્વરૂપના હોય છે. જે વખતે જે તીર્થંકર થયા હોય તે વખતે તેમણું જ શાસન મનાય ઉદાહરણ તરીકે જેમ કે આ અવસર્પિણીમાં ૨૩ મા શ્રી પાર્શ્વનાથ અને ૨૪ મા શ્રી મહાવીર આ બે તીર્થંકરોના વચ્ચેમાં અંતર માત્ર વર્ષ ૨૫૦ નું છે તો પણ આજે શ્રી પાર્શ્વનાથ તીર્થંકરનું શાસન નહીં મનાતાં ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીનું જ શાસન મનાય છે. જે પાર્શ્વનાથના ગણધર કેશી સ્વામીના શિષ્યો હતા તે પણ આજ શાસનમાં ભલ્યા તેમના નામથી પરંપરા જે ચાલી તે આજ વિદ્યમાન છે.

ઇ. સ. ૮૦૦ પૂર્વે તો—ચર યાગાદિકના વિધાનવાળા—વેદો અને તેની પીઠને થાળડનારા બ્રાહ્મણ ઋથોજ પ્રસિદ્ધિમાં હતા અને અનાદિના ઇશ્વરની પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થયાની છાપ પણ તેના ઉપરજ મારવામાં આવી હતી પરંતુ તત્ત્વ દૃષ્ટિના કે ઇતિહાસની દૃષ્ટિના કોઈ અંગે હતા એવું એક પણ પ્રમાણ જહી આવતું નથી પણ ઇ. સ. ૫૦૦ પૂર્વેની આસપાસમાં તત્ત્વના વિષયમાં ઉપનિષદોનો નામ અને ઇતિહાસના વિષયમાં ભારત મહાભારત અને રામાયણના નામ પ્રસિદ્ધમાં મુકાયાં છે તેથી વિચારવાનું કે—ઉપનિષદોથી જે તત્ત્વોના વિચારો પ્રગટ થયા તે અને ભારતાદિકથી જે પૂર્વકાલનો ઇતિહાસ પ્રગટ થયો તે વૈદિકોના પડિતો કયા અનાદિના ઇશ્વરની પ્રેરણાથી મેળવેલા બતાવે છે? આ વાત શું વિચારવા જેવી નથી?

એકંદરે અનેક સુજ્ઞ પંડિતોના વિચારો જોતાં અમારૂં અનુમાન એ છે કે—જૈન અને જૌદ્ધ ધર્મની વિશેષ જાગૃતિના સમયમાં નિંદરૂપ ચર યાગાદિકના કાર્યક્રમને બાબુ ઉપર છોડી દઈને તે સમયના વૈદિકમતના ચતુર પંડિતોએ જૈન અને જૌદ્ધ મતના અનુયાયીઓની સાથે ઘાલમેળ થતાં અરસપરસના વિચારોનું સંમિશ્રણ કરી તત્ત્વ વિષયના સંબંધમાં ઉપનિષદ અથોનો અને ઇતિહાસ વિષયના સંબંધમાં ભારતાદિક અથોનો કાર્યક્રમ ઉભો કર્યો હોય

મૂલમાં તે અંથોતું પ્રમાણ અલ્પ હોવા છતાં ઉત્તરોત્તર વધી જતાં ચત્વરણ્થવા પામ્યુ. એટલુંજ નહીં મૂલના વેદોમાં પણ અનેક પ્રકારની નવી નવી શ્રુતિઓ દાખલ થવા પામી. તેથી તે બધા અંથોમાં અનેક પ્રકારના વિષમવાદના વિષયોને સ્થાન મલતું ગયું ઉદાહરણ તરીકે—જગત્કર્તાના એકજ વિષયને જુવો—

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન જે ઋગ્વેદ છે તેમાંજ છ સાત પ્રકારના વિષમ વિષયોને સ્થાન મળતાં ઉત્તરોત્તર—બ્રાહ્મણ અંથોમાં, ઉપનિષદ્ અંથોમાં, સ્મૃતિ અંથોમાં, છેવટ પુરાણના અંથોમાં તે સૃષ્ટિ કર્તાના વિષમ વિચારોનો કોઇ અંતજ રહેલો નથી.

વિચાર કરો કે—આ બધા પ્રકારની વિષમતા પેદા થવાનું કારણ શું ?

વૈદિકોએ જ્યારથી યાચિત મહન કરવા માંડ્યું ત્યારથી તેઓ અનેક પ્રકારના અયોગ્ય વિષયોને પોતાના અંથોમાં સ્થાન આપતા ગયા છે જુવો કે—જૈનોના ૨૪ તીર્થંકરોના અનુકરણ રૂપે—એકજ વિષયના ૨૪ અવતારોને, અને બૌદ્ધના દશ બોધિ સત્ત્વના અનુકરણ રૂપે ફરીથી દશ અવતારોને પોતાના અંથોમાં દાખલ કર્યા, એમ સમજી શકાય તેમ છે કે નહીં ? અનાદિના ઇશ્વર પ્રેરિત વેદોમાં જે જે વાતનું નામ નિશાણ નથી તેવા પ્રકારના વિષયો પાછળના અંથોમાં કયા વિશેષ જ્ઞાની પુરૂષના મુખથી ગ્રહણ કરી ઉધા છત્તા લખાયા ? શું આ બધી વાતો વિચારવા જેવી નથી ?

દૃશ્ય પદાર્થોના વર્ણનવાળી, ધન પુત્રાદિકના દેવડ દેવડ માટે વારંવાર ઇદ્રાદિક દેવોની કરવામાં આવેલી પ્રાર્થનાવાળી, નિરપરાધી જીવોના ઘાત મિશ્રિત યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનવાળી, અનેક ઋષિઓના મુખથી ઉચ્ચરાયલી શ્રુતિઓના સંગ્રહવાળા વેદોને અનાદિના એકજ ઇશ્વરની પ્રેરણાથી પ્રગટ થયાનું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું તેનું શું કારણ ?

કેમકે વેદોના પછીવ્યાકરણના અંથો, ન્યાયના અંથો, -છંદના અંથો, જ્યોતિષના અંથો, ઉપનિષદોના અંથો, સૂત્રાદિકના અંથો, વૈદિકના અનેક પંડિતોએ જે જે લખ્યા છે તે તે તેમને પોત પોતાના નામથીજ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે.

ત્યાર બાદ વેદાનુયાયી પંડિતોએજ—વેદ સમયના અસિદ્ધેવ, વાયુદેવ અને સૂર્યદેવ (ઇદ્રદેવ) આ ત્રણ મુખ્ય દેવોને ગૌણરૂપમાં બાબુપર રાખી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવોને આગળ કરી—વિષય વાસનાને લલચાવનારા સ્વાર્થ વૃત્તિને સાધનારાં, દેવદેવીના અગ્રેાર કર્મને બતાવનારાં, પ્રાચીન સત્ય

સ્વરૂપના ઇતિહાસને ઉધાછતા સ્વરૂપથી જણાવનારા, બ્રહ્મદિક અનેક દેવોથી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને કથન કરનારા, નીતિથી વિરૂદ્ધ અને કુદરતથી પણ વિરૂદ્ધના વિષય ને પોષનારાં, વૈદિકના અનેક પંડિતોએ અનેક પુરાણો લખી પોતાનાં નામોને છુપાવી નિર્દોષ એવા વ્યાસના નામ ઉપર ચઢાવી તેમને કલંકિત શા કારણથી કર્યા ?

ઇશ્વર પ્રણીત વેદોના આગ્રહ કરવાવાળા પંડિતો અને સત્ય શોધક સજ્જન પુરૂષો મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી વિચાર કરે અને હનીયામાં સત્યવસ્તુનું સ્વરૂપ કયા મતમાં રહેલું છે તે શોધવાનો પ્રયત્ન કરે સુસ્તેષુ કિમધિકેન ?

વેદકાલ-ઘણા વિદ્વાનોના મતથી બાલ કાલ તરીકેની ગણતરીમાં ગણાયો છે. વેદના પછી વેદોની પુષ્ટિ માટે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો રચાયા છે. એજ અરસામાં જૈન, બૌદ્ધ અને આજીવકાદિ પાંચ છ પંથો ચાલતા હોવાનું પંડિતોએ જાહેર કરેલું છે. જૈન તત્ત્વોના આંતરિક વિચારકોએ જૈન ધર્મ ઘણા લાંબાકાલથી ચાલતો આવેલો છે એમ જગ જાહેર કરેલો છે. અને તે પાંચ છ પંથોમાં જૈન અને બૌદ્ધ આ બે મહત્વનાજ ગણાયા છે. આ બેની વિશેષ જાગૃતિમાં વૈદિક ધર્મ વાળાઓ સાથે ધર્મની બાબતમાં મોટા યુદ્ધો મંડાયા હતાં, પરંતુ ધર્મના નામે તદ્દન અયોગ્ય હિંસામાં ધર્મના સ્થાપનારા બ્રાહ્મણો હલકા લેખાયા હતા. આ તરફ જૈન બૌદ્ધના તત્ત્વોની ગોઠવણ પુસ્તક ઉપર થતી ચાલુ હતી. તેમના પરિચયમાં સારી પેઠે આવ્યા પછી વૈદિક બ્રાહ્મણોએ-ઉપનિષદોની રચનાનો માર્ગ શરૂ કર્યો હતો. તેમાં આત્મ તત્ત્વની વાતો લખતાં વૈદિક હિંસા ક્રિયાઓની હલકાઈ પણ જાહેરમાં બતાવતા ચાલ્યા. અહિંસુધી વૈદિક ધર્મમાં ઇતિહાસની બાબતનો પ્રચાર વિશેષ કોઈ પણ ગ્રંથોથી જણાતો નથી. ત્યાર બાદ ઘણા કાળ પછી જૈનોના સર્વજ્ઞ કથિત ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરૂષોનાં ચરિત્રોના પરિચયમાં આવ્યા પછી કેટલાએક બ્રાહ્મણ પંડિતો જૈનોના ઇતિહાસને ગ્રહણ કરી તેમાં ઉંઘીછતી કલ્પનાઓની ગોઠવણ કરતા ગયા અને એક પછી એક પુરાણોની રચના કરતા ગયા. અને પોતાનાં નામોને છુપાવી વેદવ્યાસના નામે તે વાતો પ્રસિદ્ધ કરતા ગયા. આગળ અઠારની સંખ્યા થતા એકીમતે લખી દીધું કે વ્યાસે જન્મ ધરતાની સાથે અઠારે પુરાણોની રચના કરી તરતજ જંગલમાં ભાગી ગયા. આ એકજવાત પુરાણોના લેખોના સંબંધમાં સત્યતા કેટલી પ્રગટ કરે છે ? મૂલથી ચાલતા હિંદુ ધર્મમાં વેદ સમયના ઋષિયો કે જે બાળકાળના સમય જેવા ગણાયા છે. તે હિંદુ ધર્મમાં હજારો વર્ષ થઈ ગયા પછી પુરાણના લેખકોમાં અબજોના અબજો વર્ષના પૂર્વ કાળના સંબંધવાળો

ઇતિહાસ ક્યાંથી આવ્યો ? અને તે ઇતિહાસ જગો જગો પર અશ્રદ્ધેયના સ્વરૂપ વળો ખીલત્સ શાથી લખાયો ? માટે વિચારવાનું કે-જરૂર કેાઇ ખીન્ન ઠેકાણેથી પ્રસિદ્ધ થએલા ઇતિહાસનું સ્વરૂપ મરજી પ્રમાણે ઉધું છતું કરી લખલંબાય-માન લખી લોકોને ભ્રમજનક નાખવા પોતાના સત્ય ધર્મને એક બાબુ ઉપર સુકી આ પુરાણોનો પ્રપંચ કલો કર્યો હોય ? આ માટે અનુમાન નિષેધપાત સજ્જન પુરૂષોને સર્વથા અયોગ્ય થએલું છે એમ નહિ કાગે કારણકે-વેદ સમયના ઋષિઓના હાથથી લખાયેલો કેાઇ વિશેષ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલો પણ જણાતો નથી તો પછી અતીદ્રિયના જ્ઞાન વિનાના પુરાણકર્તા તે ઇતિહાસ લાવ્યા ક્યાંથી ? કેાઇ પુછશે કે જૈનો ક્યાંથી લાવ્યા ? ઉત્તર એટલોજ કે તેઓ સર્વજ્ઞ પુરૂષોની પરપરાના કથનથી પ્રાપ્ત થએલો માને છે અને એકજ સ્વરૂપે લખાયેલો શુદ્ધ છે માટે આમાં સવાલનો અવકાશજ રહેતો નથી વળી જૈન તત્ત્વોની શુદ્ધતા માટે અનેક દેશી પરદેશી વિદ્વાનોના મતો બહાર પડી ચુક્યા છે. કેટલાક લેખો અમેઓ પણ “ જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન ” નામના પુસ્તકથી પ્રસિદ્ધિમાં મુક્યા છે. વળી જીન્ન પણ કેટલાક ફકરાઓ આ પુસ્તકમાં પાછળથી મુકવાનુ ધારીએછીએ તો પણ આ શૂન્ય સ્થાનની પૂત્તિના માટે એક વિદેશી વિદ્વાનના લેખમાંનો એક ફકરો ટાંકી બતાવીએછીએ.

જૈન ધર્મનો સિદ્ધાંત—જર્મનભાષાના લેખક ડૉ. હેલ્મુત ફ્રાન્કલાસન આપ, બર્લિન. અનુવાદક. નરસિંહભાઈ પટેલ.

જૈનયુગ. પુસ્તક ૧ લાનો અંક ૧ લો. સં. ૧૯૮૧-ભાદ્રપદ માસ. પૃ ૨૦ થી ચાલુ. પૃ. ૨૬ માં નીચે પ્રમાણે—

“આગળ મેં જૈન દર્શન વર્ણવવાનો સામાન્ય પ્રયત્ન કર્યો છે. એના ઉપર દૃષ્ટિ કરીએ તો એની સર્વ માન્યતાથી આપણને આશ્ચર્ય થાય’ બરી રીતે ભારતના દાર્શનિક, ધાર્મિક વિચારોના સમસ્ત પ્રદેશ ઉપર એણે દ્રષ્ટિ નાખી છે. અને કેાઇપણ પ્રશ્નને ચર્ચા વિના મુક્યો નથી. એના બધા પ્રદેશોમાં એ ધર્મ એવા ચોક્કસ નિર્ણયો આપ્યા છે કે દરેક દરેક વિષયને ઝીણામાં ઝીણી રીતે ચર્ચ્યો છે.—વિશ્વના વિસ્તાર વિષે, જુદા જુદા પ્રકારના દેવોના નામ વિષે, તેમજ કાળની લંબાઈ વિષે, તેમજ ભૂતકાળના તથા ભવિષ્યકાળના મહા પુરૂષોના મત વિષે, પણ જૈન દર્શને આજનુ પરિપૂર્ણ અને ચોક્કસ સ્વરૂપ આપવાને માટે જમાનાના જમાના સુધી જૈન દર્શનકારોએ પ્રયત્ન કર્યો છે, અને છતાં એ જૈન સાહિત્યના ઐતિહાસિક વિકાસ ઉપર આપણે દૃષ્ટિ નાખીએ તો બાણીએ કે જુદા જુદા સંપ્રદાયના અમુક અમુક

લેખકોના મત અમુક અમુક વિષયમાં જુદા પડે છે, પણ એકંદરે પ્રાચીન મૂલમાં તેમજ અર્વાચીન ગ્રંથોમાં કશો ફેરફાર થયો નથી. સાચી વાત તો એ છે કે અત્યારનાં મોજુદ ધર્મશાસ્ત્રો રચાયા (ઇ. સ. ૫૦૦ પછી) ત્યાર પછી એના મૂલ તત્વોમાં હજી કશો ફેરફાર થયો નથી—હિંદુ, ખૈદ, ખ્રિસ્તિ અને બધા ધર્મોથી એ જુદોજ રહ્યો છે. આ બાબતમાં જૈનો આજે પણ પ્રમાણ આપે છે કે અમારો ધર્મ સૌથી સારો છે કારણકે બીજા ધર્મોમાં ફેરફાર થયા છે, પણ જમાનાઓ વીત્યાં છતાં અમારા ધર્મમાં કશો ફેરફાર થઈ શક્યો નથી. અને અમને મળેલું ધન એવું પરિપૂર્ણ છે કે અમારો એ વારસો શુદ્ધ રીતે ને વગર ફેરફારે સચવાઈ રહેલો છે.

આ કોહાડો છોડવો આપણે માટે કઠણ છે. આપણે તો એટલુંજ સ્વીકારી શકીએ કે એ ધર્મનું સ્વરૂપ અને વિકાશ ઊપર કાળનો પડદો ફરી વળ્યો છે. અને એ સ્વરૂપ તથા વિકાશ જાણવા માટે આપણી પાસે કશો પુરાવો નથી, આપણી પાસે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન જે ગ્રંથો છે તેમાં એનું મહત્વનું સ્વરૂપ કુટી નિકટ્યું છે, અને પછી બધા કાળમાં અમુક અમુક વિષયોને વિકાસવાના અને સમસ્ત દર્શનમાં મહત્વવિનાના ફેરફાર કરવાનાજ પ્રયત્નો થયા છે.

એ ધર્મના જ્વેતાબર અને દિગંબર એ બે સંપ્રદાયો ધર્મના મહત્વના વિચારોમાં એક બીજાને પુરેપુરા મળતા છે, તેથી ખરી રીતે એમજ માની શકાય કે ઇસ્વીસનની શરૂઆતમાં એ બે સંપ્રદાયો જુદા પડ્યા તે પહેલેથીજ આજે છે તે પ્રમાણેનું ધર્મ સ્વરૂપ બંધાઈ ગયું હતું. સંપ્રદાય જુદા પડતા પહેલાં મહાવીર સ્વામીના ધર્મ ઉપર કેવો ને કેટલો વિકાશ થયો હતો તે જાણી શકાતું નથી. એજ પ્રકારના કે એને મળતા પ્રકારના ધર્મના મુખ્ય વિચારો મહાવીરસ્વામી પૂર્વે પણ પ્રવર્તતા હતા એમ માનવાને પણ કશો બાધ આવતો નથી; મૂલ તત્વોમાં કંઈ સ્પષ્ટ ફેરફાર થયો છે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. અને તેથી, મહાવીરસ્વામી પહેલાં પણ આખું જૈનદર્શન હતું એવી જે જૈનોની માન્યતા તે સ્વીકારી શકાય. જો આ માન્યતા સ્વીકારીએ તો એવું ઠરે કે મહાવીરસ્વામીએ જૈન ધર્મ સ્થાપ્યો નથી, પણ એમની પૂર્વે ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયેલા પાર્શ્વનાથના ધર્મને એમણે સ્વીકારીલીધો અને એને સમયોચિત સ્વરૂપ આપ્યું હોય; કઈ વસ્તુ સ્થિતિને આગ્રાએ આ મત બંધાયો છે એમ માનવાને આપણી પાસે સ્પષ્ટ પુરાવો તો નથી. પણ એની વિરુદ્ધ બીજા એવો કશો પુરાવો નથી. જૈન ધર્મનું સ્વરૂપજ આ વાતને ટેકો આપે છે. “ઈત્યાદિ.” ઇતિ પુરાણકાલ તેમાં લખાયેલો ઇતિહાસ પ્રકરણ ૧૯ મું.

પ્રકરણ ૨૦ સુ-વૈદિકોએ-પાછળથી પુરાણો લખી કદપી કાઢેલા અહ્માદિક દેવો.

ભગ શબ્દના અર્થવાળો, ઉત્પત્તિ આદિના જ્ઞાનવાળો તે ભગવાન કોઈ પુરાણોમાં છે ?

અહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવની કદપના.

ધર્મ વર્ણન પૃ. ૬૦ થી

ત્રિમૂર્તિ-પંચાયતન.

૧ “પરમાત્મા એ જગત્ની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને લયનું કારણ છે. અને એ ત્રણ કર્મોને લઈ એના (૧) અહ્મા, (૨) વિષ્ણુ અને (૩) શિવ એ ત્રણ રૂપે કલ્પાયેલા છે. પરમાત્માની મધળી લીલા આ ત્રણ કર્મમા આવી જાય છે, અને તેથી પ્રાચીન કાળના ઇંદ્ર, વરુણ વગેરે દેવોને ઠેકાણે પુરાણના સમયમાં આ ત્રણ દેવો મુખ્ય ગણાયા છે.

૨. અહ્માની કલ્પના વેદના ‘બ્રહ્મ’ ઉપરથી થઈ છે. આપણે જોયું કે ‘બ્રહ્મ’ એટલે ધાર્મિક શબ્દ, સ્તુતિ, વેદ-જે સિદ્ધમા વ્યાપીને વિશ્વને વૃદ્ધિ પમાડે છે. એનો અધિષ્ઠાતા દેવ તે ‘બ્રહ્મા’ જે પરમાત્માના શબ્દથી આ આખું અહ્માડ સર્જાયું છે તેજ પરમાત્મા એમાં પેશીને (વિશ્વ-પ્રેસવું ધાતુ ઉપરથી) એનું પાલન કરે છે. એ રૂપે એ ‘વિષ્ણુ’ કહેવાય છે. અને એ પાલન માટે પરમાત્માએ આ જગત્મા આવી ભક્તને સહાય થવું પડે છે. અને કષ્ટોનો વિનાશ કરવો પડે છે તેથી વિષ્ણુનાવિવિધ અવતાર થયા મનાય છે. પરમાત્માનું પ્રીતિ સ્વરૂપ ‘રૂદ્ર’ અથવા ‘શિવ’ કહેવાય છે. તોફાની પવનમાં પ્રકટ થતી પરમાત્માની ઊંચ મૂર્તિને વેદમાં ‘રૂદ્ર’ નામ આપવામાં આવેલું હતું તથા એની અગ્નિ સાથે એકતા કરવામાં આવી હતી. અગ્નિ સર્વ વસ્તુને ભસ્મ કરી નાખે છે. અને એ સહારનો દેવ છે. તેથી રૂદ્ર પણ પરમાત્માની સહારની મૂર્તિ બને છે અગ્નિની ઊભી જ્વાલા એ એની મૂર્તિ (શિવલિંગ) છે. અગ્નિની શિખાની આસપાસ વીંટાતો ધૂમ એ એની જટા છે. અગ્નિની વેદીએ એની જલાધારી છે. અને એની ભસ્મ તે એના ઊપાસકોએ ધારણ કરવાનું ચિન્હ છે. પણ અગ્નિ એ કેવળ સહારનોજ દેવ નથી. આપણે ‘પૂર્વે’ જોયું છે કે એ ઘેર ઘેર વસતું પરમાત્માનું તેજ છે-ઘરનું કલ્યાણ એના ઊપર આધાર રાખે છે. અને તેથી એ ‘શિવ’ કહેતા મગલ અને શંકર કહેતા સુખકર પણ કહેવાય છે.”

(લેખક-આનંદશંકર આપુલાઈ શ્રુવ.)

જેમનામાં શાસ્ત્ર દર્શિત ગુણો હોય તેજ ખરા લગવાન.

તુલસી રામાયણ. ખાલકાક. પૃ. ૮૩ ની ટીપમાથી

“લગવાન શબ્દનો અર્થ—ઐશ્વર્ય ૧, ધર્મ ૨, યશ ૩, લક્ષ્મી ૪, જ્ઞાન ૫, વૈરાગ્ય ૬, એ છ લગ કહેવાય છે, અને એ છ લગ જેને હોય તે લગવાન કહેવાય છે.”

“પ્રાણીઓની—ઉત્પત્તિ, પ્રાણીઓનો પ્રલય, પ્રાણીઓનું પરલોકમાં જવું, પ્રાણીઓનું પરલોકમાંથી આવવું, વિદ્યા અને અવિદ્યા એઓને જે જાણે તે લગવાન કહેવાય છે. એમ પણ એક અંતમાં કહ્યું છે.”

આમા વિચાર વિચારવાનું કે રામાયણની ટીપમાં—લગ શબ્દનો અર્થ ઐશ્વર્યાદિક છ ગુણ વિગેષ જેનામાં હોય તે લગવાન. વળી ખીનું લક્ષણ મુકતાં જણાવ્યું છે કે-પ્રાણીઓની ૧ ઉત્પત્તિ, તેમનો-૨ પ્રલય, તેમનું-૩ પરલોકમાં જવું, ૪ અને પરલોકમાંથી આવવું, તેમજ વિદ્યા અવિદ્યાને જાણે તે લગવાન. એમ બે પ્રકારથી લગવાનનાં લક્ષણો બતાવ્યાં છે. ॥ શ્રીયુત આનંદશંકર બાપુભાઈએ-ત્રણ કર્મોથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને શિવ એ ત્રણની કલ્પના કરી છે. તો રામાયણવાળાં લગવાનનાં લક્ષણો બ્રહ્માદિ ત્રણ દેવોમા ગણવાં કે કોઈ ખીન દેવોનાં? ખીન વાત એ છે કે રામાયણમા બતાવેલા લક્ષણો જૈનોના દેવોમા ઘટે છે તો શું તેમના અંતોમાંથી લઈને તે લક્ષણો લખીને બતાવેલાં સમજવાં? હું આ અંતમાં—જિનેશ્વરદેવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહાદેવ એ મુખ્ય ગણાતા ચારે દેવોનો વિચાર કરવા પ્રવૃત્ત થયો છું તેથી જેમના અંતોમાં જે પ્રમાણે તે તે દેવોનું સ્વરૂપ લખાયું છે તે પ્રમાણે ક્રમ વાર લખીને બતાવું તો તે અયોગ્ય નહિ ગણાયને? જે દેવના વિષયમાં જે જે ફકરો લખાય તે તે ફકરાની સાથે ઉપર બતાવેલાં પરમદેવનાં લક્ષણો મેળવતા જશે તો સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તે ડગલે ને પગલે આપ સર્જનોના ખ્યાલમાં આવ્યા વગર રહશે નહીં. અને સાથે એ પણ માલમ પડશે કે આ બધું ધાધલ કોણે ઉભું કર્યું? જેને જેવા સ્વરૂપમાં પોતાના દેવોને ચિતર્યા છે તેવા સ્વરૂપમા તેમના લેખો લખીને બતાવતાં હું દોષોનો લાગી થઈ શકું નહિ વિશેષમા જે સર્જનો બાપના કુવાનો ખ્યાલ દૂર રાખી પોતાની મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી જોશે તેઓને પ્રાચીન ખ્યાલ આવ્યા વગર રહેશે નહીં. એમ માફ માનવું છે. બાકી તો જોનારની ભવિતવ્યતાના ઉપર આધાર છે એટલું કહી આ લેખથી વિરમું છું.

ભગ આદિના અર્થ વાળો ભગવાન પુરાણોમાં જણાતો નથી. જેનામાં રાગાદિક અઢાર દોષો ન હોય તેજ ખરા પરમાત્મા કે ખરા ભગવાન.

દ્વષણોથી દૂર ગુણોથી ભરપૂર તે દુનીયાનો દેવ.

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
રાગ દ્વેષ-કષાય-મોહ મથનો નિર્દગ્ધકર્મધનો

૬ ૭ ૮
લોકાલોકવિકાશ-કેવલગુણો મુક્તાયુદ્ધો નિર્ભય:

૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫
શાપાન્નુગ્રહ વર્જિતોઽરતિ રતિ ક્રીડા-જુગુપ્સા-જરા-

૧૬ ૧૭ ૧૮
નિદ્રા-હાસ્ય વિલાસ-શોક રહિતો દેવાધિદેવો જિનઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ-સ્વજનાદિકમાં કે ઇન્દ્રિયોના ઇષ્ટ પદાર્થમાં-રાગ (૧), શત્રુઓ કે ઇન્દ્રિયોના અનિષ્ટ પદાર્થો પર-દ્વેષ (૨), ક્રોધ, માન વગેરે કરવા તે-કષાયો (૩), સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિકમાં જે મમત્વ ભાવ તે-મોહ (૪), એ આદિ દુર્ગુણો જીવોને સંસારમાં ભટકાવવા વાલા છે તેમનું કયું છે મંથન જેમને તેમજ એ આદિ મહા પાપોને પોતાના હૃદયમાંથી કાઢી નાખીને જે મહાપુરુષોએ કર્મ રૂપી લાકડાને ખાળીને ભસ્મ કરી નાંખ્યા છે (૫). અને ત્યાર બાદ લોકાલોકના પ્રકાશ કરવા વાળા-કેવલજ્ઞાનના (સર્વજ્ઞપણના) ગુણ ને પ્રાપ્ત કર્યો છે જેમને ॥ ૬ ॥ તેમજ કોઈપણ જાતના શસ્ત્ર વિનાનો હોવાથી ॥ ૭ ॥ નિર્ભય થયેલ છે જે ॥ ૮ ॥ તેમજ નતો કોઈને-શાપ આપે છે ॥ ૯ ॥ તેમજ નતો કોઈને અનુગ્રહ પણ કરે ॥ ૧૦ ॥ તેમજ નતો ખુશી થાય છે ॥ ૧૧ ॥ તેમજ નતો દીલગીર પણ થાય છે. ॥ ૧૨ ॥ તેમજ સ્ત્રી આદિની ક્રીડામાં ॥ ૧૩ ॥ તેમજ દુર્ગંધામાં ॥ ૧૪ ॥ તેમજ જરા (વૃદ્ધ પણ) મા ॥ ૧૫ ॥ તેમજ નિદ્રામાં ॥ ૧૬ ॥ તેમજ હાસ્ય વિલાસમાં (મોજમજામાં) જે પડતો નથી. ॥ ૧૭ ॥ તેમજ ઇષ્ટ વસ્તુના નાશથી કે અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગથી શોકને ધરતો નથી. ॥ ૧૮ ॥ તેજ આ દુનીયામાં દેવનો દેવ થવાને લાયક હોય છે. અને તે રાગ દ્વેષાદિકને જીતવા વાલો જિન દેવજ છે પણ ખીજો નથી. ॥

આ અઢારે દ્વષણોનો અંત આણ્યા સિવાય જીવોને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકતીજ નથી.

કારણ કે—જેટલા જેટલા અંશથી જીવોને રાગ અને દ્વેષ અધિક હોય તેટલો તેટલો તે પક્ષપાતમા પડે છે, અને કર્મોથી ભારી થતો જાય છે. અને તેમ તેમ આ સંસારના ચક્રમાં રખડયા કરે છે. માટે રાગદ્વેષથી રહિત હોય તેજ જીવ પવિત્ર બને છે એમ ઉપનિષદોથી તેમજ અદ્વૈત સિદ્ધાંતના મતથી પણ નિર્વિવાદ સિદ્ધ જ થાય છે. ૧૨ (૩) તેમજ જીવોને જેટલા પ્રમાણમાં ક્રોધ માનાદિક અધિક હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં તે વિવેકાવિવેકથી ચૂકે છે. પણ જેના ક્રોધાદિક નષ્ટ થયા છે તે વિવેકાદિકથી ચૂકે? નજ ચૂકે, તેથી તે પવિત્ર આત્મા પરમાત્મા છે ૩, (૪) તેમજ જેટલા પ્રમાણમાં જીવોને મોહ અધિક હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં તે સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિકમાં લપટાય છે, અને કર્મથી પણ ભારી થાય છે. માટે સર્વથા મોહ નષ્ટ થએજ પરમાત્મા બને ૪, (૫)(૬) જ્યારે જીવો—રાગ, દ્વેષ, કષાય અને મોહરૂપી મળને બાળીનાએ ત્યારેજ તે પાવત્ર બને, ૫, એવી રીતે કર્મરૂપી મળ બળી ગયા પછી દેહીખ્યમાન થએલા આત્માને સર્વ પદાર્થોને જાણવાનું અને દેખવાનું—જ્ઞાન અને દર્શન પ્રાપ્ત થાય; તેજ સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી આ હુનીયાને સત્ય ધર્મની પ્રવૃત્તિ બતાવે છે. તે સત્ય ધર્મની પ્રવૃત્તિ થયા પછી; કેટલાકે વિષયોમા લુપ્થ થએલા પોતાને પંડિતમાની, તે મહાયુરૂષોના વિરોધી બની, તેમનાજ વચનોનો આશ્રયલઈ, બુઠી સાચી કલ્પનાઓ કરી, અજ્ઞાન વર્ગને પોતાના તરફ દોરે છે. પાદા (૭૮) જેમણે—રાગ, દ્વેષ, કષાય, અને મોહ સર્વથા નષ્ટ કરી સર્વજ્ઞપણું, અને સર્વ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી છે, તેમને કોઈનો ભયજ નથી તો પછી શસ્ત્રોની જરૂર શી છે? ૭૮ (૬૧૦) કર્મોની વિચિત્રતાને જાણવાવાલા સર્વજ્ઞ—શાય કે અનુ-ગ્રહમાં શા માટે પ્રેરાય? ૬૧૦ (૧૧૧૨)—સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને યથાવસ્થિત જાણવાવાળાને નવું અને જૂનું શું કે જેથી ખુશી અને દીલગીરી પેદા થાય? ૧૧૧૨ (૧૩) જેમનો મોહજ સર્વથા નષ્ટ થઈ ગયો છે તેમને સ્ત્રી આદિની કીડા હોયજ શાની? ૧૧૩ (૧૪) સર્વ પદાર્થોનું સુગંધનું દુર્ગંધમાં, અને દુર્ગંધનું સુગંધમાં, પરિવર્તન થયાજ કરે છે એવું જાણવાવાળાને દુર્ગંધ શી? ૧૧૪ (૧૫) નિદ્રા કર્મનો નાશ કરનારને નિદ્રા હોયજ શાની? ૧૧૫ (૧૬) સર્વજ્ઞાના માટે નવી વસ્તુ શી કે જેથી હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય? ૧૧૬ (૧૭) જ્ઞાનના વિલાસીઓને પોતાના આત્માની લીનતા સિવાય બીજું વિલાસનું સ્થાન કયું? ૧૧૭ (૧૮) સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ યથાવસ્થિત પોતાના જ્ઞાનથી જોઈ રહ્યા છે તેમને ઇષ્ટ કંઈ અને અનિષ્ટ કંઈ? કે જેથી શોક ઉત્પન્ન થાય? ૧૧૮ આ અઠારે દ્વષણોથી મુક્ત થઈ જે જીવન મુક્ત જીવે આ હુનીયાને તત્ત્વો બતાવ્યા છે તેજ પરમાત્મા હુનીયાને પૂજનિક છે. બાકી બીજો કોઈ પૂજનિક નથી. ઇતિ ૧૮ દ્વષણોથી રહિત અનેકેવળજ્ઞાનાદિકથી ભૂષિત તે હુનીયાનો દેવ. પ્ર. ૨૦મું.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

અગીયારમા તીર્થંકર. પહેલા બલદેવ તથા વાસુદેવ તેમના
પિતા પ્રજાપતિ-વૈદિકાએ કલ્પેલા બ્રહ્મા.

આ ભરત દેવમા દશમા તીર્થંકર પછી ઘણા લાંબા કાળે સિંહપુર નગરમાં ઇક્ષ્વાકુવંશમાં વિષ્ણુ રાજ થયા હતા. તેમની રાણી વિષ્ણુશ્રી હતી. તેમની કુક્ષિમાં નક્ષત્ર ગુહ્ય નામના રાજા કે જેમણે રાજ્ય છોડી દીક્ષા ગ્રહણ કરી વીશ સ્થાનક તપના આરાધનથી તીર્થંકરનામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું, તે ત્યાંથી સાતમા દેવલોકમાં જઈને ઘણાકાળ સુધી દેવતાનું સુખ ભોગવ્યા પછી આજ ભરતમા અગીયારમા તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાંસનાથપણે ઉત્પન્ન થયા. રાજ્ય ભોગવ્યા પછી દીક્ષા લઈને સર્વ તીર્થંકરની પેઠે સનાતન તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરી તેઓ મોક્ષમાં ગયા.

હવે અગીયારમા તીર્થંકરના સમયમાં જે જે બનાવો બન્યા છે તે જણાવીએ છીએ :—

પોતાનપુર નગરમાં હરિવંશી જિતશત્રુ નામના રાજા થયા. તેની રાણી ભદ્રા હતી. તેમની કુક્ષિમાં—અનુત્તર વિમાનનો દેવ આર સ્વપ્ન સૂચિત અચલ નામના આ અવસાર્પિણીમાં પડેલા બળદેવ પણે આવીને ઉત્પન્ન થયા. બીજા વખતનો મૃગાવતી નામની કન્યાનો જન્મ. આ પુત્રી ઉપર રાજાને રાગ થતા ગાંધર્વ વિવાહ કરી લીધેલો તેથી લોકોએ તેનું પ્રજાપતિ એવું બીજું નામ પાડ્યું “પ્રજાપતિ વૈ સ્વાદુહિતર મમ્યધ્યાયત્” એવી જે વેદોમા શ્રુતિ લખાએલી છે તે આ જિતશત્રુ રાજાને ઉદ્દેશીને લખાએલી હોય એમ જૈન ઇતિહાસથી જણાય છે. પણ આ શ્રુતિનો અર્થ પૂર્વે થએલા પડિતો ઘણા લાંબા કાળ સુધી એવો કરતા રહ્યા કે પ્રજાપતિ—બ્રહ્મા પોતાની પુત્રીની સાથે વિષયનું સેવન કરતા રહ્યા આ વાત તદ્દન અયોગ્ય લાગવાથી—આચાર્ય શ્રી કુમારિલ ભટ્ટે આ શ્રુતિનો અર્થ ફેરવવાને માટે ઘણા ઘણા પ્રકારની કલ્પનોઓ કરી છે. તેજ પ્રમાણે સ્વામી દયાનંદજીએ પણ પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે અર્થ કરવામા બાકી રાખી નથી. પણ પુરાણકારોએ જે તે શ્રુતિના સંબંધે મોટી મોટી કથાઓ બનાવી લોકોમા પ્રસિદ્ધ રી દીધી હતી, તે બધા ઠેકાણેથી કેવી રીતે કાઢી શકાય ? તે સિવાય આ વાત યોગવાશિષ્ઠમાં એવી છે કે—“રામચંદ્રાવતારે વશિષ્ઠ ઋષિજીને પૂછ્યું કે—બ્રહ્મા કોણ ? અને કેવા હતા ? ઉત્તરમા વશિષ્ઠજીએ કહ્યું કે હું પણ શક્તિ છું. આ પ્રશ્ન—શુકદેવજીએ વ્યાસજીને પૂછ્યો હતો એમ કહીને નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા નહિ. ” આમાં વિચાર એ થાય છે કે—રામચંદ્ર સાક્ષાત્ વિષ્ણુના

અવતાર હતા, વશિષ્ઠ મહર્ષિ હતા તોપણ બ્રહ્મા કોણ ? અને કેવા હતા ? તેનો નિર્ણય કરી શક્યા નહિ. ત્યારે શું જૈન સાહિત્યમાં પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થએલા જીતશત્રુ રાજાને તે બ્રહ્મા તરીકે નહિ કલ્પ્યા હોય ? જૈન અને પુરાણોનો ઇતિહાસ જોતાં આ શંકા સર્વથા ખોટી નથી. બાકી ખરો ખુલાશો તો કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ બતાવે તે ખરો ! પુત્રીની સાથે સંબંધ કરવાથી જિતશત્રુના નામ પ્રજાપતિ પડ્યું. તેને પ્રજાપતિ કલ્પી વેદમાં શ્રુતિ દાખલ કરી અને પુરાણોમાં કથાઓ ગોઠવાઈ છે તે પણ બ્રહ્મચરિ જોઈએ. અમો તેને આ સ્થળે જણાવીએ છીએ—

જૈન પ્રમાણે જિતશત્રુ રાજા પુત્રીના સંબંધથી પ્રજાપતિ,
વૈદિકાએ કલ્પેલા બ્રહ્મા તેનાં અવતરણો પાંચ.

મ. મી. પૃ. ૧૦૩ માં—ભાગવત, સ્કંધ ૩, અધ્યાય ૩૭, શ્લોક ૩૩ નું આપેલું અવતરણ.

“(૧) બ્રહ્માજી પોતાની પુત્રીને દેખી મોહિત થયા. રીંછનું રૂપ ધરીને દોડ્યા.

(૨) શંકાકોષકાર. શં. ૧૧૦ પૃ. ૧૫ માં, ભાગવત. ભાષા ટીકા અંબ-દ શાસ્ત્રીકૃત. શ્લોક ૨૩ નો આધારે જણાવે છે કે—

“બ્રહ્મા જ્યારે પોતાની પુત્રી ઉપર મોહિત થયા ત્યારે એ જન્મે બાપ અને દીકરીએ— હરિણ હરિણીના રૂપ ધારણ કર્યા.” ઇત્યાદિ.

આ વાત ઉપરથી બીજી પણ વાતો ઘણા પ્રકારથી ઉલટ પાલટપણે ગોઠવાયલી પુરાણોમાં જોવામાં આવે છે. તે જુવો નીચે પ્રમાણે—

(૩) મ. મી. પૃ. ૧૨૧ માં—મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૩ જે પત્ર ૧૦ માનો ઉતારો—

“બ્રહ્માજી કામથી પીડિત થઈને શતરૂપા નામની સ્ત્રીની સાથે દેવતાઓના ‘સો’ ‘સો’ વર્ષ સુધી કીડા કરતા રહ્યા.”

અનાદિ કાળના બ્રહ્મા છે એમ માનીએ તો આ ઇતિહાસ કયા કાળનો કલ્પવો ?

× ભાગવતમાં—બ્રહ્માનું આયુષ્ય—(૩૧) એકત્રીશ નીલ, (૧૦) દશ ખર્વ, અને (૪૦) ચાલીશ અર્ખ જણાવેલું છે. (શં. શંકા ૨૬૨ મી).

*પ્રજાપતિની પુત્રીનું નામ મૃગાવત છે તેથી હરિણી રૂપે કલ્પી શકાય તેમ છે.

(૪) મ. મી. પૃ. ૧૦૨-પદ્ય પુ. પ્રથમ સૃષ્ટિ ખંડ. અધ્યાય ૧૭ માં.
પદ્મ્યાસમા પત્ર ઉપર શ્લોક ૪૨ થી ૪૪ નો ભાવાર્થ. જુવો-

“બ્રહ્માજીએ બીજી સ્ત્રી કરી પહેલી જે સાવત્રી હતી તેને મનાવવા
અપરાધની ક્ષમા માગી કે ફરીથી એણે નહિ કરે. પગમાં પડ્યા તોપણ ડોધથી
શાપ દેવા તૈયાર થયું” ઇત્યાદિ.

આ ઉપર લખેલી વાતો ખરી છે કે ખોટી તે તો લેખ લખનાર જાણે
પણ આવા અતિ કામાશક્ત પુરૂષોને દેવના દેવ તરીકે પુરાણકારોએ કેવી રીતે
કલ્પી લીધા હશે ?

(૫) વળી જુઓ શંકા કોષ-શંકા ૨૪ મી પૃ. ૩ મા દેવી ભાગવતથી
“દેવીના હાથ ઘસવાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. એ ત્રણ-
માથી-બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ એ બન્નેને ખાઈ ગઈ પુનઃ મહાદેવના કહેવાથી તેમને
દેવીએ જીવતા કર્યા.”

આ ત્રણે દેવો અનાદિના મનાયા છે. બીજી રીતે જોતાં ત્રણ યુગના
ક્રમથી પણ એ ત્રણે દેવો થયેલા મનાયા છે. ત્યારે આ દેવીથી ઉત્પન્ન થયેલા
તે ત્રણે દેવો તેજ માનવા કે બીજા ? અને આ બનાવ કયા કાળમાં બનેલો
માનવો ? આ વાતોનો જુલાશો કોઈ યોગ્ય રીતે કરીને આપે તો કાંઈક સમજાય;
નહી તો કલ્પેલું છે એજ વિચાર ઉપર આવીને અટકવું પડે છે. વૈદિકથી-ભાગ-
મત્સ્ય-પદ્મ-દેવીભાગવતમાના બ્રહ્માનાં અવતરણા પાંચ.

ફરીથી બ્રહ્માના સંબંધે અવતરણો ૪.

(૧) હિંદુસ્થાનના દેવો-પૃ. ૧૨૭ વિષ્ણુપુરાણમાં અદ્ભુત અંડ
વિષે વાર્તા.

“તેની યોનિ ચેરૂ પર્વત જેટલી વિશાલ હતી અને પર્વતોની બનેલી
હતી. મોટા સાગરોપમના જળથી તેનું પોલાણ ભરાઈ ગયું હતું એ અંડમાં
ખડો, સમુદ્રો અને પર્વતો હતાં. ગ્રહો અને વિશ્વના વિભાગો, દેવો, રાક્ષસો
અને મનુષ્ય જાતિ હતાં. સ્ફટા એ અંડમાં એક હજાર વર્ષ (એક “દૈવ”
વર્ષ) રહ્યા ત્યારપછી તે અંડ ફાટ્યું અને ધ્યાનથી બ્રહ્મા તેમાંથી બહાર
નિકળ્યા અને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ શરૂ કર્યું.” (વિક્લિન્સ કૃત
‘હિંદુ પુરાણ’ પૃ ૧૦૦)

(૨) “ મહાભારતાદિ બીજા પુરાણોમાં પ્રદ્વાને અંડમાંથી નહિ પણ વિષ્ણુના નાભિ કમળમાંથી નિકળેલા વર્ણવ્યા છે. ”

(૩) મતમીમાંસા-પૃ. ૧૧૮-વરાહપુરાણ-માયાચક્ર નામના અધ્યાય ૧૨૫ શ્લોક ૫૧-૫૨, ભાવાર્થ:—

“ વિષ્ણુ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે-હું જે જળમાં રહું છું તે માયાના બળથી રહું છું અને પ્રભપતિને (પ્રદ્વાને) અને મહાદેવને હુંજ ઉત્પન્ન કરું છું અને હુંજ ધારણ કરું છું તો પણ તે પ્રદ્વા અને મહાદેવ આદિ મારી માયામાં મોહિત થએલા મારી માયાને જાણી શકતા નથી. ”

(૪) મતમીમાંસા પૃ. ૧૦૪ । શિવપુરાણ-વિદ્યેશ્વર સંહિતા અધ્યાય ૬માં એવું લખ્યું છે કે-“એક દિન પ્રદ્વાજીએ સુતેલા કૃષ્ણજીને ઉઠાડીને કહ્યું કે-તું ઉન્મત્ત જેવો દેખાય છે. હું તારો નાથ આવ્યો છું છતાં મારું આરાધન નથી કરતો તેથી તૂ પ્રાયશ્ચિત્તનો અધિકારી છે, તે વખતે ક્રોધમાં આવીને કૃષ્ણજીએ કહ્યું કે-વત્સ ! આ પીઠ ઉપર બેશ. ત્યારે પ્રદ્વાજી બોલ્યા-અરે શું માનમાં આવી ગયો કે ? હે વત્સ ! હું તારો ત્રાતા છું અને જગતનો પણ રક્ષક છું. વિષ્ણુજી કહે છે કે-હું તારો નાથ, પ્રદ્વાજી કહે છે હું તારો નાથ. એમ આપસ આપસમાં હું અને તું કરતાં લડી પડ્યા । છેવટે એકેકને મારી નાખવા નેજ તૈયાર થયા. તે વખતે પ્રદ્વાજીની અને વિષ્ણુજીની એવી લઢાઈ થઈ કે દેવતાઓ પણ ભયભીત થઈ ગયા ” ઇત્યાદિ.

સમીક્ષા—

(૧) વિષ્ણુ પુરાણવાળા અંડના લેખનો વિચાર-એક દિવ્ય વર્ષ, સુધી પ્રદ્વા તેમાં રહ્યા તો તે ક્યાંથી આવીને તેમાં ભરાયા હશે ? અને દિવ્ય એક વર્ષની ગણતરી લેખકે ક્યા કાળથી કરી હશે ? બીજું લોક તો હતોજ નહિ તો તે અંડ ક્યાં રહેલું ? આ લેખથી પ્રદ્વાનો કે દિવ્ય વર્ષનો પત્તો મેળવી શકાય તેમ જણાય છે ?

(૨) બીજા મહાભારતના લેખમાં-વિષ્ણુની નાભિ કમળમાંથી પ્રદ્વાજી નીકળ્યા.-જે તેમ હોય તો વિષ્ણુજી અનાદિના ઠરે, ત્યારે પ્રદ્વા કેણુ ? અને ક્યાંથી આવ્યા ! એ પ્રશ્ન વશિષ્ઠ ઋષિજીને રામચંદ્રે પૂછેલો પણ તેનો નિર્ણય તેઓ કરી શકેલા નથી.

(૩) ત્રીજા વરાહપુરાણના લેખને વિચાર-વિષય માયાના બળથી જલમા રહ્યા તો તે કયા કાળથી ને કેટલા કાળ સુધી રહ્યા? પ્રહ્માને અને મહાદેવને ઉત્પન્ન કરી ધારણ પણ કર્યા તો તેમને કઈ વસ્તુથી ઉત્પન્ન કર્યા અને શેમાં ધારણ કર્યા? બીજા અનેક લેખોમાંતો પ્રહ્માને શ્રેષ્ઠ અને સ્વતત્ર બતાવી બધા જીવોના સૃષ્ટિ પણ કહ્યા છે તો પછી આ બધી વિચિત્ર વાતોનો પત્તો કયાથી અને કયા ઠેકાણેથી મેળવવો?

(૪) વિષ્ણુપુરાણમાં જણાવ્યું હતું કે-પ્રહ્માજીએ અંડમાથી નીકળ્યા પછી બધી સૃષ્ટિ રચી મહાકલારતમા જણાવ્યું કે પ્રહ્માજી વિષ્ણુની નાલિકમળ-માંથી નીકળ્યા. વરાહપુરાણે જણાવ્યું કે પ્રહ્માને અને મહાદેવને પણ વિષ્ણુએ પેદા કર્યા ખરા પણ તેમની માયાની તો તેમને ખખરજ નપડી, ત્યારે સૃષ્ટિ રચનાનું જ્ઞાન તેમને હતું એમ પણ કેવી રીતે માની શકાય?

હવે આ ચોથો શિવપુરાણનો લેખ જણાવે છે કે-પ્રહ્માજીએ સૂતેલા કૃષ્ણજીને જગાડીને કહ્યું કે-હું તારો બાપ આવ્યો છું. ત્યારે કૃષ્ણજીએ કહ્યું કે હું તારો બાપ. એમ રકબ્બ કરતા એકેકને મારી નાખવાનેજ તેઓ તૈયાર થઈ ગયા. એટલુંજ નહિ, પણ દેવતાઓ પણ ભયભીત થઈ ગયા. આ બધાં પ્રધારના લેખો જેતા ત્રણે મોટા દેવોમાંના એક પણ દેવનો પત્તો મેળવી શકાય તેમ છે? તે વિચારીને જીઓ એટલુંજ કહેવું આ ઠેકાણે ખસ છે.

વળી બીજી વાત વિચારવાની એ છે કે-મૃગાવતી પુત્રીની સાથે સંબંધ કરવાથી જિતશત્રુ રાજાનું નામ-પ્રજાપતિ પડ્યું હતું તેમને પુરાણકારોએ પ્રહ્મા ઠરાવેલા, તેમના પુત્ર ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ (વિષ્ણુ) થયા પ્રમહા વિષ્ણુને કહેતા આવ્યા કે હું તારો બાપ આવ્યો છું, ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું હું તારો બાપ. એમ પુરાણકારોએ કલ્પના કરી આ કથા ઉભી કરી હોય. વળી બીજી વાત એ છે કે આજ ઉપરની કથાના ભાગને લઈ ઉધી છતી ગોઠવી-પ્રમહાને, વિષ્ણુની નાલિકમળથી ઉત્પન્ન થવાનું લખી દીધું હોય? આ વાતનો વિચાર કરવાનું કાર્ય પણ પંડિતોને સોપુ છું.

વેદિક પ્રહ્માના દરીથી સમીક્ષા સાથે અવતરણા ચાર. બતાવ્યાં

“વળી દરીથી પ્રહ્માના સબન્ધે ત્રણ અવતરણો

નતમીમાસા. પૃ ૩૫ મું. શિવપુરાણ જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય ૧૬-૧૭-૧૮ ના લેખો જુવો -

(૧) “મહાદેવજી પોતાનું સ્વરૂપ તદ્દન કંદરૂપ (બેઠું) બનાવી જાન લઈને પરણવાને ગયા તેવું કંદરૂપ દેખીને પાર્વતીજીની માતાને ઘણુંજ દુઃખ

થયું. ઇત્યાદિક વર્ણન કરતાં આ જગોપર કામ વિષયનું પોષણ ઘણું જ કર્યું છે છેવટે વિવાહ થવા લાગ્યો તે વખતે પાર્વતીના પગના અંગુઠાનું રૂપ ભેવાની સાથે પ્રમ્હાણ કામને વશ થઈ ગયાને તુરતજ વીર્ય નીકળી પડ્યું અને તેનાથી અકુંવાસી હજાર ઋષિઓ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. આ અયોગ્ય વર્તન દેખવાથી મહાદેવજીને ઘણું જ ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ ગયો.” ઇત્યાદિ.

(૨) મતમીમાંસા પૃ. ૧૦૩ । શિવપુરાણ જ્ઞાનસંહિતા, અધ્યાય ૧૮ મો શ્લોક, ૬૨ થી બુવો.—

મહાદેવજીએ લગ્ન વખતે અગ્નિના ચાર દેરા કર્યા તે વખતે પાર્વતીજીના અંગુઠાને દેખવાથી પ્રમ્હાણનું વીર્ય નીકળી પડ્યું. તેણે પોતાના ખોળામાં ગોપવી રાખ્યું. તેથી જનોઈવાળા અસંખ્યાતા બટુકો (છોકરાઓ) ઉત્પન્ન થઈ ગયા. તેમાં કછાવાળા અને દંડ ધારેલા હજારો હતા. તે પ્રમ્હાને નમસ્કાર કરીને પ્રમ્હાની આગળ આવીને ઉભા થઈ ગયા.

(૩) શંકાકોષ-શંકા. ૩૩૬ મી પૃ. ૪૮ મા બુવો—

“ એક વિવાહમાં પ્રમ્હાણનું વીર્ય જમીન ઉપર પડ્યું. મહાદેવે તેમનો વધ કરવા ધાર્યું. ત્યારે પ્રમ્હા વિષ્ણુ પગમાં પડ્યા. તેમજ દક્ષે બહુ ખુશામત કરી ત્યારે મહાદેવનું પ્રસન્ન થયું.”

ઉપરની ત્રણ કલમોમાં કિચિત વિચાર :—સત્યયુગના પ્રમ્હા, દ્વાપર-યુગના મહાદેવનો મેળાપ પુરાણકારોએ કેવી રીતે મેળવીને આપ્યો ? જગતના કર્તા સર્વજ્ઞ રૂપ પ્રમ્હા—પોતાના જ્ઞાનથી બધી દુનીયાને દેખાવાવાળા, જડ રૂપ આખથી અગુઠો દેખી વિહવલ કેમ બની ગયા ? એક જગોપર પ્રમ્હાના વીર્યથી એકાંસી હજાર ઋષિઓ, બીજે ઠેકાણે અસંખ્યાતા બટુકો તેમા હજારો કછાવાળા દંડ સાથે માડવામાં ઉત્પન્ન થઈ ગયા એ કેવી રીતે ? મહાદેવજી મારવા ઉઠ્યા—પ્રમ્હા, વિષ્ણુ પગમાં પડ્યા, છેવટે શિવના સસરા દક્ષની ખુશામતથી શાન્તિ થઈ. આ બધી વાતો વિચારવા જેવી નથી ? ભૂલચુકની ક્ષમા આહું છું.

॥ ઇતિ વૈદિક પ્રમ્હાના અવતરણો પાછાં મલી ૧૨ તેનો વિચાર પ્રકરણ ૨૧ મું.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

વળી ફરીથી અમ્હાના સંબંધમા અવતરણો ૪.

(૧) શંકાકોષ શંકા. ૩૩ મી પૃ. ૫ માં-વિષ્ણુએ અમ્હાને ૪ શ્લોકનો ઉપદેશ કરવો અને પુનઃ—કદી મોહને પ્રાપ્ત નહિ થાઓ એવો વર આપવો અને પુનઃ અમ્હાનું મોહવશ થવું (ભાગવત.)

(૨) મતમીમાસા-પૃ ૧૬૭-મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૨૪૮ નો ભાવાર્થ.

“અમ્હાણીની પ્રેરણાથી દૈત્યોની સાથે દેવતાઓ મળીને સમુદ્રનું મંથન કયું તેમાં વિષ્ણુ પણ સાથે મળ્યા એ મંથન ક્રિયા કરતા-હજારો હાથી વિગેરે જાનવરોનો પણ નાશ થઈ ગયો,” ઇત્યાદિ.

(૩) શંકા કોષ. શંકા પદ પૃ ૬-ભાગવતમાથી—

“અમ્હાએ વાછડાની ચોરી કરી. પુનઃ અમ્હા જ્યારે વાછડા ચોરી ગયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજીએ એટલાજ વાછડાં એજ રૂપ રંગના પેદા કર્યાં—કે જેની કોઈને ખબર પડી નહિ. તે એટલે સુધી કે તે વાછડાની માતાઓ (ગાયો) ને પણ ખબર ન પડી કે આજ મારા છોકરા કે બીજાં છે.”

(૪) આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ. પૃ. ૪૬૯. દત્તજયંતિ માગસર સુદિ ૧૫ નો કરવામા આવે છે. આ દેવ વિષે ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથોમાં ભિન્ન ભિન્ન માહિતી મળી આવે છે.”

મહર્ષિ અત્રીની પતિવ્રતા સ્ત્રી અનસૂયા, આશ્રમમા એકલી હતી તે વખતે અમ્હા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણ દેવો વૃદ્ધ આમ્હણના વેશે તેના આશ્રમમા આવ્યા. “નસ થઇને અમને અન્નદાન આપ” એવી વિચિત્ર માગણી કરી તેનું મન હુલાયું, પણ ગૃહસ્થધર્મ પાળવા દાન આપવા ઘરમાથી બહાર આવી, ત્યારે દેવોએ બાળરૂપ કયું. સતુષ્ઠ થઈ ત્રણે દેવોએ ખડું રૂપ પ્રગટ કયું અને તે ત્રણે બાળકો તેને અર્પણ કર્યા. તેના નામ—સોમ. દત્ત અને દુર્વાસ એવાં રાખવામા આવ્યા. કાળે કરીને મોટા થયા—દુર્વાસ તપ કરવા લાગ્યો સોમે ચંદ્ર-મંડળમાં પ્રયાણ કર્યું દત્ત માત્ર માળાપને સુખ આપતો રહ્યો ... આ ત્રેયદત્ત અથવા દત્તાત્રેયના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.... અત્રીએ એકવાર આ મૃત્યુલોક-માંથી પ્રયાણ કર્યું પરંતુ ચાલુ વેવસ્વત મન્વંતરની શરૂઆતમા અત્રીના નામથી તે પાછો જન્મ્યો. તેને—સોમ, દત્ત, દુર્વાસ અને અર્યામા એમ ચાર પુત્રો થયા. અને ‘અમલા’ નામની એક કન્યા એમ પાંચ બાળકો થયા”. ઇત્યાદિ. ॥ ॥

॥ ઇતિવૈદિક અમ્હાના સંબંધે-અવતરણોચાર.

હરિષ્ણુરૂપ અમ્હાને શિવે વિન્ધ્યા તે નક્ષત્ર રૂપે થયા.

સ્કંદપુરાણ ખંડ ૩ જે અધ્યાય ૪૦ પત્ર ૭૫ માં

“આ ગાયત્રીની અને સરસ્વતીની કથા સાલળતા અને પઠન કરત મુકિતનેજ આપવા વાળી છે. સાલળો અમ્હાને વાડ નામની પોતાની પુત્રીની સાથે

રમણ કરવાની ઇચ્છા થતાં તેનીએ હરિણીનું રૂપ ધારણ કર્યું. અહ્યા પણ હરિણનું રૂપ ધારણ કરી પાછળ ચાલ્યા. આ અકાર્ય જાણીને દેવોએ અને બ્રાહ્મણોએ નિંદ્યા. જગતના પતિનું આ અકાર્ય જોઈને શિવે વ્યાધ રૂપ ધરી બાણથી ધનુષ ફેંક્યું અને હરિણ રૂપ ધારીને વીંધી નાખ્યો કે તુરતજ ભૂમિ ઉપર પડ્યો. ત્યારબાદ તેના દેહથી જ્યોતિઃ રૂપ (પ્રકાશ રૂપ) નીકળીને મૃગ નામનું નક્ષત્ર બન્યું. આદ્રા નક્ષત્રનું રૂપ ધરી મહાદેવજીએ પાછળ જઈ ત્યાં પણ ખૂબ પીડયા. આજે પણ જુઓ મૃગશીર્ષ નક્ષત્રની સાથે આદ્રા નક્ષત્ર છે. હવે ગાયત્રીએ અને સરસ્વતીજીએ પતિના જીવન માટે શિવને ઉદ્દેશીને તપ કર્યો અને મહાદેવજીની સ્તુતિ કરી પછી મહાદેવજીએ પ્રસન્ન થઈ અહ્યાને સજીવન કર્યા પછી અહ્યાએ પણ મહાદેવજીની સ્તુતિ કરી તો પણ અહ્યાજીને મહાદેવે કહ્યું કે હે અહ્યા! જે ઉન્માર્ગમાં જાય તેને હું શિક્ષા કરવાવાળો છું. પછી ગાયત્રીને અને સરસ્વતીને મહાદેવે કહ્યું : મારી પ્રસન્નતાથી તમારા પતિ અમ્હા પાછા આવ્યા છે, તમે પણ અમ્હલોકમાં જાઓ, વિલંબ ન કરો, ઇત્યાદિક શ્લોક ૬૧ સુધીમાં વર્ણન કરીને બતાવેલું છે.

આમાં જરા મારો વિચાર:-પુત્રીની સાથે મોહ કરતા અમ્હ રૂપ પિતા-દેવ, મનુષ્યોથી નિંદાયા પરન્તુ સમર્થ શિવેતો વિંધીજ નાખ્યા. તેથી તેમને મૃગ નક્ષત્ર રૂપે થવું પડ્યું એટલુંજ નહિ પણ તે અકાર્યના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા શિવ પોતે આદ્રા નક્ષત્ર રૂપે થઈને પણ નડ્યા. ત્યારે મૃગ અને આદ્રા જે આજે દેખાય છે તે અમ્હા અને શિવના સ્વરૂપનાં સમજવાં? જો એવાત સિદ્ધ રૂપની ન હોય તો અમ્હા અને શિવના સંબંધે પુરાણકારોએ જે મોટા મોટા લેખો લખીને બતાવ્યા છે તે સત્યરૂપના કેવી રીતે મનાય? “મૂલં નાસ્તિ કુતઃ સારવા” ના સ્વરૂપવાળા ન ગણાય? અમારા વિચાર પ્રમાણે તો જરૂર કોઈ વિકાર રૂપની વસ્તુને ગ્રહણ કરી તેમા અનેક વિકારો રેળવી મોટાં મોટા પુરાણો ઉભા કરેલાં. હશે? શિવના વેધથી અમ્હા નક્ષત્ર રૂપ થયા તેનો વિચાર

ભાગવત-મત્સ્યાદિક-પુરાણના અહ્યાદિકની સમીક્ષા

પ્રથમ દેવી ભાગવતથી જણાવ્યું હતું કે-દેવીના હાથ ઘસવાથી-અમ્હા વિષ્ણુ, અને મહાદેવ પેદા થઈ ગયા પણ અમ્હા, વિષ્ણુને તો દેવી સાર્પિણીની પેઠે ખાઈ ગઈ. બચી અએલા મહાદેવજીએ પાછા સજીવન કરાવ્યા. આ લેખનો

વિચાર કરતાં તે ત્રણે મોટા દેવો તો તદ્દન પરવશમાજ પડેલા જણાય છે. ન જાને કયાથી આવે છે અને કયાં ગૂમ થઈ જાય છે ?

આપણે ઝ્રમ્હાને વિચાર કરવા બેઠા છીએ-તો તે એક વખતે સાવિત્રીના શાપથી અપૂજ્ય બન્યા. વળી કામવશ થઈ પાત્ર મુખ કર્યા ત્યારે મહાદેવજીના ભૈરવે પાંચમું મુખ કાપી નાખ્યું.

પુત્રીની સાથે અનીતિ કર્યાનો દંડ દેવતાઓએ કર્યો. મદ્યનું પાન કરવાથી પણ બધાના અપરાધી બન્યા. અસત્ય બોલવાથી ઘ્રસ્ઠા બાલિશ અને મંદબુદ્ધિના ઠર્યા. છતાં પણ મનુસ્મૃતિમાં જીવોના કલ્પવાવાળા સપ્તા કહીને બતાવ્યા ત્યારે શું આ ઘ્રસ્ઠા કેઈ વ્યક્તિ રૂપ છે ? અથવા શું કેઈ કલ્પિત વસ્તુ છે ? કે કેઈ ઉત્પાત રૂપની વસ્તુ છે ? આમા સત્ય શું સમજવું ?

આગળ વિષ્ણુપુરાણવાળાએ-અદ્ભુત અંડની વાર્તા કહી, અંડમાથી નીકળ્યા પછી સૃષ્ટિ રચવાનું કહી બતાવ્યું.

વરાહપુરાણવાળાએ-ઘ્રસ્ઠા અને મહાદેવ એ બન્નેને વિષ્ણુજીનાં રમકડાં ઠરાવ્યાં.

શિવપુરાણવાળાએ-ઘ્રસ્ઠાને અને વિષ્ણુને એકેકના બાપ બનાવી લડાવી માર્યાં.

અહિ સુધી શોધખોળ કરતા આવ્યા પણ આપણને ત્રણ મોટા દેવોમાં એક પણ દેવનો ખરો પત્તો મળ્યો નહિ. ત્યારે હવે આગળ આ નવીન પ્રકરણના ચાર ફકરાઓમાં તપાસીએ.

(૧) ભાગવતવાળાએ લખ્યું કે-વિષ્ણુએ ચાર શ્લોકથી ઘ્રસ્ઠાને બોધ કર્યો છતાં પણ ઘ્રસ્ઠાજી મુંઝાઈ પડ્યા. કૃતયુગના ઘ્રસ્ઠા છે. ત્રેતાના વિષ્ણુ છે. ભેગા કયા કાળમા થયા ? જગત્ના સપ્તા એવા ઘ્રસ્ઠા શું ચાર શ્લોકનું જ્ઞાન કરવામા મુંઝાઈ પડ્યા ? આ વિચાર શું સંતોષ આપે તેમ છે.

૨ બીજા મત્સ્યપુરાણના લેખમાં-કૃતયુગના ઘ્રસ્ઠાએ સમુદ્રનું મંથન કરાવ્યું. ત્રેતાના વિષ્ણુ પણ જઈને લળ્યા ! અનાદિકાળના ઘ્રસ્ઠા કે વિષ્ણુ ? જો બન્નેને કર્તા, હર્તા માનીએ તો શું સમુદ્રો તેમને નથી બનાવ્યા બનાવ્યા છે એમ કહો ત્યારે-શું મેળવવાને મંથન કરાવ્યું ?

વળી ભાગવતનો લેખ કહે છે કે—બ્રહ્માએ વાછડાં ચોર્યાં. કૃષ્ણજીએ ફરીથી ખીજા એવા જનાવ્યાં કે તેની માતાએ પણ ઓળખી ન શકી? સજ્જનો! કયાના બ્રહ્મા અને કયાના કૃષ્ણ! શું વાત વિચાર જેવી નથી? શુ દ્વારિકાના દાહ વખતે તે કૃષ્ણજી ન હતા? તે વખતે તેઓ શું કરી શક્યા હતા? (૪) આ ચોથા લેખમાં—અત્રીની સ્ત્રી અનસુયાનું શૂન્ય આશ્રમ જોઈ ત્રણે યુગના ત્રણે દેવો વૃદ્ધપણાના સ્વરૂપથી તેમા પધાર્યા. વિચારવાનું કે—કયા કાળમા ભેગા થઈને એક મતો કર્યો માનવો? ઉપર આવેલા લેખો સિવાય ખીજા અનેક લેખોમાં પણ પુરાણકારોએ એ ત્રણે મોટા દેવોને પ્રાચે જ્ઞાનથી શૂન્યપણાનાજ ચિતર્યા છે. તેથી આ બધા લેખો સત્યચરૂપના નથી પણ ખીજા ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ જે થઈ ગઈ છે તેમનું સ્વરૂપ તેમના નામો ફેરવી દેવાના નામથી કલ્પેલા છે. તેથી કેઈ-પણ પ્રકારથી મેળ મેળત્રી શકાતો નથી. કેટલાક અમારા આગળના લેખોથી સત્યશોધક સજ્જનોને વિચાર કરવાનો માર્ગ જરૂરે એવી અમારી ધારણા છે

॥ ઇતિ ભાગવતાદિક બ્રહ્માની સામાન્યરૂપે સમીક્ષા. બુદ્ધ બુદ્ધ

પુરાણોના બ્રહ્મા પ્રકરણ ૨૨ મું સંપૂર્ણ ॥

પ્રકરણ ૨૩ મું.

મહાભારતાદિ પુરાણોના પાંચ મુખના બ્રહ્મા.

બ્રહ્માના સંબંધમા કેવા કેવા પ્રકારના લેખો લખાયા છે તે પણ આ પ્રસંગને લઈને ટુંકામાં ટાંકી જતાવું છું—હિંદુસ્તાનના દેવો—પ્રકરણ ખીન્નુ. પૃ. ૧૨૮ થી ૧૨૯ જુવો.

બ્રહ્માના પાંચ મુખની સમજૂતી આપવા નીચેની વાર્તા આપવામાં આવે છે.

“ બ્રહ્માએ મનુષ્યરૂપ ધારણ કર્યું અને તેનું અર્ધ શરીર ઉત્પન્ન થયું એટલે તેણે તેમાંથી એક કાન્તીવતી શતરૂપા જનાવી પણ તેમ કરવામાં તેના શરીરનો જરાએ ભાગ ઓછો થયો નહિ. તે એવી તો સુંદર હતી કે તેના રૂપથી તે તેના ઉપર મોહ પામ્યા, પણ તે પોતાના શરીરમાંથી જન્મી હતી તેથી તેણે પોતાની પુત્રી વિચારી અને પોતાના વિકાર માટે લલ્લ પામ્યા, કામ અને શરમની વચ્ચે લડાઈ થતી હતી ત્યારે તેની તરફ પોતાની આંખ સ્થિર રાખી તે નિશ્ચલ થઈ રહ્યા. શતરૂપા આ સ્થિતિ સમજી ગઈ અને તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થવા ત્યાંથી ચાલી ગઈ. બ્રહ્માથી હાલી શકાતું ન હતું. પણ હજી તેને જોવાને આતુર હોવાથી તે જે દિશાએ ગઈ તે દિશા તરફ એક મુખ ઉત્પન્ન કર્યું. તેણે ચારવાર જગા બદલી અને પૃથ્વીની ચાર દિશા તરફ તેટલાંજ મુખ બ્રહ્માના માથામાંથી ઉત્પન્ન થયાં” (મૂરકૃત હિંદુ સર્વદેવો.)

“ એમ કહે છે કે તેના ચાર મુખમાથી ચાર વેદો નીકળ્યા.”

“ એક મુખ તો મૂળનું અને ચતુરૂપાને જોવા નવા ચાર ફરીથી કર્યાં તે એમ પણ મુખ હતા તેમાથી એક કપાઈ ગયું તેથી ચાર મુખજ રહ્યાં.”

(૨) પાંચમું મુખ કેવી રીતે કપાયું ?

હિંદુસ્તાનના દેવો-૫-૧૨૯ થી પ્રમ્હાનું પાંચમું મુખ કપાયું તે વિષે મહાભારતમાં નીચે પ્રમાણે છે

એક દિવસ વિષ્ણુની સમક્ષ ઋષિઓએ (દેવર્ષિઓએ) પ્રમ્હાને પૂછ્યું કે—પ્રમ્હા, શિવ અને વિષ્ણુ એ ત્રણેમા મોટામાં મોટું કોણ ? પ્રમ્હાએ કહ્યું કે હું મોટો, તે ઉપરથી પ્રમ્હાને વિષ્ણુની વચ્ચે લડાઈ થઈ. આખરે તેમને એ વિષે વેદનું પ્રમાણ જોવા કબુલ કર્યું. પવિત્ર વેદ પુસ્તકમાથી એમ જણાયું કે એ સન્માન શિવનું છે. બીજા બે દેવો સામા થયા અને બોલી ઉઠ્યા કે ‘ભૂતોનાપતિ’ સ્મશાનમા આનંદ માનનાર, આખે ડીલે ભસ્મ ચોળેલી, ગંવા નગ્ન લકત, ઝરડાઈ ગયેલા દેખાવ વાળા, જટાધારી ને સર્પથી ભૂષિત થયેલા એવા શિવ સર્વમા શ્રેષ્ઠ શી રીતે હેય ? તેઓ આમ કહેતા હતા એટલામા મનુષ્યરૂપ ધારણ કરી વિશાળ અને ભયંકર રૂપમાં શિવ તેમના મ્હો આગળ ખડા થયા તેમને જોઈ પ્રમ્હાનું પાંચમું માથું ક્રોધથી રક્ત થઈ ગયું અને બોલ્યું—હે ચંદ્રશેખર ! હું તમને સારી પેઠે જાણખું છું, કારણ કે તમે મારા માથામાથી ઉત્પન્ન થયા છો અને તમે રોચા માટે તમને રૂદ્ર કહ્યા તેટલા માટે તમે જલ્દી મારે પગે પડો, એટલે હે પુત્ર ! હું તારું રક્ષણ કરીશ, આ અભિમાનના શબ્દ સાલળી શિવને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો અને તેના ક્રોધમાંથી ભૈરવ નામનું ભયંકર સ્વરૂપ ઉભું થયું. તેણે ડાબા હાથના અંગુઠા વડે પ્રમ્હાનું માથું કાપી નાખ્યું ” (વિલ્કિન્સકૃત ‘હિંદુપુરાણ’ પૃ ૧૦૨).

અનીતિથીયુગોનું મુખ જોતા પ્રમ્હાનું પાંચમું મુખ કપાયું,

(૧) ઉપરના લેખોની સમીક્ષા—

ચતુરૂપાને જોવા પ્રમ્હાએ ચાર નવીન મુખ કર્યાં ત્યારે ભયંકર ભૈરવે પાંચમું માથું કાપી નાખ્યું ને ? આમા અનીતિભૈરવની કે પ્રમ્હાની ?

પ્રમ્હાએ સંપૂર્ણ જીવોને અન્નરૂપે કલ્યાણ છે. એમ મનુસ્મૃતિના અધ્યાય પાંચનામા જે પ્રમ્હા બતાવ્યા છે તે આ પ્રમ્હા હશે કે કોઈ બીજા ?

જો તે મનુસ્મૃતિવાળા અને આ બ્રહ્મા એકજ હોય તો તે સર્વોપરિ સત્તાવાળા શતરૂપાને બનાવી શકે. તેમા આશ્ચર્ય ન ગણાય, દેવાગનાઓ પણ તેમનેજ બનાવી હશે ને ? તો તે ઘણીજ સુંદર ગણાય છે. જો તેમાની કોઈ અતિ સુંદર ખસંદ કરી લેતા તો આ નહિ ઇચ્છવાવાળી શતરૂપાને જોવા નવીન ચાર મુખ બનાવીને પે.તાનો ફજેતો શું કરવાને કરાવી લેતા ?

બ્રહ્મા-બધા જીવોના નાના પ્રકારના સુંદર, અને અતિ સૂક્ષ્મઘાટ ઘડતા જરાપણ ચૂક્યા નહિ. તો તેમની કેટલી બધી નિપુણતા ? તા આ એક શતરૂપાના વિચારો જાણવાની વખતે તે બધી નિપુણતા તેમની ક્યાં ગઈ ?

હવે બીજા લેખની સમીક્ષા—

બ્રહ્માના ચારે મુખથી ચારે વેદો ઉત્પન્ન થયા અને જેમા હુનિયાના બધાએ તત્ત્વોત્તું સ્વરૂપ છે એમ બ્રાહ્મણ લોકો જાહેર કરે છે. ત્યારે શું તે વેદોમાથી ત્રણ મુખ્ય ગણાતા દેવોત્તું સ્વરૂપ પણ ન નિકળ્યું, તેથી તેમને પોતાનું માથું કપાવવું પડ્યું ? કૃત, ત્રેતા અને દ્વાપર એ ત્રણ યુગના ક્રમથી તો એ ત્રણ દેવોની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મણો પણ કહેતા રહે છે. તો પછી આ ત્રણ દેવો કયા યુગમા એકઠા થઈને લડ્યા ? સજ્જનો ! આવા બનાવટી લેખોનો મેલ કેવી રીતે મેળવી શકાય ? તેથી વધારે કહેવાની જરૂર નથી.

વળી મહાભારતમા બ્રહ્માના પાંચ મુખની વાત એવી પણ છે કે—“દેવતાના એક હજાર વર્ષ સુધીનો તપ બ્રહ્માએ કરવાને માડયો. સ્ત્રીના લોલુપી જાણી ઇંદ્રે તિલોત્તમાને મોકલી નૃત્યારંભ કર્યો. બ્રહ્માનું મન ડગેલું જાણી બીજા દિશા તરફ ફરી એમ ચાર દિશા તરફ ચાર મુખ કરી જોવાને માંડયું છેવટે આકાશમાં અધરપણે નાચવા માંડયું તે જોવાને પાંચમું મુખ કરવું પડ્યું એટલે મહાદેવજીએ તીક્ષ્ણ નખથી છેદી નાખ્યું ”

વૈદિક ધર્મમા જગો જગોપર બ્રહ્માને અનાદિના કહે છે અને હુનીયાના સ્રષ્ટા પણ કહે છે. તો પછી વધારાનું શું મેળવવાને તપ કરવાને ગયા હતા ? બ્રહ્માના સંગઘે આપણે ઘણા ઘણા લેખો તપાસ્યા છતાં પણ કોઈ પત્તો મેળવી શક્યા નહિ. ત્યારે કહેવુંજ પડશે કે—પ્રાચીન કાળમાં કોઈ ચાલતા સત્ય ધર્મથી વિરૂદ્ધ થઈને પુરાણકારોએ આ બધું તર્ક ઉભું કરેલું હોય.

જોનોના મુખ્ય ઇતિહાસમાં કે તેમના મુખ્ય તત્ત્વોમાં આજ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની ગરબડ થયેલી નથી. એમ અનેક જૈનેતર પંડિતો પોતાની મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી જૈન તત્ત્વના અભ્યાસીઓ સારી રીતે જોઈ શક્યા છે, અને તે

પ્રમાણે બીજા યજ્ઞિતો પણ નિષ્પદ્ધપાતથી જૈન તત્ત્વોના તર્ક દ્રષ્ટિ કરીને જોશે તો જરૂર પોતાનું ક્યેય સમજી શકશે એવી અમોને ખાતરી છે પણ દુરાચલ-વર્તમાને સત્યરૂપે સમજાય એ ધારું દુર્ઘટ છે.

॥ ધ્રુવહાનું પાંચમું મુખ કપાયાની સમીક્ષા પ્રકરણ ૨૩ મું સંપૂર્ણ. ॥

પ્રકરણ ૨૪ મું.

યજ્ઞ કરતા બ્રહ્મા.

હિ હસ્તાનના દેવો. પૃ. ૧૩૪ મ થી. કિંચિત્

શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે કે—સરસ્વતીજીએ બ્રહ્માને દેવી રીતે તજ્યા અને ગાયત્રીને દેવી રીતે પૂજ્યા ?

“વેદમા કહ્યું છે કે યજ્ઞ કરવાથી ઘણા લાભો થાય છે આ કામને માટે બ્રહ્મા, સરસ્વતી, દેવો અને મુનિઓ પુષ્કરજી ગયા. યજ્ઞ માટે સર્વ તૈયારી થઈ એટલે ઋત્વિજ સરસ્વતીને બોલવવા ગયો. સરસ્વતીએ કહ્યું કે—મેં મારું કાર્ય કર્યું નથી તો સભામા એકલી શી રીતે આવું. ઋત્વિજે બ્રહ્માને કહ્યું કામમા છે માટે આવવાના નથી પત્ની વગર ક્રિયાનું ફળ નહિ જાણી ગુસ્સે થઈ ઇંદ્રને આજ્ઞા કરી કે મારા માટે એક સ્ત્રીને લાવો.

દહીની મટકીવાળી ગોપ કન્યાને પકડી સભામાં લઈ ગયા. હે મુનિઓ તમોને હીક લાગતું હોય તો આ ગાયત્રી સાથે લગ્ન કરૂં. છેવટ શણગારીને પરણ્યા. એટલામાં—લક્ષ્મી, ગંગા, ઇંદ્રાણી અને દેવોની તથા મુનિઓની પત્નીઓ સાથે સરસ્વતી પણ યજ્ઞસ્થાનમાં પધાર્યા.

યજ્ઞ કરતા જોઈ સરસ્વતીજી બોલી ઉઠ્યા—તમે પરણેલીને કાઠી મુકવાનો પાપી વિચાર કયો છે. તમને કંઈ લગ્ન નથી. કામને વશ થઈ આવું નિર્લગ્ન કામ કરો છો ? તમને દેવો અને મુનિઓ મોટા પિતા કહે છે.

તમે જાહેર એવું આચરણ કર્યું છે કે ત્રણ ભુવનમાં તમારો તિરસ્કાર થશે, હું પણ પતિથી તજાએલી સુખ શી રીતે ખતાવું ?

બ્રહ્માએ ઉત્તર આપ્યો કે—ઋત્વિજેએ કહ્યું કે સ્ત્રી વિના ક્રિયા થાય નહિ, ઇંદ્ર કન્યા લાવ્યા અને વિધિનુસાર રૂં તેની સાથે મારું લગ્ન કર્યું. આ અચરાચની ક્ષમા કરો કરીથી એવું નહિ કંઈ સરસ્વતીજી બોલ્યા કે—યજ્ઞોથી મને શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે જેથી કહું છું કે—વરસમાં એક દીવસ સિવાય તમારી

પૂજા કેઈ જગ્યાપર નહિ થાય. । ઇંદ્રને કહ્યું કે-શાંકજોથી બંધાઈ અન્નહ્યા દેશમાં કેદી થશે. । વિષ્ણુને કહ્યું કે-મનુષ્ય યોનિમાં જન્મી ઠારોના પાલક થઈ લાભો વખત ભટકવું પડશે. ઋત્વિજોને અને પ્રામ્હણોને કહ્યું કે-હવે પછી તમે દક્ષિણ મેળવવાના લોભથી યજ્ઞ કરશે અને તીર્થોમાં જશે. । આ પ્રમાણે શાપો દઈ ચાલવા માંડયાં. । પ્રમ્હાની પ્રાર્થનાથી-વિષ્ણુએ અને લક્ષ્મીએ પાછળ જઈને વિનવ્યાં સરસ્વતીએ દીધેલા શાપો સાવિત્રીએ ઓછા કર્યા. । પ્રમ્હાના ભકતો ને સુખ મળશે અને છેવટમાં એક રૂપ થશે એમ પ્રતિજ્ઞા કરી વરદાન આપ્યું. સરસ્વતીજી પાછા આવ્યાં. પ્રમ્હાએ કહ્યું કે ગાયત્રીને તમારે કરવું હોય તે કરો. ગાયત્રી પગે પડ્યાં-સરસ્વતીએ કહ્યું પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું. કળ્યા કરે તે નક્કી નરકમાં પડે ગાયત્રીએ કબુલ કર્યું ને કહ્યું કે તમારી આજ્ઞા માનીશ. હું તમારી પુત્રી છું. માંડે રક્ષણ કરો.

(૨) સ્કંદ પુરાણમાંથી.

સ્કંદપુરાણ. ખંડ. ૬, કો. અધ્યાય. ૧૭૯ થી તે ૧૮૪. પત્ર. ૧૯૭ થી ૨૧૬.

(૧) પ્રમ્હાએ મૃત્યુ લોકમાં યજ્ઞ કરવા શાથી માંડયો ?

અવ્યક્ત જન્મવાળા પ્રમ્હાના પ્રમ્હલોકમાં નારદ જઈ ચઢ્યા, તેથી નારદને જોઈ પ્રમ્હા ખોડ્યા કે-તને ઘણા વખતે જોયો. તું કયાથી આવ્યો ? આટલો વખત કયાં ભસ્યો ? અને આજે આવવાનું કારણ શું ? નારદે કહ્યું દર્શન માટે, મૃત્યુલોકથી. પ્રમ્હા-રાજાઓ કેવા છે ? વ્યવહાર કેવો ચાલે છે ? નારદ-ત્યા કલિ આવ્યો છે તેથી રાજા પ્રજામાં અન્યાય અનીતિ પ્રસરી ગઈ છે. આ વાત સાંભળતાજ પ્રમ્હા વ્યાકુળ થયા. માંડે પુષ્કર તીર્થ કલિથી નાશ ન થાય ત્યા સ્થાપુ. એમવિચારી કર્મલને ભૂતલમાં ફેંકતા કહ્યું કે કલિ ન હોય ત્યા જઈને પડજો. હાટકેશ્વરમાં તે કમળ પડતાં પૃથ્વીમાં ગણ ખાડા થયા. આથી પ્રમ્હાએ યજ્ઞ માટે સાધન મેળવ્યું. ॥ યજ્ઞમાં આવેલા પ્રમ્હણોને યથાયોગ્ય અધિકારો સોંપ્યા.

પણ તે નગરના ગ્રાહણોએ વિદ્ય કરવા માંડ્યું તેથી પ્રમ્હાએ તેમને પ્રણામ કરી યજ્ઞની અને શ્રદ્ધની મર્યાદા કરીને આપી એટલે તે પ્રમ્હણોએ યજ્ઞ કરવાની રજા આપી. પછી સાવિત્રીને તેડવા નારદ ગયા પણ આવી

શક્યાં નહિ. ફરીથી ઇંદ્ર તેડવાને ગયા પ્રત્યુત્તર મદ્યો કે-પાર્વતી, લક્ષ્મી, ઇંદ્રાણી વિગેરે આવે તો આવું. વખત ઘણું જતા ઇંદ્રને બીજી કન્યા લેવાને મોકલ્યા એટલે છાશની મટકીવાળી ગોપ કન્યાને પકડી લાવ્યા. ગોપકન્યાં વિદિત્વેમાં, ગૌવત્ક્રેણ પ્રવેશ્ય ચ આકર્ષિતા ચ, ગુહ્યેન પાવનાર્થં ચતુર્મુખઃ! લાવાર્થ-આ ગોપકન્યાને ગાયના મુખમા પ્રવેશ કરાવી તેની ચેતનીથી બહાર કાઢી છે તેથી હે ચતુર્મુખ! પવિત્ર થયેલીને તમે પરણો. પછી ઇન્દ્રે બધાઓની આજ્ઞા મેળવીને પરણ્યા, તેનું નામ ગાયત્રી પાડ્યું અને યજ્ઞમાં લઈને બેઠા. તે વખતે અનેક ઉત્પાતો થયા લાગ્યા એક જલમરૂપે માથાની યોપરી નાખી તેને બહાર ફેંકી દેતાં બીજી આવીને પડી એમ લાગ્યો ઉત્પન્ન થતી રહી, મહાદેવજીની પ્રસન્નતા મેળવ્યા પછી તે અરિષ્ટ શાન્ત થયું. બીજે દિવસે બટુકે નાખેલા સર્પથી હોતાને ધએલો ઉપદ્રવ નાગતીર્થના સ્થાપનથી શાન્ત થયો. ત્રીજે દિવસ અતિથિના વાદવિવાદમાં વિદ્વવાળો થયો, અને છેવટે અતિથિ તીર્થ સ્થપાયું. ચોથે દિવસે એક રાક્ષસે યાજ્ઞિક પશુના ગુહાનું માંસ લક્ષણ કરી વિદ્વન કર્યું જ્યારે ઇન્દ્રે તેના બધા કુટુંબની તૃપ્તિતનું સાધન કરીને આપ્યું ત્યારે તે વિદ્વનની શાન્તિ થઈ. એમ અનેક ઉત્પાતો થતા રહ્યા. છેવટે-સખિઓ અને દેવાંગનાઓની સાથે યજ્ઞ મંડપમાં આવતાં સાવિત્રીને પણ અનેક ઉત્પાતોની સાથે અપશુકનો થવા લાગ્યા. નારદે જણાવ્યું કે ગાયત્રીની સાથે વિવાહ થઈને કામ ચાલુ થઈ ગયું છે પણ ગોરીના કહેવાથી નારદનું સાચું નહિ માનીને યજ્ઞ મંડપમાં આવ્યાં.

આટલું વર્ણન આપીને આગળ એક સજ્જનના લેખથી આપીશું ત્યાંથી વિશેષ જોઈ લેશો.

આનું વર્ણન ૮૦૦ થી હજાર શ્લોકના લગભગ સુધી પુરાણકારે કરેલું છે. અહિં અમે એનો ટુંક સારાશ માત્ર આપેલો છે.

ધર્મિ યજ્ઞ કરતા ઇન્દ્રના અવતરણો બે

(૨) યજ્ઞ કરતા બ્રહ્માની સમીક્ષા.

આ હુનિયા અનાદિ કાળથી ચાલતી આવેલી છે અને તેજ પ્રમાણે સદાકાળ ચાલતી રહેવાની પણ છેજ. જોનોની માન્યતા એવી છે કે ૨૪ તીર્થકરો એક નિયમિત કાળમાં સદા કાળ નિયમ પ્રમાણે થયાજ કરે છે. તેમના સમયમા ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, અને વાસુદેવાદિ નવતું ત્રિક વિગેરે પણ થયાજ કરે છે. એ પણ એક અનાદિ કાળનો નિયમજ છે. તેજ પ્રમાણે આ ચાલતા કાળમાં પણ તીર્થ કરાદિકો થયેલા છે. પણ તે સર્વ વ્યક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનીજ

હોય છે અને મોક્ષ રૂપે થએલા ફરીથી આ દુનિયામાં તે પાછા આવતાજ નથી. એ પણ સાથે વિચારી લેવાનું છે. પણ પૂર્વે કરેલા પોતાના સુકૃત કૃત્યોના યોગથી જે જે દરજ્જા મેળવ્યો હોય તેજ દરજ્જાને લઈને જીવો સંસારમાં ફરે છે. પણ પોતાના વશથી કોઈપણ જીવ આ દુનિયામાં ફરી શકતોજ નથી. જે જીવે પોતાના સુકૃતના યોગથી તીર્થંકર પદ મેળવ્યું હોય તેજ તીર્થંકર થાય આમા વિશેષ એટલું છે કે-પૂર્વેના જીવોમાં ઉત્તમોત્તમ સુકૃતના સંચયથી મેળવેલું છે તીર્થંકર પદ પણ યજ્ઞમાં રહેલાં પાપકર્મો ભોગવવાને તેમને પણ ત્રણ નરકો સુધીમા જવું પડે છે. તેથી પહેલી ત્રણ નરકોમાથી નીકળેલા કે દેવગતિમાથી આવેલા જીવ તીર્થંકર થાય છે, તેથી તે ગતિમાં જેવા જેવા પ્રકારનાં ત્રણ જ્ઞાન હોય તેવા તેવા પ્રકારનાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત તે તીર્થંકરની પદવીવાળાજ જન્મે છે. પણ ચક્રવર્તિઓ કે વિષ્ણુ આદિ જીવ જીવો પાછલના લવનુ જ્ઞાન લઈને આવતા નથી, માત્ર પોતાના કર્મનેજ લઈને આવે છે.

વૈદિકમતવાળાઓએ-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણેને ત્રણ વ્યક્તિઓ કહીને ઉધા છતાં અનેક રૂપમા ગોઠવીને, પ્રમાણ વિના પરસ્પર વિરોધવાળા અનેક લેખો લખીને બતાવેલા છે, તેમાના કેટલાએક લેખો પ્રસંગે પ્રસંગે અમોએ બતાવ્યા છે અને વળી હજી પણ કેટલાક બતાવવાના છે તે ઉપરથી સજ્જન પુરૂષોએ વિચાર કરી લેવો. વિષ્ણુ, પ્રતિવિષ્ણુના સંબંધે પરમાત્મા અને અસુરો, વૈદિક ધર્મવાળાઓએ જણાવી જો જોપર લડાઈઓ કરવાવાળાજ લખીને બતાવ્યા છે, પણ જૈન ઇતિહાસ એમ જણાવે છે કે પ્રતિવિષ્ણુઓ ત્રણ ખંડના રાજાઓની સાથે લડાઈઓ કરીને ત્રણ ખંડ પોતાના વશમાં કરે છે. વિષ્ણુ થાય છે તે એક પ્રતિવિષ્ણુને મારીનેજ ત્રણ ખંડના લોકતા બને છે પણ તેમને દેવ કે અસુર તરીકે ન માનતાં મહાન રાજાઓ તરીકેજ વર્ણવેલા છે.

પણ આપણે આ સ્કંદપુરાણના બ્રહ્માનો પ્રસંગ પ્રથમ જોવાનો છે. બ્રહ્મા લોકના પિતામહ છે, દુનિયાનો ઘાટ ઘડનાર મહાન જ્ઞાનવાન છે પણ નારદ મહર્ષિને પૂછવા લાગ્યા કે-તું ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં ભર્યો? મૃત્યુલોકમાં રાજાઓ કેવા છે? ત્યાં વ્યવહાર કેવો ચાલે છે? આ પ્રશ્નો સાધારણ માણસો જાણી શકે તેવા છે. તો શું ત્રિકાલ જ્ઞાનીને કે દુનિયાની વસ્તુઓનો ઘાટ ઘડનારને પૂછવાની જરૂર પડે? ભૂતલમાં કલિ આવ્યો, એમ સાંભળતાં હાથ મારું તીર્થ

કલિ ન હોય ત્યા સ્થાપું, ત્યારે શું કલિ એમના લક્ષથી બહાર હતો ? પ્રહ્લાને હુનીયાને બનાવવાની સત્તા હતી ત્યારે શું કલિને હઠાવવાની સત્તા ન હતી ?

એક કલિના માટે અનેક વિધોના જોખમે યજ્ઞનો આરંભ સ્વીકાર્યો, ત્યારે હુનીયાને બનાવતાં કેટલું જોખમ ખેડેલું માનવું ? યજ્ઞમાં વિધન કરવાને તૈયાર થયેલા પ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરી તેમની આજ્ઞા મેળવવી પડી, ત્યારે સર્વસત્તાવાળા પ્રાહ્મણો કે પ્રહ્લા ? ગાયના મુખથી પ્રવેશ કરાવી ગુહ્ય પ્રદેશથી બહાર કઢાવી ગાયત્રીને પરણ્યા. થોડા વખતમા સાવિત્રી આવીને તોફાન મચાવશે તેનો વિચાર શું ત્રિકાળજ્ઞાની થઈને થોડો પણ ન કરી શક્યા ? ગાયત્રી પરણુ કે નહિ તેનો વિચાર માણસોને પૂછવો પડ્યો ત્યારે સૃષ્ટિ બનાવતાં કયા જ્ઞાનીનો વિચાર લીધેલો માનવો ? સજ્જનો ! આ લેખોમાં કેટલી સત્યતા ! અને કયા ઇતિહાસોનો ફેરફાર કરી લખાયેલા છે તેનો વિચાર મારા કિચિત્ માત્રના લેખથી કરશો ? હું કેટલું લખીને બતાવીશ ? ઇત્યદ્ વસ્તુરેણ વિશેષ આગેના લેખમાં જુવો.

આ સ્કંદપુરાણના પ્રમ્હા કયા ? અનાદિકાળના કે સત્તર લાખ અને અઠાવીશ હજાર વર્ષના કૃતયુગમાં થયા તે ? આ બે પ્રમ્હામાં યજ્ઞ કયા પ્રમ્હે કરેલો ? અને તે કયા કાલમાં ? કેમકે સરસ્વતીએ કહ્યું છે કે-તમે દેવો મુનિઓના મોટા પિતા થઈને નિર્લજ્જ કામ કર્યું. તેથી આ પ્રમ્હા અનાદિના છે તે માનવા કે કૃતયુગમાં થયા તે માનવા ? ઇદ્ર કન્યા લાવ્યા-વિષ્ણુએ અને રુદ્રે લગ્ન કરાવ્યું ત્યારે શું અનાદિના જે વિષ્ણુ વારંવાર અવતાર લે છે તેમને પ્રમ્હાનું ગાયત્રીની સાથે લગ્ન કરાવ્યું કે ત્રેતાયુગમા થયેલા વિષ્ણુએ કૃતયુગના પ્રમ્હાનું લગ્ન કરાવ્યું ? આ પ્રમ્હાના લગ્નમા ઇદ્ર પણ સામેલ હતા તો પછી દ્વાપરમાં થયેલા ઇદ્ર, કૃતયુગમાં થયેલા પ્રહ્લાની પાસે કેવી રીતે જઈ ચઢ્યા. સાવિત્રીએ શાપો ઓછા કરતા કહ્યું કે-પ્રહ્લાના લક્ષ્મીને મુખ મળશે અને છેવટે એક રૂપ થશે. તો વિચારવાનું કે-તે કયા કાળે અને કયા ઠેકાણે એક રૂપ થવાનું ? કારણ કે આ પ્રમ્હા છે તે પોતેજ યજ્ઞ કરીને લાલ મેળવવાને હજી દાક્ષ મારે છે તો શું પ્રમ્હપદથી કેઈ વિશેષ લાલ હુનિયામાં રહેલો છે.

પહેલા પ્રમ્હા કે સરસ્વતીજી ? એ બેમાં વિશેષ શક્તિ કોની માનવી ? કેમકે સરસ્વતીજીના શાપથી પ્રમ્હા પોતે પોતાની પૂજ્યતા ગુમાવી બેઠા

ઇંદ્ર કેદી રૂપના શાપને વશ થયા. વિષ્ણુને ઠારેના પાલક રૂપે થવાનું થયું. શું આ બધો લેખ સત્યરૂપે લાસે છે? અમોને તો કલ્પિત રૂપ લાસે છે. અગર કોઈ યથાર્થ સમજાવશે તો માન્ય કરવામા કોઈ પણ પ્રકારનો વાધો નથી.

ઉપરના લેખને મળતો એક બીજો પણ લેખ છે તે આ જગોપર દાખલ કરું છું.

આર્યોના તલ્લિવારેનો ઇતિહાસ. પૃ. ૧૭૨માં જુવો—

“ પુરાણ કાળમાં નદીઓની મહત્તા ધાર્મિક દૃષ્ટિથી વધતી ગઈ. નદીઓમાં મુખ્ય દેવતાઓનો અંશ છે. એમ પુરાણોમાની એક કથામાં લખેલું છે—એક વખત બ્રહ્માદિક સર્વ દેવતાઓએ એક શુભ કાર્યના આરંભ વખતે સાવિત્રીનું અપમાન કર્યું તે વખતે ગુસ્સામાં સર્વ દેવતાઓને તેણે શાપ આપ્યો કે—તમે નદીઓ થશો. તે પ્રમણે—વિષ્ણુની—કૃષ્ણાનદી, મહાદેવની—મહાનદી અને પ્રમ્હદેવની બ્રહ્મપુત્રા નદી બની, બીજા દેવતાઓની પણ નદીઓ થઈ.”

એક સમય એવો હતો કે પુરાણકારો પ્રમાણ વિના જુઠા સાચ પોતાની મરજી પ્રમાણે લખી દેતા હતા—જેમકે પોતાના માન્ય દેવોને પણ હરાચારી, વ્યભિચારી અને જડ રૂપે બનાવી દીધા તોપણ કોઈ પૂછવાવાળા ન હતા. તો પછી જૈનોને અને બૌદ્ધોને નાસ્તિક રૂપે લખતાં તેમને પૂછવાવાળું કોણ હતું? હવે આ અંગ્રેજોના રાજ્યમાં જેમ જેમ પુસ્તકો છપાઈને ખંડાર પડવા લાગ્યાં તેમ તેમ પુરાણાદિકોનું પોકલ બહાર થતું ચાલ્યું. જૈનોમાં પોકલ નથી પણ બધું સત્યરૂપે છે એમ હું મારા અનુભવથી કહું છું. તે પ્રમાણે મધ્યસ્થ પંડિતો પણ જોઈ શક્યા છે.

ઇતિ યજ્ઞ કરતા પ્રમ્હા અને તેની સમીક્ષા.

પુનઃ સ્કંદપુરાણના બ્રહ્મા.

સ્કંદપુરાણ. ખંડ. ૧. લો. અરૂણોદયનો. અધ્યાય. ૮-૯-૧૦ થી ૧૫ સુધી પત્ર ૨૪૩ થી

(૧) અધ્યાય. ૮-માનો કિંચિત્ લાવાથ—પૂર્વે કલ્પના પ્રારંભમાં

મહાદેવજી નિર્વિકલ્પ બેઠા હતા પણ જગત્ પેદા કરવાની ઇચ્છા થતાં-ડાળા જમણા અગથી પ્રમ્હા, વિષ્ણુ પેદા કરીને રજેશુણ અને સત્વશુણ કમથી મૂંછી દીધા, એટલે સામર્થ્યવાળા થઈ-મરીચિ આદિ દશ પ્રારહણોને મનથી, દક્ષિણ અશુભથી દક્ષને, સુખથી પ્રારહણોને, હાથથી ક્ષત્રીઓને, જંઘાથી વૈશ્યોને અને ષગથી ગૃહોને પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યા, પછી કમથી બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી દીધી ઇત્યાદિક અધ્યાય ૮ મામાં ઘણો વિસ્તાર છે.

(૨) આગળ અધ્યાય ૯ મામાં-આ સૃષ્ટિ તૈયાર થઈ ગયા પછી પ્રમ્હા અને વિષ્ણુમાં મોટાઇપણાનો ઝગડો પેઠો. પ્રમ્હાએ કહ્યું કે, હે કેશવ ! તેં મધુ, કૈટલ ને પેદા કરીને માર્યા તેથી તું દેત્યારી થયો. ખીજી વાત એ છે કે તને બનાવતા જે મારા હાથને પીડા થઈ તે હજી ગઈ નથી. વળી જો કે દૈત્યના સંયથી તું જળાશયમાં જઈને સુવે છે, તો પછી તું મારાથી મોટો કેવી રીતે ?

વળી જો કે-મારા ચાર સુખથી ચાર વેદો, ઉત્પન્ન થયા. ચેતનરૂપ શક્તિ, અને મારી સ્ત્રી સરસ્વતી ઉત્પન્ન થઈ, સ્થાવર જંગમ રૂપ આ બધી સૃષ્ટિ મેં ઉત્પન્ન કરી છે. તો પછી મારાથી તું કેવી રીતે મોટો ? પછી વિષ્ણુ પણ હારીને ગોદ્યા હે બ્રમ્હન ! તું મારી નાલિના કમળથી ઉત્પન્ન થયો છે. જો મધુ કૈટલને મેં માર્યા ન હતા તો તે તારો નાશ કરત. વળી સોમક આદિ દૈત્યોને મેં મત્સ્યાદિકનાં સ્વરૂપથી ધારણ કર્યા. તો પછી હે બ્રમ્હન ! તું મારાથી મોટો કેવી રીતે ?

(આ મધુ અને કૈટલને પુરાણોમાં વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયેલા જગોજગોપર લખીને બતાવ્યા છે. જૈનોમાં ચૌદમાં તીર્થ કરતા સમયમાં થયેલા ચોથા પુરૂષોત્તમ વાસુદેવ અને તેમના સમયમાં-“મધુ” પ્રતિવાસુદેવ, તેના ભાઈ કૈટલ મોટા રાજા થયેલા છે. તેમનો લેખ અમોએ આગળ જતાં આપેલો છે ત્યાંથી વિચાર કરી લેવો)

(૩) હવે આગળ ૧૦ મા અધ્યાયનો કિંચિત્ ભવાર્થ.-
એમ જે જે પુરાણોમાં જે જે કર્તવ્યો તેમના વિષયમાં લખાયેલા હતાં તે તેમને કહી બતાવ્યા પછી-એક લિંગ તેજોમય એવું પેદા થયું કે તે જોતજોતામાં ત્રણે લોકમાં ફરી વળ્યું. હવે પોતાનો ગર્વ છોડી દઈ પ્રમ્હા અને વિષ્ણુ વિચાર કરના લાગ્યા કે આ લિંગ તો આપણી પરીક્ષા કરવાને પેદા થયું હોય તેમ લાગે છે પછી તેના મૂળનો અને અંતનો પત્તો મેળવવાનાં ઉદ્દેશવાળાં થયા. એમ દશમા અધ્યાયમાં ઘણા વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે.

૪ હવે અરગળ ૧૧ માં અધ્યાયમાં—બ્રહ્મા હંસનું રૂપ ધરીને આકાશમાં ઉડ્યા અને વરાહનું રૂપ ધરીને વિષ્ણુએ પાતાલને લેદવા માંડ્યું અને સાત પાતાળને લેદી નાખ્યાં પણ કાંઈ લિંગનું મૂળ જડ્યું નહિ. એમ વરાહના રૂપથી એક હજાર વર્ષ સુધી પાતાળમાં દ્રવ્ય એમ આ સંબંધમાં અગીઆરમાં અધ્યાયમાં ઘણો વિસ્તાર છે. ॥

૫ હવે ૧૨ અને ૧૩ માં અધ્યાયમાં હંસરૂપે બ્રહ્માને “વર્ષાણા શતસાહસ્ર” (એક લાખ વર્ષ સુધી) ભટકતા કેતકીનું પત્ર આવ્યું તેણે કહ્યું છે કે—
“ચતુર્યુગા ય્યુતયાતં તતો નિપતતો મમ” મને ચાર યુગ અચુત ઉપરથી પડતાં લાગ્યા તો પછી હે બ્રહ્મન્ ! તું લિંગના છેડાનો પત્તો કેવી રીતે મેળવીશ ? એમ ૧૨ મો અને ૧૩ મો અધ્યાય વિસ્તારથી કહેલ છે. (૬-૭) આગે-૧૪ મા ૧૫ મા અધ્યાયમાં—બ્રમ્હાએ અને વિષ્ણુએ મહાદેવ ની સ્તુતિ કરતા કહ્યું છે કે—જે કોઈ દુનિયામાં વસ્તુ છે તે સર્વ કાંઈ હે ભગવાન તું જ છે એમ મોટામાં મોટા અને સર્વ પ્રકારની સત્તા વાળા મહાદેવજીને જ જણાવ્યા છે. એક દર ૮ માથી ૧૫ મા અધ્યાય સુધીમાં શ્લોક ૨૧૫ સુધીમાં વર્ણન છે તે જોઈ લેવું.

ઇતિ-સ્કંદ પુ. અધ્યાય ૮ થી ૧૫ સુધી બ્રમ્હા આદિનું સ્વરૂપ.

(૧) બ્રમ્હાના શિર છેદનનો પ્રકાર બીજો.

સ્કંદપુરાણ—ખંડ-૫ માંના બીજા અધ્યાયમાં—બ્રમ્હાના શિર છેદનું કિંચિત વર્ણન.

પૂર્વે એકાદર્શન થતાં ભૂતો નક્ષત્રાદિક કાંઈપણ ન હતું, માત્ર એક મહાકાલજી આકાશમાં રહી ગયો. એક પરપોટો જોરથી વધતા સોનાનો થયો. મહાકાળના ફેડવાથી તેના બે ભાગ થતાં આકાશ અને પૃથ્વી બે બની ગયાં. તેના મધ્યમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહાદેવ પણ હતા. સૃષ્ટિ કરે એમ કહી તે અંતર્ધાન થઈ ગયો. બ્રમ્હાને સુજ ન પડતા તપ કરવા લાગ્યા. એટલે મહાદેવે છ અંગની સાથે વેદો આપ્યા. તો પણ ગમ ન પડતાં ફરીથી તપમાં જોડાયા. છેવટે મહાદેવની સ્તુતિ કરતાં અંતર્માં સૂચના થઈ કે—હે બ્રમ્હન્ ! તું ગર્વથી મને પુત્ર વિચારે છે તેથી તારૂં માથું કાપીશ, અને મારા અંશથી જે રૂદ્ર થશે તે તારી પ્રજાનો નાશ કરશે, પણ તેં ભક્તિથી મારૂં સ્મરણ કર્યું છે તેથી પિતામહના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈશ એમ શાપ અને વર બે મળ્યા. પછી પોતાના તેજની અગ્નિમાં હોમ કરતાં પરસેવો થતાં લૂછીને નીચે નાખતાં નીલલોહિત વર્ણનો

ફર પેદા થયો. પછી સૃષ્ટિની રચના કરતાં—પહેલા સાત માનસો થયાં, પછી બધી સૃષ્ટિ તૈયાર થતાં લોકો તે નીલલોહિતનીજ સેવા કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માએ પોતાની અપૂર્ણતા જાણીને હિમાલયમાં જવાનું જણાવતાં તે નીલલોહિત ચાલ્યો ગયો. પછી ગર્વમાં આવી ચાર મુખથી ચાર વેદો અને પાંચમાં મુખથી સાંગોપાંગ ઇતિહાસો કહ્યા પોતાનું તેજ દબાવેલું જાણીને દેવોએ મહાદેવની સ્તુતિ કરી પ્રત્યક્ષ દર્શન માર્યું. શિવ પ્રગટ થતાં શિવના તેજમાં બ્રહ્માનું તેજ દબાઈ ગયું પછી અટકાઈ ગયું કરી સર્વે દેવોના દેખના બ્રહ્માના પાંચમાં મુખને કાપી નાખ્યું. ઇત્યાદિક કહી ૭૬ શ્લોકમાં બીજો અધ્યાય પૂરો કર્યો છે.

પાર્વતીના ચરણ દર્શનથી—બ્રહ્માનું વીર્ય નીકળતા હજારો વાલખિલ્યો.

સ્કંદપુરાણ—ખંડ-૧-લોક શ્લોક ૫૩ નો અધ્યાય ૨૬ મો. પત્ર ૫૫ થી ૫૬.

બધા પર્વતોની સલાહથી હિમાલયે પાર્વતી કન્યા શિવજીને આપી. વેદિકા આગળ જોડણ બેઠું. બ્રહ્મા, ઋષિઓ અને બ્રાહ્મણો પણ બેઠા. હવન શરૂ થતાં કોઈ કહે એમ તો કોઈ કહેએમ તત્ત્વ વિનાના તે વેદપાઠીઓ વિવાદ કરવા લાગ્યા. છેવટે નારદે કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણો ! જેણે આ વિશ્વ કરાવ્યું છે જેમાં વિશ્વ લીન થાય છે અને જેના મુખથી તમો પેદા થઈ વિચક્ષણ થયા છો તે તો તમારી પાસેજ બેઠાં છે. એમ નારદના કહ્યા પછી તે બ્રાહ્મણોએ ચૂપ શરૂ કર્યો. ત્યાં પાર્વતીના ચરણ દેખતા બ્રહ્માનું વીર્ય નીકળી પડ્યું અને હજારો વાલખિલ્યો ઉત્પન્ન થયા. તાત તાત ! પોકારવા લાગ્યા. તે વખતે નારદે કોપ કરી તે વાલખિલ્યોને ગંધમાદન પર્વત ઉપર મોકલી દીધા. અને લલિત થયેલા બ્રહ્માને આશ્વાસન આપ્યું. ઇત્યાદિ. ”

સ્કંદ-પુરુષના લેખનો વિચાર—મહાકાલે—સોનાનો પરપોટો ફેલીને બે સાગ કર્યા, તેનાં આકાશ અને પૃથ્વી બની ગયા. ત્યારે તેને પ્રથમ કયા આકાશમાં રહીને પરપોટો ફેડયો ? વળી જ્ઞાન કરવા મહાદેવે છ અગની સાથે વેદો બ્રહ્માને આપ્યા તો પણ તેમને કાઈ સૂઝયું નહિ. ત્યારે જીવોની કતલ કરવાનું બ્રાહ્મણોને કયા વેદોથી સૂઝયું ? શું બ્રહ્માએ ગર્વ કરીને ફરીથી ચારમુખથી ચાર વેદો અને પાંચમાં મુખથી સાંગોપાંગ ઇતિહાસ કહ્યો તેમાંથી સૂઝયું ?

જેનો વેદો માનતા નથી તેથી વેદ બાહ્ય નાસ્તિક એમ લખવા વાળા આ ગ્રંથકારોજ છે. તેમને કયા આસ્તિકની પંક્તિમાં લેખવવા ?

નીચેના બીજાં લેખમાં—બધા પર્વતોની સલાહથી પોતાની કન્યા પાર્વતીજી શિવજીને આપી. પ્રહ્લાદિક પરણાવવાને બેઠા. વિશ્વના કર્તા પાસેજ હવન કરવામાં પ્રામ્હણોને માટે વિવાદ. આમા મોટે દરજ્જે કેનો માનવો ? વિશ્વકર્તાનો કે પ્રામ્હણોનો ? વળી પાર્વતીનો અંગુઠો દેખતાં વિશ્વકર્તાનું વીર્ય નીકળી પડયું આ બધા લેખોનો વિચાર કઇ બાબતથી કરવો ? આ બધું ધતીન્ગ તેમને કેવી રીતે ચલાવ્યું ? જરા સ્થંભીને વાચકોને વિચાર કરવાની ભલામણ કરે છું. આવા લેખોનો વિચાર કરવામાં અમરી બુદ્ધિ કુંઠિત રહે છે તેથીજ વાચકોને વિચાર કરવાની ભલામણ કરી છે.

II. ઇતિ—પ્રમ્હાના શિરછેદનું અને સ્ખલિત વીર્યનું સ્વરૂપ તેનો વિચાર

શિવને મારવા પ્રમ્હાએ સ્વેદજને પ્રેયો તેથી તેમને પ્રાયશ્ચિત.

સ્કંદ પુરાણ. ખંડ ૫ મો અધ્યાય ત્રિજનો કિચિત્ લાવાર્થ—

પ્રમ્હાનું માથું કપાતાની સાથે પ્રમ્હાને ક્રોધ થતાં પરસેવો થયો, તે લૂછીને પૃથ્વી ઉપર નાખતા ધનુષ્ણણ સાથે એક વીર ઉત્પન્ન થયો. પ્રમ્હાએ રૂદ્રના તરફ પ્રેર્યો. પણ રૂદ્રે તેને હુકાર માત્રથી સ્તબ્ધ કર્યો અને તેમને પોતે વિષ્ણુના આશ્રમમાં જઈ લિક્ષાની ચાચના કરી. રૂદ્રને દેખી વિષ્ણુએ જમણા હાથ પ્રસાર્યો. શિવે શ્લથી ભેદતાં લોહિનો પ્રવાહ છુટ્યો. તેને પોતાના કપાળમાં જીલવા માડ્યો. પણ ત્યાંથી નીકળી પરચાસ થોજન લાંબો અને દશ થોજન પહોળો નદીરૂપે થયો. તે પ્રવાહને x દિવ્ય એક હજાર વર્ષ સુધી કપાલમાં ધારણ કર્યો. પછી વિષ્ણુએ કહ્યું કે તમારૂં પાત્ર ભરાયું ? એમ કહીને પ્રવાહ બંધ કર્યો. પછી મહાદેવે દિવ્ય એક હજાર વર્ષ સુધી કપાલમાં દ્રષ્ટિ રાખી અંગુલીથી મંથન કર્યું. પછી તેમા પરપોટો થતાં તેમાથી એક હજારના હાથવાળો ધનુષ બાણ સાથે અર્જુન જેવો પુરૂષ પેદા થઈ ગયો. વિષ્ણુએ શિવને પૂછ્યું કે આ તમારા

x દિવ્ય એકજ વર્ષના લાંબો કરોડો વર્ષ આપના હિસાબે પુરાણ કારોએ બતાવ્યા છે ત્યારે દિવ્ય હજાર વર્ષનાં વર્ષો આપના હિસાબે કેટલાં થાય તે વિચારવાનું.

કપાલમાં કોણ છે ? મહાદેવે કહ્યું કે એ નર છે વિષ્ણુએ કહ્યું તમે નર કહ્યો છે તેથી એ નરજ થશે. મહાદેવે કહ્યું કે તમે નર નારાયણના નામથી પ્રસિદ્ધ થશો અને તમોને ઘણા ઠેકાણે સાહાય્ય કરવાવાળો થશે. માટે એનું રક્ષણ કરજો કારણ કે—પ્રમ્હાના માથાનું તેજ, તમારા લોહીનું તેજ અને મારી દ્રષ્ટિનું તેજ, એમ ત્રણેના તેજથી પેદા થએલો આ નર શત્રુઓને જીતવાવાળો થશે. પછી તે નરે મહાદેવની અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી. પછી તે નરને કપાલમાથી બહાર કાઢીને કહ્યું કે મારા હુંકાર માત્રથી મોહ નિદ્રામાં પડેલા સ્વદેજ પુરૂષને જાગ્રત કર એમ કહીને અંતર્ધાન થઇ ગયા. પછી તે સ્વદેજને લાત મરીને ઉઠાડતાં રોષથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે દિવ્ય યુદ્ધ ત્રણ વર્ષ ન્યૂન ત્રણસો વર્ષ સુધી ચાલ્યું. છેવટે રક્તજે સ્વદેજને લેદ્યો. પછી વિષ્ણુએ છોડાવીને—મહેશ્વરને અને સુરેશ્વરને પાલન કરવા સ્વદેજને સોંપ્યો. પછી વિષ્ણુએ પ્રમ્હાજીને કહ્યું કે તમોએ મહાદેવજીને મારવાની ઇચ્છા કરી તે ઘણુંજ અયોગ્ય કામ કયું છે માટે તેનું પ્રાયશ્ચિત લ્યો. પછી વિષ્ણુના વચનને માન્ય રાખી પ્રમ્હાજી એ પ્રાયશ્ચિત લીધું.

આમાં કિંચિત્ વિચાર—પ્રમ્હાએ શિવના અપરાધી થઇ પોતાનું માથું કપાવ્યું. શિવને મારવા તેમને સ્વદેજ પુરૂષ પ્રેર્યો, શિવે વિષ્ણુને હાથ લેદી લોહિને પ્રવાહ ચલાવી પોતાના અપરમા ઝીલ્યો. વળી તેમાથી રક્તજ પુરૂષ પેદા થયો, તેને પેલા સ્વદેજને લેદ્યો, તોપણ વિષ્ણુએ પ્રમ્હાને પ્રાયશ્ચિત લેવડાવ્યું. શુ આ બધો પ્રસંગ સત્ય છે ? જો આ વાત સત્ય હોય તો તે ત્રણે દેવાને દૂરથીજ અમારો નમસ્કાર. અસત્ય હોય તો એ પુરાણના વેબકને ધન્યવાદ. આમાં બીજું શું લખુ ?

॥ ઇતિ શિવને મારવા બ્રહ્માએ સ્વદેજને પ્રેર્યો તેનું પ્રાયશ્ચિત.

બ્રહ્માના ઉપર દોષા રોપો

હિંદુસ્તાનના દેવો પ્રકરણ-૨ ભુ. પૃ, ૧૩૦-૩૧ થી “ તે ત્રણે લોકના સર્જન હારે પોતાની પુત્રી સાથે અનીતિનું કામ કયું અને એ ભયંકર અપરાધ માટે તેને બાકીના દેવાએ શિક્ષા કરી કે—તમારી પૂજા કરવામાં નહિ આવે ”

“ વળી મધ પાનનો બીજો અપરાધ, પણ તેને શિર મૂકવામાં આવે છે. ”

“ તેમજ સ્કંદ પુરાણમાં એક નિર્લજ્જ વાત છે તેમાં અસત્ય બોલવાનો દોષ તેને લગાડ્યો છે ને સાબીત કરવામાં આવ્યો છે. તેની પૂજા લગભગ અધ થઈ છે તેવું આ પણ એક કારણ છે. ”

“ તમે બાલિશ રીતે અને મંદ બુદ્ધિથી અસત્ય બોલ્યા છો તેથી હવે પછી તમારું કોઈ પૂજન કરશે નહિ. ”

‘આગળ-શંકા કોષ-શંકા-૩૫ મી. શ્રીવપુરાણમાંની પણ એક વાત લખાઈ છે-“ પ્રહ્લાનું જીવું બોલવું કે હું લિંગનો થાહ લઈ આવ્યો તેથી શાપિત થવાથી જગતમાં તેની પૂજા ન થઈ. ”

પુત્રી નો કે સ્ત્રી નો સંબંધ અનાદિના પ્રહ્લાને ક્યાંથી ? છતાં પુરાણ-કારોએ કોન પ્રસંગ લઈને પ્રહ્લાના નામને જગો જગોપર ઠલુંકિત કર્યા છે. તે પ્રસંગ જૈન ઇતિહાસથી અમોએ પ્રથમથીજ ટાંકી બતાવ્યો છે અને તે સિવાય બીજો કોઈ પણ માર્ગ નથી.

જો કે ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં-નડીઆદના-વિશ્વવિહારી અનુ જે-“ વદાંત મનનાવલી. ” આપણા પુરાણો ” નામના લેખના પૃ-૧૦માં-લખ્યું છે કે-

“ વૈદિક જ્ઞાનનિધિ પ્રહ્લા, પોતાની પુત્રી ‘ વાચ ’ પરમાર્થિક રહસ્યરૂપ સાથે પ્રેમમાં રૂસાય તો તેમાં પણ અધમ ભાવનાનુસાર અવલોકન કરવા મંડી જવું તે પણ હાસ્યાસ્પદ છે. ”

જો કે વિશ્વવિહારી અનુજ પ્રહ્લાની પુત્રીને વાચ ઠરાવી બીજાઓને હાસ્યાસ્પદ ઠરાવતા હોય તો તે યોગ્ય ન ગણાય કારણ કે મૂળના અંતકારોજ મોટી મોટી કથાઓમાં-પુત્રી રૂપે અને સ્ત્રી રૂપે મરણ પ્રમાણે લખતા ગયા અને તે પ્રમાણે પૂર્વ થએલા પડિતો અર્થ પણ તેવા પ્રકારનો કરતા આવ્યા, પછી તે પ્રમાણે બીજાઓ લખીને બતાવે તેમને ખોટી ભાવના કરવાવાળા કહેવા. એ તો નિશાણના તાકવા વાળાને છોડી દઈ નિશાનની વસ્તુને દોષિત ઠરાવવા જેવું કેમ ન ગણાય ? માટે બીજાઓને દોષિત ન ગણતાં મૂળના લેખકોને તપાસવાની ખાસ જરૂર છે.

ઇતિ પ્રહ્લાના ઉપર અનેક દોષારોપણનો વિચાર. પ્રકરણ ૨૪ મું.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

અહ્વાના ઊપસંહારની સાથે ત્રિમૂર્તિનો વિચાર—

અમ્હા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ—આ ત્રણ મોટા દેવોના સળધે વેદોમાં કોઈ વિશેષ ઉલ્લેખ નથી પણ પુરાણ કારોએ એની કલ્પના કરેલી હોય એમ લાગે છે. પહેલા વાસુ દેવના પિતા કે જે પોતાની પુત્રીનો સળધે કરવાથી પ્રજા પતિના નામથી ઓળખાયા હતા. તેમને અમ્હાના નામથી પ્રસિદ્ધ કરેલા હોય અને જે તેમના સમયમાં આ અવસર્ણિમા પ્રથમ વાસુદેવ અને પ્રતિ વાસુદેવ થયા છે તેમનો સળધે ઉલટપાલટ કરી—વિષ્ણુ ભગવાનના નામથી પ્રસિદ્ધી ચલાવી હોય. જૈન ઇતિહાસને આધારે લખેલા અમારા આગળના લેખોથી નિઃપક્ષ પતા અને પોતાની બુદ્ધિથી જોવાવાળા વાચકો આ જોઈ શકશે.

વેદોમાં ત્રિમૂર્તિના સળધે જે લખવામાં આવ્યું છે તે નીચે મુજબ છે.

(૧) હિંદુસ્તાનના દેવો—૫૪—૫૦ માં

“વેદોમાંના ત્રણ પ્રધાન દેવોમાંના—સૂર્ય એક છે અને અગ્નિને વાયુ મેળવીને પ્રાચીનમાં પ્રાચીન હિંદુ ત્રિમૂર્તિ બને છે. એનું પ્રાચીન નામ—પ્રજા પતિ “પ્રાણીઓનો પતિ” છે.

(૨) આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ. એ ગ્રંથમાંના ૫૪—૫૦૩ માં “વેદકાળની ત્રિમૂર્તિની કલ્પનાનો—ધીમે ધીમે એટલો બધો વિસ્તાર થયો કે—પુરાણોમાં તેનું સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઈ ગયું. વેદ ગાયકોએ અનેક દેવોની સ્તુતિ કરી છે પણ અગ્રસ્થાન તો અગ્નિ, મરૂત અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવોનેજ મલ્યુ છે.”

૫૪—૫૦૪,—“પુરાણ કારોએ ત્રિમૂર્તિની કલ્પના નક્કી કરતી વેળા બુદ્ધ ધર્મની ત્રયીની મદદ લીધી—હોય એ સંભવિત છે.”

૫૪. ૫૦૫—“આ જગત—રજ, સત્ત્વ અને તમ એ ત્રિગુણોથી ભરેલું હોવાથી પરમેશ્વર ત્રિગુણાત્મક છે એવું ઉપનિષદ્ કારોનું મત્ત બન્યું. પાછલ કહ્યા પ્રમાણે—વેદકાળમાં મુજબત્વે કરીને આ ત્રણ ગુણ ધારણ કરનારા—બ્રહ્મા—સ્વપતિ, સૂર્ય અને રૂદ્રને અનુક્રમે અહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એમ પુરાણકારોએ ઠરાવ્યા. તે પછી અસ્તિત્વમાં આવેલા ઉશાનસ, કાત્યાયન, અને વ્યાસના ગ્રંથોમાં ત્રિમૂર્તિનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

ખ્રિસ્તી શકના છઠ્ઠા સંક્રાન્તા અરસામાં—શૂદ્રક કવિએ રચેલા—મૃચ્છ કટિક નાટકમાં (અ.ક. ૬) પણ ત્રિમૂર્તિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ”

એ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે આશરે એક હજાર વર્ષથી પ્રમ્હા, વિષ્ણુ અને શિવની ત્રિમૂર્તિ વિષેનો મત એ છસ થતો ગયો. ”

વેદોમાં—સૂર્ય, અગ્નિ અને વાયુ. તે પુરાણોમાં પ્રમ્હાદિ ત્રણ

ઋષિઓએ મોટામાં મોટા ઠરાવેલા વિષ્ણુ

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૧૩૯થી ભાગવતની કથામાંનો કિચિત્ સાર—

“ સરસ્વતીને કિનારે ઋષિઓ યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે ત્રણે દેવોમાં કયો દેવ શ્રેષ્ઠ તે વિષે તકરાર થઈ. તેમણે પ્રમ્હાના પુત્ર ભૃગુને નક્કી કરવા મોકલ્યા. તેઓ પ્રથમ બ્રહ્મ લોકમાં ગયા. સત્ય જાણવા આચાર કર્યા વિના સભામાં દાખલ થયા તેથી પ્રમ્હાને ક્રોધ ચઢ્યો. નાશ કરવાની તૈયારી કરતાં ભૃગુને પોતાનો પુત્ર જાણી ક્રોધને સમાવી દીધો.

પછી ભૃગુ શિવના સ્થાનમાં ગયા શિવને આલિંગન કરવા ન દેતાં પાછા હઠ્યા. તે જોઈ શિવે મારવા ત્રિશૂળ લીધું. પાર્વતીએ શિવના પગમાં પડી ભૃગુના પ્રાણ બચાવ્યા. પછી ભૃગુ વક્રંઠમાં ગયા. સુતેલા વિષ્ણુને છાતીમાં લાત મારી નિદ્રામાંથી ઉઠાડ્યા. એટલે વિષ્ણુએ ભૃગુને નમસ્કાર કરીને કહ્યું કે—મહારાજ ! આપને વંદન કરું છું, આપ આસન પર બેસવા કૃપા કરો, મેં યોગ્ય માન નથી આપ્યું તેની ક્ષમા કરો, આપના પગને ઇન્ત થઈ હશે તેની પણ ક્ષમા કરો એમ કહી વિષ્ણુએ ભૃગુ ઋષિના પગ ચાંખ્યા અને કહ્યું કે આજ હું અત્યંત સન્માન પામ્યો છું. હે ભગવન ! તમારા પગની પાપનાશક રજ તમે મારી છાતી ઉપર મૂકી છે, વિષ્ણુનો આ જવાબ સાંભળી ભૃગુને એવી તો શરમ લાગી કે રોતા રોતા ઋષિ લોકો પાસે દોડી ગયા. તેમણે (ઋષિઓએ) આ હકીકત જાણી એકદમ ઠરાવ કર્યો કે વિષ્ણુ સર્વમાં મોટામાં મોટો દેવ છે, કેમકે અક્ષમા અને ક્રોધથી મુક્ત છે. ” (કેનેડી કૃત “ હિંદુપુરાણ ” પૃ. ૨૪૦)

આમાં જરા મારો વિચાર—ત્રણ દેવોમાંના મોટા દેવની બગર બધા ઋષિઓને પડી નહી, પણ બ્રહ્માના પુત્ર ભૃગુને પડી નહી ? અરે ! જગતનો ઘાટ ઘાડનાર સર્વજ્ઞ રૂપ બ્રહ્મા તે પણ પોતાના પુત્રનું ભાન ભૂલીને મારવા તૈયાર થયા તે કેટલું આશ્ચર્ય ? બ્રહ્મ લોકમાંથી નીકળી ભૃગુ શિવ પાસે ગયા, આ ભૃગુ અમારી પરીક્ષા કરવા આવ્યો છે એમ સર્વજ્ઞ એવા શિવ પણ, સમજ્યા વગર ત્રિશૂલ લઈ મારવા ઉઠ્યા ? ત્યાંથી ભાગીને ભૃગુએ વૈકુંઠમાં જઈ સુતેલા વિષ્ણુની

છાતીમાં લાત મારી, તેમને જગાડ્યા છતાં પણ વિષ્ણુએ નમસ્કાર કર્યો, આસન આપ્યું, લાત મારતાં થએલી ઇંજની ક્ષમા માગી, ભૃગુના પગ આંખ્યા, એટલુંજ નહિ પણ લાત મારતાં છાતી ઉપર પડેલી ભૃગુના પગની ધૂળને પાપની નાશક માની ? સાક્ષત્ વિષ્ણુ ભગવાને ભૃગુની લાત છાતીમા ખાધી અને સેવાપણુ તેટલી ઉઠાવી, ત્યારે તેમને બધા દેવોમાં મોટામાં મોટા ઋષિઓએ ઠરાવ્યા વળી મહાભારતમાની એક વાત એવી પણ સાલળવામાં આવી છે કે-યુધિષ્ઠરના યજ્ઞમા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પાસે બધા બ્રાહ્મણોએ પોતાના પગ ધોવડાવ્યા હતા આવા આવા પ્રકારના લેખે. જોતાં વિચાર થાય છે કે-પૂર્વ કાળમા થએલા તે બધા ઋષિઓ અને બ્રાહ્મણો-અમ્હાદિક દેવોના ભગત થયા હશે કે મદારીની પેઠે નચાવનારા થયા હશે ? અમ્હાદિકને નીતિ વિનાના લખનારા શું જ્ઞાનીઓ હશે ?

ઋષિઓએ ઠરાવેલા મોટામાં મોટા દેવ વિષ્ણુ. તેમનો વિચાર

વળી-હિંદુસ્તાનના દેવો-પૃ. ૪૨૭ થી

“ એ વાત ખરી છે કે હિંદુસ્તાનમાં લાખો મરદો, સ્ત્રીઓ, અને છોકરાં-અર્ધો માણસ અને અર્ધો પક્ષી એવા ગરૂડના વાહન પર આરૂઠ થયલી કે નાગ પર શયન કરતી ચતુર્ભુજ વિષ્ણુની પત્થરની પ્રતિમાઓ આગળ દંડવત્ પ્રણામ કરે છે, તેઓ વૃષભપર નગ્ન આરૂઠ થયલા, ભૂષણુ તરીકે કપાલમાલા ધારણ કરનાર, ત્રિનેત્રવાળા, રાક્ષસ ભૂત શિવની પૂજા કરે છે, એ પણ ખરી વાત છે. એવા મનુષ્ય છે કે તેઓ હજી પણ મયૂર પર સવાર થતા, હાથમા ધનુષને બાણ ધારણ કરતા. છ મુખવાળા લડાઈના દેવ કાર્તિકેયને માને છે; અને હાથીના માથાવાળા, મૂષક વાહન, ચતુર્ભુજ ગણેશનું આવાહન કરે છે. ‘ ૨ ’ એ વાત ખરી છે કે ઓગણીશમા સૈકાના પૂર્ણ પ્રકાશમાં કાલિકાદેવીની આકૃતિને તેના પોતાનાજ શહેર કલકત્તાના મહોલામાંથી લઈ જાય છે, તે સમયે તેના છુટા વિખરાયલા કેશ પગ સુધી પહોંચે છે તેણે મનુષ્યના માથાની માળા પહેરેલી હોય છે, તેની જીભ મુખમાંથી બહાર નીકળેલી હોય છે, અને તેનો કમ્મર પટો લોહીથી ખરડાયેલો હોય છે. આ બધું ખરૂં છે, પરંતુ લખી, વાંચી કે વિચાર કરી શકે એવા ગમે તે કોઈ હિંદુને પુછો કે તમે શું આજ દેવોને માનો છો ? આ પ્રશ્ન સાંભળી તરતજ તમારા ભોળપણા-દરેક વસ્તુ ખરી માની દેવાના સ્વભાવ તરફ તેઓ હસસે હિંદુસ્તાનમા પ્રબલ્લીય ધર્મ આ પ્રમાણે જીવતો મુએલો છે તે કયા સુધી ટકશે તે કોઈથી કહી શકાશે નહીં. ”

ઇતિ અમ્હાના સંબંધનો વિચાર સંપૂર્ણ પ્રકરણ રૂપ મું.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

બલદેવ વાસુદેવાદિકતું પહેલું ત્રિક.

જૈનોના ત્રિપૃષ્ઠ વિષ્ણુ અને અશ્વગ્રીવ પ્રતિવિષ્ણુ.

અગ્નીઆરમા તીર્થ કરના સમયમાં—પોતાનપુરના રાજા જિતશત્રુ કે જે મૃગાવતી પુત્રીના સંબંધથી પ્રજાપતિપણે પ્રસિદ્ધ થયા હતા. અને વૈદિકેએ જેને બ્રહ્માતરીકે ઓળખાવ્યા હતા, તેજ રાજાની રાણી મૃગાવતીની કુક્ષિમાં તત્વના બોધની પ્રાપ્તિ થયા પછી ત્રિજા ભવે ભરતચક્રીના પુત્ર મરીચિ, કર્મના સંભોગે નીચ ઉચ્ચ યોનિમાં ભટકતાં સત્તરમે ભવે વિશ્વભૂતિ થઈ અઠારમા ભવે સાતમા દેવલોકે ગયા અને ઓગણીસમા ભવે ‘ત્રિપૃષ્ઠ’ નામા આ ચાલતી અવસર્પિણીમા પહેલા વાસુદેવ (વિષ્ણુ) પણે આવીને ઉત્પન્ન થયા.

એજ અરસામાં રતનપુર નગરના રાજા મયૂરગ્રીવ થયા. તેમની રાણી નીલાંબના હતી. તેમની કુક્ષિથી ‘અશ્વગ્રીવ’ નામના પ્રતિવાસુદેવ (પ્રતિવિષ્ણુ) પણે ઉત્પન્ન થયા હતા. બળદેવ, વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રણે જ્યારે ત્યારે એકજ અરસામા ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાના જે પ્રતિવાસુદેવ છે તે ત્રણે ખંડના રાજાઓની સાથે લડાઈ ટંટાઓ કરી તેમણે પોતાના તાબે કરી લે છે, પણ મોટાભાઈ બળદેવની સહાયથી વાસુદેવ છે તે પ્રતિવાસુદેવને મારે છે અને પછી તે નિર્વિધનપણાથી રાજ્યનો ભોગ કરે છે આ આપણો અવસર્પિણીનો કાળ છે તેમાં નવ બળદેવ નવ વાસુદેવ અને નવ પ્રતિવાસુદેવ આજ સુધીમાં થયા છે અને આગળ ઉત્સર્પિણીમાં પણ એજ પ્રમાણે થવાના છે. ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એ બે મલીને એક કાલચક્ર ગણાય છે. આ અનાદિ કાળના સંસારમા એવાં કાળચક્ર અનંતા થઈ ગયા છે અને આગળ ભવિષ્યમાં પણ અનંતાં થવાનાં છે પણ આ અવસર્પિણીમા—આ અચલ બળદેવ, ત્રિપૃષ્ઠ-વાસુદેવ અને અને અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ એ ત્રણતું જોડલું પહેલવહેલું અગ્નીઆરમા તીર્થ કરના સમયમા થયેલું છે. ત્યાર બાદ બીજા પણ એવાં જોડલા આઠ થયેલા છે. તેમનું પણ વર્ણન અવસરે અવસરે આપતા જઈશું અને સાથે પૌરાણિકેએ કરેલા ફેરફારો પણ અમારા જાણુવા પ્રમાણે જણાવતા જઈશું.

એટલે તેની યોગ્યતા અયોગ્યતાનો ખ્યાલ વાચક વર્ગે પોતાની નેંઝેજ કરી લે.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે ૧૧ માં તીર્થંકરના સમયે નવ વાસુદેવાદિકમાંનું ત્રિક પહેલું.

પુરાણુમા અશ્વગ્રીવ સંબંધે નીચે મુજબ મળી આવે છે.

(૧) શકાકોષ-શકા. ૫૫ મી. પૃ. ૯ માં દેવી ભાગવતશ્રી “વિષ્ણુ ભગવાનતુ શીર કપાઈ જવુ, પુનઃ તેમના શીરની જગ્યાએ ઘોડાનું શીર લગાવવુ કે જેથી ‘હયગ્રીવ વિષ્ણુ’ એવું નામ પડયુ.”

જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે વાસુદેવાદિક નવ ત્રિકમાંનું ઉપર બતાવેલું પહેલું વહેલું ત્રિક છે.

પરંતુ પુરાણુકારોએ દરેક સમયના જુદા જુદા વાસુદેવાને એકજ વિષ્ણુ રૂપે કલ્પ્યા છે અને પ્રતિવાસુદેવાને પ્રાચે જુદા જુદા અસુરો રૂપે કલ્પ્યા છે અને તેમા મનમાની કલ્પનાઓ પણ ભરી દીધી છે. પરંતુ આ પહેલા લેખમા તો-અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનેજ વિષ્ણુ રૂપે કલ્પી માથુ કપાવવાવાળાજ બતાવી દીધા છે. અને ઘોડાનું માથું લગાડી હયગ્રીવ વિષ્ણુ કહી દીધા છે. ત્યારે જે ગીતામા-ભકતોના રક્ષક અને દુર્જનોના નાશક રૂપ સર્વ પ્રકારની સત્તા ધરાવનાર વિષ્ણુ કહ્યા છે તેમને શુ પોતાનું માથું કપાવ્યું? આ વાત વ્યવહારથી અને યુક્તિથી પણ વિરૂદ્ધ શું નથી? એટલુંજ ઠીકીને હું હવે આ લેખથી વિરમુ છુ.

(૨) સ્કંદ પુરાણુના હયગ્રીવ વિષ્ણુ.

સ્કંદયુગણુ ત્રિજો બ્રહ્મખંડ ૪૮-૧૫ મો. પૃ. ૧૨૮ થી ૧૩૧ શ્લો. ૬૧-૮૧નો કિચિત્ ભાવાર્થ.

“વ્યાસ અર્જુનને કહે છે કે પૂર્વે સ્કંદે મહાદેવને પૂછ્યું હતું કે વિષ્ણુ ભગવાન કે જે ત્રણ લોકના નાથ, યુગયુગમા ભકતોનું રક્ષણ કરી દુષ્ટોનો નાશ કરનાર પોતાનું માથું કપાવી હયગ્રીવ કેમ થયા ?

એટલુંજ નહિ પણ ખીજા અનેક સામાન્ય તેમને કરીને બતાવેલા છે. જુવો કે—

- (૧) જેના રોમથી-દેવો, વૃક્ષો, પદ્મગો અને પર્વતો થયા છે.
- (૨) જેની દેહથી કલ્પકલ્પમાં સર્વ જગત ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.
- (૩) જેણે પ્રલય થયેલી વિદ્યા અને યજ્ઞો આ દુનીયામાં પાછા લાવીને મૂક્યા.
- (૪) જેણે હુદ્દા દેત્યોનો નાશ કરી વેદોને પાછા લાવીને મૂક્યા.
- (૫) જેણે લીલા વડે અખી પૃથ્વીને પોતાની પીઠ ઉપર ધારણ કરી.
- (૬) જેના શરીરમાં સ્થાવર અને જગમગ્ન શર્વ જગત રહેલું છે.
- (૭) જેણે વગાડતું સ્વરૂપ ધારણ કરી હિરણ્ય કશ્યપને માર્યો છે.
- (૮) જેણે સમુદ્રમા પેસીને સાગર અને પર્વત સાહિત પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.
- (૯) જેણે દાઢા ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરી.
- (૧૦) જેણે વરાહનું રૂપ ધરી કપિલનો શોક દૂર કર્યો.
- (૧૧) જેણે ભય કર નૃસિંહનું રૂપ ધરી ભકત પ્રહલાદનું રક્ષણ કર્યું.
- (૧૨) જેણે રાતોરાતમા હુષ્ટ હિરણ્યાકશિપનો નાશ કરી પ્રલહાદને ઈંદ્રના આસન ઉપર બેસાડી દીધો.
- (૧૩) વળી જેઓ વિરોચનના પુત્ર (બલિ) ના આગળ ચાચક રૂપે બન્યા.
- (૧૪) અશ્વમેધ યજ્ઞમા જેતું પૂજન બલિ રાજાએ કર્યું તો પણ જેણે ત્રણ ડગલા માત્રથી બધી પૃથ્વીનું હરણ કરી લીધું.
- (૧૫) જેણે વિશ્વરૂપ બનીને બલીને પાતાળમાં ખોસી દાવ્યો.
- (૧૬) જેણે એકવીશવાર નિઃશ્ચિનીય પૃથ્વી કરીને પ્રાહ્મણોને આપી.
- (૧૭) જેને હૈહયનો નાશ કર્યો. અને પોતાની માતાને પણ મારી નાખી.
- (૧૮) જેણે બાલ્યાવસ્થામા હુષ્ટાચારવાળી તાડકા નામની રાક્ષસીને મારી.
- (૧૯) જેણે કૌશિકના પ્રસાદથી વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમા લીલાવડે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને ચૌદહજાર રાક્ષસોને એકી સાથે ઠાર કર્યા.
- (૨૦) જેણે સૂર્યનખ અને ત્રિશિરાનો પણ નાશ કર્યો.
- (૨૧) જેણે સુગ્રીવના રૂપને ધરવાવાળા બુદ્ધિ વાલીને હણી સત્ય સુગ્રીવને સહાય કરી.
- (૨૨) જેણે સમુદ્રમા સેતુ બનાવી રાવણનો નાશ કર્યો અને ધર્માણ્યમા પ્રાહ્મણોની પૂજા કરી.

- (૨૩) જેણે ઘણા ગામના પટા (શાસનપત્ર) આપીને ધર્મ વાવડીમાં સ્નાન કર્યું અને ઘણા પ્રાહરણોને ઘણા પ્રકારના દાન આપ્યા.
- (૨૪) જેણે સત્યુરૂપોનું પાલન અને હુપ્ત પુરૂષોનું નિગ્રહણ કર્યું.
- (૨૫) જેણે યાદવ વંશમાં જન્મ લઈને પૂતનાનો અને શકટ દેવનો નાશ કર્યો.
- (૨૬) જેણે ૧ અરિષ્ટ દેવનો, ૨ કેશીનો, ૩ બકાસુરનો, ૪ વૃકાસુરનો, ૫ શકટાસુરનો, તૃણાવર્ત ઘેનુક અને મંડુકનો નાશ કર્યો.
- (૨૭) જેણે કંસને તથા જરાસંધને માર્યા છે.
- (૨૮) જેણે તારકાસુર સાથે છ અયુત* વર્ષ સુધી યુદ્ધ કર્યું.
- (૨૯) જે સર્વ ભક્તોના ત્રાતા, દુરાત્માઓને હણતા એવા મહાન કાર્ય કરવાવાળા જે વિષ્ણુ ભગવાન તે અશ્વિસુખવાળા કેમ થયા ? એ અમને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થાય છે.

હવે મહાદેહજીએ ઉત્તર આપ્યો કે-હે પુત્ર સ્કંદ ? સાવધ પણે સાલજા. એક વખત દેવતાઓએ પૃથ્વી ઉપર યજ્ઞનો આરભ કર્યો, ત્યાં સર્વ દુરોના પુરોહિતો આહવાન કરવા લાગ્યા. બધાએ દેવો હાજર થઈ ગયા પરંતુ વિષ્ણુ હાજર થયા નહિ, તેથી વૈકુંઠમાં સમુદ્રમાં અને પાતાલાદિક સર્વ સ્થાનોપર તપાસ કરાવી તો પણ બ્રહ્મરૂપ વિષ્ણુ ભગવાનના દર્શન થયા નહિ છે. તે નમન કરીને દેવોએ જૃહસ્પતિને પૂછ્યું. જૃહસ્પતિએ ધ્યાનના તપસતા ધનુષ બાણ સાથે ધ્યાનમાં બેઠેલા જોયા ધ્યાનથી જાગૃત કરવાનો ઉપાય જોડતા દેવોને ઉદ્દેહીઓ (ઉધેહઓ) એ કહ્યું કે-ધનુષ દોરી કાપી નાખો તો ધ્યાનથી જાગૃત થશે. દેવોએ કહ્યું કે સમાધિસ્થને વિદ્ય કેમ કરાય ? બ્રહ્માજીએ દેવતાઓને કહ્યું કે જો તમે આ કાર્ય કરો તો સર્વ ભક્ષ્ય વસ્તુના અધિકારી બનો અને યજ્ઞની પણ સિદ્ધિ થાય. દેવોએ ઉધેહઓને કહ્યું કે તમે આ કાર્ય કરી આપો ઉધેહીઓએ કહ્યું કે અમારે યજ્ઞની કે દેવોની જરૂર નથી. અમોને સર્વ યજ્ઞોમાંથી ભાગ આપો તો કાર્ય થાય. દેવતાઓએ તે વાત કબુલ કરી એટલે ઉધેહીઓએ એકત્ર મલીને ધનુષની દોરી કાપવા માંડી. અને ધનુષની દોરી સુધી પર્વત જેટલો રાફડો બનાવી દોરીનું ભક્ષણ કર્યું. એટલે દોરી ત્રુટતા ધનુષથી વિષ્ણુ ભગવાનનું માથું કપાઈ ગયું અને ઉછલીને સ્વર્ગમાં આદ્યું ગયું.

દેવો ઘણા ઉદ્વિગ્ન થયા અને માથાની ખોજ કરવા દોડ્યા, પણ કોઈ જગ્યા થી પત્તો મેળવી શક્યાજ નહિ ત્યારે નવું માથું જોડી આપવા વિશ્વકર્માને દેવોએ પ્રાર્થના કરી વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે—યજ્ઞમાથી ભાગ આપવાનું કળુલ કરો અને માથું લાવીને આપો તો એ કાર્ય કરીને આપીએ દેવોએ ભાગ આપવાનું કળુલ કરીને કહ્યું કે માથું જડતું નથી એટલામા મધ્યાન્હના સૂર્યે દેખાવ દીધો અને દેવોએ મલીને સૂર્યનાચરના ઘોડાનું માથું કાપી વિશ્વકર્માને સોંપ્યું તે ઘોડાનું માથું લઈ વિશ્વકર્માએ વિશ્ણુના માથે ચોડીને આપ્યું એટલે ત્યાથી વિશ્ણુ હયગ્રીવના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. દેવોએ વિશ્ણુ ભગવાનની-સ્તુતિ કરી અને અમ્હાદિકોએ યજ્ઞકર્મ પૂર્ણ કર્યું. ત્યાથી ઉદેહીઓને અને વિશ્વકર્માને યજ્ઞમાથી ભાગ મળવા લાગ્યો.” ભાગમાં માસાદિકમાથી લેવા દેવાનું શુ તે જણાવ્યું નથી.

આ લેખમા અમે સ્કંદ પુરાણના ત્રિજા ખંડના ૧૪ મા અને પંદરમા અધ્યાયનો કિંચિત્ સાર માત્રજ કહ્યો છે. જ્ઞાસુઓએ વિશેષ સ્કંદપુરાણ જોઈ લેવું.

સ્કંદ પુરાણના હયગ્રીવ વિશ્ણુની સમીક્ષા.

એકાશી હજાર ૨લોકના પ્રમાણવાળું મહાભારત જેટલું આ સ્કંદપુરાણ વ્યાસનું બનાવેલું નથી પણ વિક્રમ સંવત્ તેરમા ચક્રવર્તીમા શતક પછી કોઈ પંડિતે બનાવી વ્યાસના નામ ઉપર ચડાવી દીધેલું છે. તે વાતની ખાતરી રાખી કુમાર-પાળ અને આમ ગળની કથા અમોએ આ સ્કંદપુરાણમાથીજ લખીને બતાવી છે ત્યાંથી કરી લેવી

હવે આ સ્કંદ પુરાણના હયગ્રીવ વિશ્ણુનો કિંચિત્ વિચાર કરીએ.

જૈનોના ઇતિહાસ પ્રમાણે અગ્નીઆરમા તીર્થંકરથી તે બાવીશમા તીર્થંકરના સમય સુધી વાસુદેવાદિકના નવ ત્રિક થયાં છે તેમાનું પહેલું ત્રિક અચલ-બલદેવ ત્રિપૃષ્ઠ-વાસુદેવ, અને અશ્વગ્રીવ-પ્રતિવાસુદેવ તેમનો કિંચિત્ વૃત્તાત પૂર્વના પ્રકરણમા લખી બતાવ્યો છે. પૌરાણિકોએ બળદેવ અને વાસુદેવને છોડી દઈને કેવળ અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવનેજ વિશ્ણુ ભગવાન ઠરાવી તેમના પોતાના ધનુષ્યની દોરીથીજ માથા વિનાના કહીને બતાવ્યા પછી દેવોની પ્રેરણાથી વિશ્વકર્માએ સૂર્યના ઘોડાનું માથું લઈ વિશ્ણુના માથાના ઠેકાણે બધે બેસતું કરી આપ્યું, ત્યારબાદ હયગ્રીવ વિશ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા એમ પુરાણકારોએ લખીને બતાવ્યું. માથું કપાયા પછી માણસ જીવી શકે ખરો ? કહેવામાં આવે કે એ તો ભગવાન છે તો પણ વિચારવાનું

કે પેલી જંગલની ઉઘેઘઝોને ધનુષની દોરી કાપવાનું જેટલું જ્ઞાન હતું તેટલું પણ જ્ઞાન શું સનાતન કાળના વિષ્ણુ ભગવાનને ન હતું ? એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

લખી વિશેષ એ છે કે—આ સ્કંદપુરાણવાળાએ (૨૯) ઓગણત્રીશ કલમે લખી વિષ્ણુ ભગવાનની જે બહાદુરી બહેર કરી છે. તેમાંની કેટલીકતો બીજા પુરાણકારોએ જે તદ્દન કલ્પિત લખી છે. તેમાંની લઈને આ પુરાણવાળાએ લખીને બતાવી છે અને કેટલીક વાતો પરશુરામના સંબંધે બનેલી અને કેટલીક વાતો રામના સમયમાં બનેલી અને તે સિવાયની બીજી (૨૨) બાવીસમા તીર્થંકરના સમયમાં થએલા નવમા વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજના સંબંધે બનેલી વાતો તે આ અશ્વત્થીવ પ્રતિવાસુદેવ કે જૈનોના અગ્નીઆરમા તીર્થંકરના સમયમાં અબજોના અબજો વર્ષ ઉપર થયા છે. તેમની સાથે ગોઠવીને બતાવેલી છે આવી રીતના સંબંધ વિનાના લેખોનો મેળ મોટા મોટા પંડિતો પણ કેવી રીતે મેળવી શકે ? જો આપ પક્ષપાતને દૂર રાખી વિચાર કરશો તો આ મારી અલ્પબુદ્ધિથી લખાએલો લેખ પણ આપ સજ્જનોને અયોગ્ય ન હો લાગે ? આ વાસુદેવાદિકનું ત્રિક આ અવશર્પિણીમાં પહેલવહેલું છે અને તેનું જ દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. હવે આગળ આઠ ત્રિક બીજા લખવાના છે તે ચથાવસરે ક્રમવાર ચોજવા ધારૂ છું. તેનો યોગ્ય વિચાર કરશો. અવી મારી નમ્ર વિનંતી છે.

॥ ઇતિ વૈદિકના હયગ્રીવ વિષ્ણુની સમીક્ષા. પ્રકરણ ૨૬ સું.

પ્રકરણ ૨૭ સું.

૧૨ તીર્થંકર તથા બીજી વાસુદેવાદિકનું ત્રિક.

(૧) ૧૨ મા તીર્થંકર—અગ્નીઆરમા તીર્થંકરના પછી ઘણા લાખા કાલે અપા નગરીના ઇક્ષ્વાકુવંશી ગણ વસુપૂજ્યની રાણી જય્યાની કુક્ષીમાં—દશમા દેવલોકનો દેવ દેવાયુષ ભોગવ્યા પછી શ્રીવાસુપૂજ્ય નામના ખારમા તીર્થંકર પણે આવીને ઉત્પન્ન થયા. તેમનાજ સમયમાં

જય નામા બલદેવ, દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ, અને તારક નામા પ્રતિવાસુદેવ આ ત્રિક બીજી થયું છે.

જય નામના બળદેવાદિના પૂર્વભવનો સંબંધ એવો છે કે-પૃથ્વીપુરના રાજા પવન વેગે રાજ્ય છોડીને દિક્ષા લીધી. હુંકર તપ કર્યો પછી લાખા આયુષ્ય વાળા અનુત્તર વિમાનના દેવ થયા.

હવે આ તરફ વિંધ્યપુર નગરમાં વિંધ્યશક્તિ નામનો બળવાન રાજા હતો. તેને સાહેતપુરના રાજા પર્વતની પાસે ગુણુમજરી નામની વેશ્યા અતિરૂપવતી હતી તેની માગણી કરી. પર્વતે આપવાની ના પાડી. છેવટે વિંધ્યરાજાએ લડાઈ કરી જબરજસ્તીથી લીધી. પર્વતરાજાએ કષ્ટથી દીક્ષા લઈ હુંકરતપ કરતા એવું નિદાન કર્યું કે હું વિંધ્યશક્તિને મારવાવાળો થાઉં. તપના પ્રભાવથી દેવ પણે ઉત્પન્ન થયો.

હવે વિંધ્યશક્તિના જીવે પણ અનેક ભવોમા ભ્રમણ કરી છેવટે મનુષ્યનો ભવપામી દીક્ષા લઈ તપ કર્યો. તપના પ્રભાવથી દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાથી ચ્યવીને-વિજયપુરના રાજા શ્રીધર તેની રાણી શ્રીમતી હતી. તેની કુક્ષીથી તારક નામના પ્રતિવાસુદેવ પણે બારમા તીર્થંકરના સમયમાં થયો.

આ તરફ દારિકાના રાજા અલ્પ નામના છે. તેમને બે રાણીઓ છે એક સુભદ્રા અને બીજી ઉમા છે. જે પવન વેગનો જીવ હતો તે સુભદ્રાની કુક્ષીથી જયનામા બલદેવ પણે ઉત્પન્ન થયા અને જે પર્વતનો જીવ હતો તે ઉમાની કુક્ષીથી દ્વિપૃષ્ઠ નામના વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા. આ બંને ભાઈઓને બળવાન બાણી-તારક નામના પ્રતિવાસુદેવે તેઓને મારવાનો વિચાર કર્યો. તેઓ વચ્ચે મહાયુદ્ધ થયું જેમાં દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવના હાથથી તારક પ્રતિવાસુદેવજ મરાયો ને નરક ગતિમાં ગયો.

વિશેષ આધિકાર ૩૫૦૦૦ હજાર શ્લોકના પ્રમાણવાળા -ત્રિષષ્ઠિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્રના પર્વ (૪). ચોથાના બીજ સર્ગમાંથી જોડ લેવો.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે બીજ દ્વિપૃષ્ઠ વિષય, તારક પ્રતિવિષય,

વૈદિક મતે પ્રતિવિષય તે તારકા સુર.

(૧) મત્સ્યપુરાણના-તરકાસુર.

મતમીમાસા પૃ. ૧૩૬ મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૧૫૨ શ્લોક ૨૩૩ થી.

“તારકાસુર દેવનો-દેવતાઓની સાથે ઘણી ભારી લડાઈ થઈ તેમા બન્ને સેનાના ઘણાજ સૈનિકો માર્યા ગયા. પછી તારકાસુરે પોતે રથથી ઉતરીને કેટલાકેને પોતાના હાથથી અને કેટલાકેને પગની એડીઓથી એ પ્રમાણે કરોડો દેવતા-

ઓને મારી નાખ્યા, જ્યારે બીજાઓ નાશીને ભાગી ગયા. ત્યારે મધ્યમાં રહેલા—ઈદ્રાદિક, લોકપાલો, અને વિષ્ણુ આદિકને જેમ વાઘ મનુષ્યોને અને પશુઓને પકડે તેમ પકડીને બાધ્યા પછી તારકાસુર રથમાં બેસીને પોતાના સ્થાન પર આવ્યા ગયા. દૈત્યો અને અપસરાઓની સ્તુતિની સાથે રાજ્ય આસન ઉપર બેસી ત્રણ લોકની સંપદા ભોગવતો—ગાંધર્વાદિક સ્ત્રીઓની સાથે કીડા કરવા લાગ્યો. ઇત્યાદિ

તારક દૈત્યની સમીક્ષા.

સજ્જનો જૈન ઇતિહાસથી જે તારક નામનો પ્રતિવાસુદેવ કહ્યો હતો તેનો જ કેમ પલટાવીને મનુષ્યરૂપને અસુર કહીને દૈત્યરૂપે ઠરાવ્યો હોય એવો ભાસ થાય છે કે નહિ? બીજું મનુષ્યોના યુદ્ધના ઠેકાણે આ પુરાણકારે દેવતાઓનું યુદ્ધ ગોઠવ્યું અને જે ‘દ્વિપૃષ્ઠ’ વાસુદેવ હતા તેમને વિષ્ણુ ભગવાન ઠરાવ્યા જેમ પહેલા ‘અશ્વત્થીવ’ પ્રતિવાસુદેવને માથુ કપાયા પછી ઘોડાનું માથુ લગાડીને ‘હયગ્રીવવિષ્ણુ’ કહ્યા હતા તેજ પ્રમાણે આ બનાવ બનેલો જોઈ લ્યો કદાચ માની લઈએ કે દૈત્ય દેવોની લડાઈ થઈ હોય પણ તે કયા કાળમાં અને કયા ઠેકાણે? શું આ વાત વિચારવા જેવી નથી? બીજી વાત એ છે કે—અનાદિ કાળના વિષ્ણુ, જે ભગવાનરૂપે સત્ય હોય તો, દેવ દૈત્યોની લડાઈમાં પડવાની તેમને શી જરૂર હતી? કદાચ માનીએ કે દેવતાઓનો બગાવ કરવા વચ્ચમાં પડયા, તો પછી તારક દૈત્યના હાથે કરોડો દેવતાઓનો નાશ શુ કરવાને થવા દીધો? એટલુંજ નહિ પણ પોતે જગતના ઉદ્ધારક હોવા છતાં પેલા તારક વાઘના સપાટામાં પશુરૂપ થઈ દેહી રૂપ કેમ બન્યા? આપણું સાલણીએ છીએ કે વિષ્ણુ ભગવાને અનેક અવતારો લઈને અનેક કામો કર્યા છે. કોઈ અવતારમાં પહોંચો ઉચ્છ્રીને ફેંકી દીધા છે, તો કોઈ અવતારમાં પૃથ્વીને પાણીમાંથી બહાર ખેંચી લાવ્યા છે વગી નૃસિંહનુ રૂપ ધરીને તો દૈત્યને ચીરી નાખ્યો છે, અને ગીતામાંતો હુબ્લી ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવાનું વચન આપીને વૈકુંઠમાં ગયા છે, તો તે બધાએ પ્રકારની સત્તા આ એક તારક દૈત્યના આગળથી ભાગીને કયા આત્મી ગઈ? સજ્જનો! આના સત્ય શુ છે તેનો વિચાર કરશો કે?

॥ ઇતિ વેદિકે-મતસ્ય પુરાણના તારકાસુર અને તેની સમીક્ષા.

પુનઃસ્કંદ પુરાણના તારકાસુર.

સ્કંદપુરાણ. ખંડ પહેલો પત્ર ૧૦૫ થી ૧૧૧, અધ્યાય ૧૫ થી ૧૮ તેના શ્લોક ત્રણસોના આસરે છે તેનો કિચિત્ સાર—

“ વજ્રાંગ અમુરે પુત્રના માટે તપ કરવા માંડ્યો. બ્રહ્માએ અટકાવી તેને પુત્રનો વર આપ્યો તે પછી તેની સ્ત્રીએ—” પૂર્ણ વર્ષસહસ્રં તુ દધારોદરપ્ત્વ હિ” એકે હજાર વર્ષ સુધી ગર્ભે ધારણ કરેલા, તારકે નામના પુત્રનો જન્મ થયો. દૈત્યોના તરફથી રાજ્યાભિષેક થયા પછી કહેવા લાગ્યો કે-હું તપ કરીને દેવતાઓને જીતી ત્રણે લોકને છોડાવીશ. એમ કહી શુક્રામા જઈ તપ કરવા લાગ્યો— “ નિરાહાર પંચતપા વર્ષાઽ યુતમભૂત્કિલ ” આઠ વ્રીધા વગર અચુત વર્ષ સુધી તપ કર્યો. દેવતાઓ ભયભીત થયા પણ બ્રહ્મા વર આપવાને ગયા. તારકે બોલ્યો કે જો તમારે વર આપવો હોય તો એટલોજ આપો કે હું કોઈથી પણ મરું નહીં ? પછી બ્રહ્માએ કહ્યું કે સાતદિવસના બાળક વિના તને કોઈ મારી શકેજ નહિ. પછી તપ બંધ કરી સૈન્ય વધ દેવતાઓને જીતવા જતાં પ્રથમ યમનો નાશ કર્યો. (આગળ પત્ર ૧૧૪ થી અધ્યાય ૨૧ માના શ્લોક ૯૦ નો કિંચિત્ સાર) તારકાસુરે દૈત્યોની સાથે મળીને દેવતાઓના સૈન્યનો નાશ કર્યો. વિષ્ણુએ બધા દેવોને ભાગી જવાની આજ્ઞા કરી. તારકાસુર ખંભાત બંદરે સિંહાસન ઉપર બેઠો.

(આગળ પત્ર ૧૨૬ થી ૧૪૨ અધ્યાય ૨૭ થી ૩૨ શ્લોક ૬૨૧ નો કિંચિત્ સાર)

તારકાસુરથી ત્રાસેલા દેવોએ-પાર્વતીની સ્તુતિ કરી ત્યારે પાર્વતીએ પોતાના અંગના મેલથી ‘ગણપતિ’ બનાવીને આપ્યો. તેણે દૈત્યોને વિધ્ન કર્યું. મહાદેવે પાર્વતીને ઠાલી કહી તેથી ગૌરત્વ પ્રાપ્ત કરવા તપ કરવા જતાં શિવને લપટ બાણી વિરકાને રક્ષક રૂપે સુક્રીને પાર્વતી ગયા. તોપણ આક્રી નામનો દૈત્ય પાર્વતીના સ્વરૂપે પેઠો. મૈથુન કરતા આસુરી માયા બાણી લિંગમા રૌદ્ર શસ્ત્ર કરી તેનો વધ કર્યો. ગૌરત્વ મેળવી પાર્વતી આવીને મળ્યાં. સુરતારંભ કર્યો. દેવોની પ્રેરણાથી કબૂતર રૂપે આવેલા અગ્નિને મહાદેવે વીર્ય લક્ષણના માટે પ્રેર્યો અગ્નિની પત્ની સ્વાહાએ તે વીર્ય લઈને સરના સ્તબમા નાળી દીધું. ત્યાથી ઉત્પન્ન થયેલો જે કાર્તિકેય તેણે તારકાસુરને મારવા સર્વ દેવોએ મહીસાગરના સંગમે (ખંભાતમા) સેનાધિપતિ બનાવ્યો. તરત જન્મેલા તે કુમારને લઈને તારકાસુરને મારવા દેવો ગઠયા. તારકાસુરને બ્રહ્માએ આપેલો વર યાદ આવ્યો તો પણ રણમા ગઠયો. આ સગ્રામમાં તારકાસુરે વિષ્ણુ રૂદ્રાદિક બધાએ દેવોને જર્જરીભૂત કરી નાખ્યા. જ્યારે મહાદેવના સામે આવવા લાગ્યો ત્યારે આકાશ વાણી થતા કુમાર કાર્તિકેયને મારવાની ઇચ્છા થઈ ઉવટે તુરતના બાલકે તે તારકાસુરનો નાશ કર્યો.

આ સ્કંદપુરાણના તારકાસુરની સમીક્ષા

પ્રથમ મત્સ્યપુરાણના તારકાસુરનો વિચાર તપાસી જોયો. હવે આ સ્કંદપુરાણના તારકાસુરને તપાસીએ-આ તારકાસુરને ખંભાત ખંદરના તખ્તનો ગાદીનો માલીક થએલો બતાવ્યો છે. વજ્રાગાસુરને તપથી અટકાવી બ્રહ્માએ પુત્ર થવાનો વર આપ્યો. તે પુત્ર ૧૦૦૦ હજાર વર્ષ. માતાના ગર્ભમાં રહ્યો જન્મ થયા પછી 'તારક' નામ પાડ્યું. કાયક ઉમરે ગાદી ઉપર આવ્યો. પછી દેવતાઓને જીતવા અત્યુત વર્ષ (એટલે દશહજાર વર્ષ) સુધી તપ કર્યો તે આહાર વિનાનો ત્યારે બ્રહ્મા તેને વર આપવા ગયા. તારકાસુરે માગણી કરી કે હું કોઈથી મરું નહિ, એવો વર આપો. બ્રહ્માએ કહ્યું કે સાત દિવસના છોકરા વિના તું કોઈથી મરીશ નહીં, એવો વર આપ્યો. (બ્રહ્માની શક્તિ પૂર્વે બ્રહ્મ પ્રકરણમાં વિસ્તારથી લખેલી છે તે વિચારે) આ તારકાસુરે પ્રથમ બધા દેવતાઓની સાથે યમદેવોનો પણ નાશ કર્યો. (આ તારકે દેવલોકમાં જઈને સુદ્ધ કરેલું કે પૃથ્વી ઉપર ?) પછી વિષ્ણુ ભગવાને બધા દેવતાઓને નાશી જવાની આજ્ઞા કરી. યુગ યુગના ઉદ્ધારક વિષ્ણુ ભગવાન પણ આ તારકથી થાક્યા બાણી દેવતાઓ પાર્વતીજીની પાસે ગયા, તેમને અંગના મેલથી ગણપતિ બનાવી કાળક મદદ આપી. છેવટે તપના અન્તે આવેલા પાર્વતીના સંલોગનું વીર્ય સ્વહાએ શરના સ્તબમાં નાખ્યું તેનાથી એક બાળક ઉત્પન્ન થયો. ત્યારે પેલો તારકાસુર મહાદેવના સામે થયો ત્યારે તે બાળકે માર્યો.

પ્રથમ બ્રહ્માએ તારકાસુરને વર આપ્યો અને દેવતાઓનો નાશ કરાવ્યો. તે શુ જગતના જીવોના ઘાટ ઘડનાર એવા ત્રિકાળ જ્ઞાની બ્રહ્માની ભૂલ ન ગણાય? વિચાર કર્યા વગર દેવતાઓની વારે ચઢી વિષ્ણુ ભગવાને તેમનું સાર્થક શું કર્યું? છેવટે જોર મારી મહાદેવજી તારકના સામે ગયા પણ તે નાના સરખા છોકરાથી બચ્યા. આ કથામાં સત્યાશ કેટલો હશે તેનો વિચાર કરવાની ભલામણ વાચક વર્ગનેજ સોપુ છું અને આમાં કોઈ મારી ભૂલ થએલી હોય તેની ક્ષમા ચાચી નિવૃત્ત થાઉ છું.

ઇતિ વૈદિક-સ્કંદપુરાણના તારકાસુર અને તેની સમીક્ષા

પુનઃ રામાયણના લેખમાંથી લીધેલા તારકાસુર.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૭૯ થી પૃ. ૧૦૦ સુધીના તારકાસુરની કથાનો સાર.

સુર સદાશિવજી પોતાના મનને સ્થિર કરી રામચંદ્રનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. આ વખતમાં તારકે નામનો અસુર ઉત્પન્ન થયો અને તે મહાપ્રતાપવાળો થયો. અને એ દૈત્યે, લોકોને, લોકપાલોને અને સર્વ દેવતાઓને સુખથી તથા સંપત્તિથી રહિત કર્યા. એ અસુર અજરામર હતો, દેહથી જીતી શકાય તેમ ન હતો. દેવતાઓ વિવિધ પ્રકારની લડાઈઓ કરીને હારી ગયા. છેવટે બ્રહ્માની પાસે જઈને પોકાર કર્યો. બ્રહ્માએ સર્વ દેવતાઓને ઘણાજ દુઃખીયા દેખ્યા અને સમજાવીને કહ્યું કે—શિવજીના વીર્યથી ઉત્પન્ન થએલો પુત્ર એ દૈત્યને જીતે તોજ એ દૈત્યનું મરણ થાય. પણ શિવજી સ્ત્રીનો સંગ કરે તેમ નથી. જો કામદેવને શિવની પાસે મોકલો તો એ કાર્ય થાય, દેવતાઓએ કામદેવની સ્તુતિ કરી કામદેવને પ્રગટ કર્યા. કામદેવે વિચાર્યું કે આ કામ કરતાં મારો નાશ થશેતો પણ પરોપકાર કરવો. આવો વિચાર કરી—પશુ, પંખીઓ અને ઝાડો આદિ સર્વ સંસારના જીવોને પોતાના વશમાં કરી આખી દુનીયાને આકુલ વ્યાકુલ કરી નાખી માત્ર જેઓને રામચંદ્રજીએ બચાવ્યા તેઓજ કામદેવથી બચ્યા. હવે ડરતા હુવા કામદેવ શિવજીની પાસે ગયા. પોતાની સર્વ કલાઓ ફેલવી પણ કાવ્યો નહિ. છેવટે પોતાનું અનોખું બાણ છોડ્યું એટલે શિવજીએ જાગૃત થઈ ક્રોધથી પોતાની નજર કામદેવ તરફ ફેરવીને તેને બાલીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. બધો સંસાર સ્વસ્થ થઈ ગયો. કામદેવની સ્ત્રી ‘રતિ’ રોતો પીટતી શિવજીની પાસે આવી. શિવજીએ કહ્યું હવે તારો પતિ અગ વગરનો અનંગજ રહેશે અને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણાવતાર થશે ત્યારે તેનો પુત્ર (પ્રદ્યુમ્ન) થશે. જા માફ વચન અન્યથા નહિ થાય. પછી રતિ ચાલી ગઈ હવે કામદેવ ભસ્મ થયાના સમાચાર સાંભળી બ્રહ્માદિક દેવો વૈકુંઠમાં વિષ્ણુની પાસે ગયા અને વિષ્ણુ બ્રહ્માદિક સર્વે મળીને શિવજીની પાસે જઈ સ્તુતિ કરીને પ્રસન્ન કર્યા. શિવે કહ્યું કે—તમે સર્વે શા કારણથી આવ્યા છો? પછી વિષ્ણુ, બ્રહ્માદિક બોલ્યા કે આ બધા દેવો આપણો વિવાહ જોવાને ઇચ્છે છે. પછી સપ્ત મહર્ષિઓએ લગ્ન પત્રિકા જોઈ અને બ્રહ્માએ સર્વ દેવોને સંભળાવી. નક્કી થયું એટલે શિવજીને જટા મુકુટ આદિથી શણગાર્યા. વિષ્ણુ બ્રહ્માદિક પોતાનાં વાહનો ઉપર ચઢીને જાનમાં આવ્યા. શિવે પોતાના ગણોને પણ બોલાવ્યા. તેમાં—સુખ વિનાના, મોટા સુખવાળા, લુલા, હાથતુટા, વિગેરે ગધેડા જેવા, કુતરા જેવા પણ હતા, જેવા વર તેવી જાન પણ બની. તેમજ હિમાલય પર્વતના મંડપનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી. તેમાં બધા પહોંચો, સાગરો અને તળાવો પણ હતા. જાનૈઆઓને દેખતા નગરમાં ખલ-ભલાટ, દેવતાઓના વાહનો ભડકીને ભાગવા લાગ્યા. બાળકો ભયથી ધ્રુજતા યમ રાજાનો ભય કરવા લાગ્યા. વરને જોઈ સ્ત્રીઓ ભાગી. પાર્વતીની માતાએ

કહ્યું-દિકરી ! ગમે તેમ થાય પણ આ વરની સાથે તો તારું લગ્ન નહિ કરું. આ સમાચાર નારદને સંજ્ઞતા સ્પષ્ટ ઋષિઓની સાથે હિમાલયને ઘરે આવ્યા. પૂર્વની કથાથી સમજૂતિ કરવા લાગ્યા. તમારી દિકરી સનાતન કાળથી શિવની શક્તિ, અવિનાશી, અર્ધાંગમાં રહેનારી છે અને જગતની-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરનારી ઇચ્છા પ્રમાણે શરીરને ધરનારી છે પ્રથમ દક્ષને ઘેર જન્મી, નામ સતી હતું. શંકર સાથે વિવાહ થયો હતો એક વખતે ગમ ચંદ્રજીના દર્શન થતા મોહ પામી સીતાનો ગેપ લીધો તેથી શિવે ત્યાગ કર્યો. પછી દક્ષના યજ્ઞહોમમાં બળી મુઝ્યાં અને હમણાં તમારે ત્યાં જન્મ્યા, શિવના માટે દારૂણ તપશ્ચર્યા કરી છે, તેથી એ શિવના પત્નીજ છે. પછી સર્વેને આનંદ થયો. તરેહતરેહના લોજન વિપણ અને દ્રમ્હાદિક જન્મ્યા. લગ્ન સમયે શીવજી પ્રામ્હણોને નમન કરી, રામચંદ્રનું સ્મરણ કરી સિંહાસન ઉપર બેઠા. મુનિઓની આજ્ઞાથી ' ગણપતિનું ' પૂજન શિવે કર્યું. વિવાહ પહેલાં ગણપતિ સભયે કેમ ? એવી શંકા કરવી નહિ. દેવતાઓની પદ્મીઓ અનાદિ કાળથી આલતી આવે છે. હાથ મેળાય થયો. ગાડાને ગડા દાયજો મલ્યો. કેલાશ ઉપર આવ્યા, વિલાસ કરતાં છ મોઢાવાળા કાનિકેય જન્મ્યા. કે જે કાર્તિકેયે તારકાસુરને માર્યો. કાર્તિકેયનો જન્મ અને કર્મ વેદોમાં, પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. યાજ્ઞવલ્કના મુખથી સદાશીવનું ચરિત્ર સાંભળી ભારદ્વાજ મુખ પામ્યા. શિવનો સ્નેહ તેજ રામ ભક્તનું લક્ષણ છે.

રામાયણના તારકાસુરની સમીક્ષા

સજ્જનો ! મત્સ્ય પુર્ણ અને રુદ્ર પુર્ણ ના તારકાસુરથી આપ જાણીતા થયા. હવે રામાયણના તારકાસુરમાથી જે સત્ય મળે તે વિચારીએ.

જૈનોના બારમા તીર્થ કરના સમયમાં જે દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવાદિકનું બીજું ત્રિક લખીને બતાવ્યું તેમાંના આ તારક નામના પ્રતિવાસુદેવ છે અને દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવના હાથથી મરેલા છે. અનાદિકાળનોજ એવો નિયમ છે કે-વાસુ દેવના હાથથીજ પ્રતિવાસુદેવ મરે તે પ્રમાણે અશ્વઘ્રીવ (પૌરાણિકના હયઘ્રીવ) અને તારક પ્રતિવાસુદેવ (પૌરાણિકોના તારકાસુર) નો બનાવ આપે જૈન ઇતિહાસથી લખાએલો જોયો. હવે આગળ સાત વાસુદેવાદિકના બનાવો લખાશે તે પણ લક્ષમાં લેતા જશો. હવે આ લક્ષમણ વાસુદેવાદિકનું ત્રિક જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે આઠમું છે અને તે જૈનોના ૨૦મા અને ૨૧ મા તીર્થ કરના મધ્યકાળમાં થએલું છે તેથી રામ લક્ષમણાદિકનો અધિકાર તે સ્થાન ઉપરજ કિંચિત્ લખીને બતાવીશું.

હાલ તો આ રામાયણમાં તારકાસુરનું સ્વરૂપ દેવા પ્રકારનું ગોઠવ્યું છે તેમાથીજ કિંચિત્ વિચારીએ-

પૌરાણિકોનો ખરો મત તપાસીયું તો-રામચંદ્રજીના પછીથીજ શિવજી થયાનું જણાશે આ જ્યાં અમારા આગળના લેખથી પણ આપ સાહેબો કરી લેશો. તો પછી રામચંદ્રજીનું ધ્યાન કરવા તે સમયમાં શિવજી બેઠાનું કેમ સંભવે? વળી તેમના ધ્યાનના સમયમાં મોટો ઉત્પાત કરવાવાળો માળાપ વિનાનો તારકાસુર પેદા થઈ ગયો તે પણ વિચારવાનું? ત્રાસી ગએલા દેવતાઓ-જગતના કર્તા બ્રહ્મા પાસે ફરીઆદ કરવા ગયા ત્યારે તેમને જે શિવજીના ધ્યાનથી અગ્નિનક ઉત્પાત કરનાર થયો તેનો નાશ તેના પુત્રથી થવાનું જણાવ્યું. બ્રહ્માને ભવિષ્યનું જ્ઞાન હોત તો પોતે વારંવાર તેમનાથી નીચા દરજ્જાના લોકોથી શાપિત થું કરવાને થતા? બુદ્ધો અમારો આગળ પાછળનો લેખ, મહાદેવે કામદેવને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યો અને વહી પાછા અદ્ભુત રૂપવાલી જાન શાશુગારીને પરણવાને ગયા. થું આ આશ્ચર્ય ન ગણાય? પાર્વતીજીતો પતિને કપટ બાણી રક્ષક મૂકી તપ કરવા ગયાં હતાં. વળી પરણવાની હોસમાં બ્રામ્હણોને નમસ્કાર કરી પટલા ઉપર બેઠા. મોટા મોટા-દેવો પણ બ્રામ્હણોને જ નમસ્કાર કરે ને?

બાકીનો વિચાર ઉપર આવેલા રામાયણના લેખથીજ વાચક વર્ગે કરી લેવો અને અત્ય વસ્તુની તપાસ કરવી.

॥ ઇતિ વૈદિક-રામાયણના તારકાસુર અને તેની સમીક્ષા. પ્રકરણ ૨૭ મું.

પ્રકરણ ૨૮ મું.

તેરમા તીર્થંકર અને ત્રિજ વાસુદેવનું ત્રિક.

(ભદ્ર- બળદેવ. સ્વયંભૂ-વાસુદેવ, અને મેરૂક-પ્રતિ વાસુદેવ) ત્રિષષ્ઠિ૦ પર્વ ૪ સર્ગ ૩ બે.

તેરમા તીર્થંકરનો જીવ પૂર્વ ભવે-ધાતકી ખંડમાંના પૂર્વ વિદેહ ક્ષેત્રના ભરતમાં મહાપુરી નામના નગરનો રાજા પદ્મચેન હતો તે રાજ્ય છોડી દીક્ષા લઈ અર્હંદાદિકની ભક્તિ પૂર્વક મહાતપ કરી બારમા દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. પછી ત્યાંના લાંબા આયુષ્યના અંતે ગયવીને કાંપિલ્યપુરના રાજા-કૃતવર્મા

‘તમના પટ્ટરાણી-શ્યામા’ હતી. તેમની કુક્ષીથી તેરમા તીર્થંકર વિમળનાથ પણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે આ તેરમા તીર્થંકરનાજ સમયમા જે બલદેવાદિક થયા છે તેમના પૂર્વ ભવોનો વૃતાન્ત કિંચિત્ ઇસાગ માત્ર રૂપે અહિં લખીએ છીએ—

જ બુદ્ધિપનાં પશ્ચિમ મહાવિદેહમા—આનંદ કરી નગરીનો રાજા નંદી-સુમિત્ર નામે હતો. તેને છેવટે રાજ્ય છોડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી, હુપ્કર લપ તપ્યા અને છેવટે અનુત્તર વિમાનના દેવતા થયો.

હવે આગળ આ ભરતમા શ્રાવન્તિ નગરીનો રાજા-ધનમિત્ર હતો. તેમની નગરીમા બલ્લિ નામનો રાજા અતિથી પણે આવીને રહ્યો હતો. તે બન્ને રાજાઓ દ્યુત (બુગાર) ના વ્યસનમા પડ્યા. જે પ્રથમનો ધનમિત્ર હતો તે રાજાને હાર્યો. નિરાધાર પણે ભટકતા એક સુનિની પાસે દીક્ષા લઈ ઉચ તપ કરતા તેણે બલ્લિ રાજાને મારવાનું નિદાન દયું અને મરીને બારમા દેવલોકમા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

હવે બલિરાજા પણ રાજ્ય છોડીને સાધુ થયા. અન્તે મહદ્રિક દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાના લાખા આયુષ્યના અંતે નંદપુરના રાજા સમરકેશરી રાણી સુંદરી તેની કુક્ષીથી મેરુક નામા પ્રતિવાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા. હવે આગલ દારિકા નગરીના રાજા રૂદ્રનામના હતા. તેમને સુપ્રભા અને પૃથ્વી નામની બે રાણીઓ હતી.

નંદિ મિત્રનો જીવ—અનુત્તર વિમાનથી ચ્યવીને—સુપ્રભાની કુક્ષીથી—ભદ્ર નામા બળદેવ પણે ઉત્પન્ન થયા.

અને ધનમિત્રનો જીવ બારમા દેવલોકથી ચ્યવીને—પૃથ્વી રાણીની કુક્ષીથી—સ્વયંભૂ નામે વાસુદેવ પણે ઉત્પન્ન થયા.

ભદ્ર અને સ્વયંભૂ—નગરની બહાર કીડાં કરતા હતા તેવામાં હાથી ઘોડાનું મોટું સૈન્ય જતું જોઈને તેના સુખીને પૂછતા તેણે કહ્યું કે અમા શશિ-સૌમ્ય રાજાના માણસો છીએ જીવિતની આશાથી આ સૈન્ય મેરકને આપવા જઈએ છીએ. આ વાત સાંભળી તે બન્ને ભાઈએ મેરકને નહિ ગણતા તે સૈન્ય પોતાના તાળામાં લઈ લીધું મેરકને બળ પડતા મોટું યુદ્ધ થયું તેમાં—સ્વયંભૂ વાસુદેવના હાથે મેરક પ્રતિવાસુદેવ મરાણો.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે—ત્રિજા સ્વયંભૂ વિષ્ણુ, અને મેરુક પ્રતિવિષ્ણુ.

વૈદિક મતે મુરૂ દૈત્યની કથા.

મુરૂ દૈત્યની સાથે દિવ્ય હબ્બર વર્ષના બાહુ યુદ્ધથી કૃષ્ણ નાશી છુટયા. બ્રહ્માડ પુરાણમાથી માગર શુદિ એકાદશીની કથા. શ્લોક ૧૪૩ માનો કિચિત્ સાર-છવીશ એકાદશીમાની પહેલી.

॥ શ્રી કૃષ્ણને અર્જુને પૂછયું કે-માગસર શુદિ અગીઆરમના વ્રતથી હબ્બરો યનતુ ક્ષણ શાથી ? શ્રી કૃષ્ણે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે-પૂર્વે કૃતયુગમાં-મુરૂ નામના દૈત્યે ઇંદ્ર, બ્રહ્માદિ બધાએ દેવતાઓને સ્વર્ગમાંથી બ્રહ્મ કર્યા એટલે પૃથ્વી ઉપર આવી મહાદેવજીની પાસે પોતાનું રક્ષણ માગ્યું. મહાદેવે વિષ્ણુ બતાવ્યા એટલે તેઓએ જલ મધ્યે સુતેલા વિષ્ણુને સ્તુતિ કરીને જગાડ્યા અને બધી હરીકત કહી બતાવી એટલે વિષ્ણુ એકાદશી કે એવો હુદ્દ દૈત્ય કોણ છે ? કે જેણે બધાએ દેવતાઓને સ્વર્ગમાંથી બ્રહ્મ કર્યા ? બતાવો તેનું નામ, ઠામ, ઠેકાણું પછી ઇંદ્રે કહ્યું કે ચંદ્રવતી નગરીમા બ્રહ્મવંશના નાડીજંઘનો પુત્ર મુરૂ છે તેને બધાએ વિશ્વને જીતી લીધું અને એણે અમારા દેવતાઓનો પણ નાશ કર્યો. આ વાત સાલળતાં વિષ્ણુ ભગવાને તેનો નાશ કરવાનું વચન આપ્યું અને બધાએ દેવતાઓને લઈ ચંદ્રવતીમાં લડવા ગયા. પણ દેવતાઓ તો તે દૈત્યના એકજ સપાટાથી નાશી ગયા. છેવટે વિષ્ણુ ભગવાને તે દૈત્યની સાથે દિવ્ય હબ્બર વર્ષ સુધી બાહુ યુદ્ધમાં પડ્યા પણ થાક્યા. તેથી નાશીને બહરિષ્ઠાશ્રમમાં એકજ દરવાજાવાળી બારથોજનની શુદ્ધામા જઈને સુતા-મુરૂ દૈત્ય પણ પોછળ ત્યા જઈને મારવા તૈયાર થયો. તે વખતે મારા અગમાથી એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. તેની સાથે લડતાં છેવટે તે મુરૂ નામનો દૈત્ય મરાણો. એટલે મારી નિદ્રા પુરી થતા ઉઠીને જોવા માંડયું તો તે દૈત્યને મરેલો જોયો અને નમ્ર રૂપે તે કન્યાને જોઈ પૂછ્યું કે આ દૈત્ય કોણે માર્યો કન્યાએ કહ્યું કે મેં માર્યો છે. પછી મેં સંતુષ્ટ થઈ કન્યાને વર માગવાનું જણાવ્યું. કન્યાએ કહ્યું જો આપ મને વર આપતા હોય તો જો આ એકાદશીમા મને દૈત્યને મારવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો એકાદશીનું લોકો વ્રત કરે ? એટલે વિષ્ણુ ભગવાને તે વર આપ્યો. માટે આ માગસરશુદિ એકાદશીનું વ્રત કરતા હબ્બરો યજ્ઞોનું ક્ષણ મળે છે. “ઇત્યાદિ” વિશેષ બતાવેલા ગ્રંથોમાંથી જોઈ લેવું.

જૈન વૈદિકના મુરૂની સમીક્ષા

જૈન પ્રમાણે આ અવસર્પિણીમાં બલદેવની સાથે વિષ્ણુ, પ્રતિવિષ્ણુનાં

નવત્રિક થએલા છે. તેમાનું પહેલું અને બીજું ત્રિક—અગીઆરમા અને બારમા તીર્થ કરના સમયમા થએલું બતાવી દીધું છે. હવે તેરમા તીર્થ કરના સમયમાં ભદ્ર બલદેવની સાથે સ્વયંભૂ વાસુદેવ અને સુરૂ નામનો પ્રતિવાસુદેવ થયો છે એ બંને મહાન રાજાઓ છે. સુરૂએ રાવણની પેઠે લડાઈ અગડાઓ કરી ત્રણે ખંડના રાજાઓની પાસે પોતાની આજ્ઞા મનાવી છે. તે અરસામાં થએલા સ્વયંભૂ મહાન રાજાએ પોતાના ભાઈ બલદેવની સહાયથી સુરૂનો નાશ કરી પોતે ત્રણ ખંડના ભોકતા વાસુદેવ થયા છે. પ્રતિવિષ્ણુને વિષ્ણુજ મારે એવો અનાદિનો નિયમ છે. તેથી સ્વયંભૂ નામના વિષ્ણુએ સુરૂ નામના પ્રતિવિષ્ણુને સાઠ હજાર વર્ષના આયુષ્યના અન્તે માર્યો છે.

પુરાણકારોએ આઠમું ત્રિક લક્ષ્મણાદિકતું અને નવમું ત્રિક શ્રી કૃષ્ણાદિતું તેમનામાંના નામાદિક કેટલાક કાયમ રાખી પૂર્વ કાળમા થએલા વિષ્ણુના નામો ઉઠાવી દઈને તેમના સમયમાં થએલા પ્રતિવિષ્ણુઓ (વિરોધીઓ) ને દાનવો (દૈત્યો) ના નામથી પ્રસિદ્ધમા સુકી તેમના ઇતિહાસમા આસમાન જમીનના જેટલો મોટો ફેરફાર કરીને મૂકેલો છે. તેમાનું પહેલું ત્રિક બળદેવનો સાથે મૂકેલું ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને અશ્વત્થીવ પ્રતિવાસુદેવનું અને બીજું ત્રિક બલદેવની સાથેનું મૂકેલું. દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અને તારક નામના પ્રતિવાસુદેવનું અગીઆરમા અને બારમા તીર્થ કરના સમયમા થએલું તેનો સબન્ધ જૈન અને વૈદિકમાથી જે લખીને બતાવ્યો છે તેને તપાસીને જુવો, કેટલો બધો ફેર થએલો છે એટલે ખાત્રી થશે.

હવે હું આ ત્રીજા ત્રિકમાંના સુરૂદૈત્યનો વિચાર કિચિત્ કરીને બતાવું છું—યુધિષ્ઠરને શ્રી કૃષ્ણ પોતેજ કહે છે કે—પૂર્વે કૃતયુગમા સુરૂ નામના દૈત્યે બ્રહ્માદિક બધાએ દેવતાઓને સ્વર્ગમાથી ભ્રષ્ટ કર્યા. પૃથ્વીપરના શિવને શરણે ગયા પણ શિવે વૈકુંઠના વિષ્ણુ બતાવ્યા. એટલે તે બધા બ્રહ્માદિક દેવતાઓજ સમુદ્રમા સૂતેલા શ્રી કૃષ્ણને જગાડી બનેલી વાત કહી બતાવી. શ્રી કૃષ્ણે સુરૂનો નાશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. બ્રહ્માદિક બધાએ દેવતાઓને લઈને વિષ્ણુ ભગવાન પોતે ચઢ્યા. પણ દેવતાઓતો સુરૂના તાપથી ભાગ્યા માત્ર શ્રી કૃષ્ણજ દિવ્ય હજાર વર્ષ બાહુ યુદ્ધ સુધી ટક્યા, પણ થાકીને નાશી જઈ—બાર યોગ્યનની શુક્રમા સુતા. સુરૂ પણ સૂતેલા કૃષ્ણને મારવા તૈયાર થયો. ત્યારે તેમના અંગથો પેદા થએલી કન્યાએ શ્રી કૃષ્ણને બચાવ્યા. વિચારી પુરૂષોને આ કથા કેટલી શ્રદ્ધેય થઈ શકે ? આધુનીક કેળવણીના સમયમાં આવા

પ્રકરણ ૨૮ સું. ત્રિજ સ્વયંભૂ વાસુદેવ અને મેરક પ્રતિ વાસુદેવ. ૨૧૫

આવા પાયા વગરના સેકડો લેજો જોઈ લોકો પુરાણોને જુઠા કહે તેમા શી નવાઈ ?

પુરાણમાં મુરના મરણથી-જૈનોમાં કલ્યાણકેથી એકાદશીની મહિમા.

મુર પ્રતિવાસુદેવને સ્વયંભૂ વાસુદેવે માર્યો એમ જૈન ઇતિહાસથી લખીને બતાવી દીધો. પૌરાણિકોએ-મુરનું મરણ કન્યાથી બતાવી તે અગ્નીઆ-રસના દિવસને મોટો બતાવ્યો. જૈનોમા એક એક તીર્થંકરનાં ચયવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન અને છેવટે મોક્ષ એ પાંચ કલ્યાણકના દિવસોને ઉત્તમોત્તમ માનવામા આવ્યા છે. તે અઢાઈ દ્વીપના ૧૫ ક્ષેત્રમાં થએલા કે થવાવાળા ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એમ ત્રણે કાળના તીર્થંકરોમાંનો કોઈનો જન્મ, તો કોઈની દીક્ષા તો કોઈને કેવળજ્ઞાન, કોઈ તીર્થંકરનું એક કલ્યાણક, તો કોઈના બે ત્રણ આ માગસર સુદી ૧૧ ના દિવસે થએલા ગણાવ્યાં છે.

એકંદરે ત્રણે કાળના અઢાઈદ્વીપના તીર્થંકરોના કલ્યાણક ૧૫૦ થએલાં ગણાવ્યા છે. કલ્યાણકના દિવસો ઉત્તમ મનાએલા તેથી આ માગસર સુદિ (૧૧) અગ્નીઆરસ મોટી મનાએલી છે. આ સળન્ધે જૈનોના સંસ્કૃત, પ્રાકૃત તેમજ ભાષાના અનેક લેખો લખાએલા છે અને તેમાંના છપાઈને પણ ઘણા બહાર પડી ગએલા છે ત્યાથી વિચાર કરી લેવાની ભલામણ કરૂ છુ. જો કે આ અમારો લેખ ચાલતા પ્રસંગનો નથી. પણ વૈદિકોએ મુર દૈત્યના સળન્ધથી આ અગ્નીઆ-રસના દિવસને કેવા પ્રેકારનો ગોઠવી જાહેર કર્યો છે તેટલું બતાવવા પુરતોજ છે. આ વિષયમાં જૈન અને વૈદિકના ઇતિહાસ સિવાય બીજું સાધન અમારી પાસે નથી. વૈદિકોમા મુરના મરણ પ્રશ્ન ગથી મોટો દિવસ ગણવામાં આવ્યો અને જૈનોમાં તીર્થંકરોના કલ્યાણકના દિવસોના કારણથી મોટો ગણવામા આવ્યો એટલોજ વિચાર કરીને જોવાનું છે. ક્વલં પ્રસંગેન ?

॥ ઇતિ વૈદિક-બ્રહ્માંડે-માગસર સુદિ ૧૧ ના સંબંધવાળી મુર દૈત્યની કથા, અને તેની સમીક્ષા. પ્રકરણ ૨૮ સું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૨૯ મું.

ચૌદમા તીર્થ કર અને ચોથા વાસુદેવાદિકર્તુ ત્રિક-ચોથુ.

(બલદેવ-સુપ્રભ, વાસુદેવ- પુરુષોત્તમ, પ્રતિવાસુદેવ-મધુ)

ઘાતકીબ ડ પ્રાગ્વિદેહમાના ઐરાવત ક્ષેત્રમા અરિષ્ટા નગરી હતી. ત્યાના રાજા પદ્મચ હતા તેમને રાજ્ય છોડીને યતિ દીક્ષા લઇને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી. અતે દશમા દેવલોકમા દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા. લાંબા કાળ પછી ત્યાંથી ચ્યવીને-અયોધ્યાના રાજા સિ હસેનની રાણી સુચશાની કુક્ષિથી અનંતજિત્ નામના ચૌદમા તીર્થ કરપણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે બલદેવાદિકના પૂર્વ ભવોનો ઇસારો

જંબુદ્વીપના પૂર્વ વિદેહ ક્ષેત્રમાના નંદપુરી નગરીનો રાજા મહાબલ નામનો હતો. રાજ્યને છોડી દીક્ષા લીધી શુદ્ધપણે પાલન કરી અન્તે આઠમા સહસાર નામના દેવલોકમા તે દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

હવે આગળ જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમા કૌશાળી નગરીનો રાજા સમુદ્ર-દત્ત હતો તેની રાણી નંદા નામની હતી. આ સમુદ્રદત્તનો મિત્ર મલ્યાચલનો રાજા ચંડશાસન હતો. એક દિન નંદા રાણી ઉપર નજર પડતાં શત્રુરૂપ બની તેણે હરણ કરી ગયો. સમુદ્રદત્તે દીક્ષા લીધી. ઉગ્ર તપ કર્યો. ચંડશાસનને મારવાનું નિદાન કરી અંતે આઠમા સહસ્રાર દેવલોકમા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

હવે ચંડશાસન પણ મરણ થયા બાદ અનેક યેનિઓમાં ભટકીને છેવટે પૃથ્વીપરના રાજા વિદાસ તેની રાણી ગુણવતી તેની કુક્ષિથી મધુનામા પ્રતિવાસુદેવ પણે ઉત્પન્ન થયા.

બીજી તરફ દ્વારકીના રાજા શ્યામ નામના હતા. તેમને સુદર્શના અને સીતા નામની બે રાણીઓ હતી

જે મહાબળનો જીવ હતો તે આઠમા દેવલોકથી ચ્યવીને સુદર્શનાની કુક્ષિથી સુપ્રભ નામે બળદેવ પણે અને સમુદ્રદત્તનો જીવ હતો તે આઠમા દેવલોકથી ચ્યવીને શીતાદેવીની કુક્ષિથી પુરુષોત્તમ નામે વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

એક દિવસે-મધુના મહેલમાં નારદ ગયા છે. તેમને મધુએ પૂછ્યું કે મારાથી કેઇ વધારે બળવાન છે ? છેવટે નારદે કહ્યું કે સુપ્રભ અને પુરુષોત્તમ

પ્રકરણ ૨૯ મું. ચોથા પુરુષોત્તમ વાસુદેવ અને મધુ પ્રતિ વાસુદેવ. ૨૧૭

એ બે ભાઈઓ—પવન અને અગ્નિ જેવા દુઃસહ છે. આ વાત સાણતાંજ સોમ રાજાની પાસે દૂત મોકલીને તેના રાજ્યની સાર સાર વસ્તુની માગણી કરી. પણ પુરુષોત્તમે તે દૂતને ધક્કા મારી હાંકી મૂક્યો. આ તરફથી મધુ નામના પ્રતિવાસુ-દેવે તન્તજ ચલાઈ કરા પણ છેવટે પુરુષોત્તમ નામના વાસુદેવના હાથે ચક્રવર્તી મરાણો અને નરકમા ગયો અને પુરુષોત્તમના સેનાપતિના હાથે—મધુનો ભાઈ કૈટભ પણ મરાણો પુરુષોત્તમ છેવટે મરણ પામી છઠ્ઠી નરકમા ગયા અને સુપ્રભ હતા તે દીક્ષા લઈને કવળજાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમા આલ્યા ગયા.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે—પુરુષોત્તમ વિષ્ણુ, મધુ પ્રતિવિષ્ણુ, તેના ભાઈ કૈટભ.

(૧) માર્કંડેય પુરાણના મધુ અને કૈટભ.

મતમીમાંસા પૃ ૯૫ માર્કંડેય પુરાણ. અધ્યાય. ૭૮ મો.

“ મધુ અને કૈટભ એ બે દૈત્યો—વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયા. પછી બ્રહ્માજીને મારવા તૈયાર થયા. બ્રહ્માજી એ નિદ્રા દેવીની સ્તુતિ કરી. ભનવાન (ગ્રીકૃષ્ણજી)) જાગી ઉઠ્યા. પછી તે દૈત્યોની સાથે પાંચ હજાર વપ સુધી બાહુ સુદ્ધ થયું. ” ઇત્યાદિ.

(૧) મધુ અને કૈટભની સમીક્ષા.

સત્જનો ! પુરાણોમા લખ્યું છે કે—એકેજ વિષ્ણુ વારંવાર અવતાર લે છે, ત્યારે કયા કાલમા અને કયા અવતારમાં આ વિષ્ણુ ભગવાનના કાનમા મેલ ભરાઈ ગયો હતો ? અને કોની પાસેથી કઠાવતા આ મધુ અને કૈટભ બે દૈત્યો ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા ? ખેર. બીજી વાત એ છે કે સત્તરલાખ અને અઠ્ઠાવીશ હજારવર્ષના કૃતયુગમા બ્રહ્માજી થયા, તેમને આ બે દૈત્યોએ કયા કાળમા અને કયા યુગમા અને કયા ઠેકાણેથી પકડયા ? ત્રિજી વાત એ છે કે—આ બે દૈત્યોની સાથે બ્રહ્માજીએ કયા કાળમા વર બાધ્યું હતું કે જેથી વિષ્ણુ ભગવાનના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થતાની સાથે બીજા બધાઓને છોડી દઈને લાગલી બ્રહ્માજીનીજ દાઢી પકડી લીધી ? કોઈ કારણ હતું એમ શું આપ બતાવી શકો તેમ છો ? વળી ચોથી વાત એ છે કે—બ્રહ્માજીએ નિદ્રાદેવીની સ્તુતિ કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જગાડયા, બ્રહ્માજી પોતે આખી દુનીયાને ઉત્પન્ન કરનાર હોવા છતાં પણ આ કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા માત્ર બે દૈત્યોને પણ શું હટાવી શકયા

નહિ ? આ પણ એક મહાન આશ્ચર્ય જેવું બરૂં કે નહિ ? વળી પાંચમી વાત એ છે કે-કૃતયુગ પછી ત્રેતા-બર હાળ અને છત્ર હલ્લર વર્ષનું થયું છે. તેમાં શ્રી કૃષ્ણજી થયા છે ત્યારે બ્રહ્માજીએ કૃષ્ણ ભગવાનને કયા કાલમા જગાડયા ?

વળી છઠી વાત એ છે કે-જેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર રૂપે ગણાય છે તેવી રીતે વિષ્ણુ ભગવાનના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા આ બે દૈત્યોને ગણવા કે કોઈ જુદા રૂપના ગણવા ?

સજ્જનો ! પુરાણકારોનું આ બધું તર્કટ કેવા રૂપનું સમજવું ? કેમકે-જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે તો મધુ નામા પ્રતિવિષ્ણુરૂપ એક મહાન રાજા છે. શલાકાપુરૂષની ગણતરીમા ગણાએલા છે અને અનાદિના કાળના નિયમ પ્રમાણે પુરૂષોત્તમ વાસુદેવના હાથે મરાણા છે. અને મધુનો ભાઈ કૈટભ તેમના સેનાનીના હાથે મરાણો છે. તેમનું સ્વરૂપ પુરાણકારે કેવું પ્રમાણ વિનાનું ગ્રિતર્યું છે ? મંપૂર્ણ ઇતિહાસ જોવાની ઇચ્છાવાળા સજ્જનોએ ત્રિષષ્ઠિ શલાકાના પર્વ ગોથાનો ગોથો સર્ગ જોવો.”

વિષ્ણુના કાનના મેલથી મધુ કૈટભ દૈત્યો.

(૨) હુર્ગાપાઠ. અધ્યાય. ૧ લાના શ્લોક ૬૭ થી ૬૯ નો ભાવાર્થ:

“ કલ્પના અન્તે જ્યારે આ જગત્ એકાર્ણવરૂપે થયું ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન શેષ નાગની શર્યા કરી યોગ નિદ્રામાં લીન થયા.

તે વખતે મધુ અને કૈટભ એ બે દૈત્યો વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈ બ્રહ્માને મારવા દોડ્યા જગત્પતિ બ્રહ્મા તે વખતે વિષ્ણુની નાભિ કમળમા હતા અને શ્રી વિષ્ણુ સુતેલા હતા ઇત્યાદિ. ”

આ મધુ અને કૈટભ બે દૈત્યોની વિશેષ સમીક્ષા. આ હુર્ગાના પાઠમાં બતાવેલા બે દૈત્યોમાં વિશેષ એમ સમજાય છે કે વિષ્ણુ શેષનાગની શર્યા કરી યોગ નિદ્રામા લીન થએલા હતા તે વખતે તેમના કાનમાથી નીકળી તેમની નાભિકમળમાં બેસી રહેલા બ્રહ્માને મારવા દોડ્યા. કેમકે તે વખતે બીજી કોઈ તેમના હાથમા આવે તેમ ન હતું. વિચાર એ થાય છે કે નિમિત્તવિના ઉત્પન્ન થએલા તે બે દૈત્યોમાં એટલું બધું બળ કયાથી આવી ગયું કે જગત્ના સ્રષ્ટા એવા બ્રહ્માને પણ ભયભીત કરી નાખ્યા ?

પ્રકરણ ૨૯ મું ચોથા પુરુષોત્તમ વાસુદેવ અને મધુ પ્રતિ વાસુદેવ. ૨૧૯

॥ ઇતિ વૈદિકે-માર્કંડેય અને દુર્ગાપાઠના-વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા મધુ કેટલની સમીક્ષા.

વાયુપુરાણના મધુ અને કેટલ.

વાયુપુરાણ, અધ્યાય ૨૪ માં મહાદેવની સ્તુતિ વિસ્તારથી કરેલી છે.

અધ્યાય ૨૫ માં મધુ અને કેટલનું વર્ણન-પૃ. ૧૭૯ થી મૂળ અને પૃષ્ઠ. ૧૮૩ થી-બઢરીનાથ ત્ર્યંબકનાથ તર્ક વાચસ્પતિ કૃત ભાષાંતર સં. ૧૯૧૪ માં છપાએલું વડોદરા તેનો કિંચિત્ સાર નીચે પ્રમાણે—

દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરનારો ઉમાપતિ—વિષ્ણુ અને બ્રહ્માનું પાન કરતો હોય તેમ પોતાની સ્તવનાથી પ્રસન્ન થયો. તે મોટા ભાગ્યવાળા મહાદેવે જાણતાં છતાં પૂછ્યું કે—હિતને ઇચ્છનારા તમે બંને મહાત્મા કોણ છો? તે વખતે એક બીજાના સામું જોઈ કહેવા લાગ્યા કે હે સત્યરૂપ સર્વજ્ઞ! તમે શું અજ્ઞાત છો? અમને તમારા વિના સુખ ક્યાં છે? તે સમયે રૂદ્રદેવે કહ્યું કે—હે હિરણ્ય ગર્ભ! અને હે કૃષ્ણ! આ તમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તમને કયું વરદાન આપું? પછી વિષ્ણુએ બ્રહ્માને કહ્યું કે તમે જે વરદાન ઇચ્છતા હોય તે માગો, બ્રહ્માએ પુત્રની ઇચ્છા જણાવી ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું કે—હે દેવનાદેવ! તમે મહેશ્વરને પુત્રપણા વડે ઘો. બ્રહ્માએ દેશવતુ વચન માન્ય રાખ્યું અને તેમને સાથે રાખી બ્રહ્માએ રૂદ્રને નમન કરીને કહ્યું કે—હે વિશ્વાત્મા! તું મારો પુત્ર થા?

અથવા તારા જેવો ભાર વહન કરનારો પુત્ર થાય. પછી ભગ નામના દૈત્યને હણનારા રૂદ્રે એમ કહ્યું કે “એમ થાઓ” એ પ્રમાણે રૂદ્રે બ્રહ્મા ઉપર કૃપા કરી. પછી વિષ્ણુને વર માગવાનું કહ્યું ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું કે—જે તેં આ બધું કર્યું છે તો તારામાં મારી અચળ ભક્તિ રહો. વિષ્ણુનું કથન સાંભળી મહાદેવે કહ્યું—“જે આ બધું સ્થાવર જંગમ છે તે સઘળું જગત્ રૂદ્રમય છે અને નારાયણ મય છે—હું અસિ છું, તું ચંદ્ર છે, તું રાત્રી અને હું દિવસ ઇત્યાદિ—યુગના વખતે આપણા બે સિવાય બીજેકોઈ આશ્રયભૂત નથી. હે વિષ્ણુ! તું પ્રકૃતિ અને હું પુરૂષ છું. તું મારું અધુરું શરીર છે ઇત્યાદિ, તું સઘળાં કાર્યનો કર્તા છે અને હું તેનો અધિદેવતા છું, ઇત્યાદિ કહીને રૂદ્ર અંતર્ધાન થયા અને પૃથ્વીના પાળક વિષ્ણુએ જળમાં પ્રવેશ કરી શયન કર્યું. બ્રહ્મા બ્રહ્માસન ઉપર જઈ બેઠો. ત્યાર પછી ઘણા લાંબા કાળે મધુ અને કેટલ બે ભાઈઓએ બ્રહ્માને એવું કહ્યું કે—

તું અમો બન્નેનો લક્ષ થઈશ, એવું કહીને જલમાં અતર્ધાન થયા. બ્રહ્માએ વિશેષ બ્રહ્મવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ વિશેષ બ્રહ્મી શક્યા નહિ, ત્યારે કમળના નાલવડે રક્ષાતળમાં ઉતર્યા ત્યાં પાતાળમાં હરણના આમડાનું ઉતરીય (વસ્ત્ર) જોડેલા હરિને સુતેલા જોયા. જગાડીને કહ્યું કે-મને પ્રાર્થાઓનો મોટો ભય છે માટે મારું રક્ષણ કર, વિષ્ણુએ કહ્યું-“બહીશ નહિ-બહીશ નહિ” તું પ્રાર્થાઓના વાક્ય વડે દૈત્યોનો નાશ કરીશ. ત્યાર પછી ૧૪ અનંત ભગવાને મધ્ય કૈટભને પુનઃ આવેલા બ્રહ્મી પોતાના મુખથી વિષ્ણુ અને જીર્ણને બાંધીને ઉત્પન્ન કરીને કહ્યું કે તમો બ્રહ્માનું રક્ષણ કરો. તે બે દૈત્યો વિષ્ણુ અને જીર્ણના સરખું રૂપ ધારણ કરી વિષ્ણુ અને જીર્ણના સન્મુખ આવી ઉભા રહ્યા. તે સમયે તે બન્ને દૈત્યોએ બ્રહ્માને કહ્યું કે અમો બન્ને લડીએ છીએ, તૂ સહ્ય થા. એમ કહી તે બન્ને દૈત્યો જલમાં પેઠા અને માયાવડે જલને સ્થિર કરી ઇચ્છા પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાને લાગ્યા લડતા દેવના ૨ સો વર્ષનો વીતી ગયા પણ ગર્વ હઠયો નહિ સરખા લક્ષણવાળા બેઠ વ્યાકૂલ થઈ બ્રહ્માએ ધ્યાન ધર્યું અને દિવ્ય નેત્રવડે અતર બ્રહ્મ અને વિષ્ણુ, જીર્ણના શરીરને કમલના કેશરથી ઉત્પન્ન થયેલા બખ્તરથી બાંધી દીધું અને તે મંત્ર બોલવા લાગ્યા મંત્ર ભણતા કમળને ધારણ કરનારી સૂતી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. કન્યાને બેઠ દૈત્યો ગાભરા થયા. ત્યારપછી બ્રહ્માએ કહ્યું કે તું કન્યા કોણ છે? કન્યાએ કહ્યું કે હું વિષ્ણુનો સદેશો લાવનારી મોહિની નામે માયા છું. હે બ્રહ્મ ! તેં મારું કીર્તન કર્યું તેથી તારી પાસે આવી છું. પછી બ્રહ્માએ ગૌણ નામે પાડ્યા-“મહાવ્યાહૃતિ” મસ્તક લેદી ઉત્પન્ન થઈ તેથી-સાવિત્રી અને કાશા, અને બીજા નામે કર્મથી ઉત્પન્ન થશે ત્યારબાદ દૈત્યોએ એવો વર માગ્યો કે-અમારું મરણ થાય નહિ અને અમે તારા પુત્ર થઈએ. દેવી ‘તથાસ્તુ’ કહી યમસદનમાં લઈ ગઈ.

વિષ્ણુએ કૈટભને અને જીર્ણને મધુને માર્યા

એ પ્રમાણે બ્રહ્માએ લોકના હિતમાટે વિષ્ણુ અને જીર્ણ સાથે રહી બન્ને દૈત્યોને માર્યા.

સુતે કહ્યું કે હે ઋષિઓ ! રૂદ્ર બ્રહ્માના પુત્ર થયા તે હવે કહું છું. મધુ અને કૈટભ સાથે યુદ્ધ થયા કેડે બ્રહ્માએ વિષ્ણુને કહ્યું કે-હે દેવ ! આજ સો વર્ષ પુરા થયા, પ્રલયનો સમય થયો છે, હું સ્થાનપર બેઠો છું. બ્રહ્માનું એવું વચન

× ૧ અનંત ભગવાન તે અનાદિના વિષ્ણુ ભગવાનજ સમજવા

૨ દેવના સો વર્ષો એટલે કરોડોનાં કરોડો અથવા અબજોના અબજો પણ ગણતરીમાં આવેલું હિસાબે કહી શકાય

સાક્ષી વિષ્ણુએ પૃથ્વીને સ્થાવર વિનાની કરી જગમોનો પ્રકૃતિમા લય કર્યો. ધ્રુવે ગોવિંદને આશીર્વાદ આપ્યો અને કહ્યું કે તે જગત્ સમુદ્રમય થયું હોયે મને કરવા જેવું હોય તે કહો, વિષ્ણુએ કહ્યું કે હે કમલયોનિ માત્ર વચન સાંભળ, હે દેવ ! તે પુત્રની ઇચ્છાથી ઇશ્વર પાસેથી જે કૃપા મેળવી તે તુ સફલ કરી મારાથી ઋણ રહિત થા. પછી ઇચ્છા હોયતો ચાર પ્રકારના પ્રાણીઓનું સરજ અથવા તો છોડી દે, પછી ધ્રુવે ગોવિંદથી કાર્યનો સંકેત બાણી ઉગ્ર તપ કરવા માડ્યું, તપ કરતા ઘણો વખત થયો પણ ફળ થયું નહિ હુખી થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો તેથી નેત્રમાંથી આંસુ પડ્યાં અને તે ણિંદુઓથી ઝેરી સર્પો ઉત્પન્ન થયા. પ્રથમ સર્પો ઉત્પન્ન થયેલા બેઠા ધ્રુવે પોતાને નિંદવા લાગ્યા, માગ તપને ધિક્કાર છે અરે ! પ્રારંભમાજ લોકોને નાશ કરનારી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. ધ્રુવે ક્રોધની શાન્તિ ન થવાથી મૂર્છા આવી અને પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. પછી ધ્રુવે દેહધારા રહતા અગીઆર (૧૧) રૂદ્રો પેદા થયા. સઘળા પ્રાણીઓમાં રહેલા પ્રાણને રૂદ્ર સમજવા. અગીઆર નીલલોહિત ધ્રુવે દેહધારા ઉત્પન્ન થઈ ધ્રુવે પુનઃ સંજીવન કર્યા. પુત્રરૂપ રૂદ્રે ધ્રુવે સંજીવન કર્યો ત્યારે કાઠક મચેત થયેલા ધ્રુવે રૂદ્રે વચન કહેવાને માડ્યું. હે ધ્રુવ તું મારી પાસે કાઠ માગ ! અને તું પોતાને સ્મરણ કર, હે પ્રભુ હું રૂદ્ર નામે તારો પુત્ર છું. તું મારા ઉપર કૃપા કર, રૂદ્રતું વચન સાંભળી સંજીવન થયેલો ધ્રુવે સ્નેહચુકત કહેવા લાગ્યો કે હે દેવ અગીઆર રૂપવાળો તું કોણ છે ? રૂદ્રે નમન કરીને કહ્યું કે હે ધ્રુવ ! તે “ વિષ્ણુ સાથે મારી પાસે ” હે દેવ તું મારો પુત્ર થા અથવા તારા જેવો ભાર વહન કરનારો પુત્ર આપ. એ પ્રમાણે વર માગ્યો હતો. હે દેવ આ સઘળા પુત્રો વડે કાર્ય કરવાને યોગ્ય છે માટે ખેદ છોડી દે અને તું લોકને સરજ ? એ પ્રમાણે રૂદ્રે કહેવું સાક્ષી ધ્રુવે પ્રસન્ન મનવાળો થયો અને લોકના અંતમા-કૃષ્ણ અને શુક્લવર્ણવાળા રૂદ્રને ફરી કહેવા લાગ્યો કે હે પ્રભુ તું મારા કાર્યને માટે સહાય થા ?

અને મારી સાથે તું પ્રજા ઉત્પન્ન કર ? તું સર્વ પ્રાણીઓના બીજ-વાળો છે તે પ્રમાણે તું તે કાર્યમા યુક્ત થા ? શકરે ‘ અસ્તુ ’ ઠહી તે વાત ગ્રહણ કરી. ત્યાર પછી કાળા મૃગચર્મ વડે શોભતા ધ્રુવે પ્રથમ ‘ મન ’ ને ઉત્પન્ન કર્યું. પછી પ્રાણીઓની ‘ ધારણાને ’ ઉત્પન્ન કરી. પછી જીલ અને પછી સરસ્વતીને સંન્યા પછી ભૃગુ, અગીરા, દક્ષ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કતું, અને વશિષ્ઠ નામે સાત માનસ પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યા. ધ્રુવે

પોતાના જેવા વિશ્વને ઉત્પન્ન કરનાર બીજા પણ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. તેના ક્રમ વડે ફરી તેણે મુખથી ગાયો ઉત્પન્ન કરી. ત્યાં પછી ઓકાર જેમાં મુખ્ય છે એવા વેદ, અને તેની અભિમાની દેવતાઓ ઉત્પન્ન કરી. અશ્વો એ પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી અને ઉપર કહેલા દક્ષ વિગેરે સમર્થ માણસ પુત્રોને કહ્યું કે હે પુત્રો તમે રૂદ્ર સાથે પ્રજા સર્જો, તમારૂં કલ્યાણ થાઓ. તે સમયે પ્રજાના પતિઓએ રૂદ્રની પાસે જઈને કહ્યું કે હે મહેશ્વર ! તમે રૂદ્ર સાથે પ્રજા સર્જો એવો તમારા ઉપર અહ્માનો સંદેશો છે માટે અમે તારી સાથે પ્રજા સર્જવાને ઇચ્છીએ છીએ. દક્ષ વિગેરેનું એવું કહેવું સાલળી રૂદ્ર બોલ્યા કે હે અહ્માના પુત્રો ! તમે મારા પ્રાણ અહણ કરી અને મારા અહ્માણ પુત્રોને અગ્રસેર કરી-અહ્માથી આરંભી સ્તંભ (ઘાસનો ડાંડા) પર્યંતના મહરૂપમય સાત લોકોને સર્જવા યોગ્ય છો, માટે મારા વચનથી જાઓ. એવું કહેવું સાલળી-દક્ષ વિગેરે પ્રજાપતિઓએ આદિ રૂદ્રને પ્રત્યુત્તર કહ્યો કે હે દેવ ! તમે જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરો છો તે પ્રમાણે થશે. ત્યારપછી પ્રજાપતિઓ દક્ષને કહેવા લાગ્યા કે હે દેવ ! તૂં મોટો પ્રજાપતિ છે માટે તને આગળ કરીને અમે પ્રજાઓ સર્જીશું. દક્ષે ‘ એ પ્રમાણે થાઓ ’ એવું વચન કહ્યું. પ્રજાની ઇચ્છાવાળા અહ્માએ તે પ્રજાપતિઓ સાથે સૃષ્ટિ રચવાનો આરંભ કર્યો.

હે ઋષિઓ ! થઈ ગયેલા સાતમા કલ્પમા અહ્માના-ઋષુ અને સનત્ કુમાર નામે તપલોકમા રહેનારા બે પુત્ર થયા. ત્યારપછી તે અહ્માએ બીજા મહર્ષિ એવા માનસ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા

“ મધુ, કૈટભની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનું વર્ણન નામે પચીસમે અધ્યાય.”

ઇતિ વૈદિકે-પ્રાચીન વાયુ પુઠ્ઠ માં-વિચિત્ર પ્રકારે-મધુ અને કૈટભનું,
અને જગત્ની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ.

આમાં કિંચિત્તવિચાર-મધુ અને કૈટભ આ બે ભાઈઓ મોટા રાજાઓ બૈન ગ્રંથોમા કહયા છે. વૈદિક માર્કંડેયમા-વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પત્તિ બતાવી છે. આ વાયુપુરાણમાં વાયુદેવે-એમ જણાવ્યું કે-આ બે ભાઈઓએ અચાનક પાણે ઉત્પન્ન થઈ અહ્માને એવું કહ્યું કે-તું અમે બન્નેનો ભક્ષ થઈશ, પણ તે બન્ને કયાથી આવ્યા અને શા કારણથી ભક્ષ થવાનું કહી ગયા ? બીજા સર્વેને છોડી અહ્મા-નેજ ભક્ષરૂપે બોલ્યો તે વિચારવા જેવું થાય છે. વળી સૃષ્ટિ રચવાના પૂર્ણ જ્ઞાન-

વાળા પ્રહ્લા તે ભયંકર બે દૈત્યોને બાણી શક્યા નહિ, તેથી ભયનું રક્ષણ માગવા પાતાળમા હરિને શરણે ગયા. ફરીથી મધુ અને કૈટભને આવેલા બાણી હરિએ વિષ્ણુ અને બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરવાની ખટપટ કરી. શું રક્ષા કરવાને પોતે સમર્થ ન હતા ? વળી તે બે દૈત્યોએ વિષ્ણુ બ્રહ્માનું જ સ્વરૂપ ધારણ કરી પ્રહ્લાને સહ્ય રાખી દેવતાઓના સો વર્ષો સુધી લડયા અને પ્રહ્લાનું પણ ભાન ભુલવ્યું તેથી તેમને ઓળખવા ધ્યાન કરવું પડ્યું (ધ્યાન કોનું તે આમ નથી) ધ્યાનથી બાણી કમલ કેશરના બાજુરથી વિષ્ણુ બ્રહ્માનું શરીર બાધી દીધું અને મંત્ર બોલતા રહ્યા તેથી વિષ્ણુનો સંદેશો લાવનારી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. તેની પાસે પેલા બે દૈત્યોએ તેના જ પુત્ર થવાનો વર માગ્યો. તે પેલી, કન્યાએ આપ્યો. આ કૃત્રિમની કન્યામા વર આપવાની સત્તા ક્યાંથી ? છેવટે તે કૃત્રિમ બે દૈત્યોને—કૃત્રિમ વિષ્ણુ બ્રહ્માએ માર્યા પણ પ્રહ્લાદિક ત્રણે મોટા દેવોમાંના કોઈએ કાંઈ કયું હોય તેમ જણાતું નથી. તેથી આ લેખ ચારે તરફથી વિચારવાનું પડિતોને જણાવું છું.

આગળ—બે દૈત્યો મરાણા પ્રલયનો સમય બાણી પ્રહ્લાએ રજા માગી. વિષ્ણુએ પૃથ્વીને સ્થાવર વિનાની કરી. જંગમનો પ્રકૃતિમાં લય કર્યો. વિચાર થાય છે કે—કૃત્રિમ દૈત્યોને મારવા કૃત્રિમ વિષ્ણુ બ્રહ્માને લખાવ્યા. તેનો અંત દેવતાઓના સો વર્ષો આવ્યો તો આખી પૃથ્વીને સ્થાવર જંગમ વિનાની કરતાં કૈટભો વખત લાગ્યો હશે ! અને તે કોની પાસે કરાવ્યો હશે ? શું આ વાત વિચારવા જેવી નથી ? સૃષ્ટિની રચના કરવા માટે તપ કર્યું, ફળ ન આવતા આશ્ચર્ય પડ્યાં, તેના ઝેરી સર્પો થયા તેથી તપને ધિક્કારી છેવટે પ્રહ્લાએ મૂર્છાથી પ્રાણ શુભાવ્યા, ત્યાર બાદ સુડદામાથી અગીયાર રૂદ્રો ઉત્પન્ન થયા તે પ્રાણ થયા. ફરી તે સુડદાના લલાટથી ૧૧ નીલલોહિત ઉત્પન્ન થયા. તેણે પ્રહ્લાને સંભવન કરી વર માંગવાનું કહ્યું. પ્રહ્લાએ પૂછ્યું કે તું કોણ છે ? ત્યારે ઇશ્વરે કહ્યું કે હું તારો પુત્ર છું. છેવટે લોકના અંતમાં—કૃષ્ણની અને રૂદ્રની સહાય લેવા ગયા. આ બે વખતે ઉત્પન્ન થયેલા રૂદ્રો કયા ? અને સર્જવાનો લોક કયો ? આટલું ટુંક માત્ર જ લખી બાકીનો વિચાર કરવાનું વાચક વર્ગને સોંપું છું.

II ઇતિ વાયુ પુરાણના મધુ અને કૈટભનો વિચાર. II પ્રકરણ ૨૯ મું સ પૂર્ણ.

પ્રકરણ ૩૦ સું.

પંદરમા તીર્થંકર અને પાચમા પુરુષસિંહ વાસુદેવાદિકનું વિક.

(બળદેવ-સુદર્શન, વાસુદેવ-પુરુષસિંહ. પ્રતિવાસુદેવ-નિશુભ)

૧૫ મા તીર્થંકરનો જીવ-પૂર્વ ભવમા ઘાતક્રીળંડ પૂર્વ મહાવિદેહના ભરત દેવમા-ભદ્રિસ નગરના રાજા-દંદરથ હતા તેમને વૈગય થવાથી અને દીક્ષા લીધી હુબ્કર તપ તપી તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યુ અને વૈજયંત વિમાનના દેવતા થયા. ત્યાથી ચ્યવીને આ ભરત દેવમા ન્તનપુર નામના નગરના રાજા ભાનુ રાણી સુવ્રતાની કુક્ષિથી પંદરમા ધર્મનાથ તીર્થંકર પણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે બળદેવાદિકના પૂર્વ ભવનો ઇસારો-જંબૂદ્વીપ-પશ્ચિમ વિદેહ દેવમા અશોક નામની નગરી હતી. તેના રાજા પુરુષવૃષભ નામના હતા. વૈરાગ્ય થવાથી તેમને સુનિની પાસે દીક્ષા લીધી અને હુબ્કર તપ તપ્યા અને આઠમા સહસ્રાર દેવલોકના અઠાર સાગરોપમના આયુધ્યવાળા દેવતા થયા. આ દેવતાના સોળ સાગરોપમ વિતી ગયાના સુમારે પોતનપુર નામના નગરમા 'વિકટ' નામનો એક રાજા થયો. તેને રાજસિંહ નામના રાજાએ જીતી લીધો વિકટ રાજાએ દિક્ષા લીધી. તીવ્ર તપ કરતા રાજસિંહ રાજાને મારવાનું નિદાન કરી અંતે બીજા દેવલોકમા બે સાગરોપમના આયુધ્યવાળો દેવતા થયો.

હવે રાજસિંહ રાજા પણ સંસારમાં અનેક ભવોમાં ભમી છેવટે હગ્નિપુર નામના નગરમા ત્રણ ખડને સાધવાવાળો નિશુભ નામનો પ્રતિવાસુદેવ થયો. હવે આ તરફ અશ્વપુર નગરનો રાજા શિવ નામનો હતો. તેને વિજયા અને અંમકા નામની બે રાણીઓ હતી. જે પુરુષવૃષભનો જીવ હતો તે આઠમા દેવલોકથી ચ્યવીને વિજયા નામની રાણી હતી તેમની કુક્ષિથી સુદર્શન નામના બલદેવપણે, અને વિકટને જીવ બીજા દેવલોકથી ચ્યવીને પુરુષસિંહ નામના વાસુદેવ પણે જન્મ્યા કોઈ ગર્વિષ્ટ સીમાડાના રાજાને તાબે કરવાને સૈન્ય સાથે સુદર્શનને શિવરાજાએ મોકલ્યા. પાછળથી સ્નેહને લીધે વાસુદેવ પણ ગયા. બળદેવે વચ્ચમા રોક્યા ત્યા પિતાના દાહજવરનો પત્ર મલ્યો, વાસુદેવ ભુખ્યા અને તરસ્યા અતિ દુઃખથી પિતાને મળ્યા પતિના વિયોગે માતા પણ મરવા પડી વાસુદેવ પણ મૂર્છા ખાધને પડ્યા વળી પાછા પિતાના મરણથી મૂર્છા ખાધને પડ્યા છેવટે સાવચેત થઈ પ્રેતકાર્ય

પ્રકરણ ૩૦ મુ. પાંચમા પુરુષસિંહ વાસુદેવ અને નિશુલ પ્રતિવાસુદેવ.૨૨૫

કયું. પત્ર પહોંચતાની સાથે સીમાડાના રાજાને તાબે કરીને બળદેવ વાસુદેવને મળ્યા. ભેટીને ખૂબ રોયા. એટલામા બન્ને લાઈને તાબે થવા નિશુલે હુત મોકલ્યો. તાબે ન થવાથી નિશુલ સાથે મોટી લડાઈ બની. તેમાં પુરુષસિંહ વાસુદેવના ચક્રરત્નથી નિશુલ પ્રાંતવિષ્ણુ મરાણો. અને વાસુદેવ ત્રણે બડના ભોકતા થયા. ધર્મનાથની દેશનાથી વાસુદેવને સમ્યક્ત્વપણું, બળદેવને શ્રાવકપણું, અને વાસુદેવ છઠ્ઠી નરકે અને બળદેવ દિક્ષા લઈ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમા ગયા. અહિં સુધી પાંચ વાસુદેવાદિકનાં ચરિત્રો કહી બતાવ્યા.

ઈતિ જૈન પ્રમાણે-પુરુષસિંહ વિષ્ણુ અને નિશુલ પ્રતિવિષ્ણુનું સ્વરૂપ.

વૈદિકે મત્સ્યપુરાણના શુંલ અને નમિ બે દૈત્યો.

મતમીમાસા. પૃ. ૧૪૬. મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૧૫૧ મા.

“ શુંલ અને નમિ નામના બે દૈત્યોની સાથે વિષ્ણુજીની લડાઈ બની પ્રથમ વિષ્ણુજીએ શુંલને ઉસકેર્યો એટલે નમિ નામના દૈત્યે મોટી ગદા લઈને પ્રથમ ગરૂડના માથામાં મારી અને પરીઘ લઈને શુંલ નામના દૈત્યે વિષ્ણુના માથામા મારી એટલે ગરૂડ અને વિષ્ણુ બન્ને મૂર્છિત થઈ પડ્યા. અને સુદ્ધમા ખૂબારવ થઈ પડ્યો પછી ગરૂડ અને વિષ્ણુ બન્ને સચેતન થયા પછી તે સુદ્ધમાથી નીકળી નાઠા ઇત્યાદિ.

(૧) શુંલ અને નમિદૈત્યની સમીક્ષા.

સજ્જનો! જૈન ઇતિહાસ જોતા-પુરુષસિંહ નામના વાસુદેવ અને નિશુલ નામના પ્રતિવાસુદેવ પદરમા તિર્થ કરના સમયમાં થયા છે. અને દ્રારિકાના શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ કે જે ગરૂડના ચિન્હવાળા બાવીશમા તિર્થ કર શ્રી નેમનાથના સમયમા થયા છે. બન્ને વાસુદેવને લાખો કરોડો વર્ષોનું છેદુ છે. બધાએ વાસુદેવોની વ્યકિતઓ જુદા જુદા સ્વરૂપે મનુષ્ય પણુની છે. એજ પ્રમાણે પ્રતિવાસુદેવોની વ્યકિતઓ પણુ સિન્ન સિન્ન સ્વરૂપે મનુષ્યના સ્વરૂપનીજ છે. છતા પણુ પુરાણકારોએ આખો મીચીને વાસુદેવોને એકના એક વિષ્ણુ રૂપે લખ્યા અને પ્રતિવાસુદેવોને જુદા જુદા રૂપના અસુરો અને દાનવો ઠરાવી ચારે આંચબનો લોચો વાળી દીધો હોય એમ જણાય છે કેમકે પદરમા તિર્થ કરના સમયમાં જે પ્રમાણે વાસુદેવને વિષ્ણુરૂપે ચિત્ત્યા છે તેજ પ્રમાણે બાવીશમા તિર્થ કરના સમયના વાસુદેવશ્રી કૃષ્ણને પણુ ચિત્ત્યા. જુવો કે હરિવંશ પુરાણના બીજા અંકમાં શ્રી કૃષ્ણની એક કથા નીચે પ્રમાણે છે—

“ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે દ્વારિકા વસાવી ત્યારે એ ઇચ્છા થઇ કે-જે વસ્તુઓ રાજા ઇંદ્રને ત્યાં સ્વર્ગમાં ઉપસ્થિત છે તે સઘળી લાખીને આ દ્વારિકાપુરીને સ્વર્ગતુલ્ય બનાવી દઉ. એવો વિચાર કરીને શ્રી કૃષ્ણ ગરુડ ઉપર સવાર થઈને સ્વર્ગમાં ગયા ત્યાં રાજા ઇંદ્ર સાથે મોટું યુદ્ધ થયું. તેમાં જીતી કંઈપણુ ઊભાડીને તથા ન દેતું વનને ઊભાડી ગરુડ ઉપર સુકીને દ્વારિકા તરફ આવવા માડયું. માર્ગમાં એક દૈત્યની (૧૬૦૦૦) રોળ હજાર કન્યાઓ હતી તેમને પણ ગરુડ ઉપર સવાર કરી દીધી અને ત્યાંથી અઢસક માસ લઈ તે પણ ગરુડ ઉપર ભરી દ્વારિકા આવી પહોંચ્યા. શુ આવી અંદેશીયન નાઈટસને યઠાવે તેવી વાતો સભવિત છે કે ? (શંકા કોષ. શંકા ૪૮ મી. પૃ. ૭ માથી)

પૂર્વેના ત્રણે લેખોના કિંચિત વિશેષ વિચાર-જેનોએ પ્રતિવિષ્ણુને નિશુંલ નામથી કહ્યો હતો ત્યારે મત્સ્ય પુરાણવાળાએ શુંલ નામથી દૈત્યપણે ઓળખાવ્યો પણ વાસુદેવનેતો વિષ્ણુરૂપેજ કહ્યો છે. હરિપુરાણ વાળાએ કાળો કરોડ વર્ષના આતરે થયેલા ગરુડના વાહનવાળા શ્રી કૃષ્ણનેજ વિષ્ણુભગવાન રૂપે ઠરાવી સ્વર્ગના ઇંદ્રને પણ જીતવાવાળા બતાવ્યા છે. એટલુજ નહિ પણ પોતાનું સર્વ કાર્ય કરીને પણ આવ્યા છે. ત્યારે મત્સ્યપુરાણવાળાએ તેજ વિષ્ણુ ભગવાનને પોતાના ગરુડની સાથે પોતાની કમર બે દૈત્યોથી તોડાવીને યુદ્ધમાંથી ભાગવાવાળા જણાવ્યા છે. ગીતાવાળાએ—તેજ વિષ્ણુને વારંવાર અવતાર લઈને ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવાવાળા જ્યા છે ત્યારે આ બધી વાતો સત્યરૂપે સમજવી કે જૈન મતના ઇતિહાસથી લઈને તર્કટરૂપે ઉભી કરેલી સમજવી? આમાં સમજવું શું ?

ઉપરના પ્રકરણોમાં-૧૧ માથી ૧૫મા તીર્થંકરના સમય સુધીમાં ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવાદિકના પાંચત્રિક થયાં તે કહીને બતાવ્યાં. પ્રથમ ઋષભદેવના સમયે ભરત ચક્રવર્તી અને બીજા તીર્થંકરના સમયે સગર ચક્રી થયા તે પણ કહી બતાવ્યા હતા. હવે આગળ એકના પછી બીજા એમ પાંચ ચક્રવર્તીઓ થયા છે તેમનો કિંચિત્ વિચાર લખીને બતાવીએ છીએ.

॥ ૧૧ થી ૧૫ તીર્થંકરો અને પાંચ વાસુદેવના ત્રિક થયાં તે બતાવ્યા. ॥

॥ ઇતિ વૈદિક મત્સ્ય પુરાણના શુંલ અને નમિ દૈત્યો અને તેની સમીક્ષા પ્રકરણ ૩૦ સુ સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૩૧ મું.

૧૫ મા અને ૧૬ મા તીર્થ કરના મધ્યકાળમા ત્રિજા અને ચોથા ચક્રવર્તીઓ.

(૧) ત્રિજા ચક્રવર્તી-‘મધવા’ થયા છે તેમના પૂર્વ ભવનો ઇસારો.

જ્યારમા તીર્થ કરના સમયમા નરપતિ નામના રાજા થએલા તેમને રાજ્ય છોડીને યતિદીક્ષા ગ્રહણ કરી શુદ્ધપણે વ્રતનું પાલન કર્યું. ત્યાંથી કાળ કરીને મધ્ય ગ્રેવેયકના દેવલોકમા આહમિંદ્ર પણે દેવતા થયા.

લાળા કાળ સુધી ત્યાનું સુખ ભોગવ્યા પછી અન્તે પંદરમા તીર્થ કર થયા.

તેમના પછી શ્રાવસ્તી નામની નગરીના રાજા સમુદ્ર વિજય, રાણી ભદ્રા તેમની કુક્ષિથી ‘મધવા’ નામના ત્રિજા ચક્રવર્તી થયા તેમને પચીસ હજાર વર્ષ કુમાર વયમાં, પચીસ હજાર વર્ષ મંડલીકપણામાં, દશ હજાર વર્ષ દ્વિગ્વિજયમા, ત્રણ લાખને નેવું હજાર વર્ષ ચક્રવર્તીપણામાં અને પચીસ હજાર વર્ષ વ્રતારાધનમા. એમ એકંદર પાંચ લાખ વર્ષનું આયુષ્ય નિર્ગમન કરીને અન્તે સનતકુમાર નામના દેવલોકમાં મહર્ષિ દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા પ્રથમના જે ભરત અને સગર જે ચક્રવર્તીઓ થયા હતા તે મોક્ષમા ગયા હતા પણ આ ત્રિજા ચક્રવર્તી તે દેવલોકમા જ ગયા છે એટલું વિશેષ છે. આ ચક્રવર્તીના સમયમાં પંદરમા તીર્થ કરનું શાસન ચાલતું હતું પણ તીર્થ કરની હૈયાતી ન હતી.

(૨) ચોથા સનતકુમાર ચક્રવર્તી.

ત્રિજા મધવા ચક્રવર્તી થયા પછી કેટલોક કાળ વીત્યાબાદ પંદરમા તીર્થ કરના શાસનમા જ ચોથા સનતકુમાર ચક્રવર્તી પણ થયા છે અને શિવ-પુરાણાદિકમા-સનતકુમાર સંહિતાના નામથી સનતકુમારનું વર્ણન કરેલું છે. તેની સાથે આદર્શરૂપે જોવાને અમો જોન ઇતિહાસથી કિચિત્તૂ માત્ર સ્વરૂપ લખીને બતાવીએ છીએ તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે—

કાચનપુરમા પાંચસો રાણીઓનો પતિ વિક્રમચંદ્ર રાજા થયો હતો અને તેજ નગરમાં સંપત્તિનો ભંડાર નાગદત્ત નામે સાર્થવાહ પણ રહેતો હતો તેની સ્ત્રી વિષ્ણુશ્રી અતિ રૂપવતી હતી તે વિક્રમચંદ્રના નજરે પડતાં કામથી તેણે તેનું હરણ કર્યું. રાજાએ કેટલોક કાલ સુખમા અને નાગદત્તે હુઝમા

નિર્જામન કર્યો. પણ નિર્જામી બીજી રાત્રીના સ્વપ્નમાં જાગી યામી. રાત્રી પાણી માર્યાવારની પેઠે વિક્રમ થયો. અને મરદાને પકડીને અનેકવિલાપો કરવા લાગ્યો. તજર સુકાલીને મરદાનને અને જાગવાની પેઠે હીધું. હા. . કર્યા ગઈ, હા કર્યા ગઈ એમ પ્રજા જિનન જનન પામી રીધા. વગર રાત્રી ઉન્મત્તની પેઠે કરવા લાગ્યો. છેવટે મરદાનની મરી જઈ મરદાનના તેમના કારવારીઓએ શણ જંગમના પોરે બતાવ્યું પણ તે સંજોગે પોરે પોરે અને જાનવગાથી કુશીલ થયેલું દેવે દેવે વેનગ થયો તોયો. . . કને . . . તપ તપ્યો અને સનન્નકુમાર નામના ત્રિવંત્રેકમા દેવતાપો, ઉત્પન્ન થયો પણ ત્યાંથી ચ્યવીને-સ્તપુરના કોતંગેશિનો પુત્ર જિનકુમાર નામે થયો.

આ તરફ નાગજન પાણી આનંદુ ખયો નજર પામી નીચેનાં કે મરદાન થોનિયોમા લગ્યા પછી-શિદ્ધપુરનાં આગતકામા નામે પ્રજાને પુત્ર રીધે છેવટે ત્રિવંત્રીના વેશે સ્તપુરમા ગાયો. કે ત્યાંના હરિવાહર નામના રાજા પેલાત્રિવંત્રીને પારખાને માટે બોલાવ્યો કે. હવેયો ત્યાં આવેલ પેલો વરિદકપુત્ર જિનકુમાર ત્રિવંત્રીની નજરે પડતાં તેના નેત્ર હાતલેખ ગઈ ગયાં અને અંતરે કહ્યું કે આ શ્રેણિના પુત્ર ભાગ ઉપર ઉપર દુષપાકન પાત્ર મુકી નેત્રન કનકે તોજ કરે. છેવટે એકનો એ ન થવાથી રાજા પાણી તેના જાન નેત્રી નેમ કપૂત્ર કથું રાજાની આજ્ઞાથી જિનકુમાર પોતાના પૂર્વ કમના કથનો વિગર અને પોતાની પીઠ ધરી ભાજન કરાવવા માંડ્યું પણ તપન યોગથી કોતરે નામ બદળદી જવાથી પાત્ર પોતાની મેળે ધરી પડ્યું. દુષ્ટ થઈને વરે ગયેલ, નવને લમાવી દીક્ષા મહાણ કરી પર્વત ઉપર ચડી ધ્યાનમા મેડવા લાગ્યો. મેડ કર્યા વગર પીડા સડન કરતો મરાણ પામી નૌધર્મ કંઠે દંડ પળે ઉત્પન્ન થયો. પેલો ત્રિવંત્રી પણ મરાણ પામી, આભિયોગિક કર્મ વડે તે દંડનો ગૌરાવણ નામે નામો પળે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને તે ત્રિવંત્રીનો છવ અનેક બયોમા ભામણ કરી છેવટે અસિતનામે ચક્ષરાજ થયો.

હવે આ તરફ હસ્તિનાપુરના રાજા અશ્વમેન નાણી સહદેવીની કુશિયા જનકુમારનો છવ પહેલા દેવલોકથી ચ્યવીને ચોથા સનતકુમાર નાકવનીપળે ઉત્પન્ન થયા.

પોતાના મહેદ્રસિદ્ધ મિત્ર સાથેની ઉદ્યાન કીડા છોટી ન્ધ પિતાની પાને ભેટ તરીકે આવેલા અનેક અશ્વોમાથી એક જલાધકલોલ નામના અશ્વ ઉપર સનતકુમાર ચઢયા. ઉલટી શિક્ષા વાળો અશ્વ જેમ લગામ ખેંચે તેમ અધિક દોડતા ક્ષણવારમા અદ્રશ્ય થઈ ગયો.

છેવટે અશ્વમેન રાજા અશ્વની સેના લઈ પગલે પગલે પાછળ પડ્યા પાછુ અતિમહાન પવન ધૂલીથી સર્વ સૈન્ય આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયું છેવટે અશ્વમેન રાજાને પાછાવાળી મહેદ્રસિંહ પોતાના સૈન્ય સાથે સોટી વિકટ અટવીમા પડતા સૈન્ય પાછળ પડી જવાથી પોતે એકલોજ છોડે ઋતુનો અનેક સંકટોનો અતુલવ કરતો એક વર્ષ દિવસ તક ભટક્યો. છેવટે અનેક રમણીઓના ગીતગાન સાલગતા પોતાના મિત્રને જોયો. (આ ઠેકાણે ઘણુ લાખુ અને આશ્ચર્ય જનક વર્ણન છે) પણ જ્ઞાન્તીથી જોળખી શક્યો નહિ. છેવટે વૈતાલિકના મુખથી—અશ્વ મેન રાજાના પુત્ર સનતકુમાર ? તમારો જય ! જય ? એવા શબ્દો સાલળી નિશ્ચય થવાથી—હર્ષ અને વિપાદની સાથે ભેટ્યો છેવટે મહેદ્રસિંહ પ્રત્યે બોલ્યો કે પ્રિય મિત્ર અહિં શી રીતે આવ્યા છત્યાદિક અનેક પ્રશ્નોના ઉત્તર થયા પછી વિદ્યાધરોની રમણીઓ પાસે સ્નાન ભોજનાદિક કરાવ્યું. પછી મહેદ્રસિંહે પણ અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. તેનો ઉત્તર પોતે ન આપતાં વિદ્યાથી જાણનારી બકુલમતીને ભલામણ કરી, પોતે નિદ્રાના મિષથી અંદરના લાગમા ગયો. એટલે બકુલમતી કહેવા લાગી કે—તે વખતે તમારા બધાના દેખતા વેગથી ચાલતા અશ્વે ભયંકર અટવીમા પ્રવેશ કર્યો, છેવટે જીવડા બહાર કાઢતો અશ્વ દેખી તમારા મિત્ર કિતરી પડ્યા. જીન વિગેરે છોડી નાખ્યું કે તુરતજ તે ઘોડાના પ્રાણ નીચળી ગયા. છેવટે તમારા મિત્ર પણ અટવીમા આમ તેમ ફરતાં આકુળવ્યાકુળ થઈ એક ઝાડ નીચે જઈ પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યા. પણ તે વનના અધિષ્ઠાયક યક્ષે જળ વિગેરે છાટી મચેતન કર્યા પછી પાણી પાચુ. પછી તમારામિત્રે પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? અને જળ કયાથી લાવ્યા ? યક્ષે કહ્યું કે હું અહિં વસનારો યક્ષ છું. અને માન સરોવરથી જળ લાવ્યો છું. પછી તમારા મિત્રે કહ્યું કે ત્યા સ્નાન કરવાનું મને તો મારો દાહ શાન્ત થાય. છેવટે કદલીપત્રમા એસારી સ્નાન કરાવી શ્રમ દૂર કરાવ્યો.

તે વખતે પૂર્વ જન્મનો ચૈરી અસિતાક્ષ નામનો યક્ષ ત્યા આવીને અનેક પ્રહારો કર્યા. છેવટે પવન અને ધુલીથી અધકારમય જગત કરીને—ભયંકર રૂપવાળા અનેક પિશાચો વિકુર્વી આર્યપુત્ર ઉપર દોડાવ્યા. પણ તેથી નિરુદ્ધ નિવડી નાગ-પાક્ષના બધનથી બાધ્યા, તે પણ ક્ષણમા તોડી નાખ્યું. છેવટે તે યક્ષની સાથે અનેક પ્રકારનું યુદ્ધ થતા છેવટે તે નાશી છુટ્યો. દિવસના અન્તે ત્યા આવેલી ખેચર કન્યાઓએ દીઠા. કમદૃષ્ટિથી જોવા લાગીઓ. તમારા મિત્રે પૂછ્યું કે તમે કોણ છો ? તેમને ઉત્તર આપ્યો કે અમે વિદ્યાધરના રાજા ભાનુવેગની આઠ પુત્રીઓ છીએ એમ કહી નજીકમા પોતાના પિતાની નગરીમા લઈ ગઈઓ

અને પિતાની પાસે મોકલી આપ્યા. વિદ્યાધરે પણ અતિ સત્કારથી કહ્યું કે મારી આઠ પુત્રીઓનું પાણી ગ્રહણ કરો ! છેવટે પરણ્યા, રતિગૃહમાં નિદ્રાવશ થયા પછી અસિતાક્ષ યજ્ઞે ઉપાડીને અટવીમા ફેંક્યા. જાગ્યા પછી આ શું થયું એમ વિચાર કરી ફરતાં આઠ માલનો મહેલ જોયો. નજીકમા જતા કોઈ સ્ત્રીનું રૂઢન સાંભળ્યું છેવટે સાતમી ભૂમી સુધી ચઢતા સાંભળ્યું કે હે કુરૂવંશી સનતકુમાર ? જન્માત્મરમાં પણ તમે મારા ભત્તાર થજો. છેવટે તેણીને તેઓગ પૂછ્યું કે તું કોણ છે ? અને અહીં એકલી કેમ રહે છે ? અને તને હું પણ શું છે ? તે બોલી કે હું અદ્રવ્યશા રાજાની સુનંદાપુત્રી છું, સનતકુમાર મારા મનોરથવટે ભત્તાર થએલા છે અને માતાપિતા પણ આખી ચક્રા છે. પણ કોઈ વિદ્યાધર મારું હરણ કરી આ સાત માળનો મહેલ વિકુર્વી મને મૂકી ક્યાં ગયો અને આગે શું થશે તે હું જાણતી નથી. સનતકુમારે કહ્યું કે તે તારો પતિ તેજ હું છું. એટલું સાંભળતાજ ખુશી થઈ ગઈ. એટલામા ત્યાં આવેલા તે વજ્રવેગ વિદ્યાધરે ઉચ્ચીને આકાશમાં ફેંક્યો અને હા નાથ ! હા નાથ ! કહેતી તે બાળા પૃથ્વી ઉપર પડી, પછી કુમારે પોતાની સુપ્તીથીજ તે વિદ્યાધરને ચાચો અને તે બાળાનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. “ સી રત્ન થશે ” એવી નિમિત્તિઆઓની સૂચના થઈ હવે કોપ કરતી વજ્રવેગની બહેન આવી પણ તારા ભાઈને મારનાર તારો પતિ થશે એવું જ્ઞાનીનું વચન સાંભળતા શાન્ત થઈ ગઈ અને તેને પણ ગાધર્વ વિવાહથી પરણ્યા.

તેટલામા કોઈ બે વિદ્યાધરોએ ગકતર અને મહારથ આપીને કહ્યું કે-વજ્ર વેગનો પિતા મોટા સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવાને આવે છે. અમો અદ્રવેગ અને ભાનુવેગ જે તમારા સસરા છે તેના અમોં માણસો છીએ તમારા સસરાઓ પણ સૈન્ય સાથે આવે છે. એમ કહેતાની સાથેજ આકાશ માર્ગથી આવીને ભેગા થયા એટલામા વજ્રવેગનો પિતા અશનિવેગ પણ આવી પહોંચ્યો અને મોટો કોલાહલ થયો. વંધ્યાવલીએ પ્રજ્ઞા નામની વિદ્યા કુમારને આપી. છેવટે મોટું યુદ્ધ થતા બન્નેના સૈનિકો ભાગ્યા. છેવટે બન્ને નાયકોના યુદ્ધમા અશનિવેગનો હાથ કપાયો પણ યુદ્ધ છોડ્યું નહિ. છેવટે વિદ્યાદેવીના આપેલા ચક્રથી સનતકુમારે અશનિવેગનું માથું છેદી નાખ્યું. અને જય જયકાર થયો પછી બધા વિદ્યાધરોની સાથે વેતાઢય પર્વત ઉપર ગયા. ત્યાં વિદ્યાધરોના રાજાનો કુમારને અભિષેક થયો. પછી નંદીશ્વર દ્વીપે આડંબરથી અષ્ટાન્હિક મહેત્સવ કર્યો.

એક વખતે મારા પિતા અદ્રવેગે જ્ઞાની મુનિને પૂછેલું કે મારી પુત્રીઓને પતિ કોણ થશે ? તે જ્ઞાનીએ કહેલું કે બહુલમતી વિગેરે તમારી

સો પુત્રીઓનો પતિ ચોથા ચક્રવર્તિ સનતકુમાર થશે. આ વાત કેમ બનશે એમ વિચાર કરતા હતા પણ લાગ્યથોગે તે સહજ આવી મળ્યા એ હું વિગેરે ચો કન્યાઓ પરણ્યા. અનેક કીડાઓથી કાળ નિર્ગમન કરતાં આજેજ અહીં આવતા તમારા મેળાપથી તમારા મિત્ર અતિહર્ષ પામ્યા.

આટલી વાત થઈ કે તુરતજ સનતકુમાર પણ અંદરથી બહાર આવ્યા અને મિત્રને લઈ વૈતાલ્યે ગયા. કેટલાક કાળ પછી મહેદ્રસિંહે માતા પિતાને આદ્ય કરાવ્યા કે તુરતજ વિદ્યાધરો, મિત્રો, સ્ત્રીઓ સહિત આવીને માતાપિતા વિગેરેને પણ અત્યંત આનંદિત કર્યા. અશ્વસેન રાજાએ સનતકુમારને ગાદીએ અને મહેદ્રસિંહને એનાપતિ પણે સ્થાપન કરી કોઈ વૃદ્ધ સાધુની પાસે દીક્ષા લઈ સ્વકાયને આધ્યુ.

રાજ્યનું પાલન કરતા કુમારને સૌધમેદ્રે અવધિજ્ઞાનથી પોતાના સ્થાનપરના પૂર્વના ઇંદ્ર જાણી-કુબેર ભંડારીને અનેક વસ્તુઓ આપવાનું કહી ચક્રવર્તીપણાનો અભિષેક કરવાની આજ્ઞા કરી તેમના તરફનો અભિષેક થયા પછી ફરીથી સર્વ રાજાઓના તરફથી પણ અભિષેક થયો.

એક વખત સૌધર્મ સભામાં દેવ નાટક થતાં ઇશાન કલ્પનો અતિરૂપ વાન એક સંગમ નામનો દેવતા આવેલો જોઈ દેવતાઓએ ઇંદ્રને પૂછ્યું કે—આ દેવ અતિરૂપ કેમ પામ્યો ? ઇંદ્રે કહ્યું કે—પૂર્વે કરેલા તપના પ્રભાવથી. તો શું આવા રૂપવાળા બીજા કોઈ હશે ? હા, એથી પણ અધિકરૂપવાળા સનતકુમાર ચક્રવર્તી છે. શ્રદ્ધા ન થવાથી એ દેવો બ્રાહ્મણના વેશે આવીને કુમારને રૂપ જોવાની ઇચ્છા બતાવી. અલંકાર વિનાનું પણ રૂપ જોવાથી ઘણા ચક્રિત થયા. હે દ્વિજવરો ! શ્રૃંગાર કર્યા પછી જોવાને આવજો. તે રૂપ ફરીથી જોતા જોઈને પ્રાપ્ત થયા. સનતકુમારે પૂછ્યું જોદિત કેમ ? દેવતાઓએ કહ્યું કે હવે શરીર રોગગ્રસ્ત થયું છે, તેની ખાત્રી કરાવીને પોતાનું સ્વરૂપ પણ જણાવ્યું, પછી અંતર્ધાન થઈ ગયા.

પછી ચક્રીએ શરીરને ધીક્કાર આપી દીક્ષા લઈ અંધાર તપસ્યા કરી અને અનેક લક્ષ્મીઓ પ્રાપ્ત કરી. છતાં પણ શરીરની દરકાર ન કરી. ઇંદ્રે ફરીથી પ્રશંસા કરી જે પોતાની લક્ષ્મીઓથીજ રોગ દૂર કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ રોગને દૂર કરવાની દરકાર કરતા નથી. પ્રથમના દેવતાઓજ અશ્રદ્ધાથી વૈદ્યનું રૂપ ધારણ કરી ચક્રી સાધુની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે—આપણા શરીરમાં ઘણા રોગો છે. જે આજ્ઞા કરો તો અમે તમારા રોગો દૂર કરીએ. સનતકુમારે કહ્યું

દે-દ્રવ્યરોગો અને ભાવરોગોમાથી કયા રોગોને દૂર કરશે? છેવટે દેવોએ કહ્યું કે ભાવરોગોને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય અમારામાં નથી ચક્રીએ કહ્યું કે દ્રવ્યરોગના ચિકિત્સા હું કરું તે બુવો એમ કહીને પોતાના કંદનું ગિદ્દ પોતાની કુપ્રવાળી આંગળીને લગાડી સુવર્ણના જેવા કરી બતાવી છેવટે દેવતાઓ નમસ્કાર કરી પોતાનું સ્વરૂપ બતાવી અતર્ધાન થઈ ગયા છેવટે સનતકુમાર રાજકપિએ અનસનવ્રત ગ્રહણ કરી અન્તે દેવલોકમા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. આ સનતકુમાર ચક્રવર્તીના ચરિત્રનો વિશેષ ભાગ ત્રિષ્ટિ ને ચોથો પર્વ સંપૂર્ણ જોઈ લેવા. ઇત્યદં વિસ્તરેણુ ॥

મઘવા અને સનતકુમારના સંબંધમાં કિચિત્ વિચાર.

પહેલા ઋષભદેવના સમયમાં--ભરતચક્રવર્તી. બીજા અર્જુનનાથના વખતે સગરચક્રવર્તી થયા તેમના સ્વરૂપનો અને તે શિવાય બીજી પણ ઘણી બાબતોનો વિચાર કરીને બતાવ્યો તે આપ સજ્જનોએ જોયો ત્યારબાદ ૧૧મા તીર્થ કરના સમયની સાથે જોડાયેલું અને વિવિધ પ્રકારના વિચારોના ઉછાળાવાળું બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ લખાયું તે પણ જોયું. ત્યારબાદ પંદરમા તીર્થ કરના સમય સુધીમા વાસુદેવાદિકના થયેલા પાત્ર ત્રેકનું સ્વરૂપ તે પણ આપ સજ્જનોએ જોયું. અહિં સુધીનું બધું સ્વરૂપ તો પ્રાચ્ય જૈન અને વૈદિકના મત પ્રમાણે તુલના સ્વરૂપથી લખાયું છે તે પ્રમાણેજ આપ સજ્જનોએ જોયું.

હવે આગળ પંદરમા તીર્થ કર મોક્ષમા ગયા પછી તેમના આલતાજ શાસનમાં--ત્રિજ મઘવા અને ચોથા સનતકુમાર એ બે ચક્રવર્તીઓ થયા છે. તેમનું પણ કિચિત્ સ્વરૂપ જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે લખીને બતાવ્યું.

ત્રિજ મઘવા ચક્રવર્તીનો ઇતિહાસ પુરાણકારોએ કેવા સ્વરૂપનો ગોઠવ્યો છે. તેના વિચારમા અમે ઉતર્યા નથી. ચોથા સનતકુમાર ચક્રવર્તીનો ઇતિહાસ સનતકુમાર સંહિતાના નામથી શિવપુરાણાદિકમા લખાએલો છે. તેની સાથે જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે લખીને બતાવેલા વિષયની સાથે મેળવી સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાની લલામણ કરૂ છું.

ઇતિશ્રી જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે ત્રિજ મઘવા અને ચોથા ચક્રવર્તી સનતકુમારનું કિચિત્ સ્વરૂપ પ્રકરણ ૩૧ સુ સંપૂર્ણ ॥

પ્રકરણ ૩૨ મું.

પાંચમા ચક્રવર્તી ૧૬ મા તીર્થંકર, શ્રી શાંતિનાથ

એમને પૂર્વ ભવમાં કરેલી કબૂતર ઉપર દયા.

૧૫ મા, અને ૧૬ તીર્થંકરના મધ્યમા ત્રિજ્ઞ મધ્યમા અને ચોથા સનતકુમાર એ બે ચક્રવર્તીઓ જુદા જુદા સમયમાં ક્રમવાર, છએ ખંડના લોકતા થયા તેમણું સ્વરૂપ કિંચિત કહીને બતાવ્યું.

ત્યારબાદ લાળા-લાળા કાલના છેટે ક્રમવાર-૫મા, ૬ઠા અને સાતમા જે ચક્રવર્તીઓ થયા છે તેઓજ, છએ ખંડના રાજ્યનો ત્યાગ કરી-૧૬ મા, ૧૭ મા, અને ૧૮ મા, તીર્થંકરના પદનો લોગ કરી મોક્ષમાં આદ્યા ગયા છે.

તેમાં જે પાંચમા ચક્રવર્તી અને સોલમા તીર્થંકર થયા છે તેમને ધર્મના બોધની પ્રાપ્તિ થયા પછી-બાર ભવો કરેલા છે, તેમાંના ૧૦ મા ભવે-બાર પળીના સપાટામાથી એક કબૂતરને પોતાના શરીરના લોગથી બચાવેલો છે તેથી તેમના બાર ભવનું સ્વરૂપ કિંચિત માત્ર લખીને બતાવીએ છીએ.

(૧) પહેલા ભવમા-જંબૂદ્વીપ, ભરતક્ષેત્રના રત્નપુરમા શ્રીષેણુ રાજા થયા. અભિનંદિતા, શિખિનંદિતા બે રાણીઓ અભિનંદિતાને સૂર્ય ચંદ્ર જેવા ઠંડુષેણુ, બિંદુષેણુ બે પુત્રો. વરવાને આવેલી રાજકન્યા, તેની સાથે આવેલી વેશ્યાને ભેતા બંને ભાઈઓનું મોટું યુદ્ધ. શ્રીષેણુને સંસાર ઉપર ધિક્કાર ઝેરના પ્રયોગથી મરણ. (૧).

(૨) બીજા ભવે-જંબૂદ્વીપના ઉત્તરકુટુંબમાં-રાજા રાણીનું પુરૂષ સ્ત્રી રૂપે યુગલ.

(૩) ત્રિજ્ઞ ભવમાં પહેલા સૌધર્મ દેવલોકમા દેવપણે ઉત્પન્ન થવું.

(૪) ચોથા ભવમાં જંબૂદ્વીપ ભરતક્ષેત્ર વૈતાલ્ય પર્વતના રથનૂપર ચક્રવાલના રાજા-અર્કકીર્તિ રાણી જ્યોતિર્માળા. તેમના પુત્ર અભિતતેજ થયા. રાજ્ય લોગવી અન્તે દીક્ષા ગ્રહણ. ત્યારબાદ.

(૫) પાંચમા ભવે-૧૦મા પ્રાણુત દેવલોકમાં મણિચૂડા નામના દેવતા થયા.

(૬) છઠ્ઠા લવમા-જંબૂદ્વીપ, પૂર્વ મહાવિદહે, રામાણીય વિજય, સુલા નામની નગરીનો રાજા-સ્તિમિત સાગર રાણીઓ બે-વસુધરા અને અનુદ્ધારા વસુધરાની કુલિથી-અમિત તેજનો જીવ દશમા દેવ લોકથી ચ્યવીને ચાર સ્વપ્ન સૂચિત બળદેવપણે-અપરાજિત નામે ઉત્પન્ન થયા. ૮૪ પૂર્વ લક્ષાયુધ પ્રાતે સોળહજાર રાજાઓની સાથે દીક્ષા.

(૭) સાતમા લવમા બારમા અન્યુત દેવલોકમા ઈંદ્રપણે ઉત્પન્ન થયા.

(૮) આઠમા લવે-જંબૂદ્વીપ, પૂર્વમહાવિદહે. મગલાવતી વિજયમા રત્નસચયા નગરીનો રાજા ક્ષેમકર અને યગ્નેલા તીર્થંકર. તેમની રાણી રત્નમાળા તેમના પુત્ર વજ્રયુદ્ધ નામના ચક્રવર્તી થયા અન્તે દીક્ષા લઈ અનશન કર્યું.

(૯) નવમા લવે-ત્રિજા એવેયકમાં આહ મિંદ્રપણાનુ અદ્ભુત પદ પ્રાપ્ત કર્યું.

(૧૦) દશમા લવે-જંબૂદ્વીપ-પૂર્વમહાવિદહે, પુષ્કલાવતી વિજયમા પુરિંદ્રીણી નગરીનો રાજા-ધનરથ તીર્થંકર રાણી પ્રિયમતી તેમના પુત્ર મેઘરથ નામે ઉત્પન્ન થયા. મેઘરથને રાજ્ય સોપી ધનરથ તીર્થંકર થઈ મોક્ષમાં ગયા.

એક દિવસે મેઘરથ રાજા પૌષધવ્રત લઈ ધર્મોપદેશ કરવા લાગ્યા. તેવામા કંપતુ કબુતર તેમના બોળામા ભરાઈને માનુષ્ય ભાષાથી બોલ્યું. હે રાજન ! મારૂં રક્ષણ કરે ! મેઘરથે કહ્યું હે પક્ષી તૂં જરાપણુ લય કરીશ નહિ. એટલામાં બાજપક્ષી દોડતું આવ્યું. હે રાજન ! મારા ભક્ષને છોડી દે ? મારા પ્રાણુ બાય છે. આ ઠેકાણે ઉત્તર પ્રત્યુત્તન ઘણા થયા છે. બાજ પક્ષીએ કહ્યું કે માસવિના હું કંઈપણુ ખાતોજ નથી. છેવટે મેઘરથ રાજાએ પોતાના શરીરનું માસ કાપી કાપીને કબૂતરના ભારેભાર આપવા માડ્યું પણ કોઈપણુ રીતે ત્રાજવું નમેજ નહિ. છેવટે મેઘરથે પોતાનું બધું શરીરજ ગોઠવ્યું. તે વખતે બધા પરિવારનો હાહાકાર. અરે ! એક પક્ષીના માટે આપ શુ કરવા બેઠા છો ? એટલામાં અલંકારયુક્ત એક દેવ હાજર થયો અને કહેવા લાગ્યો કે-હે મેરૂના જ્ઞેવાધીર ! આ હુનીયામા પુરૂષોમા તમોજ એક પુરૂષ છો. ઇશાનેદ્રે આપણી પ્રશંસા કરી મારાથી સહન ન થઈ તેથી પરીક્ષા કરવા આવ્યો હતો. મને મારા અપરાધની ક્ષમા આપો ! એટલું કહી અંતર્ધાન થઈ ગયો.

છેવટે મેઘરથ રાજા-પોતાના પિતા ઘનરથ તીર્થંકરની પાસે દીક્ષા લઈ અનશન કરી સર્વાર્થસિદ્ધિના દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. એ અગીઆરમે (૧૧)

(૧૨) બારમા ભવે-સોળમા તીર્થંકર શાંતિનાથ ભગવાન પણે થયા. તે હસ્તિનાપુરીના રાજા વિશ્વસેન, રાણી અગિરા, તેમની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન, થયેલા પ્રથમ ગૃહસ્થાવાસમા પાંચમાં ચક્રવર્તીની પદવી ભોગવ્યા પછી દીક્ષા લઈ સોળમા તીર્થંકર થયા. એમ એકી સાથે બન્ને પદવીઓ ભોગવ્યા પછી છેવટે મોક્ષમા ગયા.

ઇતિ જૈન પ્રમાણે પાંચમાં ચક્રવર્તી, અને તેજ સોલમા તીર્થંકર.

(૧) કુબુતરની દયા વિષયે ત્રણ નામથી ભારતમાં થયેલો ઉલ્લેખ.

ડૉ. મેંકડોનલ. સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખતા પૃ. ૩૭૫ માં લખે છે કે—“શિખિનો પુત્ર રાજા ઉશીનર—જેને એક કબૂતરને શકરાના સપાટમાથી બચાવવાને માટે પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપ્યો, તેની વાર્તા ખાસ આનંદ આપે તેવી છે. એજ વાર્તા—(મહાભારતના) ત્રિજા પર્વના એક બીજા ભાગમા—શિખિના પોતાના સંબંધમાં અને તેરમા પર્વમા શિખિના પુત્ર ‘વૃષદક્ષ’ના સંબંધમા કહેવામા આવી છે. એ વાર્તાની ઉત્પત્તિ બૌદ્ધધર્મથી થઈ હોય એમ એના સ્વરૂપ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.”

અમીક્ષા—અગર ચક્રવર્તીના સાઠહજાર પુત્રોની વાત જૈન ઇતિહાસથી સિદ્ધી સટ હતી. ત્યારે પુરાણકારે મહાદેવજીના વરદાનથી મેળવ્યાનું અને રામાયણમા લૃગુના વરદાનથી મેળવ્યાનું લખીને બતાવ્યું અને રામાયણ અને ભાગવતવાળાએ એક તુંબડીથીજ સાઠ હજાર પુત્રો પેદા થવાનું લખીને બતાવ્યું. તેનું કારણ યાચિત મંડન રૂપ હોવાથી ચોક્કસ ન કરી શક્યા ?

તેવીજ રીતે આ કબૂતર અને શકરાની વાત મહાભારતમાજ—એક લેખકે શિખિરનો પુત્ર ઉશીનર કહ્યો. ત્યારે બીજા લેખકે વૃષદક્ષ કહી બતાવ્યો. ત્રિજા લેખકે બુદ્ધ શિખિરજી હતો એમ કહીને બતાવ્યું.

જૈનનો ઇતિહાસ—ખાસ એક—ચક્રવર્તી અને તીર્થંકરની પદવીને મેળવનાર પુરૂષજ કણ્ણના ભંડાર રૂપ બનીનેજ આટલી બધી સાહસિકતા કરી શક્યા છે અને એ વાત ત્રિકાળ જ્ઞાનીના મુખથી નીકળેલી છે. આપણા ક્ષેત્રથી

ભિન્ન ક્ષેત્રમાં બનેલી છે તેમજ કાલથી પણ અબજોના અબજો વર્ષની વાત છે આ વાતમાં બંને તરફના ઇતિહાસ વિના બીજો આધાર નથી પણ અનિશ્ચિત લેખ હોય તે જરૂર વિચારને યોગ્યજ થઈ પડે તેની કોઈથી ના પાડી શકાય નહિ તેથીજ ડૉક્ટર સાહેબે જૈન ધર્મના વિશેષ પરિચય વિના-આ વાર્તાની ઉત્પત્તિનું અનુમાન ખૌદ્ર ધર્મથી કરીને બતાવ્યું છે કારણ વૈદિક મતવાળા આટલી બધી દયા સુધી પહોંચે તેવી તેમની પ્રણાલિકા નથી.

શિખિના સંબંધે પારેવાની કથા જે મહાભારતમાં છે તે:-તુલસી રામાયણ અયોધ્યા કાંડ પૃ. ૪૦૨ માં મૂકેલી છે તે નીચે પ્રમાણે—

“ ઇંદ્ર બાજનું અને અશ્વિ હોલાનું રૂપ ધરીને શિખિ રાજાની પરીક્ષા લેવાને ગયા હતા. બાજની ઝપટથી ભાગેલો હોલો શિખિ રાજાના બોળાના આવીને બેસતા—બાજ બોલ્યો કે—હે રાજા ! હું ભુખથી મરૂ છું. અને મારા મરવાથી મારૂ કુટુંબ પણ મરી જશે માટે તમે હોલાને છોડી દો. રાજા બોલ્યો કે “ હું શરણાગતનો ત્યાગ નહિ કરું ” આના બદલામાં તારે જે કાંઈ જોઈતું હોય તે લે “ બાજ બોલ્યો કે આ હોલા બરાબર તમારું માંસ તમે તોળી આપો. ” રાજાએ કાટના એક પદ્ધામાં હોલાને મૂકી બીજા પદ્ધામાં પોતાનું માંસ કાપી કાપીને મૂકવા માંડ્યું પણ જ્યારે શરીરનું માંસ એના બરાબર ન થયું ત્યારે પોતાનું માથું કાપવાની તૈયારી કરી. ત્યારપછી ઇંદ્રે પોતાનું રૂપ ધરી રાજાનો હાથ પકડ્યો અને અશ્વિ તથા ઇંદ્રે રાજાના શરીરને સાચું કરી વરદાન દઈને આલ્યા ગયા. ”

(૩) પાંચમા ચક્રવર્તી થઈ શાન્તિનાથ સોગમા તીર્થંકર થયા તેમની જૈન કવિએ કરેલી સ્તુતિ નીચે પ્રમાણે.

દાન દિયો જિણે આપણી દેહકો, લીનો પારાપત જીઉ લૂકાઈ,
આવત હી અગિરા ઉદરે, સખ દેશમે શાન્તિ જિણે વરતાઈ,
પાયો છ ખંડકો રાજ જિણે, જિનરાજ ભયો પદવી દોઈ પાઈ,
સેવો હો ભાવ ભળે ધર્મસી કહે, શાન્તિ જીનદ સખે સુખ દાઈ (૧)
શાન્તિકી હુહાઈ ભાઈ, જો ન બોલે શાન્તિ શાન્તિ,
છોરિ ષટ ખંડ ભાર, ચોસઠી (૬૪) હજાર નારી,
છન્નુ કોરી ગામ છોરી તોરી નેહ શાન્તિ શાન્તિ,
બાબ બાજે ત્રીન લાખ, લાખ અભિલાષ તંજી.
તજી કે ચોરાશી લાખ, તેજી રથ દંતી દતી

ચિત્તમે વૈરાગ્ય ધાર, વિત્ત કે ભંડાર છાર
ભિનો ઉપશાન્તિ રસ, શ્રીનો કર્મ અંતી અંતી ॥ ૨ ॥
યા કે ગુણ હૈ અનંત ધર્મસી કહે રે સત
સતકી દ્વહાઈ ભાઈ, બે ન બોલે શાન્તિ શાન્તિ x ॥ ૩ ॥

અતિ વૈદિકે-કબૂતરની દયાના સંબંધે ત્રણ મત્ત તેની સમીક્ષા, અતે સ્તુતિ.

હવે-૬૬૧, અને ૭ મા જે ચક્રવર્તીઓ તેજ ૧૭મા, અને ૧૮ મા તીર્થ કરે
તેમનો કિંચિત્ વિચાર—

(૧) ૧૭ મા તીર્થ કર શ્રી કુચુનાથ તેમનો પૂર્વભવ

જંબુદ્વીપના પૂર્વમહાવિદેહમાં-ખડગી નામની નગરી હતી તેના રાજા
સિંહાવહ નામના હતા. તેમને પેતાનું રાજ્ય છોડીને સંવસાચાર્યની પાસે
દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તીવ્રપણે ત્રતનુ પાલન કરતાં અર્હતાદિક અનેક સ્થાનકોનું
આરાધન કરી તીર્થ કર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું અને મૃત્યુ પામીને સર્વાર્થ
સિદ્ધ નામના વિમાનના દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા. લાંબા કાળ સુધી ત્યાંનું સુખ
લોગવ્યા પછી—

જંબુદ્વીપ-આ ભરતના હસ્તિનાપુર નામના નગરમાં-સૂર્યના જેવો
રાજા સૂર હતો તેમની રાણી લક્ષ્મીના જેવી “શ્રી” નામની હતી.
તેમની કુકુથી-સર્વાર્થસિદ્ધના દેવતા કે જે સિંહાવહ નામના રાજાના જીવ હતા
તે આવીને ઉત્પન્ન થયા. તેમનું નામ કુચુનાથ પાડવામાં આવ્યું. તેઓ
ગદી ઉપર આવ્યા પછી જ્યે ખંડના રાજાઓને પોતાના તાબામાં કરીને આ
અવસર્પીણીમાં છઠ્ઠા ચક્રવર્તીનું પદ લોગવ્યું અને પછી દીક્ષા લઈને સતરમાં
તીર્થ કરેનું પદ પણ લોગવ્યું. જેવી રીતે સોળમાં તીર્થ કરે એકજ જન્મમાં
ચક્રવર્તીપણું અને તીર્થ કર પદ લોગવ્યું તેવીજ રીતે આ સત્તરમાં તીર્થ કર
પણ અને પ્રકારના અધિકારી થઈનેજ મોક્ષમાં જઈને પોતાના જન્મ મરણનો
અંત કરી દીધો.

x શાન્તિનાથ એકજ ભવમાં પાંચમાં ચક્રવર્તી થઈ તીર્થ કર થયા એમ જે
પદવીઓ ધારણ કર્યાપછી મોક્ષમાં ગયા છે. વાસુદેવ (વિષ્ણુ) થી ચક્રવર્તીની શક્તિ
નેમજ તેમની શ્રદ્ધિ ખમણી પ્રાપ્તે હોય છે. તેનો અદાબે સમજવા અમોઝે આ કવિની
હૃદયી સ્તુતિઓ મૂકેલી છે

(૨) ૧૮મા-તીર્થ કર અરનાથ થયા તેમનો પૂર્વ ભવ—

જ બૃહ્દીપ પૂર્વવિદેહ વાસવિજય, તેના સુસીમા નાગની નગરી તેના મંત્ર ધનપાત-થયા. તેમને રાજ્ય છોડીને કોઈ સુનિ પાસે દીક્ષા લીધી. ત્રીન્ તપસ્યાની સાથે-અહીં તાદિક સ્થાનકોનું આભાષન કરતાં-તીર્થ કર નામ કર્મ ઉપાન્યુ. અ-તે નવમા ઐવેચકના દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. કાળ કાળ સુધી તે દેવકોકર્તુ સુખ લોગવ્યા પછી,

જ બૃહ્દીપ-ભરતશ્વેત્ર-નગર હસ્તિનાપુરના રાજા-મુદ્દશન્ત રાણી માહા-દેવી તેમની કુશ્વિથી-નવમા ઐવેચકના દેવતા કે જે ધનપતિ રાજાના જીવ હતા તે આવીને ઉત્પન્ન થયા. નામ 'અરનાથ' રાખવામા આવ્યું. ગજય ગાદી ઉપર આવ્યા પછી-સોળમા અને સત્તરમા તીર્થ કરની પેઠે--પ્રથમ સાતમા ચક્રવર્તીનું પદ અને પછી અઠારમા તીર્થ કરતું પદ લોગવ્યા પછી જ મોક્ષમા ગયા સોળમા સત્તરમા અને અઠારમા-એ ત્રણે ચક્રવર્તીઓ તીર્થ કરે પાણુ થય છે તેથી બીજા એકવીશ તીર્થ કરેથી આટલું વિશેષજ સમજવું.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે છઠ્ઠા અને નાનમા ચક્રવર્તીઓ તેજ ૧૭ મા અને ૧૮ મા તીર્થ કરે. પ્રકરણ ૩૨ સું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૩૩ સું.

છઠ્ઠા વાસુદેવાદિકનું ત્રિક.

કોઈ પણ એક ક્ષેત્રનો વિચાર કરતા એક તીર્થ કરના સમયમા ચક્રવર્તી કે વાસુદેવ ખેમાના એક થઈ શકે છે અથવા તીર્થ કરેના મધ્યકાળમા પણ થાય છે પરન્તુ ચક્રવર્તીના સમયમા વાસુદેવ અને વાસુદેવના સમયમા ચક્રવર્તી એકી ન થે અને એકજ કાળમા તે થાયજ નહિ. એવો એ અનાદિકાળનો નિયમજ છે.

હવે આ અઠારમા અને ઐગણીશમા તીર્થ કરની વચમા એક હબાર કે દિ વર્ષનું અંતર પડેલું. તેના મધ્યમા ક્રમથી છઠ્ઠા પુરુષપુકરીક વાસુદેવાદિક, ત્યારબાદ સુભૂમ નામા આઠમા ચક્રવર્તી અને ત્યાર બાદ સાતમા દત્ત નામના વાસુદેવાદિક થયા છે. તેમનું કિંચિત્ વૃત્તાત અત્રે આપીએ છીએ.

(૧) અઠારમા તીર્થ કર થયા પછી-છઠ્ઠા આનંદ બલભદ્ર, પુરુષ

પુંડરીક વાસુદેવ અને બલિ નામના પ્રતિવાસુદેવ જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે કોણ હતા ? અને કયાથી આવ્યા ? તેમનો વિચિત્ર ઉલ્લેખ —

વિજયપુરના રાજા સુદર્શને જૈની દીક્ષા લઈ મોટી તપસ્યા કરી. અન્તે અહસાર નામના આઠમા દેવલોકના દેવતા થયા.

ભરતક્ષેત્ર-પોતાનપુરના રાજા પ્રિયમિત્ર હતા. તેની રાણીનું હરણુ સુકેતુ નામના રાજાએ કર્યું. પ્રિયમિત્રે દીક્ષા લીધી આકરી તપસ્યા કરીને નિશ્ચય કર્યો કે મારી સ્ત્રીનું હરણુ કરનારનો વધ કરવાવાળો થાઉ. અન્તે ચોથા માહંદ્ર કલ્પ દેવલોકમા દેવતા થયા.

હવે આગળ અરિજય નગરમા-મેઘનાદ વિદ્યાધરના વંશમા-પેલો સુકેતુ નામનો રાજા અનેક ભવોમા ભ્રમણ કરી બલિ નામે પ્રતિવાસુદેવ પણે આવીને ઉત્પન્ન થયા. ને પચાસ હજાર વર્ષના આયુષ્યવાળા, કૃણ્ણવર્ણી, છવીશ ધનુષ્યની કાયાવાલા, ત્રણ ખંડ પૃથ્વીનો ભોકતા થયો,

આ જ ખૂદીપના-ભરતમા-ચક્રપુર નગરનો રાજા મહારીર નામે હતો. તેની રાણીઓ બે વૈજ્યંતી અને લક્ષ્મીવતી હતી. સુદર્શનનો જીવ કે જે આઠમા દેવલોકમા હતો તે વૈજ્યંતીની કુક્ષિથી આર સ્વપ્ન સૂચિત, બળ-ભદ્રની પદવીને સૂચવતો આનંદ નામનો ઉત્પન્ન થયો.

પ્રિયમિત્રનો જીવ-ચોથા દેવલોકથી ચ્યવીને લક્ષ્મીવતીની કુક્ષિથી પુરુષપુંડરીક નામે વાસુદેવપણે જન્મ્યો. યોગત્રીશ ધનુષ્યની ઉચી કાયાવાળો થયે. ગરૂડ અને તાડવૃક્ષના ચિહ્નવાળા, નીલ અને પીત વસ્ત્રને ધરનારા બન્ને ભાઈ થયા રાજેન્દ્રપુરના રાજા ઉપેન્દ્રસેનની કન્યા પદ્માવતી પુરુષપુંડરીક વાસુદેવને વરી રૂપવાળી સાબળીને બલિ પ્રતિવાસુદેવે હરણુ કરી. આનંદ અને પુરુષપુંડરીક સુદ્ધમા ચઢયા. એક વખતે બલિથી હઠવુ પડ્યું. પણ બીજી વખતે પુરુષપુંડરીકના હાથે બલિએ પોતાનું માથું ચક્ર રત્નથી કપાવ્યું. દિગયાત્રાએ ચઢીને તે બન્ને ભાઈઓએ ત્રણે ખંડનું રાજ્ય પોતાને સ્વાધીન પામે કર્યું. એકંદરે પાસઠ હજાર વર્ષના અન્તે વાસુદેવ છઠી નરકમા ગયા. પચાસી હજાર વર્ષના આયુષ્યવાળા આનંદ બળભદ્રે સુમિત્ર મુનીની પાસે દીક્ષા લઈ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમાં ગયા. ॥ આ પ્રમાણે આનંદાદિક ત્રણનો અંગન્ધ કહ્યો.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે, પુરુષ પુંડરીક વિષ્ણુ અને બલિ પ્રતિવિષ્ણુ.

હવે પુરાણના વિષય અને ખલિ

વિષયના દશ અવતારોમાં પચ્ચમે અવતાર વામન રૂપનો લખ્યો છે. તેના સંબંધે ગીત ગોવિંદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે-‘ ચલિં છઠ્યતે ’ તાત્પર્ય નીચે મુજબ —

ખલિ નામના દૈત્યે ઇંદ્ર પદને મેળવવા સો (૧૦૦) યજ્ઞોને આરભ કર્યો. તેમાં નવાણું (૯૯) પુરા થઈ ગયા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વિચાર થયો જે—મારું આપેલું ઇંદ્રપદ પ્રહ્લાદનું જાય તે યોગ્ય નહિ માટે સોમો યજ્ઞ પુરો થવા દેવો નહિ. બ્રાહ્મણના વેમે વામનરૂપ ધરીને ખલિની પાસે દાન માગ્યું. ખલિએ કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણ ! તું શું માગે છે ? વામને કહ્યું સાડા ત્રણ ડગલાં જમીન રહેવાને આપ. ખલિએ હા પાડી. ત્યાં ખલિને કોઈએ કહ્યું કે—અરે એ વામનરૂપ બ્રાહ્મણ નથી એ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવેલા છે. સાલગતાની સાથેજ ખલિને ગુસ્સો થયો. એટલામાં તો બધીએ પૃથ્વી ત્રણ ડગલાથી માપી લઈને કહ્યું કે હે રાજન ! ખેલ, અડધું ડગલું કયા સુકું ‘એમ કહીને અડધું બળીની પીઠ ઉપર સૂકીને પાતાલમાં ખોસી દાદ્યો. તે વખતે ખલિ બેઠી ઉઠ્યો કે—અરે મારું કંઈ તો નામ રાખે ? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વરદાન આપ્યું કે દીવાળીના ચાર દિવસોમાં—તુ રાજા અને હું તારો કારપાળ મંત્રાદિ.

(આ ખલિનો ઉલ્લેખ અમો દશાવતારના સંબંધે કરી ગયા છીએ. અહિં પ્રમગ નવો ઉપસ્થિત થતાં ફરી જણાવવાની જરૂર પડી છે.)

(૨) રામાયણમાં આ ખલિના વિષયમાં કંઈ મુદ્દોજ પ્રકાર છે. જુવે. શ. ૨૧૧ માં

‘ જે સમયે ખલિને છલવા વામન ભગવાન આવ્યા તે વખતે ખલિએ જલ આપવા માંડયું ત્યારે શુકાચાર્ય કંવાના નાલકામાં પેઠા કે દાન ન આપી શકે. પાણી ન પડયું ત્યારે કોઈએ મારું કંવા નાગર્યામાં સળી ઘાલી તેથી શુકાચાર્યની આંખ પુટી શુ. આ સંભવિત છે કે ?

પછીથી જ્યારે ખલિને વામને છલ્યો ત્યારે ખલિએ કહ્યું, ખેર જે થયું તે થયું પરંતુ હું એક વરદાન માગું છું. તે એ કે મારા ઘરને (પર) બાવન દરવાજા છે અને હું નિશ્ચય નથી કરી શકતો કે હું કયા દરવાજેથી નીકળું તેથી હું જે દરવાજેથી નીકળું ત્યાં તમારે દર્શન આપ્યા કરવા ભગવાને કહ્યું

‘અવમસ્તુ’ હવે નિત્યપ્રતિ લગવાનને-પર (બાવન) રૂપ રાખવા પડતા હતા કેમકે લગવાનને માલમ ન હોતુ કે રાજા બલી કયા દરવાજે નીકળશે. શી સખત જોલની કમબખતી લગવાનને આવી પડી ? પુરાણીઓ રાજા બલિને અમર કહે છે અને પાતાલમા વાસ બતાવે છે, હો હાલ પણ પાતાળ અર્થાત્ અમેરિકામા બલિ મોજુદ હોવો જોઈએ તથા તે પર (બાવન) દરવાજાનું મકાન તથા લગવાનનો પેરો પણ જોઈએ તો પૌરાણીઓ તાર કાગળ દ્વારા કેમ બંધર અંતર લેતા નથી. અગર બંધે જઈ દર્શન કરી મુક્ત કેમ થતા નથી. અહિં દેશનું અત્યાનાશ કરી શા માટે રહ્યા છો ? ”

॥ ઇતિ વૈદિકે રામાયણના વિષય અને બલિનું સ્વરૂપ લીધેલું શકાકેશથી.

સ્કંદપુરાણ પ્રથમખંડ અધ્યાય ૧૮ એ ૧૯ એ

“ બલિ રાજા પૂર્વ ભવમા એક ધૂર્ત હતો, ગણિકાને તાંબૂલ આપતાં ભૂમિ ઉપર પડ્યું. તે શિવને અર્પણ કર્યું તેથી તેનું બધું પાપ નાશ પામ્યું. મરણ પછી યમની આજ્ઞાથી સાડાત્રણ ઘડી ઇંદ્રનું પદ મળ્યું. અગસ્તિ આદિને ઐરાવણાદિકનું દાન આપ્યું. સાડા ત્રણ ઘડી પછી પૂર્વેના ઇંદ્રે પોતાનું સ્થાન લીધું, દાનમાં આપેલા હાથી આદિક મેળવવા ઇંદ્રે યમને પ્રાર્થના કરી. યમે ચિત્ર ગુપ્તને આદેશ કર્યો કે હાથીઆદિક પાછા મંગાવો અને બલિને નરકમા મોકલો. ચિત્રગુપ્તે કહ્યું કે બલિ નરકને યોગ્ય નથી. એમ કહી પ્રલહાદની સ્ત્રીના ગર્ભમા પ્રવેશ કરાવ્યો. ઇંદ્રે બ્રાહ્મણ રૂપથી બલિના બાપ વિરોચનનું માથું માગ્યું. પછી બલિનો જન્મ થયો. બલિએ ઇંદ્રાદિકને હરાવ્યા અને સ્વર્ગનું રાજ્ય લીધું પણ શુક્રાચાર્યની સલાહથી બલિ ભૂમિ ઉપર આવી નર્મદાના તીર ઉપર રહ્યા. અશ્વમેધાદિક (૧૦૦) યજ્ઞો કરવા માડ્યા. અદિતિના તપથી સંતુષ્ટ થઈ લગવાન બટુકરૂપે યજ્ઞમા ગયા. અને બલિની પાસે ત્રણ પગલાં જેટલી ભૂમિની યાચના કરી. આપતી વખતે શુક્રાચાર્યે મા પાડી પણ માન્યું નહિ. ત્યારે શાપ આપ્યો કે ગુણ વિનાનો નિ શ્રીક ‘ થા ’ લગવાને બેજ પગલાથી બધું માપી લીધું અને કહ્યું કે ત્રિજુ પગલું કયા મૂકું ? તેવામા બલિની સ્ત્રીએ પ્રાર્થના કરી તેથી બલિને સુતલા પૃથ્વીમાં જવાની આજ્ઞા કરી. બલિએ કહ્યું મારે તો તમારા દર્શનની જરૂર છે. લગવાને પણ બલિની પાસે રહેવાનું કબૂલ કર્યું ઇત્યાદિક ઘણું વિવેચન છે તે જોઈ લેવું.

શિવપુરાણનો દેવરાજ બ્રાહ્મણ.

વળી શિવપુરાણ તરફ દ્રષ્ટિપાત કરી જોતાં આ બલિ રાજાના પૂર્વભવનું

સ્વરૂપ લઈનેજ દેવરાજ બ્રાહ્મણના નામથી કથા ગોઠવાઈ હોય તેવો ભાસ વિચારી પુરૂષોત્તે સહજ થઈ શકે તેમ છે. જુવો શિવપુરાણ મહાત્મ્ય અધ્યાય પહેલા અને બીજામાં—

પહેલા અધ્યાયમાં શિવપુરાણનો મહીમા એટલો બધો કહેવામાં આવ્યો છે કે—મોક્ષ આપવામાં ન તો અશ્વમેધાદિક ચરો છે. નતો બીજા પુરાણો છે. તેમજ નતો વેદાદિક શાસ્ત્રો પણ છે. માત્ર એક શિવપુરાણજ કલ્યાણ કરવાવાળું છે.

એમ કહીને બીજા અધ્યાયમાં કથા મૂકી છે તેનો સાર એ છે કે—

દેવરાજ નામના બ્રાહ્મણે ચારે જાતિના માણસોને મારીને ધન લેશું કયું. માતાદિક સર્વેને મારી નાખી છેવટે વેશ્યાની સાથે એક પાત્રમા ખાતો રહ્યો. છેવટે શિવપુરાણ સાલળતાં તાવથી મુગ્યો. ચમના દૂતો અને શિવના ગણો લેવાને આવ્યા. ખેચાતાણી થતા છેવટે શિવનાગણો શિવપુરીમા લઈ ગયા. ઇત્યાદિક ઘણું લખાણ છે.

વૈદિક મતથી એકાદશીના સંબંધે બલિ દાનવની કથા.

લક્ષ્મણ એવા બલિને પાતાળમાં ખોસી લગવાન તેની પાસે રહ્યા સ્કંદપુરાણમાંથી ઉધરેલી ભાદરવા શ્રુતિ ૧૧ ની કથા. શ્લો ૩૮ નો સાર.

“ શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરના પ્રશ્નમા કહે છે કે—પૂર્વે ત્રેતાયુગમાં બલિ નામનો દાનવ થયો. તે મારો લક્ષ્મણ હતો. મારી અને બ્રાહ્મણોની પૂજા કરતો અને યજ્ઞ કર્મ પણ કરતો હતો. પરંતુ ઇંદ્રનો દ્રેષી થઈ બધાએ દેવોને તેણે જીતી લીધા અને મારો આપેલો આ લોકપણ તેણે જીતી લીધો. દેવતાઓ દેવઋષિઓને લઈ મારી પાસે આવ્યા અને મારી પૂજા સ્તુતિ કરી, પછી મેં વામનરૂપ પાત્રમા અવતારે બાળક રૂપથીજ બ્રહ્માડનું રૂપ ધરી તેનું જે કાંઈ હતું તે બધું લઈને ઇંદ્રને સોંપી દીધું અને બલિ પણ ઇંદ્રના સ્વાધીન કરી દીધો. પછી યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું કે તમોએ વામનરૂપથી તે બલિને કેવી રીતે જીતી લીધો ? ઉત્તરમાં લગવાન કહેવા લાગ્યા કે—મેં અસીક બાળકરૂપ ધારણ કરી પ્રાર્થના કરી કે હે બલિ ! તું મને ત્રણ પગલા જમીન આપ ? જ્યારે મેં દબાણ કર્યું ત્યારે તેણે ત્રણ પગલા જમીન આપવાનું કબુલ કર્યું. પછી મેં સંકલ્પ માત્રથી દેહને વધાર્યું એટલે ત્રિવિક્રમ રૂપે થયું—ભૂલોકમાં બે પગરૂપ, ભુવલોકમાં બે જાતુરૂપ, સ્વર્ગલોકમા કઠિરૂપ, મહર્લોકમાં ઉદર રૂપ, જનલોકમાં હૃદયરૂપ, તપોલોકમાં—કંઠરૂપ, સત્યલોકમાં મુખરૂપ, અને ઉર્ધ્વમાં માથા રૂપ

મારું શરીર બની ગયું. એટલે સૂર્યાદિક, ઇંદ્રાદિક અને શેષાદિકોએ મારી સ્તુતિ કરી પછી મેં બલિનો હાથ પકડીને—એક પગથી પૃથ્વી અને બીજા પગથી ત્રણે લોક માખીને કહ્યું કે—હું બલિ ? મને ત્રિલો પગ મૂકવાને સ્થાન આપ ? એટલે બલિએ મસ્તક ધર્યું. મેં તેના ઉપર પગ મૂકીને રસાતાલમા જોસી ઘાલ્યો તે દાનવ વિનયથી નમ્ર મારી પૂજા કરવાવાળો હતો તેથી મેં તેને વચન આપ્યું કે હું તારી પાસે સદા રહીશ, તેથી અષાઠ સુદિ ૧૧ ના શયન દિવસથી એક મૂર્તિ બલિના આશ્રયથી અને બીજી મૂર્તિ ક્ષીરસમુદ્રમા શેષ-નાગના પૃષ્ઠ ઉપર સુતી રહે છે. તે કાર્તિક માસ સુધી તેથી આ ભાદરવા સુદિ અગીઆરસ મહા પવિત્ર છે પિતામહની પૂજા કરતા મોક્ષમાં જાય છે.

સજ્જનો ? છઠ્ઠા પુરૂષપુટરીક નામના વિષ્ણુરૂપે કૃષ્ણની પેઠે મહારાજ થયેલા છે. તેમના સમયમા=પ્રતિવિષ્ણુરૂપે બલિ પણ મહાન રાજ થયેલા છે. વાસુદેવની સ્ત્રીનું હરણ રાવણની પેઠે કરેલું તેથી પુટરીકના હાથે બલિરાજ મરાણો તે સત્યરૂપના લેખને પુરાણકારોએ કેવી રીતે અમત્યરૂપે ગોઠવેલા છે તે વિચારપૂર્વક જોશો ? બીજું વધારે શું કહું ! એકાદશીના ચોથી કલમના બલિનો વિચાર આપ સજ્જનોજ કરી લેશો હું ક્યાં સુધી લખીશ.

॥ ઇતિ વૈદિકમતના વિષ્ણુ અને બલિના સંબંધની કથાઓ.

છઠ્ઠા વિષ્ણુ. પ્રતિવિષ્ણુની સમીક્ષા.

જૈનોના ઇતિહાસ પ્રમાણે—આ અવસર્પીણીના કાળમાં ઋષભદેવાદિક ૨૪ તીર્થંકરો, ભરતાદિક બાર ચક્રવર્તીઓ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવાદિક નવનું ત્રિક થયેલું છે. એજ પ્રમાણે દરેક ચોવીશ ચોવીશ તીર્થંકરો પરત્વે ૬૩ શલાકા પુરૂષો સદાકાળ નિયમ પ્રમાણે સિન્ન વ્યક્તિરૂપે થતા આવ્યા છે અને ભવિષ્યમા પણ થયા કરવાનાજ કેમકે આ સંસારની નથી તો આદિ તેમજ નથી તેનો અંત આ વાતની સૂચના અમો વારંવાર કરતા આવ્યા છીએ. તેથી જણાવવાનું એ છે કે—અઠારમા તીર્થંકર સુધીમાં—સાત ચક્રવર્તીઓ અને પાંચ વિષ્ણુ, પ્રતિવિષ્ણુનું ત્રિક સિન્ન સિન્ન વ્યક્તિરૂપે કહી બતાવ્યું છે. હવે આગળ પાંચ ચક્રવર્તીઓ અને ચાર વિષ્ણુ, પ્રતિવિષ્ણુનું ત્રિક કહેવાનું બાકી રહેતું હતું. તેથી આ ૧૮મા અને ૧૯ મા તીર્થંકરના અંતરમા થયેલા આ છઠ્ઠા વિષ્ણુ પ્રતિવિષ્ણુનું ત્રિક કહી બતાવ્યું છે. આના સળંગે જુદા જુદા પુરાણ-કારોના રત પણ લખીને બતાવ્યા છે. માત્ર તેના સળંગે કિંચિત્ વિચાર કરીને બતાવીએ છીએ.

જૈનોના ઇતિહાસ પ્રમાણે—તે વળતના બળવાન સુકેતુએ પ્રિય-
મિત્રની રાણીનું હરણ કરી અન્યાય કર્યો તે પાપના યોગથી અબળેના અબળે
વર્ષતક સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા બાદ બલિ નામના મહાન રાજા પ્રતિવિષ્ણુરૂપે
થયા લડાઇઓ કરી ત્રણ ખંડનું રાજ્ય મેળવ્યું.

આ તરફ પ્રિયમિત્રના જીવે ક્રોધના વશમાં પડીને તપ કર્યો. તપના
પ્રભાવથી દેવગતિના સુખ ભોગવ્યા. ત્યાંથી નીકળીને પુરૂષપુકરીક નામના
વિષ્ણુરૂપે થયા બાદ સુકેતુના જીવ બલિને માર્યો, તેથી બન્ને શળશોને નરકના
હ.બમાં પડવું પડ્યું આ બધું તેમના કર્મના વશે થયું પણ સ્વાધીનપણે કંઈ
થયું નથી. પછી આગળ પોતાના આત્માનો સુધારો કરી મોક્ષમાં જાય. તેની ના
કોણ પાડી શકે તેમ છે ? પરંતુ કોષાદિકના વશમાં પડેલાઓની સુક્તિ તો નજ
થાય. આ જગોપર તેમજ બીજા બધાએ ઠેકાણે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતની શું ખુબી
છે. તે પણ ધ્યાનમાં રાખી લેવા જેવી છે.

(૧) હવે આપણે પુરાણોના લેખોને તપાસી જોઈએ—

પહેલા લેખમાં વિચારવાનું કે—પ્રલહાદને પોતાનો ભકત માનીને
વિષ્ણુએ ઇંદ્રપદ આપ્યું તો તે કયા પ્રાણમાં આપેલું માનવું ? પોતાના કર્તવ્યથી
ઇંદ્રપદ મેળવનાર બલિને છળવાનો પ્રયત્ન કરવો એ કાર્ય શું ભગવાનને શોભે
ખર કે ? જ્યારે બલિને છળવાનોજ વિચાર હતો ત્યારે ચાર દિવસની ગુલામગીરી
શા માટે જોડારી લીધી.

(૨) હવે બીજા લેખ જુવો:—ભગવાન બલિને છળવા આવ્યા ત્યારે
શુ શુકાચાર્યો આંખ ફોડાવી? આ કાર્ય ભગવાનના જાણપણે થયું કે અજાણપણે ?
જ્યા ભગવાન હોય ત્યા શાન્તિ હોય કે ઉપદ્રવ ? એટલુંજ નહિ પણ બલિની
ગુલામગીરી પોતે પણ સદાને માટે વેરી લીધી ? આ વાતો શુ વિચારવા
જેવી નથી. ?

(૩) ત્રિજો લેખ જોતાં:—એક ધૂર્તે વેશ્યાને તાણુલનું ખીડું આપવા માંડ્યું
ભૂમિ ઉપર પડ્યું એટલે શિવને અર્પણ કર્યું, તેથી બધુએ તેનું પાપ દૂર થઈ ગયું.
તેથી ચંદ્રરાજાએ તે ધૂર્તને સાડાત્રણ ઘડીનું ઇંદ્રપદ આપ્યું તે ધૂર્ત ઇંદ્રપણે સાડાત્રણ
ઘડીવાર સ્વર્ગમાં કેવા સ્વરૂપથી રહ્યો હશે ? ઇંદ્રના આયુષ્ય તો ઘણા લાંબા કાલના
હોય છે. ઇંદ્રપદ આપવાનો અધિકાર પહેલા લેખથી વિષ્ણુનો જણાય છે.
ત્યારે તે અધિકાર ચંદ્રરાજાએ કયા કાળમાં પચાવી પાડ્યો ? અદિતિની પ્રાર્થનાથી
દેવતાઓની રક્ષાના માટે બલિને છળવા ભગવાન ગયા પણ તેમાંતો પોતેજ

સદાની શુભામગીરી અંગીકાર-કરીને ઠગાયા ચમરાજ પણ કેટલા બધા જાની કે દાનમાં આપેલી ચીજો પાછી મળાવીને ધૂર્તને નરકમાં મોકલવા ચિત્રશુભતને આદેશ કર્યો. ચિત્રશુભતે કહ્યું કે એ નરકને યોગ્ય નથી વિષ્ણુ, યમ અને ચિત્રશુભત એ ત્રણમાં પદવી આપનાનો અધિકાર કોણો ? અને વિચારપૂર્વક કાર્યને કરવાવળો કોણ ?

ઇતિ વૈદિકના વિષ્ણુ અને બલિની સમીક્ષા. પ્રકરણ. ૩૩ મું. સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૩૪ મું.

જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે પરશુરામ અને આઠમા સુભૂમચક્રવર્તી.

છટ્ટા વાસુદેવાદિકતુ ત્રિક થયા પછી ૧૮ મા અને ૧૯ મા તીર્થંકરના મધ્યકાળમાંજ પરશુરામ અને આઠમા સુભૂમ ચક્રવર્તી થયા છે.

વસન્તપુરમાં-માળાપ વિનાનો અગ્નિ નામા છોકરો એક મોટા સાથમાં દેશાન્તર જતા ભૂલો પડીને તાપસાશ્રમે જઈ ચઢ્યો. તાપસ થઈ મોટો તપસ્વી થયો, જૈન જૈનેતર એ દેવો ધર્મની પરીક્ષા કરવા નીકળ્યા છે. જૈન પદ્મરથ રાજર્ષિ મિથિલાથી અંધમાં જતા મળ્યા. દેવસાયાથી એક માર્ગે કાટા અને બીજા માર્ગે જીવો કરી મૂક્યા. મુનિએ દયાભાવથી કાટાનો રસ્તો લીધો. ફરી ગીતગાનના મોહથી પણ ન ફસાયા. એમ અનેક ઉપદ્રવો કર્યા-પણ મુનિ પોતાના નિશ્ચયથી ડગ્યા નહિ. દેવો ચાલતા થયા. પેલા એ દેવો પછી જમદગ્નિ તરફ વળ્યા. હજારો વર્ષના તપથી વધી પડેલી દાઢીમાં ચકલા ચકલી રૂપે માળો કરીને રહ્યા. ચકલાએ ચકલી પાસે હિમવત પર્વતે જવાની રજા માગી. ચકલીએ કહ્યું રજા નહિ આપું. તમે બીજામાં ફરો તો મારા શા હાલ ચકલાએ બીજામાં નહિ ફસવાના માટે ગૌહત્યાદિક અનેક સોગનો ખાધા તો પણ માન્યું નહિ. છેવટે જમદગ્નિનું પાપ માથે ચઢાવ્યું ત્યારે ચકલીએ જવાની રજા આપી. તપસ્વીએ બન્નેને પકડીને પૂછ્યું મને પાપી કેમ કહ્યો ? ચકલાએ કહ્યું ગુસ્સો ન કરો, સાંભળો !

“ અયુજસ્થગત્તિનાસ્તિ ” જેની શુભગતિજ નહિ તેનાથી અધિક પાપી કોણ ? શાસ્ત્ર વચન ચાદ આવતા પરણવા તરફ મન દોડ્યું. આ સ્થિતિ સમજીને બન્ને દેવો એક વિચારના થયા અને ત્યાંથી ચાલતા થયા.

હવે તાપસે નેમિકોષ્ટકના-રાજા જિતશત્રુની પાસે જઈને કન્યા માગી, ૩૨થી રાજાએ સો (૧૦૦) પુત્રીઓમાંથી ઇચ્છે તેને લેવાનું કહ્યું કન્યા મહેલમાં જઈ મારી ધર્મપત્ની કોઈ થશે થું થું ઘરડા ઠગ્યરને લગ્નલગ્ન નથી. તપસ્વી કોધિત થઈ વિદ્યાના યોગથી કુબડીઓ બનાવી બહાર નીકળ્યો. ત્યાં ધૂળમાં

રમતી રાજની નાની છોકરીને ણીજોડું ધર્યું મને વાછે છે ? દહીંને ઉપાડી લીધી. લયથી રાજાએ ધન આપીને વિવાહી દીધી. શાળીઆનું દુરૂપ દૂર કરી આશ્રમે ગયો. રેણુકા નામ રાણી મોટી થયે ફરીથી પરણ્યો. પુત્રના માટે બે વર્ષ સાધ્યા ક્ષત્રાય ચરના ભક્ષણથી રેણુકાના રામ થયા. બ્રાહ્મણ ચરના ભક્ષણથી હસ્તિના-પુરમાં અનંતવીર્યને આપેલી રેણુકાની બહેનને કૃતવીર્ય પુત્ર થયો. રાજથી આઠાશ ગામિની વિદ્યાને ભૂલેલા વિદ્યાધરની સેવા કરી રામે પરશુની વિદ્યાલભ સાધી, તેથી પરશુરામ થયા. બહેનને મળવા હસ્તિનાપુરમાં ગયેલી રણુકાને અનંત વીર્યના સંબંધથી પુત્ર થયો. તો પણ જમદગ્નએ લાવીને આશ્રમમાં રાણી કોધમાં આવીને પરશુરામે પરશુ લઈ માતાનું તેમજ છોકરાનું માથું કાપી નાખ્યું.

બળર પડતાની સાથે આવીને અનંતવીર્યે આશ્રમને ભસ્મસાત કરી નાખ્યું. પરશુરામે પરશુથી સેના સાથે અનંતવીર્યનો નાશ કર્યો હસ્તિનાપુરનો રાજા થઈ કૃતવીર્યે જમદગ્નનો નાશ કર્યો. પરશુરામ હસ્તિનાપુરમાં જઈને કૃતવીર્યનો નાશ કરી રાજગાદી ઉપર ચઢી બેઠો. મગલો કૃતવીર્યની રાણી તારાએ નાશીને તાપસોના ભોયરાનું શરણુ લીધું. ત્યાં ચક્રવર્તીના પદને સૂચવતા આદિ સ્વપ્નપૂર્વક પુત્રનો જન્મ આપ્યો સુભૂમ નામ રાખ્યું.

હવે પરશુરામ ક્ષત્રીયના સંબંધે જાળવલમાન થતા કુહાડાથી તેમને કાપી નાખતો, ફરતા ફરતા તારા રાણીના સ્થાન ઉપર આવી ચઢ્યો કુહાડો દેદીપ્યમાન થતાં તાપસોને પૂછ્યું અહિં ક્ષત્રિય કોણ છે ? ઉત્તર આપ્યો કે ગૃહસ્થાવાસમાં અમો હતા. માત્ર ઋષિઓને છોડી દઈને સાતવાર નિઃક્ષત્રીય પૃથ્વી કરી. મુખ્ય મુખ્ય ક્ષત્રીઓની દાઢાઓ ભેગી કરી એક મોટો સ્થાળ ભર્યો પછી શાન્ત થયો. પણ મનમાં ભય પેસી જવાથી ગુપ્તપણે નિમિત્તઆઓને પૂછ્યું કે માફ મરણ કેનાથી થશે. નિમિત્તિઆઓએ કહ્યું કે—જેની દૃષ્ટિથી આ દાઢાઓની ખીર થશે અને સિંહાસન ઉપર બેસીને ખાસે તેનાથી તમારું મરણ થશે. હવે નિર્ણય થવા દાનશાળા મડાવી ત્યાં સિંહાસન ઉપર તે ભરેલો સ્થાળ મૂકાવ્યો.

હવે આ તરફ સુભૂમ મોટો થાય છે તે વખતે મેઘનાદ વિદ્યાધરે ‘ પદ્મશ્રી ’ પુત્રીના વરના માટે નિમિત્તિઆઓને પૂછ્યું. તેમને સુભૂમ વર બતાવ્યો મેઘનાદે બધી હકીકત મેળવીને પુત્રી પરણાવી, પછી તે સુભૂમની પાસે આવીને રહ્યો.

આ તરફ સુભૂમે માતાને પૂછ્યું શું લોક આટલોજ છે ? માતાએ કહ્યું ઘણાં બધાં છે. સાલળ હરિતનાપુરના તારા પિતા રાજા હતા તેને મારીને પરશુરામ રાજા થયા છે, તેના ભયથી હું ગુપ્તપણે અહિં રહી છું. આ વાત સાંભળતાની સાથેજ ધમધમાટ કરતો હસ્તિનાપુરમાં આવ્યો, ભવ્ય સ્વરૂપ ભેદ લોકોએ પૂછ્યું અલ્યા તું કોણ છે ? બાલકે ઉત્તર આપ્યો કે હું ક્ષત્રીય છું અરે બળતી આગમાં કેમ આવ્યો ? બાળકે ઉત્તર આપ્યો કે પરશુરામને મારવા આવ્યો છું. લોકોએ બાળખ્યાલ સમજીને વાત કાઢી નાખી પણ આતો સિધે સિદ્ધો જઈ સિંહાસન ઉપર ચઢી બેઠો. દૈવયોગે દાઢની ખીર બની જતા જપાજપ ખાવા મંડી પડ્યો ત્યાંના રખવાળા ગ્રાહણો મારવા ઉઠ્યા પણ પાછળ આવેલા તેના સસરા મેઘનાદે મારીને કાઢી મૂક્યા.

પરશુરામને બળ પડતાં પરશુ લઈને મારવા ચઢ્યો પણ સુભૂમનાં પુણ્ય પ્રબલથી પરશુની અધિષ્ટાતૃ વિદ્યાદેવી ભાગી જવાથી પરશુ નિસ્તેજ થઈ ગયો. શસ્ત્રના અભાવથી સુભૂમે ઉચકીને થાળ ફેંક્યો તે સ્થાળ ચક્રરૂપે થઈને પરશુરામનું મસ્તક છેદી નાંખ્યું. તે ચક્રના બળથી સુભૂમ આઠમો ચક્રવર્તી થયો.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે-પરશુરામ અને આઠમા ચક્રવર્તી સુભૂમના સંબંધ વાલી કથા.

વૈદિક મતે જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામ.

ભાગવત-૯ સ્કંધ અધ્યાય ૧૫, ૧૬, નો કિંચિત્ ભાવાર્થ.

“ તતઃ પંચદશે ગાધિ રૈલપુત્રાન્વયેઽજનિ । યદ્દૌહિત્રસુતો રામઃ
કાર્તવીર્યમઽહન્રુપા ॥

ઋચીક ઋષિ વરુણદેવ પાસેથી ઘોડાઓ લાવ્યા. ગાધિ રાજાને આપ્યા પછી તેની પુત્રી સત્યવતીને પરણ્યા. સત્યવતીની પ્રાર્થનાથી પુત્રના માટે બે ચક્ર ચઢાવીને ઋષિ સ્નાનને માટે ગયા. સત્યવતીનો ચક્ર શ્રેષ્ઠ બાણી તેની માતાએ ખાધો અને માતાનો ચક્ર સત્યવતીએ, આ વાત બાણીને ઋષિએ સત્યવતીને કહ્યું આ કામ તે અતિનિહિત કયું, તારો પુત્ર દંડધારી અતિધોર સ્વરૂપનો થશે. અને તારો ભાઈ બ્રહ્મ જ્ઞાની થશે. સત્યવતીએ કહ્યું-(મૈવં મુદિતિ માર્ગવ, ॥ અથતર્હિ મયેત્પૌત્રઃ) એમ થાય તે તો ઠીક નહિ ત્યારે ઋષિએ કહ્યું તારો પુત્ર નહિ થાય તો પૌત્ર દંડધારી થશે. પછી જમદગ્નિ પુત્ર થયો. અને સત્યવતી

કૌશિકા નારાની નદી રૂપે થઈ. હવે જમદગ્નિ રેણુની પુત્રી રેણુકા અથે પરણ્યા અને વસુમદિ પુત્રોમા દેહલા પરશુરામ થયા તે વાસુદેવના અશ રૂપે થયા તેમને પૃથ્વીના ભારભુત હુધ ધરીઓનો ૨૨ વાર નાશ કર્યો રાજા ખે પૂછ્યું હે બ્રહ્મા ? રાજાઓએ રામનો શો અપરાધ કર્યો ? કે જેથી પરશુરામે ધત્રીઓનો વારંવાર વાશ કર્યો, ત્યારે શુકદેવજીએ કહ્યું કે દે રાજા ! હુડ્યોના રાજા સહસ્રાર્જુને દત્તાત્રેયની આરાધના કરી, તેથી તે હજાર ભુવનગણો અને અણિ-માદિક અનેક સિદ્ધિઓવાળો અતિદુર્ધર્ષ થયો તે એક દિવસ આહુતિ કરતો જમદગ્નિના આશ્રમે જઈ ગયો, જમદગ્નિએ કામધેનુના પ્રજાવધી સૈન્ય અથે તેનું આતિથ્યપણું કર્યું, પણ પોતાનાથી અતિશયવાળું અપિતુ ઐર્ષ્ય દેખીને તેને સવત્સા કામધેનુને હરણું કરી, તે વાતની ખબર પડ્યાથી રામ પરશુ લઈ સહસ્રાર્જુનની પાછળ જઈ સૈન્ય સાથે તેનો નાશ કર્યો અને તેના દશ હજાર પુત્રો લયથી ભાગી ગયા. રામ કામધેનુ લઈ પોતાના આશ્રમે આવ્યા જમદગ્નિએ કહ્યું કે હે રામ ! તે રાજાનો વધ કર્યો તે તો બ્રહ્મહત્યાથી પણ મહાપાપ કર્યું, માટે એક વર્ષ તીર્થયાત્રા કરીને પાપનો નાશ કર. (આ પંદરમા અધ્યાયનો કિચિત્ સાર હશે) હવે આગળ ૧૬ મા અધ્યાયનો કિચિત્ સાર—

પિતાની આજ્ઞાથી ‘ રામ ’ તીર્થયાત્રા કરી એક વર્ષ પાછા આવ્યા હવે એક દિવસે—રેણુકા ગંગાજી ગયા, ત્યા અપ્પરાઓની સાથે કીડા કરતા ચિત્રરથ ગાધર્વ રાજાને જોઈ સ્પૃહવાળી થએલી, હોમની વેગાને ભૂડી ગઈ શાપની શંકાવાળી થએલી મુનિના આગળ ઘડો મૂકી હાથ જોડીને ઉભી રહી. મનથી વ્યભિચારિણી બાણીને કહ્યું—હે પુત્રો આ પાપિનીને મારો ? આ વાત કોઈએ કાને નહિ ધરી, ત્યારે રામને પ્રેર્યો, ત્યારે તેણે “ જ્ઞાત્વન્નાત્રાત્તહાસ વધીત્ ” માતાની સાથે ભાઈઓને પણ મારી નાખ્યા. એટલે જમદગ્નિએ વર માગવાનું કહ્યું. રામે મારેલાને જીવાડવાનો અને મારેલાની સ્મૃતિ ન થાય તેવો વર માગ્યો કે તરતજ નિદ્રામાંથી બાગી ઉઠે તેમ બધાએ ઉઠીને ઉભા થયા.

હવે પેલા સહસ્રાર્જુનના પુત્રો છિદ્ર જોઈ જમદગ્નિનું માથું કાપીને લઈ ગયા પિતાનો દેહ ભાઈઓને સોંપીને ગમ પરશુને લઈ તે સહસ્રાર્જુનના પુત્રોની પાછળ જઈ તેમના માંથા કાપીને મોટો પર્વત કરી દીધો અને તેના રકતથી મોટી ઘોર નદી બનાવી દીધી અને એકવીશ વાર નિઃસત્રીય પૃથ્વી કરીને સ્યમતપચકે (કુરુક્ષેત્રમા) લોહિનાં નવ કુડો કર્યા અને પાછું આણેલું પિતાનું મસ્તક લઈ તેમના શરીર સાથે જોડીને યજ્ઞ કર્યો અને બધી પૃથ્વી બ્રાહ્મણોને આપી દીધી અને પોતે પાપ રહિત થઈ ગયા.

(આ વાત નો કેટલો વિચાર-રવિશંકર જોષ્ટારામના તરફથી મુળાઇમા સંવત ૧૯૮૨ માં છપાવેલા તુલસી રામાયણ-બાલકાંડના પૃ. ૨૭૧ ની ટીપમાથી મળશે.)

॥ ઇતિ વૈદિક ભાગવતના પરશુરામની કથા.

જૈન અને ભાગવતના જમદગ્નિના પરશુરામની સમીક્ષા

આ વિષયમા પ્રત્યક્ષનો પુરાવો તો કોઇની પાસે પણ નથી. માત્ર બંને તરફના ઇતિહાસથીજ જોવાનું છે.

(૧) ઘોડાઓની ઇચ્છાવાળા ગાંધી રાજાને બાણી ઋચીક ઋષિએ વરુણ (દેવ) પાસેથી ઘોડાઓ લાવી આપ્યા અને સત્યવતીને પરણ્યા, પણ વરુણ પાસેથી ઘોડાઓ લાવ્યાજ દેવી રીતે ?

(૨) ચરુના ભક્ષણથી સત્યવતીને ઘોર સ્વરૂપના પુત્રનું કુળ થવાનું હતું, તે કુળ સત્યવતીના પુત્ર જમદગ્નિને ન થતાં રેણુકાના છેલ્લા પુત્ર રામને દેવી રીતે ચયુ ?

(૩) સતી સત્યવતીને કોઇ અપરાધથી નદીરૂપે જડતા પ્રાપ્ત થઇ કે સ્વાભાવિકપણે તે જડતા પ્રાપ્ત થઇ ?

(૪) દત્તાત્રેયની આરાધનાથી-સહસ્રાર્જુન રાજાને હજાર ભૂબાળો શુ નવીન રૂપે પેદા થઇ ગએલી ? અને યથા પછી શુ તે રાજા હજાર ભૂબાળોની સાથેજ અલસો ?

(૫) જમદગ્નિએ કામધેનુના પ્રભાવથી આવેલા રાજાનું આતિથ્યપણું કર્યું પણ તેવી કેટલીક વાતો કવિઓની રૂઢીમાંજ આલુ રહેલી મનાઇ છે. ? તો પછી જમદગ્નિને ત્યાં સાક્ષાત્ કામધેનુજ કયાથી ? કે જેના સંબંધે રામને અવતાર લઇ બધા ક્ષત્રિઓનો નાશ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ?

(૬) ભાગવતવાળાએ અવતાર વાદ ઉલો કરી પરશુરામને વિષ્ણુના અવતારરૂપે કહ્યા છે પણ આ બધો અવતારવાદજ કલ્પિત છે એમ દેશી તેમજ પરદેશી પડિતો ઘણાજ એકમતના થએલા છે. અને તે પ્રમાણે અમારા લેખોથી પણ દુરાગ્રહથી દૂર રહેલા સજ્જન પુરૂષો મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિથી જોશે તો જરૂર તે વાતની સત્યતા જોઇ શકશે એમ અમેને અમારી ખાત્રી છે.

(૭) અવતારી પુરૂષો પાપ કરે ? પાપનું પ્રાયશ્ચિત લે ? અગર ન

કરે તો આપણી પેઠે પાછા સસાગના ગોશ્વામા ગળડે પણ ખરા ? જો તેઓ ગળડે તો પછી એ અવતારી પુરૂષોજ કેવા ?

(૮) એક રાજાને મારી તેના પ્રાયશ્ચિતના માટે પરશુરામને એક વખ સુધી તીર્થોમાં ભટકવું પડ્યું. પણ પાછળથી તેમને લાગ્યો રાજાઓને મારી નાખ્યા તેના પ્રાયશ્ચિતના માટે સંસારમાં કેટલા કાળ રખડવાના ?

(૯) કદાચ કહેશે કે—યજ્ઞ કરીને બધી પૃથ્વી બ્રાહ્મણોને આપી દીધી તેથી સર્વ પાપનો નાશ થઈ ગયો. ત્યારે શું તે બધા પાપનો બોબ્બ બ્રાહ્મણો એ માથે ચઢાવી લીધેલો માનવો કે ? જો એ રીતે બધા પાપનો નાશ થઈ જતો હોતતો—રાજા ભર્તૃહરિ, રાજા ગોપીચંદ, આદિ રાજ્ય છોડી દઈને યોગીપણું શુ કરવાને અંગીકાર કરતા ? અને તપ, જપ, ધ્યાન ધારણાદિ ક્રિયાઓની માથાકુટ યોગીરાજો શું કરવાને કરતા ? અમોએ આટલો કિંચિત્ માત્રનોજ વિચાર કરીને બતાવ્યો છે. બાકી તો વિશેષ વિચાર વાચકોએ જ બન્ને તરફના લેખોને તપાસીને પોતાની બુદ્ધિથી કરી લેવો. આટલી ભલામણ કરી હું મારા આ લેખની સમાપ્તિ કરૂ છું. ” જૈનઘંટિહાસમા—સુભૂ મેજ ૨૧ વાર નિ બ્રાહ્મણ પૃથ્વી કરેલી બતાવી છે અને પરશુરામે સાતવાર નિ ક્ષત્રિય પૃથ્વી કર્યાનું જણાવેલું છે પણ નિરાપરાધી જીવોને મારવા રૂપ અધોર કાર્યથી બન્નેને અધોગતિનાજ પ્રાહુણ થએલા બતાવેલા છે પરંતુ અવતારરૂપે બતાવેલા નથી આ વાત ધ્યાનમાં લઈ વિચારવા જેવી છે.

જમદગ્નિની કામધેનું સહસ્રાબ્દનું લઈ ગયો તેથી પરશુરામે માર્યો.

તુલસી રામાયણ પૃ. ૫૬૪ ની ટીપમાથી. (ભાગવત નવમસ્કંધ)

“ દત્તાત્રેયની કૃપાથી હજાર હાથ અને મોટું બલ પામેલો સહસ્રાબ્દનું રાજા એક દિવસે પોતાની સેના સહિત જમદગ્નિના આશ્રમમા ગયો ત્યા જમદગ્નિએ પોતાની કામધેનુની સહાયતાથી એ રાજાની તથા તેની સેનાની અપૂર્વ અને મોટી મહેમાનગીરી કરવી, રાજાએ કામધેનુથી આશ્ચર્ય પામીને જમદગ્નિને કહ્યું કે—તમારી ગાય મને આપો. જમદગ્નિએ ના પાડતા મોટામદવાળો સહસ્રાબ્દનું બળાત્કારથી ગાય છોડી લઈને ત્યાથી ચાલતો થયો. આ વાતની જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામને બખર પડતાં તેમણે પાછળ જઈને કુહાડાથી સહસ્રાબ્દનને કાપી નાખ્યો હતો.

જમદગ્નિએ—પરશુરામની માતાને અને તેના ભાઈઓને તેની પાસે મગવી પોતે જીવતા કર્યાં (એજ ભાગવત નવમ સ્કંધ)

તુલસી રામાયણ. પૃ ૨૭૮ ની ટીપમાંથી.

“એક દિવસ પરશુરામની મા રેણુકા જલ ભરવાને ગયા હતા. ત્યાં નદીમાં કેઈ ગંધર્વને સ્ત્રીઓની સાથે વિહાર કરતો જોઈ તેમાં કાંઈક મન લલચાયાથી તેમને વાર લાગી. જમદગ્નિએ આ મનામિક વ્યભિચાર જાણી ક્રોધચુકત થઈને પરશુરામથી મોટા સઘળા પુત્રોને રેણુકાનો વધ કરવાની આજ્ઞા કરી. કેઈએ પણ વધ કરવાની હા પાડી નહિ ત્યારે જમદગ્નિએ પરશુરામને આજ્ઞા કરી કે—તમે તમારા સઘળા ભાઈઓને તથા માને પણ મારી નાખો. પરશુરામે તુરતજ સર્વેને મારી નાખ્યા. આથી જમદગ્નિએ પ્રસન્ન થઈ વર માગવાનું કહેતા પરશુરામે માગ્યું કે—“ભાઈઓ તથા મા જીવતા થાય અને કેઈને પણ આ વાતાનું સ્મરણ પણ નરહે ” જમદગ્નિએ તથાસ્તુ કહીને તપોબળથી સર્વેને જીવતા કર્યા.

પરશુરામે—સહસ્રાર્જુનના પુત્રોએ પોતાના પિતા જમદગ્નિને મારી નાખ્યા હતા તેથી રેણુકા બહુજ વિલાપ કરતા હતા. તેમને શાન્ત કરવાને વાસ્તે પૃથ્વીને એકવીશવાર નિઃશ્વસિય કરી હતી. ”

વૈદિક ઇતિહાસ પ્રમાણે વિષ્ણુના દક્ષા ૭મા અવતાર રૂપ પરશુરામ અને ગમનો મેળાપ અને તેમનો ઝગડો

તુલસીદાસકૃત રામાયણ બાળકાંડ પૃ. ૨૫૨ થી ૨૮૬ તકમાંનો સાર “ સીતાજીના સ્વયંવર મંડપમાં રામે સદાશિવના ધનુષ્યને તોડી નાખ્યું. સીતાજીએ રામના ગળામાં વરમાળા નાખી. આવેલા રાજાઓએ મોટો બળભળાટ કરી મુક્યો. મુનિના સ્વરૂપે ત્યાં પરશુરામજી આવ્યા રાજાઓ ભયભીત થઈ નમ્યા. વિદ્યામિત્રે રામ લક્ષ્મણને ચરણમાં મૂક્યા અને રામને એકી ટશે જોયા, બીજી તરફ જોતા ધનુષ્યના બે ટુકડા જોઈ બોલી ઉઠ્યા કે—અરે મૂર્ખ જનક ? બોલી દે ! આ ધનુષ્ય કેને તોડ્યું ? એટલે રામચંદ્રજી બોલ્યા હે નાથ ? હે પરશુરામજી ? આ સદાશિવના ધનુષ્યને ભાગી નાખનારો આપણો કેઈ દાસજ હશે, શી આજ્ઞા છે ! પરશુરામ ક્રોધ કરીને બોલ્યા કે જેને ધનુષ્ય તોડ્યું છે તેણે તો હું સહસ્રાર્જુન જેવો મારો શત્રુ સમજી છું. શત્રુએ સમાજમાંથી અલગ થવું નહીંતર સર્વ રાજાઓ માર્યા જશે, પછી અપમાન ભરેલા વચનોથી લક્ષ્મણજી બોલ્યા કે—હે સ્વામી ! અમોએ બાલ્યાસ્થામાતો ઘણાં ધનુષ તોડી નાખ્યા તો પછી આ ધનુષની મમતાનો શો હેતુ ? પછી ક્રોધથી પરશુરામ

બોલ્યા કે-અરે રાજપુત્ર ! તારો શું કામ આવી પહોંચ્યો છે ? બ્રાહ્મણ જન્મ સંતાળ રાજ ? સદાશિવનું ધનુષ તે શું ખીજા સગાન ગણાય ? વદનાનું બોલ્યા કે-અમે નવું બાળી હાથમા લીધું સ્પર્શ થતાં નુંદી ગયું તેમા કાષ રા માટે કરે છે. પરશુરામ-અરે શં ? ત મારા પ્રભાવને જાણતો નથી કે હું ક્ષત્રિયોના કુળના વસી છું અરે જરૂર ? સહસ્રાર્જુનની હલ્લર બૃહદના કંઠન કરનારા આ કુહારાને જો ? દક્ષ-આપણા કુહારો જોઈનેજ બોલ્યું કે આપ બ્રાહ્મણ છે ક્ષમા કરો ? છેવટે પરશુરામે વિશ્વામિત્રને કહ્યું તોપણ કદમાં વાદ વિવાદ છાડ્યો નહિ. એટલે કુહારો જતાવી મારવાને તૈયાર થયા. પછી મીઠાં વચનોથી રામચંદ્રજીએ શાન્ત કર્યા, પણ કોવ નહિ. રામચાર્યો બોલ્યા કે-તારો ભાઈ મોટો પાપી, મોટામાં ઝેર વાળો હલ્લુ પડેલો નથી. છેવટે હાથ જોડી રામચંદ્રજી બોલ્યા કે-હિ નાથ ! બાળકના વચન કાનપર નહિ દેવતા જે કાંઈ કરવું હોય તે મને કરા. અપરાધી હું છું. હિ રામ ! તારો ભાઈ તારી સમ્મતિથીજ બોલે છે અને તુ છળથી હાથ જોડીને છળ કરે છે. આ બધું છળ છોડી દે નહિ તો હું તને અને તારા ભાઈને મારી નાખીશ એમ કહી કુહારો લીધો-રામે માથું નમાવ્યું અને કહ્યું કે મને અનુચર બાણી આપણી રીત ઉતરે તેમ કરો, જા, જા, ? આ બધું છળ છોડી દે અને રામનામ છોડી દે ? રામ બોલ્યા કે-માફ નામ રામ અને તમે પરશુરામ તેથી અમે હારેલાજ છીએ. માટે અપરાધની ક્ષમા કરા ! પછી પરશુરામ બોલ્યા કે-તું મને બ્રાહ્મણરૂપે સમજે છે પણ મારા કાષરૂપી યજ્ઞમા મોટા મોટા રાજાઓને પશુરૂપે જતાવીને હોમી લીધા છે, મારો પ્રભાવ તું જાણતો નથી તેથી જવું ધરીને બોલ્યા કરે છે. પછી રામચંદ્રજી બોલ્યા કે હિ સુનિ ! જરા વિચારીને બોલો ? અમે તો તમોને બ્રાહ્મણ બાણી માથું નમાવ્યું છે. પણ તમારાથી હરીને નહિ. અમારા આગળ કોઈપણ ઉભા રહેવાને સમર્થ નથી. તો પછી તમે કોણ માત્ર છો ? આવા કોમળ અને ગુઢ અર્થવાળાં વચનો સાંભળતાંજ પરશુરામનાં પડલ ઉઘડ્યા અને બોલ્યા કે આ વિષ્ણુનું ધનુષ દ્યો અને ચઢાવો. એમ કહી ધનુષ આપતાજ એની મેળેજ ચડી ગયું અને પરશુરામના મનમાં વિસ્મય થયો. અથવા ધનુષ દેતાં-પરશુરામનો પોતાનો ઇશ્વરાશ ચઢી ગયો અને વિસ્મય થઈને સ્તુતિ કરી પછી વનમા તપ કરવાને ચાલ્યા ગયા. આ વિવાદ ઘણો મોટો છે તે રામાયણથી જોઈ લેવો.

॥ ઇતિ વૈદિક રામાયણે-૬ ઠા અવતાર પરશુરામ અને સાતમા રામ બેના મેલાપે અઘડો.

(૧) એકજ વિષ્ણુના-છઠા અવતાર પરશુરામ અને સાતમા અવતાર રામ તેમના મેળાપની સમીક્ષા.

જૈનોના અને પુરાણોના લેખો આદર્શરૂપે મૂક્યા છે. પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કોઈ નથી. આકર્ષરૂપે ઇતિહાસ કયો ? તેટલું જુવો.

જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે પરશુરામ પછી રામચંદ્રજી લાખો વર્ષના છેટે થએલા છે. તેનો વિચાર અમો આગળપર જણાવીશું. જમદગ્નિએ સાઠ હજાર વર્ષ તપના અતે ગેણુકાની સાથે લગ્ન કર્યું છે. તેમના પુત્ર પરશુરામ થયા છે. અને તે પરશુરામના છેલ્લા સમયે બાળકરૂપ સુભૂમ નામના આઠમા ચક્રવર્તીના હાથે મરાણા છે અને તે સુભૂમ પણ સાઠ હજાર વર્ષના અન્તે મર્યો છે. તેથી પરશુરામ અને રામનો સંબન્ધ વિચારવા જેવો છે. તે શિવાય જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે ૧૧ રૂદ્રોની જુદી જુદી વ્યક્તિઓ જુદા જુદા કાળમા થએલી છે. અને સ્કંદપુરાણવાળાએ એકજ રૂદ્રના અગીઆર સ્વરૂપ અગીઆર પ્રાહ્મણુના સંબન્ધે પ્રગટ થએલા જણાવેલા છે. તેનો લેખ આજ ગ્રંથમા અમોએ આપેલો છે તે જુવો. તે સિવાય કુમારપાળ રાજાનો લેખ પણ એજ ગ્રંથથી અમોએ આપેલો છે તેથી સ્કંદપુરાણ આધુનિકજ ગણાય વળી આ ગ્રંથના પૃ ૨૨૧ માં-પ્રહ્લાના બ્રાણુ ગયા એટલે તેમના દેહથી ૧૧ રૂદ્રો પેદા થયા એમ પણ જણાવ્યું છે. તેથી વિચારવાતું કે-સોળમા તીર્થંકર સુધીમા ૧૦ રૂદ્રો થઈ ગયા છે અને ૧૧ મા ૨૪મા તીર્થંકરના સમયમા થયા છે. અને પરશુરામ અને સુભૂમ ૧૮ મા અને ૧૯ મા તીર્થંકરના મધ્યકાળમા થયાનો આ અધિકાર આપણે લખી રહ્યા છીએ. તેથી રૂદ્રના ધનુષનો સંબન્ધ રામાયણમાં લખેલો વધારા પડતોજ ગણાય. બીજી વાત એ છે કે પરશુરામ અને રામ વિષ્ણુના અવતાર રૂપે હોત તો શત્રુઓની પેઠે સામસામી ઘણા લાળા કાળસુધી જક્કા જક્કીજ શું કરવાને કરતા ? શું પોતે પોતાના સ્વરૂપને પણ ઓળખી શક્યા નહિ ? એ વાત આપણાથી માની શકાશે ખરી કે ? *વળી બીજો વિચાર એ પણ છે કે એકજ વિષ્ણુને એકજ કાળમા બે અવતારો લઈ શત્રુઓની પેઠે સામસામી અજ્ઞાનીઓની પેઠે અથડાવવાની શી જરૂર પડી હતી ? આ ઇતિહાસમા કેટલી સત્યતા છે અને કયાંથી ઉઠાવીને કયાં ગોઠવ્યો છે અને કેવા સ્વરૂપમા મૂકી દીધો છે તેનો

* આરસીમા-પોતાનો પડછાયો જોઈ-અજ્ઞાની પંખીયો ચાચો મારતા જોયા છે. પણ માણસો જોયા નથી. આતો સાક્ષત્ લગવાનું પોતાના બે રૂપમા ભૂલા કેમ પડ્યા ? જરા વિચાર કરશો કે ?

વિચારકરીને જ્ઞેશો. વળી અન્તમાં લખ્યું છે - વાદવિવાદના અન્તમાં પરશુરામનો અંશ રામચદ્રજીમાં પ્રવેશ કરી ગયો એટલે પરશુરામ વનમાં ચાલતા થયા. આ વાત પણ વિચારવા જેવી છે જ્યારે પરશુરામનો અંશ રામચદ્રજીમાં પ્રવેશ કરી ગયો ત્યારે મુડદા રૂપના પરશુરામ પોતાની મેળે વનમાં કેવી રીતે જઈ શક્યા. જો મુડદા પોતાની મેળે વનમાં જતા હોય તો ઠાઠડી બાધીને લઈ જવાની શી જરૂર પડે ? પુરાણોમાં લખાએલા અધ્યાયની કે પ્રકરણની સમીક્ષા આપણે અર્થાપણે કરી શકીશું નહિ, કારણકે પુરાણકારોએ જૈનોના પ્રાચીન ઇતિહાસને ઉંઘો છતો ગોઠવી એવો તો શુ ગણાવી માર્યો છે કે આપણે જુદો જુદો વિચાર કરતા શુદ્ધ રસ્તે ચઢી શકીશું જ નહિ શોધખોળની ઇચ્છાવાળાઓએ વાસુદેવ નરહર ઉપાધ્યેની પેઠે કે લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભીડેની પેઠે જૈનોના ઇતિહાસનો અને જૈનોના તત્ત્વનો કંમથી તપાસ કરી નિશ્ચય કરી લેવો. વાસુદેવ ઉપાધ્યેના જૈનોના સંબંધે લખેલા બે મોટા લેખો અમોએ “ જંનેતર દૃષ્ટિએ જૈન ” નામના પુસ્તકમાં આપ્યા છે. તે સિવાય બીજા અનેક વિદ્વાનોના લેખો પણ અમોએ છપાવી ખૂબ પાડેલો છે તે સિવાય આ ગ્રંથના પાછલા ભાગમાં અનેક પંડિતોના લેખો પણ આપવાના છે. ત્યાથી વિચાર કરી પોતાનો નિશ્ચય કરી લેવાની ભલામણ કરી આ લેખની શાન્તિ કરી દઉં છું.

॥ ઇતિ વેદિકે રામાયણના પરશુરામ અને રામાવતારના ઝગડાની સમીક્ષા
પ્રકરણ ૩૪ મું સ પૂર્ણ

પ્રકરણ ૩૫ મું.

૧૮ માં તીર્થંકર પછી દત્ત-વાસુદેવાદિકતું સાતમું ત્રિક.

નંદન, બળદેવ, દત્તવાસુદેવ, પ્રલહાદ પ્રતિવાસુદેવ.

અદારમાં તીર્થંકર થયા પછી પુરુષપુકરીડ વાસુદેવાદિકતું છઠું ત્રિક થયેલું તે તો બતાવી દીધું છે. ત્યાર બાદ જમદગ્નિના પરશુરામ અને સુભૂમ ચક્રવર્તી થયા તેમનો વિચાર પણ આ પૂર્વના લેખમાં જ થઈ ગયેલો છે. હવે આગળ ૧૮ માં તીર્થંકરના અંતરમાં અને ૧૯ માં તીર્થંકરના પહેલા-નંદન નામના બળદેવ, દત્ત નામના વાસુદેવ, અને પ્રલહાદ નામના પ્રતિવાસુદેવનું સાતમું ત્રિક પણ થયેલું છે તેમનો વિચાર કિચિત્ લખીને બતાવીએ છીએ.

આ જ ખૂદ્દીપના પૂર્વવિદેહમા—સુસીમા નગરીના રાજા વસુંધરે ઘણા કાળ સુધી રાજ્ય લોભવી પછી સુધર્મ સુનીનિ પાસે દીક્ષા લઈ શુદ્ધપણે પાલન કરી અન્ત પાત્રમા પ્રમહદેવલોકમા દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે આગળ આ જ ખૂદ્દીપના દક્ષિણ ભરતમા શીલપુર નગરમા મંદરદેવીર રાજ થયા તેમનો પુત્ર—લલિતમિત્ર મહાશુણવાન હતો છતાં પણ ખલ નામના મંત્રીએ તેના ભાઈને યુવગજ પદવી આપી દીધી. આ પરાભવથી લલિતમિત્ર ઘોસસેન સુનિ પાસે દીક્ષા લીધી. ખલ મંત્રીને મારવાનો નિશ્ચય કરી—ઘોર તપશ્ચર્યા કરવા માંડી, આલોચના કર્યા વિના અન્તે મરણ પામી સૌ ધર્મ દેવલોકમા મહર્ધિક દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે પેલો ખલ નામા મંત્રી ઘણા કાળતક સંસારમાં ભમ્યા પછી આ જ ખૂદ્દીપના વેતાઢય ગિરિ ઉપર ઉત્તર શ્રેણિમા—તિલકપૂર નામના નગરમાં વિદ્યાધરનો ઇંદ્ર પ્રલ્હાદ નામે પ્રતિવાસુદેવ પણે થયો.

હવે આ જ ખૂદ્દીપના ભરતમા વારાણસી નગરીમા ઇક્ષ્વાકુવંશી અગ્નિસિંહ નામનો રાજા હતો. તેણે જયંતી અને શેષવતી એમ બે રાણીઓ હતી. હવે પેલો વસુધરનો જીવ પાત્રમા દેવલોકથી ચ્યવીને ચાર સ્વપ્ન સૂચિત નંદન નામે બળદેવ પણે ઉત્પન્ન થયા અને લલિતમિત્રનો જીવ શેષવતીથી સાત સ્વપ્ન સૂચિત—દત્ત નામના વાસુદેવપણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે એક દિવસે—નંદન અને દત્તની પાસે અરાવણ જેવો હાથી સાભળીને પ્રલ્હાદ નામના પ્રતિવાસુદેવે તેમની પાસેથી માગણી કરી. તે ન મળવાથી સામસામી મોટું યુદ્ધ થતાં છેવટે પ્રલ્હાદે દત્તવાસુદેવ ઉપર ચક્ર મૂક્યું પણ તે નિષ્ફળ નિવડતાં દત્તે પ્રલ્હાદ ઉપર છોડ્યું તેથી તેનું મસ્તક અને ઘડ બુદ્ધાં થઈને પડ્યા. પછી દત્ત ત્રણ ખંડને તાબે કરી ૭મા વાસુદેવપણે થયા. કૌમાર પણે ૬૦૦ સો, મહાલિકપણામાં અને દિગ્વિજયમાં પચાસ પચાસ વર્ષ અને વાસુદેવપણામાં ૫૫૦૦૦ હજાર એકદર ૫૬૦૦૦ હજાર વર્ષના અન્તે મરીને પાપના યોગથી પાત્રમી નરકમાં ગયા. અને તેમના મોટા ભાઈ નંદન નામના બળદેવ ભાઈના મૃત્યુ પછી દીક્ષા લઈ શુદ્ધ વ્રતનું પાલન કરી ૬૫૦૦૦ હજાર વર્ષના અન્તે મોક્ષમા ચાલ્યા ગયા. ત્રિષઠિના છઠ્ઠા પર્વના પાત્રમા સર્ગમા આ અધિકાર છે. આ દત્તાદિક વાસુદેવનું ત્રિક સાતમું છે. તેથી પૂર્વે પૂર્વે થએલા વાસુદેવાદિકનાં શરીર. બળ, આયુષ, સુખ અને સંપત્તિ આદિ ચઢતાં ચઢતા હતા અને તે કયા કયા તીર્થ કરોના સમયમા થતા આવ્યા

તેના સંબંધે અમો કમવાર લખતા આવ્યા છીએ. જો કે આ દુર્લભ દેખમાં તેમના શરીરાદિકનો વિચાર વિગતવાર આપી શક્યા નથી. પણ જૈન ગ્રંથોમાં સવિસ્તર છે. જૈનો પોતાની પ્રવૃત્તિ સર્વજ્ઞ પુરૂષોત્તમી થઈ જાય માને છે અને આજ કાલના જૈનતત્ત્વના અભ્યાસી પ્રખર વિદ્વાનો તે વાતને પ્રગટ પણ કરી રહ્યા છે. એકંદર ઇતિહાસના વિષયમાં તેમજ તત્ત્વોના વિષયમાં સત્યતા અને વિશેષતા વિચારી યોગ્યતા કયા છે તેનો વિચાર કરવાની ખાસ ભલામણ કરે છે. સુદ્ધેષુ કિમધિકેન.

સાતના દસ વાસુદેવ અને પ્રલહાદ પ્રતિ વાસુદેવની સમીક્ષા

પુરાણોમાં—દસનામ તેરાજ નંદન નામ જોવામાં આવે છે. પરંતુ તેઓનું સ્વરૂપ-પ્રલહાદના સંબંધથી છુટું પડી ગયેલું હોવાથી અને ઘણી વિકૃતિના સ્વરૂપવાળું થઈ જવાથી અમો ખરો નિર્ણય કરી શક્યા નહિ તેમજ ઘણા ઉંડા પાણીમાં કિતરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો નહિ તેથી કેવળ જૈનોનો જ દેખ પડિતોને આદર્શરૂપે જોવા મૂકી દીધો છે. પણ તેના સંબંધે વિવેચન કરવાને અમોએ અવકાશ દીધો નથી.

બાકી પુરાણોના એવા રૂપે છે કે-પ્રલહાદ પોતે વિષ્ણુનો ભગત હતો, તેનો બાપ શિવનો ભગત હતો. તેથી વિષ્ણુ ભગવાને પ્રલહાદના પક્ષમાં ભળી નૃસિંહનો અવતાર ધારણ કરી તેના બાપને ઘણા ખૂરા હાલથી માર્યો અને પ્રલહાદને તો ઇંદ્રપણનો અધિકાર આપ્યો. આ કથાનો પ્રસંગ અમારા ગ્રંથમાં આપ જોઈ શકશો. ઇત્યદાં વિસ્તેરેણ

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે-દસ નામના વિષ્ણુ તેમની સમીક્ષા પ્રકરણ ૩૫ મું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૩૬ મું

૧૯મા અને ૨૦ મા તીર્થંકર, ૯મા મહાપદ્મ ચક્રવર્તી

૧૯ મા તીર્થંકર મિથુલા નગરીમાં ઇક્વાકુવશી કુંભી રાજા હતા તેમની રાણી, પ્રભાવતી હતી. તેમની પુત્રી મલ્લિકાનાથ નામા ઓગણીશમાં તીર્થંકરપણે થયા. તેમના નિર્વાણ બાદ ૫૪ લાખ વર્ષના આતરે ત્રીશમાં તીર્થંકર થયા છે.

૨૦ મા મુનિસુવ્રત-રાજગ્રહ નગરીમા હરિવશી રાજ સુમિત્ર, રાણી પદ્માવતી, તેમના પુત્ર મુનિસુવ્રત તીર્થંકર થયા. એમના સમયમા મહા-પદ્મનામા ચક્રવર્તી થયા અને તેમના ભાઈ વિષ્ણુકુમાર થયા. ચક્રવર્તીનો વૃત્તાંત અસંગ પુરતો નિચેના વર્ણનમાં આવશે, વિશેષ ગ્રંથાતરફથી જોઈ લેવો.

વિષ્ણુકુમારના સંબંધે કિચિત્ લગીને અતાવીએ છે હસ્તિનાપુરના રાજા પ્રજાત્તર, તેની રાણી જ્ઞાલાદેવી તેને બે પુત્રો થયા. મોટા વિષ્ણુકુમાર નાનો મહાપદ્મ હતો.

એજ સમયમા-અવંતીનો રાજા શ્રીધર્મ થયો છે. તેનો મંત્રી 'નમુચિ' હતો. તેનું બીજું નામ 'બલ' હતું અને તે ગ્રામકુળ હતો.

વીશમા તીર્થંકરના શિષ્ય સુવ્રતાચાર્ય હતા તેમની સાથે વાદ કરતા તે બલ હાર્યો. તેથી તે આચાર્યને મારવાની કેશીશ કરવા લાગ્યો. રાજાના જાણવામા આવતાં તે નમુચિને પોતાના દેશથી કાઢી મૂક્યો. આ નમુચિ અવંતીમાંથી નીકળીને હસ્તિનાપુરમાં ગયો, ત્યાં ભવિષ્યમા ચક્રવર્તી થવાવાળા મહાપદ્મની સેવામા રહ્યો. આ મહાપદ્મે નમુચિના કેઈ કાર્યથી તુષ્ટમાન થઈને વર આપ્યો. પદ્મોત્તરે અને વિષ્ણુકુમારે સુવ્રતાચાર્યની પાસે દીક્ષા લીધી. પદ્મોત્તર મોક્ષમા ગયા. વિષ્ણુકુમાર તપના પ્રભાવથી મહાલગ્નિધવાન થયા. હવે સુવ્રતાચાર્ય ફરીથી હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા છે ? ખેલો નમુચિએ વેર લેવાનો લાગ જોઈ મહાપદ્મ ચક્રવર્તીના પાસેથી યજ્ઞ કરવાના ખડાને પૂર્વાક્ત વર એવા પ્રકારનો માગ્યો કે મને અમુક દિવસ સત્તા સહિત રાજ્ય આપો ? મહાપદ્મ તેની ઇચ્છા મુજબ રાજ્ય સોંપી પોતે અંતઃપુરમા ગયા.

હવે નમુચિ યજ્ઞની દીક્ષા લઈ સન્યાસી વિગેરે તમામ લોકોના નમસ્કારની સાથે ભેટ લેવા બેઠો. જૈન સાધુઓ નથી આવ્યા જાણી પોતાનું માણસ મોકલીને કહેવડાવ્યું કે-હો જૈન સાધુઓ ! તમો ઘણા અભિમાની છો અને યજ્ઞના નિઠક છો માટે નમસ્કારની સાથે ભેટાણું કરો કે મારા રાજ્યથી નીકળી જાઓ. આ પ્રમાણે હુકમ થયો. સાધુઓ વિચારવા લાગ્યા કે-એનું રાજ્ય તો છએ ખંડમા છે તો આપણે હવે જાણું કયા ? એવો વિચાર કરી, મુખ્ય આચાર્ય નમુચિની, પાસે ગયા અને કહ્યું કે-અમારો તેવો આચાર નહિ હોવાથી અમે આવ્યા નથી. નમુચિએ કહ્યું કે ભલે ન આવ્યા

તોપણ મારા રાજ્યમાંથી સાત દિવસનાં ત્રીકળી બંધો અને એકરો તો તમોને મારી નાખતા મને પાપ નહિ લાગે. આ જગોપર આચાર્યનું સમભાવનું કાર્ય અને નમુચિનું ઉત્તરપણાથી બોલવું ઘણું મરુ છે. છેવટે એકનો બે ન થયો ત્યારે આચાર્ય તપોવનમાં આવી સાધુઓની સાથે વિચાર કરવા ગયા અને છેવટે એવો વિચાર થયો કે—આ મહાપદ અકર્તવ્યના મોટાભાઈ દીક્ષિત અને લક્ષ્મિવાળા વિષ્ણુકુમારને બોલાવી લાવવા. આ વળત વિષ્ણુકુમાર મેરૂ પર્વત ઉપર હતા ત્યાં કોણ જાય ? તે વળતે એક સાધુએ કહ્યું કે મેરૂપર્વત ઉપર જવાની તો શક્તિ મને છે પણ પાછા આવવાની શક્તિ નથી. શુરૂં કયું તું જા ! વિષ્ણુકુમાર તને પાછા લઈને આવશે. હવે શુરૂંની આજ્ઞાથી તે લક્ષ્મિવાળા સાધુ થોડાજ વળતમાં વિષ્ણુકુમાર પાસે પહોંચ્યા. સર્વ વૃત્તાત કહ્યો. વિષ્ણુકુમાર રાજપિ તે સાધુને લઈને શુરૂંની પાસે ગયા. શુરૂંને વાદ્યા. શુરૂંની આજ્ઞા લઈ પોતે એકલાજ રાજસભામાં ગયા. ત્યાં એક નમુચિ—બલ વિના મળના બધા લોકોએ વદન કર્યું વિષ્ણુકુમાર મુનિએ ધર્મોપદેશ આપતાં કહ્યું કે—નિ.સંગી સાધુઓની સાથે વેર રાખવું તે ઘણું અયોગ્ય અને નરકનું કારણ થાય છે. સાધુ કોઈની નિંદા કરતા નથી તેથી નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય છે. છતાં તેમની પાસે નમસ્કાર કરાવવાનો હઠ કરવો એ તદ્દન અયોગ્ય છે. છેવટે નમુચિ બલને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે હે નમુચિ બલ ! તું આ અકાર્યને છોડી દે ! આ જગોપર ઘણી પ્રકૃતિ પ્રચુકિત કરવામાં આવી છે પણ નમુચિ બલ એકનો બે ના થયો. છેવટે કહ્યું કે ચોમાસાના દિવસોમાં સાધુ કયાં જાય ? પછી તં કહીશ તેમ સાધુઓ કરશે. છેવટે નમુચિબલ કટકીને બોલ્યો કે તું માન્ય કરવા યોગ્ય છે તેથી તારા મારે ત્રણ પગલાં (ત્રણ ડગલાં) જગ્યા આપું છું બાકી જે કોઈ પણ સાધુ મારા રાજ્યમાં રહેશે તો હું તેને જીવતો નહિ રહેવા દઉં. છેવટે વિષ્ણુકુમાર મુનિએ વિચાર કર્યો કે—આતો કોઈ મહાપાપી સાધુઓનો ઘાતજ મરજે છે. તેથી કોઈ પણ પ્રકારથી સમજે તેવો નથી. મારે હવે તો તેની જડ જાય તો અચાવ થાય તેમ છે. હવે વિષ્ણુકુમાર મુનિ કોપમાં આવી પોતાની વૈક્રિય લક્ષ્મિથી એક લાખ જોજનનું શરીર બનાવી, એક ડગલાથી ભરત ક્ષેત્રાદિક માપી લીધું, બીજા ડગલાથી પૂર્વ પશ્ચિમના સમુદ્રને માપી લીધો. અને ત્રિવું ડગલું નમુચિબલના માથા ઉપર મુકી સિંહાસનથી નીચે નાખી નમુચિબલને ધરતીમાંજ ખોસી દાલ્યો અને મરીને નરકમાંજ ગયો. વિષ્ણુમુનિને દેવતાઓએ મધુર ગાયન સંભળાવી શાન્ત કર્યા. પછી પોતાના શરીરનો સંકેત કરી શુરૂંની પાસે પાપનું પ્રાયશ્ચિત લઈ વિહાર કરી ગયા. તે મુનિ તપ જપાદિકની સાથે સંયમનું પાલન કરી મોક્ષમાં ગયા.

આ કથાનો સંબંધ નમુચિ ખલ ગ્રાહ્ય અને વિષ્ણુકુમાર જૈન સાધુના પ્રસંગથી બનેલો છે. ત્યારે પુરાણકારોએ વિચિત્ર પ્રકારથી ગોઠવેલો છે.

॥ ઈતિ-૧૯ મા પછી ૨૦ મા તીર્થંકર અને મહાપદ્મ નવમા ચક્રવર્તી ના સમયે મુનિઘાતના વાછક નમુચિનો થયેલો નાશ. ॥ પ્રકરણ ૩૬ મું.

પ્રકરણ ૩૭ મું.

હવે ૨૦-૨૧ માના મધ્યમાં-લક્ષ્મણવિષ્ણુ આદિતું આઠમું ત્રિક જૈન પ્રમાણે કિંચિત્ ગતાવી વૈદિકમાંથી પણ કિંચિત્ ગતાવીશુ.

૨૦૨૧ માના મધ્યમાં લક્ષ્મણાદિકતું આઠમું ત્રિક, પદ્મ (રામ) બલદેવ, નારાયણ (લક્ષ્મણ) વાસુદેવ, રાવણ પ્રતિવાસુદેવ.

રામ, લક્ષ્મણ અને રાવણ એ ત્રિક જગત પ્રસિદ્ધ છે. તેમજ જૈન અને વૈદિકમાં તફાવત પણ છે તેથી જૈન પ્રમાણે કિંચિત્ વિશેષ પણે લખીને ગતાવીએ છીએ.

ખીજ તીર્થંકર શ્રી અજિત નાથના વખતમાં લીમ રાક્ષસપતિ એ લવણ સમુદ્રમાં રાક્ષસ દ્વીપ મધ્યે પર્વત ઉપર લંકા નામે નગરી વસાવી હતી અને નીચે પાતાલ લંકા નામે પ્રાચીન નગરી હતી. આ દ્વીપ રાક્ષસપતિ લીમે મેઘવાહન નામના પોતાના અજ્ઞાત રહેલા પુત્રને આપ્યો. સાથે નવમણિનો એક દેવ્ય હાર અને રાક્ષસી વિદ્યા પણ આપી. આથી મેઘવાહનના વંશજો રાક્ષસવંશના નામથી ઓળખાયા, એ વંશમાં વીશમાં મુનિસુવ્રત સ્વામી તીર્થંકરના થયા પછી રાવણ નામે પ્રતિવાસુદેવ થયો, તેનો પિતા રત્નશ્રવા રાક્ષસદ્વીપ અને લંકા નગરી ગુમાવી-તેની માતા કેકસી સાથે પાતાલ લંકામાં રહેતો હતો. રાવણ જન્મ વખતે સુતીકા શય્યામાં સુતો હતો તેવામાજ તેના પૂર્વજોએ આપેલો નવમણિહાર કે જેની તેના વંશજો તેને પહેરવા અશક્ત થઈ પૂજા કરતા હતા અને જેનું રક્ષણ એક હજાર નાગકુમારો કરતા હતા. તે તેને કરંડીયામાંથી ખેંચી કાઢી પોતાના ગદામાં પહેરી લીધો ? જે હારમાં તેના મુખના પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ પડતા તે દશમુખ લાગવા લાગ્યો. આથી તેના પિતાએ તેનું દશમુખ એવું લક્ષણ સૂચક નામ રાખ્યું. રાક્ષસદ્વીપની નજીકમાં વાયવ્ય દિશાએ વાનર નામના દ્વીપમાં આદિત્ય રાજા અને ઇંદુમાલિનીનો વાલી નામે પુત્ર હતો. વાલીને સુગ્રીવ અને શ્રીપ્રભા નામે બીજાં ભાઈ બહેન હતા.

રાક્ષસદ્વીપવાસી જેમ રાક્ષસ સસાથી ઝોળખાતા તેમ વાનર દ્વીપવાસી વાનરના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એ વંશોત્પત્તિ નીચે મુજબ છે અગીયારમા શ્રી શ્રેયાસ તીર્થ કરના વખતમા-કીર્તિધવલ રાજાએ પોતાના શાળા શ્રીકંઠને વાનરદ્વીપ આપી ત્યાની કિષ્કિંધા નગરીના રાજ્ય સિંહાસન ઉપર તેને બેસાડ્યો. એ દ્વીપમા વાહરો ઘણા હતા. તેનો જરાપણ સંહાર ન કરતા તેઓનું અન્ન પાનથી રક્ષણ કરતા. આથી એ દ્વીપના બધા માણસો જ્યા ત્યાં વાનરોનીજ આકૃતિ ચિતરતા વાનરદ્વીપના રાજ્યથી અને જ્યા ત્યાં વાનરોના ચિન્હથી તે દ્વીપના માણસો પણ વાનરના નામથી ઝોળખાતા.

દશમુખે (રાવણે) વાલીરાજાને કહેવરાવ્યું કે—તમારા પૂર્વજ શ્રીકંઠને મારા પૂર્વજ કીર્તિધવલે વાનરદ્વીપમાં લાવી રાખ્યા હતા. ત્યારથી તમે અમારી આજ્ઞા માનતા આવ્યા છો તો તમે મારી આજ્ઞા સ્વીકારશો, એમ કહેવડાવતા બન્ને વચ્ચે મોટું યુદ્ધ થયું. તેમા રાવણ હાર્યો. વાલી પોતાના ભાઈ સુગ્રીવને રાજ્ય આપી અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર તપ આદરી ધ્યાનસ્થ બેસા હતા ત્યાં રાવણે તેમને જોવાથી દ્વેષનો માર્યો, અષ્ટાપદ પર્વત સહિત તંમને ઉંચકી દેંક્રી દેવા લાગ્યો. આથી વાલીમુનિએ પર્વતને પગથી દબાવતા દશમુખ છુદાઈ રડવા લાગ્યા ! આથી તે દિવસથી તેનું બીજું નામ રાવણ પડ્યું.

અયોધ્યાના દશરથ રાજા રાવણના ત્રાસથી અયોધ્યા છોડી રાજગૃહમા રહેતા હતા ત્યાં તેમને અપરાજિતા જેનું બીજું નામ કૌશલ્યા પદ્મ રાણીથી પદ્મ (રામ) બલદેવની પદ્મીવાળો પુત્ર થયો. અને સુમિત્રાથી-લક્ષ્મણ વાસુદેવનો જન્મ થયો. જેનું રાજાએ-નારાયણ એવું નામ પાડ્યું હતું. આ બે પુત્રોના પરાક્રમથી દશરથ રાજા ઇક્ષ્વાકુવંશના રાજાઓની રાજધાની પોતાની અયોધ્યા નગરીમા પાછા આવ્યા, ત્યાં કૈકેયીએ ભરતને જન્મ આપ્યો.

મિથિલાના જનકે રાજાને સ્વેચ્છ રાજાઓએ આવી પીડવા માડ્યો. આથી જનકે પોતાના મિત્ર રાજા દશરથની સાહાય્ય માગી. જેથી રામ અને લક્ષ્મણે ત્યાં જઈ તેઓનો નાશ કર્યો. આ પરાક્રમથી સંતુષ્ટમાન થઈ જનક રાજાએ પોતાની અતિ રૂપવતી પુત્રી સીતા રામને આપી. પણ નારદ એક વખત જનકરાજાના અંત.પુરમા ગયોલા ત્યાં સીતાએ તેમને દીઠા તેથી તે ભયપામીને ખૂંમો પાડવા લાગી, આથી દાસી વર્ગે નારદને સંતાપ્યા. નારદે વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવી રથપુર નગરીના રાજા ચંદ્રગતિના પુત્ર ભામંડલને સીતાનું ચિત્ર બતાવ્યું. ચિત્ર જોઈ ભામંડલ સ્નેહવશ થતા, ચંદ્રગતિએ જનક

ને બોલાવી સીતાની માગણી કરી. જનકે રામને આખ્યાની વાત કર્યાથી ચંદ્રગતિ કહેવા લાગ્યો જો રામ મારી પાસે હાસડ તેજવાળાં હજાર યજ્ઞોથી અધિષ્ઠિત બે ધનુષ્યો છે તેને ચઢાવે તો ભલે પરણે

આથી નિરૂપાયે જનકે પોતાને ત્યાં સ્વયંવર રચી દેશ દેશના રાજાઓને નિમત્રી તેમને ધનુષ્ય ચઢાવી કન્યા પરણવા કહ્યું. રામે વળાવર્ત ધનુષ્ય ચઢાવ્યું ને સીતાએ તેમના કંઠમાં વરમાળા આરોપી, લક્ષ્મણે અર્ણવાર્ત ધનુષ્ય ચઢાવ્યું. તેમને વિદ્યાધરેએ પોતાની અઠાર મહારૂપવતી કન્યાઓ પરણાવી.

કૈકેયીના વચનથી—રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા સાથે વનવાસ નિકળ્યા. ત્યાંથી રાવણ સીતાને હરી લઈ લઈ ગયો.

સાહચર્યગતિ વિદ્યાધર—સુગ્રીવની સ્ત્રી તારાની ઇચ્છાથી, ઇચ્છિત રૂપ કરવાની વિદ્યા સિદ્ધ કરવા—હિમાલયમાં તપ કરવા લાગ્યો. તેને તે વિદ્યા પ્રાપ્ત થતાં કિષ્કિંધા પુરીમાં આવી સુગ્રીવ કીડા કચ્વા ખહાર જતા અંતઃપુરમાં દાખલ થયો. સુગ્રીવ પાછો આવતા પોતાના રૂપ ધારી સુગ્રીવને અંતઃપુરમાં દાખલ થએલો જાણ્યો. વાલિના પુત્રે કોઈ જાતનો વિપ્લવ થવા ન પામે તે માટે બંને જણને અંતઃપુરમાં દાખલ થતા અટકાવ્યા, બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું. તે તેમાં એક બીજાને જીતવા અસમર્થ થતા બંને દૂર જઈ ઉભા. સાચા સુગ્રીવે પવનજય અને અંજનાના પુત્ર હનુમાનને પોતાની મદદમાં બોલાવ્યા પણ તેઓ બે વચ્ચેનો લેદ સમજી શક્યા નહિ. આથી નવા યુદ્ધમાં બનાવટી સુગ્રીવે ખરા સુગ્રીવને કુટી નાખ્યો. સુગ્રીવ એક પામી કોઈ મહાબળવાનની શોધ કરવા લાગ્યો. તેમને રામ લક્ષ્મણની મદદ લેવાનો વિચાર કર્યો. સુગ્રીવે પાતાલ લંકાથી રામ લક્ષ્મણને તેડી લાવી માયાવી સુગ્રીવને લઢવા બોલાવ્યો. રામ બંને વચ્ચેનો લેદ સમજી શક્યા નહિ પણ તેની પરિક્ષા કરવા માટે પોતાના વળાવર્ત ધનુષ્યનો ટંકાર કર્યો. આથી માયાવી સુગ્રીવની વિદ્યા ભાંગી ગઈ. રામે તેના અસલ રૂપને જોઈ તેને અત્યંત તિરસ્કાર પૂર્વક મારી નાખ્યો.

સુગ્રીવે સીતાની શોધ કરવાનું માથે લઈ, તેનો પત્તા રામને મેળવી આપ્યો. હનુમાનને રાવણ પાસેથી સીતાને પાછી લેવા મોકલ્યા. રાવણના ભાઈ બીલીપણ અને પત્ની મંદોદરીના કહેવા છતાં તે તેને આપી નહિ. જેથી રામ લક્ષ્મણે હનુમાન અને સુગ્રીવની સેના સાથે રાવણ ઉપર ચઢાઈ કરી. રણ-

ભૂમિમા રાવણુનુ માથું લક્ષ્મણે તેનાજ ચક્રરત્નવડે કાપી નાખ્યું. સીતાને સ્વાધિનમા લીધી અને રાવણુના ત્રણ ખંડના રાજ્યને તેઓએ કળાજે કર્યું.

લક્ષ્મણુનુ રામના કૃત્રિમ મરણુના સમાચારથી હૃદય ઝોલા થતા મરણુ થયુ. રામને આથી ભાઇના વિયોગનો ઘણો આઘાત લાગ્યો. વૈરાગ્ય પામી રામે સર્વત્યાગ કરી દીક્ષા લઇ બાકીની જીંદગી તપ અને ધ્યાનમા વ્યતીત કરી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ પદને પામ્યા.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે લક્ષ્મણુ વાસુદેવાદિકનુ આઠમું ત્રિક.

જૈનમાં-પાલકના પાપે દંડક દેશના નાશે દંડકારણ્ય

દંડકારણ્ય વિષયે જૈનોનો ધાનહાસ.

જૈન રામાયણ સર્ગ ૫ મે જટાયુપક્ષીનો સંબન્ધ

“રામ વનવાસમા ફરતા-દંડકારણ્યના પર્વતની ગુફામાં આવીને રહ્યા. ત્યાં લોજન સમયે આવેલા એ ચારણ મુનિઓને લોજન આપીને જમ્યા ત્યા ગધ નામનું રોગી પંખી વૃક્ષથી ઉતર્યું. મુનિદર્શનથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન અને ચરણ સ્પર્શથી રોગમુક્ત થયું તે પંખી જટાયુ નામથી પ્રસિદ્ધ થયું. રામના તેના વિષયના પ્રશ્નથી મુનિએ જણાવ્યુ કે-અહિં પૂર્વે કુંભકારકટ નામનુ નગર હતુ. ત્યા દંડકે નામનો રાજા હતો.

શ્રાવસ્તિનો રાજા જિતશત્રુ, તેનો પુત્ર સ્કંધકે અને તેની પુત્રી પુરંદરચશા જે પુરંદરને પરણી હતી. દંડકનો પાલક નામનો ગ્રાહ્યણ હ્રત જિતશત્રુ પાસે આવેલો તે ત્યા જૈનધર્મની ગોષ્ઠિમા બેડાતા સ્કંધકે તેને નિરૂત્તરી કર્યો. પાલક સ્વસ્થાનકે રોષ ભર્યો ગયો. સ્કંધકે પાંચશો રાજપુત્રની સાથે વીશમા તીર્થંકરની પાસે દીક્ષા લીધી પછી કુંભકારકટે જવાની રજા માગતા પ્રભુએ મરણાત ઉપસર્ગ બતાવ્યો? સ્કંધકના આરાધક વિશધકના પ્રશ્નમાં પ્રભુએ કહ્યું-તારા વિના બધાએ સાધુ આરાધક થશે. એટલે તેઓ બધાનુ ભલુ વિચારી તે તરફ ચાલ્યા. ફરથી તેઓ પાલકના નજરે પડતાં તેણે રોષ બગ્યો. વેર લેવા સાધુના યોગ્ય સ્થાનકે શસો દટાવ્યાં. સાધુનો ઉતારો થયો. દંડક રાજાદિ તેમની પાસે ધર્મ સાલળી ઘણાજ ખુશી થઇ સ્થાનકે ગયા.

x પોતાના સાધ્યે ચઢી જનાર કે સાધ્યથી પડી જનાર.

૩ પોતાની નિત્યક્રિયામા ઉપયોગી જૈન સાધુનું મુખ્ય ચિન્હ તે રજો હરણુ

દુષ્ટપાલકે દંડક રાજાને એકાન્તમાં કહ્યું કે—આ સ્કંધક પાચશો યોદ્ધાની શાથે તમારું રાજ્ય લેવાને આવેલા છે. જુવો મુનિઓના સ્થાનમાં શસ્ત્રો દાટેલા છે, તપાસતા દુષ્ટનાં દાટેલા મળ્યા દંડકે શિક્ષાનું કાર્ય દુષ્ટ પાલકનેજ સોંપ્યું. તેને મનુષ્ય પીલન ચંત્રથી સાધુઓને સ્કંધકને દેખતા પીલવા માડયા સમતાથી પીલાતા છેવટે તે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષમા ગયા. એક નાનો સાધુ રહેતા સ્કંધકે કહ્યું મને પીલ્યા પછી આને પીલ ? તે ન સામળતાં અધિક દુષ્ટાઇ વાપરી પહેલો પીલ્યો ? સ્કંધકને આથી રોષ થતા નિયાણું કચું કે—જો આ તપાસ્યાનું ફળ હોય તો હું “ આ દંડક તથા પાલક તેમજ તેના કુલ અને દેશનો નાશ કરનારો થાઉં ” આ રીતે સ્કંધકે પીલાઇ ત્યાંથી કાળ કરી વન્હિકુમાર જાતિમાં દેવતા થયા. આ તરફ પોતાની પહેલ પુરંદર યશાએ આપેલી કાંબલીનો મુનિએ બનાવેલો રજોહરણ (સાધુના વેષનું ચિન્હ) લોહીથી ખરડાએલું પક્ષીએ ઉપાડ્યું, તે દૈવયોગે—દંડકની રાણી પુરંદરચશાની પાસે જઇ પડ્યું. તેણે ભાઇનું રજોહરણ ઓળખ્યું. પાલકે પીલ્યાની ખબર પડતા રાજા રાણીમા મોટો કલેશ થયો. રાણીને શાસનદેવે ઉપાડી મુનિસુવ્રત તીર્થ કરની પાસે મૂકી તેણે દીક્ષા લીધી.

આ તરફ અગ્નિ કુમારપણે થયેલા દેવ—સ્કંધના જીવે અવધિજ્ઞાનથી પોતાના જન્મનો વૃત્તાત જાણી, પાલકને તથા નગરસહિત દંડક રાજાને ભસ્મસાત્ કરી નાખ્યા. તે દંડક રાજા પોતાના પાપથી અનેક યોનિયોમાં પરંભ્રમણ કરતો આ ગંધ નામનો રોગી પક્ષી, અમારા દર્શનથી જાતિસ્મરણ, જ્ઞાનવાળો અને ચરણરૂપશોથી રોગમુક્ત થયો છે

આ પ્રમાણે જૈનોમાં દંડક રાજાના પાપથી દંડકારણ્યની ઉત્પત્તિ છે.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે—પાલકના પાપે દંડક દેશના નાશથી દંડકારણ્ય

દંડકારણ્ય માટે વૈદિકમતમાં ભિન્ન ભિન્ન થયેલી કલ્પનાઓ

ગૌતમને કલક આપાવા ગણપતિ, બ્રાહ્મણોમાં ભજ્યા.

તુલસી રામાયણ અરણ્ય કાંડ પૃ. ૬૬૯ ની ટીપમા.

(૧) “ ગૌતમની ઉપર ઈર્ષ્યાથી ઘેરાયેલા બ્રાહ્મણોએ ગૌતમને પતિત ઠરાવવાને વાસ્તે—ગણપતિની પ્રાર્થના કરતા, ગણપતિ—વૃદ્ધ અને દુર્બળ ગાયનું રૂપ ધરીને ગૌતમના ખેતરમાં પેઠા. ગૌતમે આવીને તેણે હાકી કાઢવા વાસ્તે હાથનો સ્પર્શ કરતાજ તે ગાય મરી ગઇ. આથી બ્રાહ્મણો ગૌતમને પતિત ઠરાવીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ગૌતમે એ અરણ્યમાં

પોતાનું અનિષ્ટ થયું જોઈને અરણ્યને સુકાઈ જવાનો શ્રાપ આપ્યો હતો.
(શિવપુરાણ)

પ્રથમ આ ગણપતિજ કલ્પિત છે તે મારા લેખથી આપ સમગ્ર શ્રદ્ધાથી ખેર, ઇર્ષાલુ બ્રાહ્મણોમા ઇર્ષા હોય પણ માંગલિક કાર્યમા લાગ લેનારા ગણપતિ—આ અનિષ્ટ કાર્યમા શા માટે જોડાયા ? પ્રથમ ગણપતિએ મહામાયા કેળવી ગૌતમ જેવા મહાઋષિને ફેગટના સંતાપ્યા ? અરણ્યનો નાશ કરાવી હજારો પશુ પખીઓના આશ્રય લાગી નાખ્યા બીજા ઇર્ષાલુ તો ન સમજે પણ જ્ઞાની ગણપતિ કેમ ન સમજ્યા ?

આમા જ્ઞાની ગૌતમની પણ એક મોટી ભૂલ થઈ, જો કાંઈપણ કરવાનું હતું તો તે અપરાધીઓના માટે કરવાનું હતું. પણ નાહક ઝાડ બીકને સુકાવી હજારો પશુ, પખીઓના આશ્રયનો ભગ કરી તેમના શાપ રૂપના લાગી શા માટે થયા ?

આ વિષયમાં બીજો લેખ જોતા જ્ઞાની ગણપતિ કે જ્ઞાનિ ગૌતમ ભૂલેલા જણાતા નથી. પણ બીન પાયાની બુદ્ધી વાતો લખનારાજ ભૂલેલા છે તેથી દેવને કે ઋષિને દોષ આપવો તે તદ્દન વૃથા છે.

(૨) “ દંડક રાજાએ—પોતાના ગુરુ ભૃગુ મુનિની પુત્રીનો બહાત્કારથી સંલોગ કરતા, ભૃગુ મુનિએ ક્રોધ કરીને દંડક રાજાના આખા દેશને ઉજ્જડ તથા શુષ્ક થઈ જવાનો શાપ આપ્યો. તે ઉપર ધૃત થવાથી એ આખો દેશ વેરાન જ ગણરૂપ થઈ ગયો. વૃદ્ધાદિક પણ સુકાઈ ગયા આથી એ દેશ દંડકારણ્યના નામથી ઓળખાવા લાગ્યો.

(વાલ્મીકીય ગમાયણ ઉત્તર કાંડમાથી લીધેલો ઉતારો)

ઉપરના ત્રણે લેખોના સંબન્ધે કિંચિત્ મારો વિચાર

જેન ઇતિહાસ જોતા પાલક બ્રાહ્મણના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત દંડક રાજાને નડયું ક્રોધના વશમા પછી સ્કંધક મુનિએ પોતાના તપનું મોક્ષરૂપ રૂળ ગુમાવી સંસારમા ફરવાનું વધાયું.

વૈદિકમતે બે ઋષિઓના શાપથી દંડકારણ્ય બનેલું બતાવ્યું છે. શિવપુરાણવળાએ ગૌતમના શાપથી બનેલું બતાવ્યું છે. આ વાત એવા રૂપમા પણ મૂકાય છે કે આ ગૌતમ અમારામાથી કાઠી મૂક્યા પછી મહાવીરના શિષ્ય થયા હતા મહાવીર હજારો વર્ષ ઉપર થયા, દંડકારણ્ય લાખો વર્ષ ઉપર થયું.

પ્રકરણ ૩૭ મું. મોહિનીના મોહવાળા નારદ વિષ્ણુથી ઠગાયા. ૨૬૫

બન્નેનો મેળ કેવી રીતે મેળવી આપતા હશે ? પુરાણકારે ગમે તે લખે-કેમકે તેમને તો ઈશ્વર તરફથી બધી છુટજ મળેલી હોય છે આજ પુરાણકારે લખ્યું છે કે-શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને માયાવી પુરુષ મોકલી વેદધર્મથી ભ્રષ્ટ-જૈન ધર્મ ચલાવ્યો. આ વાત કૃષ્ણ ભગવાનજ તેમને કહી ગયા હશે ને ? ખીજો લેખ જોતા ભૂશુના કારણથી દંડકારણ્ય થયેલું બતાવ્યું છે. આ ભૂશુ કયા ? કોઈ જગોપર બ્રહ્માના પુત્રતો કોઈ જગોપર વરુણના પુત્ર આ ખેમાના કયા ભૂશુઅધિએ શાપ આપીને દંડકારણ્ય બનાવ્યું ?

જે મત્તમા વારંવાર લખાવટનો તક્ષવત થતો રહેતો હોય ત્યાં એજ અનુમાન બધાય કે-ખીજના લેખો-જોઈ પોતાની મરજી પ્રમાણે તેમને કલ્પનાઓ કરેલી હોય પણ પોતે વાસ્તવિક પણે લખી શકાયજ નથી.

॥ ઇતિ વેદિકે-દંડ કારણ્ય થવામા-ગૌતમ અને ભૂશુ. જો બે કારણ રૂપે બતાવ્યા તેની સમીક્ષા

યુગયુગમા ભકતોના ઉદ્ધારક વિષ્ણુ, જેના તેનાથી શાપિત ? અને નારદના શાપથી મુક્ત, શિવના બે ગણ, તે રાવણ અને કુલકરણ.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૧૧૮ થી ૧૨૭માંથી ડિંચિત્ સાર

“ કામદેવને જીતવાથી ગર્વિષ્ઠ થયેલા નારદે પોતાની બધી વાત શિવ-જીને કહી બતાવી શિવે કહ્યું આ વાત ભૂલે ચુકે વિષ્ણુજીને સંભળાવશે નહિ. હાથમાં વીણ લઈ ગીત ગાન કરતા નારદ ક્ષીર સમુદ્રમા નારાયણ પાસે ગયા. આદરસત્કારથી ત્યાં બેઠા. શિવે ના પાડી હતી છતાં કામદેવનું સ્વરૂપ વિષ્ણુને કહી બતાવ્યું. વિષ્ણુ મોહું ઠેકાણે રાખી બોલ્યા કે-તમો જ્ઞાની, વૈરાગી, તમોને કામદેવ પીડા દૂરી શકે ખરા કે ? ગર્વિષ્ઠ નારદજી બોલી ઉઠ્યા કે પ્રભુ આપણી દયા છે. હવે વિષ્ણુજી માયાને પ્રેરી તેણે સો યોજનનું વૈકુંઠથી પણ અધિક નગર બનાવ્યું. તેમા ગુણનિધિ રાજા અને તેની પુત્રી વિશ્વમોહિની થઈ. સ્વયંવર મંડપ થયો. નારદજી પણ જઈ ચઢ્યા. કન્યા દેખી મોહમા પડ્યા. હવે એ મને શી રીતે વરે તેની ચિંતામા પડ્યા. થોડા વખતમા તપ જપાદિ ન બની આવે, માટે વિષ્ણુની પાસે જઈને વર માગુ. પહોંચ્યા વિષ્ણુ પાસે. વિષ્ણુજી કહ્યું-તમારું હિત થાશે તેમ કરીશ (આ છળનું વચન નારદજી સમજ્યા નહિ.) સ્વયંવર મંડપ ભરાઈ ગયો. નારદ પોતે પોતાનું રૂપ પ્રભુ જેવું દેખીને રાજી થયા રાજાઓ તેમને મુનિ રૂપે જુવે છે. કન્યા વૃક્ષ વાનર રૂપે જુવે છે.

શિવના બે ગણે પ્રાક્ષણરૂપે નારદજીના બધા ભેદો ભેટા દેર છે અને નારદજીની પાસેજ સલામા બેઠા. અને મશ્કરી કરવા લાગ્યા કે—રાજકન્યા આપણને સાક્ષાત વિષ્ણુ જાણીને વરશે ? રાજકન્યાતો વાદરા જેવા ભેદ પીઠ દબને આગળ ચાલી અને વિષ્ણુના ગળામા વરમાળા નાખી. નારદજી વિન્ડલ થઈ ગયા. હવે પેલા શિવગણેએ કહ્યું તમે તમારૂં મોઢું તો જુવો કાઢીને શાપના ભયથી ભાગી ગયા. દર્પણ ન મળતા પાણીમા મુખ ભેટાં કુરૂપ બેયું. તે બે ગણેને રાક્ષસ થવાનો શાપ આપ્યો. વિચાર કરતા નારદ વિષ્ણુ પાસે ગયા. કાતો શાપ આપુ કે બ્રહ્મહત્યા આપુ. એટલે પરિવાર સાથે વિષ્ણુએ બોલાવ્યા કે—વ્યાકુળ જેવા કયા ચાલ્યા ? આટલું સાભળતાજ ભચ્છી ઉઠ્યા કે—હે નારાયણ ! તમારામા ઇર્ષ્યા અને કપટ ઘણું છે. તમે સમુદ્રના મંથન વખતે શિવને ઝેર આપ્યું. તમે ઠગી ઠગીને પારકી વસ્તુઓને લઈ સમૃદ્ધિવાન થયા છો. તમારે માથે કેઈ જણાતો નથી તમે મારી મશ્કરી કરી છે તેથી તમારે દેહ ધરવો પડશે. અને તમે મારી આકૃતિ વાનરા જેવી કરી તેથી તમેને વાનરાઓજ સાહાય્ય કરશે અને સ્ત્રીની હાનિરૂપ અપકાર કયો છે તેથી સ્ત્રીના વિચારથી દુઃખી થાઓ ? વિષ્ણુએ નારદજીનો શાપ માથે ચઢાવી લીધો અને પોતાની માયાને નારદજી ઉપરથી ખેંચી લીધી. એટલે લક્ષ્મી કે રાજકન્યા નારદજીના બેવામા આવ્યા નહિ એટલે નારદજી બોલ્યા કે હે પ્રભુ ! મારા શાપ મિથ્યા થાઓ ! વિષ્ણુજી બોલ્યા કે એ તો મેં મારી ખુશીથી અગીકાર કરી લીધો છે. નારદજી બોલ્યા કે—મારા પાપ કેવી રીતે દૂર થાય ? વિષ્ણુએ કહ્યું શિવજીના શો નામનો જપ કરો, સર્વ પાપની શાન્તિ થશે શિવમા અમે બધાએ દેવો આવીજ ગયા.

પછી પેલા બે શિવના ગણે મલ્યા, નારદને પાપથી મુક્ત કરવા વિનંતી કરી, નારદે કહ્યું શાપ મુક્ત નહિ થાઓ પણ તમે મોટી ઋદ્ધિવાળા થઈ જગતને જીતશો અને વિષ્ણુના હાથથી મરીને મોક્ષમા જશો. એટલે સંસારનો ફેરો રહેશે નહિ. સમય પ્રાપ્ત થતા રાવણ અને કુલકરણ એ બે રાક્ષસો પેદા થયા.”

આમાં પણ જરા મારો વિચાર—ઇસારાથી વાતને સમજે તે પડિત ગણાય પણ કહેલી સમજે નહિ તેમા જ્ઞાન કેટલું ? શિવજીએ ના પાલી હતી છતાં નારદ વિષ્ણુને કામદેવની વાત કહેવા બેઠા, વિષ્ણુએ કરેલી મશ્કરી તે પણ સમજ્યા નહિ. વળી શિવના બે ગણે મશ્કરી કરી તે પણ નારદ ન સમજ્યા ગોધા બાધા ત્યારે સમજ્યા અને શિવના ગણને રાક્ષસ થવાનો શાપ

આપ્યો અરે ? વિષ્ણુને પણ શાપ આપ્યો કે તમો દેહ ધારણ કરશો તમારી સ્ત્રીનું હરણ થશે અને વાતરો તમોને સહાય થશે જે નારદ પ્રત્યક્ષમા જગોજગોપર ગોત્રા ખાઈ રહ્યા છે તેમનામાં ભવિષ્યનું જ્ઞાન કયાથી આવ્યું ?

વળી પેલા બે રાક્ષસોએ પોતાના શાપથી મુક્ત થવા કહ્યું ત્યારે તેમને ભવિષ્યમા મોક્ષ થવાનું કહી બતાવ્યું ? જે માણસ પ્રત્યક્ષમા જગોજગોપર ફટાતો હોય તે ભવિષ્યવેત્તા હોય અરે કે ? મારા આ વિચારથી સત્ય શું છે ? તેનો વિચાર કરી જુવો ? કેરેકેરી શ્રદ્ધાથી આપણી બુદ્ધિમતા શુ કામની ?

વળી જુવો નારદે કૃષ્ણજીને ઠગ કહયા, શિવજી ઠગાયા આ બધાઓમા કયારે જ્ઞાની કોણે સમજવા ? વળી વિચારવાનું કે જૈન પ્રમાણે—રામ લક્ષ્મણ અને રાવણ એ આઠમું ત્રિક છે. અને શ્રી કૃષ્ણાદિકેનું નવમું ત્રિક બગળ કહેવાનું છે.

વૈદિકે દશા વતારમાં—રામ સાતમા અને શ્રી કૃષ્ણ આઠમા અવતાર એટલે રામ તો પૂર્વે થએલા છે. તો પછી આ રામાયણવાળાએ ઉંધો છતો મેળ કેવી રીતે મેળવીને આપ્યો હશે ? સજ્જનો જરા પુકત પણે વિચાર કરશો ?

॥ ઇતિ વૈદિકે નારદના શાપે સ્ત્રી ત્રિયોગી વિષ્ણુ અને શિવગણ બે શાપથી મુક્તઃ.

વિભીષણના પ્રવ્રતના ઉત્તરમા—જયભૂષણ કેવલીએ કહી બતાવેલા રામ સ્ત્રીતાદિકના પૂર્વબવો જૈન પ્રમાણે—

જૈન રામાયણ સર્ગ ૧૦ માંથી નીચે પ્રમાણે.

“ શ્વેતપુર નગરમા નયદત્ત વણિકના ધનદત્ત અને વસુદત્ત બે પુત્રો હતા. આ બન્નેને યાજ્ઞવલ્કય નામના બ્રાહ્મણ સાથે મિત્રાઈ હતી તેજ નગરમા આગરદત્ત વણિકને—ગુણધર પુત્ર અને ગુણવતી પુત્રી હતી આ ગુણવતીને પિતાએ ધનદત્તને આપી, તેની માતાએ ધનના લોભથી ધનાઢય શ્રીકાન્તને આપી. યાજ્ઞવલ્કયને બગર પડતા નયદત્તના પુત્રોને બગર આપી પેલા વસુદત્તે રાત્રે શ્રી કાન્તને મારી નાખ્યો. અને શ્રીકાન્તે પણ બડ્ગવડે વસુદત્તને મારી નાખ્યો તે બન્ને મરી વિધ્યાદવીમાં મૃગલા થયા. ગુણવતી કુંવારીજ મરણ પામી અને તેજ વનમા મૃગલી થઈ ત્યાં પણ તેને માટે બન્ને યુદ્ધ કરીને મર્યા. એવી રીતે પરસ્પર વેરથી ઘણા કાળ સમારમા રખડયા.

આ તરફ ધનહત્ત-ભાઈના મરણથી પીડિત થઈ ભટકવા લાગ્યો. રાત્રે કુધાપીડિતે સાધુ પાસે લોજન માગ્યું. સાધુ ગોડ્યા રાત્રે સાધુ પાસે ન હોય એમ કહી ધર્મ બોધ આપતા પકડે પ્રાવક ગયો. મરણ થયા પછી સૌધર્મે દેવતા થયો ત્યાથી ચ્યવીને મહાપુરમા-મેરૂશેઠની સ્ત્રી ધારિણીના પદ્મરૂચિ પુત્ર પ્રાવક થયો આ પદ્મરૂચિ અન્વારૂઠ થઈ ગોકુળમા જતા અન્વથી ઉતરી મરણ દશામા પડેલા બળદને નમસ્કાર મંત્ર સંભળાવ્યો. તેના પ્રભાવથી એજ બળદ તેજ નગરમા છન્નછાય રાજાની શ્રીદસા રાણીને વૃષભધ્વજ નામે પુત્ર થયો. આ કુમાર ફરતા ફરતા તે બળદની મૃત્યુભૂમિ પાસે આવ્યો એ જોઈ તેણે જાતે મરણ જ્ઞાન થયું. ત્યાં તેણે એક જૈનચૈત્ય કરાવી તેની એક ભીત ઉપર-મરણ પામતા તે બળદનું, તેના કાનમ મંત્રના સંભળાવનારનું, અને સાથે તેના ઘોડાનું પણ ચિત્ર કરાવી રક્ષકોને કહેતો ગયો કે આ ચિત્ર જો આલખે તેની બળદ મને તુરત આપજો. આ તરફ પદ્મરૂચિ ત્યાં આવી વંદન વિધિ કરી ચિત્ર જોતા ગોડ્યો કે આ વૃત્તાત બધું મને લાગુ પડે છે. રક્ષકોથી બળદ મળતા વૃષભધ્વજ ત્યાં તરતજ આવ્યો અને તેણે પદ્મરૂચિને પૂછ્યું આ ચિત્રનો વૃત્તાત તમે જાણો છો ? તેણે કહ્યું-‘હા’ કોઈ જાણીતા પુરૂષે આહિ આલેખ્યું છે. તે સાલળી વૃષભધ્વજ નમસ્કાર કરી ગોડ્યો કે એ બળદનો જીવ હું આ રાજપુત્ર થયો છું. તમે મારા ગુરૂ છો, રાજ્ય તમે લોગવો. એમ કહી વૃષભધ્વજ શ્રાવકના વ્રત પાળતો પદ્મરૂચિની સાથે અલેખણે વર્તી જાને મરણ પામી બીજા દેવલોકના મહર્ષિપણે દેવતા થયા.

હવે પદ્મરૂચિનો જીવ. દેવલોકમાથી ચ્યવીને-મેરૂથી પશ્ચિમના વૈતાલ્ય ઉપર- નંદાવર્ત નગરના રાજા નદીશ્વર, તેની રાણી કનકપ્રભાના પુત્ર નયનાનંદ થયા. ત્યાં રાજ્ય લોગવી. પછી દીક્ષા લઈ ચોથા દેવલોકમા દેવતા થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને પૂર્વવિદેહની ક્ષેમાપુરીના રાજા ત્રિપુલવાહન તેમની રાણી પદ્મમાવતીથી શ્રી ચંદ્રનાભા કુમાર થયા. રાજ્ય લોગવ્યા પછી સમાધિ ગુપ્ત સુતિની પાસે દીક્ષા લઈ કાલ કરી પાંચમા દેવલોકમાં ઇંદ્રપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને તેમનો જીવ, આ મહાબળવાન બળલદ્રની પદવીવાળા રામચંદ્ર થયોલા છે. આ પ્રમાણે રામચંદ્રનો હું ક પૂર્વલવ કહી જતાવ્યો.

અને વૃષભધ્વજનો જીવ અતુકમે આ સુગ્રીવ રાજા થયોલ છે.

હવે પેલા શ્રી કાન્તનો જીવ અનેક લવમા ભ્રમણ કરી મૃણાલ કંદ નામના નગરમા-શંભુ રાજા અને તેની રાણી હેમવતીનો પુત્ર વજ્રકંઠ, નામે થયો.

પ્રકરણ ૩૭ સુ. જૈનપ્રમાણે રામસીતાદિકના પૂર્વભવનો સંબંધ. ૨૬૯

અને પેલો વસુદેવનો જીવ અનેક ભવમા ભ્રમણ કરી શંભુ રાજના પુરોહિત વિજય તેની સ્ત્રી રત્નચૂડનો શ્રીભૂતિ નામે પુત્ર થયો.

પેલી ગુણવતીનો જીવ અનેક ભવોમા ભ્રમણ કરી શ્રી ભૂતિની સ્ત્રી અરસ્વતી, તેની પુત્રી વેગવતી નામે થઈ. તેણે યૌવન વયે સુદર્શન નામના એક ધ્યાનરથ આધુના ભડેનાને હસ્યથી કહ્યું કે આ સાધુને મેં પૂર્વે સ્ત્રીની સાથે કીરા કરતા જોયો હતો. આને તે તમે શું વંદના કરો છો? આ વાત સાંભળીને લોકો વિષમ પરિણામી થઈ કલંકની ઉદ્ઘોષણા કરતા સતા તે મુનિને ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યા. એટલે જ્યાં મુઘી આ કલંક મારા ઉપરથી ઉતરશે નહિ ત્યાં મુઘી હું મારું ધ્યાન છોડીશ નહિ. એવો તે મુનિએ અભિગ્રહ કર્યો.

પછી કોઈ શામન દેવતાએ રોપથી વેગવતીનું સુખ રોગગ્રસ્ત કર્યું અને આધુના ઉપર મુકેલા કલંકની વાત તેના પિતાના જાણવામા આવતા વેગવતીનો ઘણો તિરસ્કાર કર્યો. એક તરફ પિતાનો રોપ, બીજી તરફ રોગથી ભય વામીને વેગવતીએ સુદર્શનમુનિ પાસે આવી સર્વ લોકોની સમક્ષ ઉગ્રે સ્વરે આ પ્રમાણે કહ્યું—હે સ્વામિ તમે સર્વથા નિર્દોષ છો. મેં તમારી ઉપર આ જોટો દોષ આરોપણ કરેલો છે માટે હે જમાનિધિ! મારો એ અપરાધ ક્ષમા કરો? ” તે વચન સાંભળી લોકો પાછા ફરીથી તે મુનિને પૂજવા લાગ્યા ત્યાર પછી વેગવતી પરમશ્રદ્ધાળુ શ્રાવિકા થઈ શંભુ રાજને તેની માગણી કરી. શ્રી ભૂતિએ કહ્યું કે હું મારી કન્યા મિથ્યાદૃષ્ટિને આપીશ નહિ. તે સાંભળી શંભુ રાજને શ્રી ભૂતિને મારી નાખીને વેગવતીની સાથે ળળાત્કારથી લોગ કર્યો. તે વળતે વેગવતીએ શાપ આપ્યો કે હું સવાતરમા તારા વધના માટે થઈશ. પછી શંભુ રાજને તેને છોડી દીધી એટલે હરિકાન્તા (સાધ્વી) આર્યાની પાસે દીક્ષા લઈ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી વેગવતી સાધ્વી પાત્રમા બ્રહ્મ દેવલોકમા ગઈ. ત્યાંથી ચ્યવીને તે જનકરાજની પુત્રી સીતા થઈ અને પૂર્વના શાપના વશથી શંભુ રાજના જીવ રાક્ષસપતિ રાવણના મૃત્યુના માટે તે થઈ પડી. પૂર્વે સુદર્શનમુનિ ઉપર જોટો દોષ આરોપણ કરવાથી આ સીતાના ભવમા તેના ઉપર લોકોએ જોટું કલંક મૂક્યું.

“ જૈન ગ્રંથો પ્રમાણે રામસીતાદિકના પૂર્વ ભવનો હુંક વિચાર લખી બતાવ્યો. ”

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે—ગમ સીતાદિકના પૂર્વ ભવોનું સ્વરૂપ.

વેદમાં ખેતી અથવા કૃષિકાર્યના દેવોની પ્રાર્થના.

હિંદુ સંસ્કૃતિ પૃ. ૧૧ મા—“ ખેતી અથવા કૃષિકાર્યના દેવોને સખો-ધીને રચાયેલું નીચેનું સ્તુતિ ગીત અતિ જાણુવા લાયક છે. તે દેવોમાં ‘સીતાનું’ નામ પણ મળી આવે છે. અને ત્યાં સીતા શબ્દનો અર્થ પાક ઉત્પન્ન કરનાર ખેતીનું ‘હળ’ એવો કરવામાં આવ્યો છે સમય જતાં એ “હળ” — “દેવી” ને પ્રાચીન હિંદના એ મહાન વીર કાવ્યો પૈકીના એક “રામાયણ” નામના વીર કાવ્યમાં નાયિકા તરીકે જોવામાં આવે છે.

“ક્ષેત્રના નાયકની મદદથી આપણે ક્ષેત્ર (રણસામ્રાજ્ય) વિજય મેળવશું આપણી ગાયો તથા ઘોડાઓનું રક્ષણ કરનાર આપણા નાયક (ઈશ્વર) એ પાણું કલ્યાણ કરે.”

“ઓ પરમ પિતા ! અમારા ઉપર મિષ્ટ વર્ષાદ વર્ષાવો. ગાયના દૂધ જેવા તે શુદ્ધ અને વિપુલ જોઈએ. તેને માખણ જેટલો મીઠો કરે.”

“મંગળકારી સીતાદેવી ! અમે વીનવીએ છીએ કે આગળ આવો કે જેથી અમે સુખી થઈ અવાજ સારી રીતે ઉગાડી શકીએ” વિગેરે (જળ. મં. ૫૭) —

તે વખતના બહેમી ખેડુત પડિતોની આ પ્રાર્થનાઓ છે. આમાં ઈશ્વરને પ્રયોજન કયું હતું ? ઈશ્વર કૃતવેદો કયા હિસાબે ?

II ઋષિઓના લોહીનો ઘડો ખેત્રમાં, તેમાંથી સીતા II

જમીનમાંથી સીતાની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત ઋષિઓ

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ ૧૬૬-૧૬૭ માંથી લીધેલો સાર

(૧) “ઋષિઓની પાસેથી ઢઠ લેવાને રાવણે ચાર હતોને મોકલ્યા. ઋષિઓએ—શરીરોમાંથી લોહિ કાઢી ઘડો ભરીને હતોને આપીને કહ્યું કે—આ ઘડો ઉઘાડતા તમો પરિવાર સહિત ક્ષય થશે. ઘડો રાવણને સોંપી હતોએ ઋષિઓનો શાપ પણ સંભળાવી દીધો. આભળતાની સાથે રાવણને ઢાહ થયો. એક વખત રાવણ શિવની સલામ આપવા તના વિચારમાં જનક રાજથી હારી ગયો હતો તેથી જનકનું અનિષ્ટ કરવા આ ઘડો જનકની નજરે પાસે ક્ષેત્રમાં ઢટાવ્યો. જનકના દેશમાં હુષ્કાળ પડતા વૃષ્ટિના વાસ્તે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો અને સુવર્ણના હલથી ભૂમિ

* રામના સમયમાં નવો શિવ, નવો વેદાન્ત પ્રક્રિયાબતી તો પછી શિવની સલામતી ?

ખેડાવતા પૃથ્વીમાંથી અદ્ભુત તેજવાળું સિંહાસન પ્રગટ થયું. સિંહાસનની આરે દિશાએ ચાર સખિઓ મારેછલ ધરીને ઉભી રહેલી અને મધ્યમાં પવિત્ર ગુણુવાળા ભૂમિપુત્રી (સીતાજી) બીરાજ્યા હતા. જનકની પ્રાર્થનાથી સખિઓ સહિ- સિંહાસનનો લોપ થઈ ભૂમિ પુત્રી કન્યા થઈ ગયા. અને રાજાએ **જનકી** નામ રાખ્યું. પણ નારદે આવીને **સીતા** કહ્યા ”

(ટીપ્પણ જણાવ્યું છે કે—હલના લીટાનું નામ સીતા છે તેથી સીતા થયા.)

“ જનકે તપ કરી શિવની પાસેથી ધનુષ મેળવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે આ ધનુષ તોડે તે આ કન્યાને વરે ? થંડા દટાવ્યા પછી રાવણને ચારે દિશાઓમાં પગજાય થતો તો પણ ત્રણે લોક પોતાના વશમાં કર્યો ”

(૨) ઋગ્વેદમાં ખતાવેલી સીતા સંસ્કૃત. સા. પૃ. ૩૯૪ માંથી.

“ સીતાનો વૃત્તાત તે પણ ઋગ્વેદની સાથે જોડી શકાય તેમ છે કારણ કે હજી ખેડયાથી જમીનમાં પડેલી ચાસને માટે ચેતનસ્વત્વ આરોપણ થવાથી દેવી તરીકે એનું આવાહન કરવામાં આવેલું ઋગ્વેદમાં આપણે જોઈએ છ. કેટલાક ગૃહ્યસૂત્રમાં પણ ખેડાએલી જમીનની દેવતા તરીકે એ સૂત્રોમાં એની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. અને ઇંદ્ર અથવા પર્જન્યની સ્ત્રી તરીકે એને ગણવામાં આવી છે. સીતાની ઉત્પત્તિ આવી રીતે થએલી તેનું અગ્નિ ગમાયણની અંદર જ થએલું છે. ”

રાવણનો નાશ કરવા ફરીથી જન્મેલી સીતા.

(૩) હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૧૭૧ થીજ

“ ભથિલાના રાજા જનકને એક ઘણીજ ભુખચુરત કન્યા હતી. તેની ઉત્પત્તિ તેની કાન્તિના જેવીજ અદ્ભુત હતી, એક વખત રાજા ખેતર ખેડતો હતો એવામાં તેનો હજી જે જમીન ઉપર ફરી વળ્યો હતો તે ઉપરથી બાળક ઉત્પન્ન થયું અને એથી તેનું નામ તેણે સીતા (ચાસ) પાડ્યું. તેના આવા અદ્ભુત પ્રકારના જન્મને લીધે તેને લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. પૂર્વ જન્મમાં જે રાવણે તેનું અત્યંત અપમાન કર્યું હતું તેના પર વેર વાળી તેના નાશ કરી તેણે ફરી અવતાર લીધો હતો. ”

“ જનકની પુત્રી જનકી એ ગૌણનામ સ્વાભાવિક જ ગણાય ? વિશેષ શું ?

(૪) સ્ત્રીતાની ઉત્પત્તિની કથા રામાયણુનો ઉત્તરકાંડ અર્ગ ૧૭. ૫ પહેલાં મા નીચે પ્રમાણે જણાવેલી છે,

(હિ. દે. પૃ. ૧૭૨ની ટીપમાથી)

“ રાવણ-હિમાલયના વનના તપ કરતી કન્યાને પૂછે છે કે તું કોણ છે ? ઉત્તરમા હું કુશઢ્યજઞ ઋષિની પુત્રી, ઋષિના વેદાભ્યાસ વખતે જન્મી તેથી વેદવતી નામે છું. દેવોએ વર પસંદ કરવાનું મને કહ્યું પણ મારા પિતાએ વિષ્ણુને આપવા ઇચ્છેલી છે. આવા નિશ્ચયવાળા તેણીના પિતાને રાવણે નારી નાખ્યો. કન્યાની માતા શળનું આલિંગન કરી બળી મરી, તો પણ રાવણે લગ્નની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે હું વિષ્ણુથી ચઢીયાતો છું કન્યાએ કહ્યું તારા શિવાય એ દેવનો કોઈ તિરસ્કાર કરશે નહિ. એવું સાલળી રાવણે તેણીના ચોટલાનો અગુલીના અગ્રભાગથી સ્પર્શ કર્યો. કન્યાએ ચોટલો કાપીને ઈત્યુ કે હવે હું જીવીશ નહિ. તે માફ આ અપમાન કર્યું છે માટે હું તારા નાશના માટે જન્મ લઈશ, એમ કહી તે કન્યા બળી મરી, એજ કન્યાએ જનક રાજાને ત્યાં જન્મ લીધો છે. અને તે તારી (વિષ્ણુની) સ્ત્રી થઈ છે તે તારી શાકેનથી તેણે હણ્યો છે. (રાવણને) હણ્યો છે)”

આમાં મારા બે ખોલ-વૈદિક મત પ્રમાણે સીતાના સળધે ચાર લેખમાના ત્રણ તો જૈનોના લેખની સાથે કિંચિત્ માત્ર પણ સળધે ધરાવતાજ નથી. એથા ઉતારાની સાથે પણ વિષમતા છે. તે એવી રીતે કે-જૈનોમા જયભૂષણ સર્વજ્ઞે રામ સીતાદિકના પૂર્વભવો બે ચાર મોટા બતાવતા. સીતાનો પૂર્વભવ-શલુ રાજાના પુરોહિતના પુત્રની પુત્રી વેગવતી થયેલી બતાવેલી છે. તેના બાપને શલુ રાજાએ મારી નાખીને વેગવતીની સાથે બળાત્કાર કરવાનું જણાવ્યું છે અને શલુ રાજાથી છુટીને તેણીએ દીક્ષા લીધી છે અને ત્યાંથી મરણ પામી પાત્રમા સ્વર્ગે ગઈ અને ત્યાંથી ચ્યવીને જનક રાજાને ત્યાં સીતાપણે જન્મી છે વૈદિકમતમા સીતાનો માત્ર એકજ ભવ બતાવતા નામાદિકને તેમજ વિષયને ફેરવેલો હોય એમ સહજ વિચાર કરતા જણાઈ આવે છે, છતાં પડિતો તેમા આખ મીચામણા કરે છે તે જુદી વાત છે ?

રાવણની ઉત્પત્તિનો બીજો પ્રકાર.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ ૧૫૪ ની ટીપમાથી

“ પ્રહ્લાના પુત્ર પુલત્યસુનિ-મેરૂ ઉપર તૃણગિહના આશ્રમમા તપ

કરતા હતા, ત્યાં અનેક કન્યાઓ આવી કલકલ કરતાં જોઈ પુલસ્ત્યે કહ્યું-જે કન્યા મારી સામે આવશે તે ગર્ભવતી થશે. પછી કન્યાઓએ જવું બંધ કર્યું. પણ તૃણુણિ હુની કન્યા ભૂલથી ત્યાં જતા ગર્ભવતી થઈ. તેથી વિશ્રવા ઝાપનો જન્મ થયો. વિશ્રવા કોઈ ઋષિની કન્યાને પરણ્યા તેમથી કુબેરજીનો જન્મ થયો. કુબેરજીના તપથી પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્માએ તેને પુષ્પક વિમાનનું તથા ભંડારોનું અધ્યક્ષપણું અને તેના પિતાને રહેવા લંકાપુરિ આપી. કે જે રાક્ષસોના જતા રહેવાથી ખાલી પડી હતી. કુબેરજીને સર્વોત્તમ જોઈ સુમાલી નામના એક રાક્ષસે પોતાની કેંકરી નામની કન્યાને વિશ્રવાની પાસે મોકલી. વિશ્રવા કેંકરીને જોઈ બોલ્ય કે-તું સંધ્યા સમયથી પુત્રની ઇચ્છાથી આવી છે માટે તને ઘોર રાક્ષસ પુત્ર ઉત્પન્ન થશે, આથી રાવણુ વિગેરેની ઉત્પત્તિ થઈ. (અધ્યાત્મ રામાયણ.)

આમાં જરા વિચાર:-પૂર્વના લેખમાં શિવના બે ગણોને રાવણુ-કુંભકરણુ થવાનું કહી નારદે શાપ મુકત કર્યા. આ જગો પર વિશ્રવાએ કેંકરીને ઘોર રાક્ષસ પુત્ર (રાવણુ) થવાનું કહી બતાવ્યું? આ બેમાં સાચું કયું?

રાવણુ—કુબેરજી, વરુણ, યમ, એ ત્રણેને જીતી ઇંદ્રને જીતવા ગયો.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૧૭૦ ની ટીપમાંથી.

“ રાવણુ-કુબેરજીને, વરુણને તથા યમને જીત્યા પછી ઇંદ્રને જીતવા ગયો. લડાઈમાં રાવણુ પકડાવવાની તૈયારીમાં હતો, તેટલામાં મેઘનાદે-ઇંદ્રને પકડી લીધો. લંકામાં લાવી કેદ કરતાં-બ્રહ્માએ ત્યાં આવી મેઘનાદને અનેક વરદાન તથા અમોઘ શક્તિઓ આપીને ઇંદ્રને છોડાવ્યો. મેઘનાદને ઇંદ્રજિત એ નામ પણ બ્રહ્માએ આપ્યું હતું. ” (વાલ્મીકીય રા. ઉત્તરકાંડ.)

જૈન રામાયણ જોતા-વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર રથનુપુર નગરના અશનિવેગ રાજાના પુત્ર સહસાર રાજા તેની રાણી ચિત્તસુંદરીને ગર્ભ સમયે ઇંદ્રના સંલોગનાં દોહડથી થએલા પુત્રનું નામ ઇંદ્ર પાડેલું. તે પોતાને ઇંદ્ર માનીને સોમ, યમ, વરુણ અને કુબેર ચાર દિશાના ચાર વિદ્યાધરોને દિગ્પાલ સ્થાપી પોતે રાજ્ય કરતો હતો, તેઓની સાથે રાવણુનું યુદ્ધ થયું હતું. પણ સાક્ષાત્ ઇંદ્રની સાથે નથી થયું. ત્યાં બ્રહ્મા આવ્યા, વરો આવ્યા, વગેરેની વાત પાયા વિનાની લાગે છે તે અમારા લેખોથી વિચારી જો લ્યો.

કૈલાસ ઉપાડવા જતાં શિવના દબાણથી રોતાં રાવણ થયો.

તુલસી રમાયણ, ખાલકાડ, પૃ ૧૫૭ ની ટીપમાં.

“ રાવણનું આવવું સાલળી કુબેરજીએ લંકાને ખાલી કરી અલકાપુરીને વસાવી હતી. એમ વાલ્મીકીય રમાયણમા કથા છે.

રાવણે કૈલાસને ઉઠાવતા સદાશિવે પગના અંગુઠાથી કૈલાસ દબાવ્યો. તેથી વીશે હાથ ભીંસાતાં રાવણ રોયો હતો તેથી તેનું નામ રાવણ પડ્યું હતું. પહેલા દશકંધર નામ હતું. આ સમયે સદાશિવે તેણે કેટલાક વરદાન પણ આપ્યાં હતાં. (વાલ્મીકીય ઉત્તરકાંડ)

આમા વિચારવાનું કે જૈન રમાયણમાં જણાવી ગયા છે કે-રાવણ અને વાલી આ બેનુ યુદ્ધ થતા રાવણ હાર્યો છે. વાલી પોતાના ભાઈ સુગ્રીવને રાજ્ય સોંપી અષ્ટાપદ. પર્વત ઉપર તપ કરવા ગયા છે. વિમાન લઇને જતા રાવણે ત્યાં વાલીને જોયા, દ્વેષથી પર્વત સહિત ફેંકી દેવાનો વિચાર કરે છે એટલે વાલીમુનિએ પગના અંગુઠાથી પર્વત દબાવ્યો. નીચે દબાણમા આવતા છુંદાયો અને રોયો ત્યાંથી રાવણ નામ પસિદ્ધ થયું.

બીજી વાત એ છે કે - ‘ શિવ ’ દ્વાપર યુગમા થયા છે અને રાવણ ત્રેતામા થયા છે. ત્યાં મહાદેવજી આવ્યા ક્યાંથી ? માટે આ વાત વિચરવા જેવી છે ?

પુષ્પક વિમાનવાળા કુબેરજીને દેખી રાવણ તપ કરવા લાગ્યો.

તુલસી રમાયણ ખાળકાડ. પૃ. ૧૫૫ ટીપમાંથી-

“ એક સમયે પુષ્પક વિમાનમા બેસીને પિતાની પાસે આવેલા કુબેરજીને જોઈ-રાવણે પોતાની માતાને પૂછ્યું “ આ કેાણ છે ” ? માતાએ કહ્યું-આ તારો સાવકો ભાઈ છે અને તપ કરીને દેવ પદવી પામ્યો છે. તારો જન્મ વૃથાજ છે કે તું આજશુ થઈને ઘરમાજ પડ્યો રહ્યો છે. આથી ચાનક ચઢતાં રાવણ -કુંભ કર્ણને તથા વિભીષણને સાથે લઈને તપ કરવા લાગ્યો. (વાલ્મીકીય રમાયણ ઉત્તરકાંડ)

કેટલાકે કહે છે કે-કુંભકર્ણને ઇ દ્રાસન લેવું હતું તેને બદલે બ્રહ્માએ નિદ્રાસન આપ્યું. ”

આમાં વિચારવાનું કે- પૂર્વના લેખથી જોયું હતું કે-કુબેરદિક ત્રણને તો રાવણે જીતી લીધા હતા, તો પછી આ પુષ્પક વિમાન લઈને આવેલા રાવણનો

કુબેર ભાઈ કયા ? અને રાવણ ભાઈઓને લઈ કયા કારણે તપ કરવા ગયા ? એ વિચારવા જેવું છે.

॥ વૈદિકે-રાવણો તપત્તિ, ઇંદ્રજય, કુબેરભાઈ આદિનો વિચાર.

વૈદિકમતે-કાકભુશુંડે ગરૂડજીને કહી બતાવેલી-રામકથા.

તુલસી રામાયણના ઉત્તરકાંડમા-કાકભુશુંડે ગરૂડજીને કહી બતાવેલી રામચંદ્રજીની અદ્ભુત કથા. પૃ. ૧૧૫૯ થી તે પૃ. ૧૨૩૪ સુધીમાંથી લીધેલો કિંચિત્ સાર—

“ સદાશિવજી કહી રહ્યા છે કે હે પાર્વતી ! મેં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે રામચંદ્રજીની કથા કહી સંભળાવી. રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર સો કરોડ શ્લોકમા રચાયેલું છે. તેથી સરસ્વતીજીને કે શેષનાગને પણ પાર મળે એમ નથી. કેમકે રામચંદ્રજી અનંત છે, તેમના ગુણો અનંત છે અને તેમના જન્મો તથા કર્મો પણ અનંત છે. તેથી રામના ચરિત્રો ગણી શકાય એમ નથી, તેથી જે પ્રમાણે કાકભુશુંડે ગરૂડજીને કથા કહી સંભળાવી હતી તે પ્રમાણે મેં તમને કહી સંભળાવી હે સદાશિવ ? કાકભુશુંડે ગરૂડજીને એ કથા કહી સંભળાવી એ ઘણું આશ્ચર્ય છે ?

વિરનિજ્ઞાન વિજ્ઞાન દ્રઢ, રામચરણ અતિનેહ. વાયસતનુ રઘુપતિ મગતિ, મોહિ પરમ સંદેહ. ૭૯

કાકભુશુંડે કે જે કાગડાના શરીરવાળો તેમા વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, દૃઢ વિજ્ઞાન રામચંદ્રજીમા અત્યંત રમેલું. ભક્તિ એ કેમ સંભવે ? આ વિષયમા મને પરમ સંદેહ છે પ્રથમ કાગડાનો અને ગરૂડનો સંવાદજ કેમ થયો ? તે કહો પછી મહાદેવજી કહેવા લાગ્યા કે-દક્ષના યજ્ઞમાં અપમાન થવાથી ‘તે’ દેહને ત્યાગ્યો. મને પણ અત્યંત શોક થયો. પછી ભટકતો ભટકતો નીલપર્વતના તલાવ ઉપર આવ્યો. ત્યાં કાગડાના શરીરવાળો એક ભુશુંડે રહેતો હતો. તે ચાર યુગના પ્રમાણે-રામચંદ્રજીનું ધ્યાન, યજ્ઞ, પૂજન અને ભજન કરતો. રામકથા સાંભળવાને પશું પંખીઓ પણ આવતા. મેં પણ હંસનું રૂપ ધરી તળાવમાં નિવાસ કરી રામનું ચરિત્ર સાંભળ્યું. પછી કૈલાસ ઉપર આવી તે બધું ચરિત્ર મેં તને સંભળાવ્યું. હવે કાગડાનો અને ગરૂડનો સંબંધ થયો તે સાંભળો. રામચંદ્રજી ઇંદ્રજીતના નાગપાસથી બંધાણા. તે ગરૂડ કાપી નાખીને વિચાર કરવા લાગ્યો કે-રામમા ઇશ્વર ગુણ હોત તો મારે બધન કાપવા શા માટે આવવું પડતું ? અને ઇશ્વર નાગપાસથી બંધાયજ કેમ ? ઇત્યાદિક મોહને વશ થયા.

અને પછી ગરૂડજી નારદજીને મળ્યા. નારદે કહ્યું કે રામની માયાની તમને ખબર નહિ પડે. અરે ! મને પણ અનેક વાર મોહમા નાંખી દીધો છે. હે ગરૂડજી ? તમે બ્રહ્માની પાસે જઈને સંદેહ પૂછો. બ્રહ્માને પૂછતા તે પણ વિચારમાં પડી કહેવા લાગ્યા કે-અરે ! પ્રભુની માયાનો પાર નથી. તેમને મને પણ ઘણીવાર નચાવ્યો છે. હે ગરૂડજી ? તમે શિવને પૂછશો તો તમારા સંશયનો નાશ થશે ? શિવજીને જઈને મળ્યા. તેમને કહ્યું કે એમ માર્ગમા ખુલાશો ન થાય માટે તમે સત્સંગમા જઈને રહો. એમ કહીને નીલપર્વત ઉપર જ્યાં કાકભુશુંડ-પશુ પળીઓમા કથા કરતો હતો ત્યાં ગરૂડજીને મોકલ્યા. હે પાર્વતી ? મેં ગરૂડને જાતે બોધ ન આપ્યો તેનું કારણ સાંભળ ? ગરૂડે અભિમાન કરેલું તેનો નાશ કરવાની ઇચ્છા પ્રભુ કરતા હતા. મારા બોધથી તે અભિમાન ગરૂડનું જાત નહીં તેથી મેં તેને કાકભુશુંડની પાસે મોકલ્યો ? પ્રભુની માયાથી મોહ ન પામે એવો દુનિયામા કોણ છે ? પ્રભુની માયા બ્રહ્માને અને મને પણ છોડતી નથી. તો પછી બીજા કોણમાત્ર છે ? હવે ગરૂડજી કાકભુશુંડને જઈને મળ્યા. આદર સત્કાર થયો. કેમ પધાર્યા છો ? ગરૂડે કહ્યું કે મને રામ કથા સાંભળાવો ? હવે કાકભુશુંડજી રામચરિત્ર સાંભળાવા લાગ્યા. પ્રથમ માનસચરિત્ર, પછી નારદને થએલા મોહનું, પછી રાવણ-રામના અવતારનું, બાલપણાનું, રાજ્યાભિષેકનું ઇત્યાદિકના ક્રમથી સાંભલતા છેવટે વનવાસથી પાછા આવીને ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય કયું ત્યાં સુધી કહી બતાવ્યું. એમ સર્વ ચરિત્ર સાંભળ્યા પછી ગરૂડજી બોલ્યા કે-હે કાકભુશુંડજી ? રામચરિત્ર સાંભળતા મારો સદેહ દૂર થયો. પ્રથમ નાગપાંસથી બધાએલા જોઈ મને સદેહ થયો હતો પણ તે મારા હિતને માટે હતો. પછી કાકભુશુંડજી બોલ્યા કે-હે ગરૂડજી ? તમોને મોહ થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી -કેમકે જે નારદ, શિવ, બ્રહ્મા સનકાદિક તથા બીજા આત્મવાદી મુનીશ્વરો છે તેઓને પણ માયા મોહિત કરી નાખે છે. જગતમાં મોહ કેને કેને અંધ કર્યા નથી ? કામદેવે કેને નમાવ્યા નથી ? તૃણાએ બાવરા, કોપે બાળ્યા, લોભથી વિટંબના, લક્ષ્મીના મદે વક્ર, ઐશ્વર્યના મદે બહિરા, હે ગરૂડજી ! ઇત્યાદિક માયાના કુકુળથી-શિવ બ્રહ્મા પણ ડરે છે ત્યારે બીજા જીવો તો શા લેખામા છે ? એ માયા માત્ર રામચંદ્રનીજ દાસી છે, મિથ્યા છે, એમ સમજ્યા હોય પણ રામચંદ્રજીની કૃપા વિના તે છુટતી નથી. માત્ર સર્વ ગુણોના ભંડાર શ્રી રામચંદ્રજીને મોહ થાય તેવું કશું કારણ નથી. અધર્મ સૂર્યની પાસે જઈ શકે ખરે કે ? જેમ નટ અનેક વેશો ધરી અહંભાવને પામતો નથી તેમ પ્રભુ ભક્તોના માટે અનેક અવતારો ધરી લીલા કરતા-તે તે છાજતા ભાવો બતાવે છે પણ અહંભાવ પામતા નથી. હે ગરૂડજી ! રામલીલાથી આસુરી લોકો મોહ પામે છે

અને ભકત લોકો સુખ માને છે. હે ગરૂડજી હું નાના કાગડાનું રૂપ ધરી તેમના ઘણા ખેલો જોઈ છું અને એમણુ જુઠાણ ઉપાડીને ખાઉ છું. રામચંદ્રે એક વખત એવું વિલક્ષણ ચરિત્ર કર્યું કે સ્મરણ કરતા રોમાચિત થઈ જઈ છે. (આ જગોપર તેમના સોનાના ઘરનું, તેમના રૂપનું, આભરણોનું અદ્ભુત સ્વરૂપ લખીને બતાવ્યું છે.) પ્રભુ પોતાના પ્રતિબિંબો જોઈ નાચતા, પ્રભુ મને પકડી લેવા દોડતા, દૂર જતો ત્યારે માલપુવો બતાવી લલચાવતા પ્રભુની આવી લીલાં જોઈ મને સંશય થયો. પ્રભુ આવું ચરિત્ર શા માટે કરતા હશે ? એટલો સંશય થતાં રામ ચંદ્રજીએ પ્રેરેલી માયા મારામાં વ્યાપી ગઈ, પણ ખીલ્લોની પેઠે જન્મ મરણમા નાખનારી ન થઈ. જ્યારે મને સંશયથી ચકિત થયેલો જોયો ત્યારે રામચંદ્રજીએ હાસ્યજન કર્યું અને મને પકડવાને દોડ્યા. મને ઉડી જતો જોઈ ભુલ્લો લાખી કરતા હું જેમ દૂર ઉડતો તેમ ભુલ્લો નહકમા દેખવા લાગ્યો. છેવટે હું બ્રહ્મ લોક સુધી ચઢીને પાછું જોવા લાગ્યો તો ભુલ્લોને અને મારે બે આગળનો જ અંતર રહેલો જોયો. મારી જ્યાં સુધી ગતિ થઈ ત્યાં સુધી ગયો પણ પ્રભુની ભુલ્લો તો મારી પાછળ જ હતી. તે જોઈને તો હું વ્યાકુળ જ થઈ ગયેલો. પછી મેં આજો ઉઘાડીને જોયું તો હું અયોધ્યામાજ દેખાયો. મને જોઈને રામચંદ્રજી હસ્યા અને તે હસતાજ. મારું શરીર તેમના સુખમા પેસી ગયેલું મેં જોયું. હે ગરૂડજી ! મેં રામચંદ્રજીના ઉદરમાં અપરિમિત બ્રહ્માંડો જોયાં-તે એવા જોયા કે વિચિત્ર રચનાવાળા અને એક એકથી અધિક ગોઠવણવાળા અનેક લોકો દીઠા. કરોડો બ્રહ્માંડો, કરોડો સદાશિવો, અગણિત નક્ષત્રો, અગણિત સૂર્યો, અગણિત ચંદ્રો અગણિત લોકપાલો, અગણિત યમો, અગણિત કાલો, અગણિત પર્વતો અને અગણિત વિશાળ પૃથ્વીઓ મારા જોવામાં આવ્યાં. સમુદ્રો, નદીઓ, વનો, વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિઓના વિસ્તારો, દેવતાઓ, મુનિઓ, સિદ્ધો, નાગો, નગરો, કિન્નરો, જરાયુજ અને અંડજ, સ્વદેજ તથા ઉદભિજજ એ ચાર પ્રકારના ચરાચર જીવો પણ અસંખ્યાત જોવામાં આવ્યા. જે કયાંય દીઠું ન હતું; જે કયાંય સાલવ્યું ન હતું. અને મનમાં પણ કદી આવ્યું ન હતું તેવું સઘળું અદ્ભુત મારા જોવામા આવ્યું. એ સઘળાનું હું કયા પ્રકારથી વર્ણન કરી શકું ? હું એક એક બ્રહ્માંડમા સો સો વર્ષ સુધી રહ્યો. એ પ્રમાણે અનેક બ્રહ્માંડોને જોતો જોતો હું ક્યો. પ્રત્યેક લોકમાં-લિન્ન લિન્ન

* વૈદિકમા નહી જોએલું પણ જૈનશ્રેયો જોયા પછી આશ્ચર્ય મગન થઈ ઉધું હતું કહી કાકમ્પશુડના મારક તે રામચંદ્રજીના ઉદરમા પ્રકાશમાન થયેલું બતાવ્યું હોય ?

પ્રહ્લાદો, વિષ્ણુઓ, શિવો, મનુઓ, દિક્ષાળો અને એવીજ રીતે ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યો, ગંધર્વો, ભૂતો, વૈતાલો, કિનરો, રાક્ષસો, પશુઓ, પક્ષીઓ, દેવતાઓ, દૈત્યો, તથા અનેક જાતનાં પ્રથમ ગણો, મારા જોવામાં આવ્યા. પ્રત્યેક પ્રહ્લાદમાં મેં મારા રૂપો પણ અનેક દીઠા અને મારા સંગન્ધના આ નીલ પર્વત તથા તળાવ આદિ પદાર્થો પણ અનેક અને અનુપમ દીઠાં. પ્રત્યેક પ્રહ્લાદમાં-અયોધ્યા નગરીઓ, દશરથ રાવતઓ, કૌશલ્યા, આદિ માતાઓ અને ભરતજી આદિ ભાઈઓ પણ મારાં જોવામાં આવ્યા કે જેઓના રૂપો વિવિધ પ્રકારનાં હતા. પ્રત્યેક પ્રહ્લાદમાં-રમચંદ્રજીના અવતારો તથા તેમની અપાર બાલલીલાઓ, મારા જોવામાં આવી. હે ભગવાનના વાહનરૂપ ગરુડજી ! હું અગણિત પ્રહ્લાદોમાં કયો અને તે પ્રહ્લાદોમાં ભિન્ન તથા અતિવિચિત્ર પદાર્થો દીઠા પણ સર્વ પ્રહ્લાદોમાં-રામચંદ્રજી એકના એક પ્રકારનાજ જોવામાં આવ્યા. અનેક પ્રહ્લાદો ભમતાં ભમતાં જાણે એક સો કદખો વ્યતીત થઈ ગયા હોય એવું મને જણાયું. ફરતાં ફરતાં હું આશ્રમમાં આવ્યો ત્યાં થોડો કાળ વ્યતીત કર્યો. ૦૦૦ મને અનેક કદખો વ્યતીત ગયાની ભ્રાન્તિ થઈ વાસ્તવિક રીતે તો એ સઘળું જો ધડીની અંદરજ જોવામાં આવ્યું હતું. હે ગરુડજી ? મને વિકલ થયોતો જોઈને રામચંદ્રજી હસ્યા કે તુરંતજ હું તેમના મુખથી ભહાર આવી ગયો. (વાસ્તવિક જો તો આ પ્રહ્લાદ પણ વિરાટ પુરુષના ઉદ્ભવાજ છે.)

રામચંદ્રજી ફરીવાર મારાથી બાલલીલા કરવા લાગ્યા પણ મને વિશ્રામ મળ્યો નહિ. તેમની પ્રભુતા જોઈ ભાન વિનાનો ધરતી પર પડી ગયો. રક્ષણ કરો રક્ષણ કરો એમ બોલવા લાગ્યો. મને વ્યાકુલ થયેલો જોઈ મારા માથા ઉપર હાથ ધરીને માફ હુઁખ હરી લીધું. મેં હાથ જોડી ત્રિનતી કરી એટલે દાસ જાણી ગલીર વચન બોલ્યા કે-હે કાકભુશુડજી ? ઈચ્છા હોય તે માગી લે ? મેં તર્ક વિતર્ક કરી અખંડ ભક્તિ માગી. ‘ તથાસ્તુ ’ કહીને બોલ્યા કે “ મને ભક્તિ ખ્યારી છે તેમા તું અવિચલ પ્રેમ કરજે. ” હવે તું મારો સિદ્ધાંત સાંભળ ! મારી માયાથી સ્થાવર જ ગમ જીવો પેદા થયા છે, તે મારા અંશો રૂપ હોવાથી મને સદા ખ્યારા છે-તેમાં મનુષ્યો અધિક ખ્યારા છે તેથી ગ્રાહ્યણો, તેથી વેદપાઠી, તેથી નીતિને અનુસરનારા, તેથી વધારે ખ્યારા મને મારા દાસ છે. જો ભક્તિ વગરનો પ્રહ્લાદ હોય તો પણ તે ખીજ જીવો જેવોજ છે. જેમ એક પિતાને જમે તેટલા છોકરાં હોય પણ ભક્તિ વાળો અજ છતાં વધારે ખ્યારો હોય. તેમ મૂખ ભક્ત મને ખ્યારો લાગેજ છે. જો તું મારું ભજન કરીશ તો મૃત્યુ પણ તને પહોચશે નહિ એમ કહી મારી સાથે બાલલીલા કરવા લાગ્યા. અને ભૂખ્યા જાણી માતાએ સ્તનપાન કરાવ્યું અને પછી હું મારા આશ્રમમાં આવ્યો. હે

ગરૂડજી ? મેં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે પ્રભુના પ્રતાપનો મહિમા કહી બતાવ્યો. આમાં મેં મારી કશી કલ્પના કરી નથી. ઇત્યાદિક.

॥ ઇતિ વૈદિકે રામાયણમાં-ગરૂડને-રામ કથા કહેનાર કાકભુશુંડ,

કાકભુશુંડે કહેલી રામકથાની કિચિત્ સમીક્ષા.

“ જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે, રામ-લક્ષ્મણ અને રાવણ તે બલદેવ, વાસુ-અને પ્રતિવાસુદેવની પદવીના ધારકનું આડમું ત્રિક છે. અને તે સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ કહેલું છે. છતાં વૈદિકોએ વાત એવી બનાવી કે-ગરૂડજીને ઉદ્દેશીને-રામચંદ્ર-જીની કથા કાકભુશુંડે કહી અને તે વાત શિવે પણ સાંભળી. ઇશ્વરના જ્ઞાન કરતા શું કાગડાંમાં જ્ઞાન વધારે માની શકાય ખરૂં કે ? ”

આ અનાદિના સંસારમાં-ચોરાશી લાખ ચોનિયોમાં ભટકતા અનંત જીવોમાંનાં રામચંદ્રજીનાં જીવે પોતાની ઉચ્ચ કરણીના યોગથી પોતાની શુદ્ધિ મેળવતા, ગયા ત્રેતાયુગમાં બળદેવની પદ્વીનો દરજ્જો ઉંચો મેળવ્યો છે, તથી હવે તેમને અનંત રૂપો અને અનંત જન્મો હોય ક્યાંથી ? પૂર્વે બતાવેલા જૈન ઇતિહાસના નિયમ પ્રમાણે-વાસુદેવના હાથે પ્રતિવાસુદેવ મરાય છે. તેથી લક્ષ્મણના હાથે રાવણ મરાણા છે પણ બળદેવની પદ્વીવાસા રામચંદ્રજીના હાથે મરાણા નથી.

(૧) જગતમાં ઉંચામાં ઉચી પદ્વી જગદીશ્વરની છે. જો નારદ, શિવ, બ્રહ્મા અને સનકાદિકોએ જગદીશ્વરતા મેળવેલી હોત તો તેમને મોહ મોહિત કેવી રીતે કરી શકે ? જો કદાચ મોહ મોહિત કરતા હોય તો તેમનામાં જગદીશ્વરની પ્રાપ્તિ થયેલી નથી ?

(૨) પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈ-પશુપંખીઓ ધમપછાડ કરતાં જોઈએ છીએ પણ મનુષ્યો તેમ કરતાં જોવામાં આવતાં નથી. આ રામચંદ્રજી તો જગદીશ્વર મનાયા છે. પોતાના પ્રતિબિંબમાં શી એવી અદ્ભુતતા હતી કે તેઓ નાચતા ?

(૩) કાગડાંએ કહ્યું કે-પ્રભુએ પ્રવેલી માયા મારામાં વ્યાપી ગઈ પણ બીજાઓની પેઠે જન્મ મરણમાં નાખવારી ન થઈ.

વિચારવાનું એ છે કે:-ભદ્રિક જીવોને માયામાં નાખી દે તે શત્રુ ગણાય કે પ્રભુ ?

(૪) કાગે કહ્યું કે મને અયોધ્યામાં જોઈ રામચંદ્રજી હસ્યા એટલે માફ શરીર તેમના મુખમાં પેશી બચ્ચેલું મેં જોયું, એટલુંજ નહિ પણ તેમના પેટમાં અપરિમિત પ્રહારો જોયાં, તેમાં કરોડો-પ્રહાર અને શિવો જોયા. અગણિત નક્ષત્રો, સૂર્યો, ચંદ્રો, લોકપાલો, યમો, કાલો, પર્વતો અને પૃથ્વીગો છેવટે મેં કોઈ દિવસે દેખેલી નહિ, સાંભળેલી નહિ, તેવી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ જોઈઓ અને સો કલ્પો વ્યતીત થઈ ગયા હોય એવું મને જણાયું પણ તે બધી બ્રાન્તિ હતી. વાસ્તવિક રીતે ત્યાં બે ઘડીની અંદરજ જોવામાં આવ્યું. હે ગરૂડજી ! મને વિકલ થયેલો જોઈને રામચંદ્રજી હસ્યા કે તુરંતજ હું તેમના મુખમાંથી બહાર આવી ગયો.

આ કાગડો કહી રહ્યો છે કે-રામચંદ્રજી હસ્યા એટલે હું પેટમાં પેસી ગયો અને ત્યાં અપરિમિત પ્રહારો અને કરોડો-પ્રહાર અને સદાશિવોને જોયા. આ બધું રામચંદ્રજીના પેટમાં હતું એમ આપણુથી માની શકાય તેવું છે ? વળી તે પ્રહારો જોવા સો કલ્પો વ્યતીત થવાની બ્રાન્તિ થઈ પણ બધું બે ઘડીમાં જોયું. આવી રીતે પેલા કાગડાએ બે ઘડીમાં જે અપરિમિત પ્રહારો જોયા તે કોઈ ઇંદ્રજીથીયે દેખાડેલા માનવા કે સત્પરૂષથી જોએલા માનવા ? વળી કહ્યું છે કે-શિવે હંસરૂપ ધરીને તે કથા સાંભળી. જાની શિવને માનવા કે કાગડાને ? મારા વિચાર પ્રમાણે વૈદિક પરંપરાથી આ રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર શુદ્ધ આવેલું હોય તો સ્વયંચ કલ્પનાઓ ન હોતી ? માટે સત્ય રામચંદ્રજીના ચરિત્રની જોજ કરી નિષ્પક્ષપાતથી વિચારવાની લક્ષમણ કરૂ છું. હું આ એક દુઃક લેખમાં કેટલું લખવાનાં હતો. ?

॥ ઇતિ વૈદિકે-કાકલુશુ કે કહેલી રામ કથા અને તેની સમીક્ષા.

રામચંદ્રજીએ-પ્રહારો કહ્યા હતા તેવાને બોલાવ્યા. સ્કંદપુરાણ ત્રીજો ખંડ અઢ્યાય ૩૩ માં પત્ર ૧૫૦ થી.

પ્રહાર, વિષ્ણુ અને મહાદેવાદિક બધાએ દેવો-રામચંદ્રજીના સ્મરણ માત્રથી હાજર થઈ ગયા. ધર્મારણ્ય ક્ષેત્રના જીર્ણોદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા રામચંદ્રજીએ જણાવી અને બધાએ દેવોની આજ્ઞા મેળવી અને મોટી શાળા તૈયાર કરાવી તેમાં ધાન્ય, ઘન અને રત્નાદિક ભરી દીધા અને ચુમાંલીશો (૪૪૦૦) ગામો પ્રાહ્મણોને આપ્યા અને ત્યાં વાણિયાઓને તેમજ સવાલાખ પોતાના માડલિકોને અને તેમની આજ્ઞામાં વર્તતા વાણિયાઓને પણ સ્વેતા અશ્વ, આમર, આદિ વસ્તુઓનું અર્પણ કરી પ્રાહ્મણોની સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી દીધી.

અને છેવટે તેના સંબંધે તામ્ર પત્ર પણ કરીને રામચંદ્રજીએ આપ્યા. અને હનુમાનને રક્ષા કરવાની આજ્ઞા કરી દીધી. છેવટે જીર્ણોદ્ધાર કરી-દેવતાઓનો અને બ્રાહ્મણોનો આશીર્વાદ ગ્રહણ કરી બધા પોત પોતાને ઠેકાણે ચાલ્યા ગયા આ તેત્રીશમો અધ્યાય મ્લોક પદ થી પૂરો કરેલો છે ત્યાંથી વિશેષ જોઈ લેવું.

આ લેખમાં વિચારવાનું કે-રામચંદ્રજીના સ્મરણ માત્રથી-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવાદિક બધાએ દેવો હાજર થઈ ગયા.

વિષ્ણુ તો રામચંદ્રના અવતાર રૂપેજ છે ત્યારે રામના સ્મરણથી કયા બીજા વિષ્ણુ હાજર થયેલા માનવા ? વળી વિચારવાનું કે વિષ્ણુ જ્યારે અવતાર લેતા હતા હશે ત્યારે શું બધા દેવોની આજ્ઞા લેવી પડતી હશે કે સ્વતંત્રપણે ? જો રામ સ્વતંત્રપણે છે તો પછી બીજા દેવોની આજ્ઞા લેવાની જરૂર શી પડી ? વળી વાત એ છે કે-અમારા તન્ત્રથી લખાએલા-બ્રહ્માના લેખો, ત્યારબાદ વિષ્ણુ સંબંધીના લેખો, અને ત્યારબાદ જુવો મહાદેવજીના લેખો-આ ત્રણ દેવોમા કયો દેવ પોતે પાર પહોંચી બીજાઓને પાર પુહોંચાડે તેવો છે. એટલું વિચારવાની ભલામણ કરે છું.

વૈદિક સ્કંદપુરાણે-રામના સ્મરણથી બ્રહ્માદિ બધા દેવો હાજર તેનો વિચાર

(૧) બાલ રામ ચંદ્રે માતા કૌશલ્યાને વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડયું.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ. પૃ. ૧૬૨ થી

રામચંદ્રજીએ પોતાની માતા કૌશલ્યાને-પોતાનું અદ્ભુત અને અખંડ વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડયું.

“ તે એવી રીતે કે.-જેના રામ રામમાં-કોટિ કોટિ બ્રહ્માડો ભમતા હતા માતાએ વિરાટ સ્વરૂપમાં-સૂર્ય, ચંદ્ર, શિવ, બ્રહ્મા, પર્વતો, નદીઓ, સમુદ્રો, પૃથ્વીઓ, વનો, કાલો. કર્મો, શુણો, દોષો, સ્વભાવો અગણિત દીઠો. જે પદાર્થો કદી પણ સાંભળ્યા ન હતા. સર્વ પ્રકારથી પ્રબળતા ધરાવનારી માયા કે જે જીવોને ન્યાયે છે તેને પણ અત્યંત ભયભીત થએલી અને હાથ જોડીને ઉભેલી દીઠી અને જેઓને માયા ન્યાયતી હતી-એવા જીવોને પણ દીઠા અને તે જીવોને માયાના બાંધનમાંથી મુક્ત કરનારી ભક્તિને પણ દીઠી. આ રૂપ જોઈ શરીરમા રામાયિત થએલા અને જેમના મુખમાંથી કશા વચનો પણ નીકળી શકતા ન હતાં એવી માતાજીએ આંખો મીચી ચરણમા

માથું નમાવ્યું, માતાજી સ્તુતિ પણ ન કરી શક્યા અને ભય પામવા લાગ્યા કે-મેં જગતના પિતાને પુત્ર કરીને માન્યા છે એ મારો અપરાધ છે. આ સમયમાં રામચંદ્રજીએ ઘણાં સમજાવ્યાં અને ભલામણ કરીને કહ્યું હે માતાજી ! આ વાત કોઈ જગે પણ કહેશો નહિ. કૌશલ્યા હાથ જોડીને વાર-વાર વિનય કરના લાગ્યા કે પ્રભુ ! આપણી માયા હવે પછી મારા હૃદયમાં વ્યાપ્ત ન થાય એવી કૃપા કરો. રામચંદ્રજીએ ઘણાં ઘણાં પ્રકારનાં બાલચરિત્રે કર્યાં અને તેથી દાસલોકોને અતિ આનંદ આપ્યો.

(૨) યમના અને નારાયણના દૂતોની, પાપી માટે તાણાતાણ

રામાયણની કથા ચાલતી હતી ત્યાંથી એક પાપી નીકળ્યો. કાઝક સાલ-ળતો ચાલ્યો. ઠોકર ખાઈ મરણ પામ્યો. યમના દૂતોએ પાસથી બાધવા માંડ્યો. એટલામાં નારાયણના દૂતોએ ધમકી આપીને છીનવી લીધો. આ જીવે રામાયણ સાંભળ્યું છે એમ કહી વિમાનમાં બેસાડીને લઈ ગયા. વ્યાકુળ દૂતોને યમ પૂછ્યું ત્યાં તે ત્રટકીને બોલ્યા, પુછતા લાજ નથી આવતી કે ? તુલસીદાસ રામાયણ રચી છે તે પાપી, માંસાહારી અને સુરાપાની ભણુશે, સાલળશે, તે પછી તમારી પાસે કેાણ આવશે ? હ્યો તમારા પાસો. એટલામાં બીજા દૂતે પોકાર કર્યો કે હ્યો તમારી નોકરી. યમ બોલ્યા કે વાત સમજાવો ? શું જાણતા નથી કે ? તુલસી રામાયણે પાપીઓને પવિત્ર કરી દીધા ? અમો એક પાપીને ઘેર ગયા ત્યાં વાનરાએ અમને ભારે દુઃખી કરી, પ્રતિજ્ઞા કરાવી કે રામચણ હોય ત્યાં તમારે જવું નહિ. ત્યારબાદ અમોને છોડ્યા. યસ પણ ગલરાઈને બોલ્યા કે ભાઈઓ ? અન્નમિલના છોકરા-નારાયણની વાત યાદ કરી તેવાં સ્થાનકો છોડી દેજ્યો. (તુલસી રામાયણ-મહાત્મય. પૃ. ૪૨ થી.)

(૩) નારાયણ છોકરાને બોલાવતા, પાપી અન્નમિલની મુક્તિ.

ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધમાં એક એવી કથા છે કે-અન્નમિલ નામનો કનોજીઓ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, તે ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ વેશ્યાના ઘરમાં રહેતો તેણે વેશ્યાના પેટથી જન્મેલા દશ પુત્રોમાં નાના પુત્રનું નામ-નારાયણ હતું. પાપી અન્નમિલે પોતાના મરવાના સમયમાં સ્નેહથી હે ‘નારાયણ’ આવ, એવા શબ્દથી પુત્રને બોલાવ્યો પણ તેમાં પ્રભુનું નામ લેવાયાથી તે અન્નમિલને મુક્તિ થઈ હતી.

(તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ ૩૩ ની ટીપમાં જુવો.)

॥ ઇતિ વૈદિકે- રામે માતાને બતાવેલું વિરાટ સ્વરૂપ, યમના અને નારાયણના હૂતોની ઝપાઝપી, છાકરા નારાયણના નામથી મુક્તિ.

આ રામાયણના ત્રણે લેખોની કિંચિત સમીક્ષા.

“ જો કે સદાશિવ કૃત રામાયણમાંથી ઉદ્ધૃત કરીને કેટલાએક સ્થળોમાં -ચારવેદ. છ શાસ્ત્ર. પુરાણો તથા સાહિત્ય ગ્રંથોનો સાર લઈને અર્વાચીન કાળમાં એટલે વિક્રમના સત્તરમા સૈકામાં-તુલસીદાસે આ રામાયણ રચી છે. છતાં પણ યુરોપ આદિ દેશોમાં પ્રખ્યાત પામેલી છે, એમ પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યું છે. જો કે પ્રસિદ્ધિને પામેલી છે. અલંકારથી ભૂષિત છે અને પંડિતાઈવાળી પણ છે. તેમાં અયોગ્યતા કહી શકાય નહિ. પણ આવા ઉત્તમ પુરૂષોના ચરિત્રોમાં ઘણાએક ઠેકાણે જે તરગિત વિષયો દાખલ કરવામાં આવે છે તે વિચારી પુરૂષોને વિચારમાં નાખી દે તેવા યોગ્ય ન ગણાય ?

(૧) રામચંદ્રજીના વિરાટ સ્વરૂપમાં-કૌશલ્યાએ તેમના રામરામમાં કેટિ કેટિ બ્રહ્માડો ભમતાં જોયાં, અગણિત સૂર્ય, ચંદ્રાદિક જોયા. શું આવત વ્યાજળી હોય એમ લાગે છે ? એટલુંજ નહિ પણ રૂપ રંગ વિનાની માયા અને તેવાજ સ્વરૂપની ભકિતને પણ સાક્ષાત્ રૂપે જોઈ. આ વાતને કોઈ અલંકાર રૂપમાં મૂકી હોત તો વિચાર કરવાની શી જરૂર પડતી ?

(૨) આગળ બીજા લેખની કથામાં-યમના હૂતોએ-પાપીને પાસથી બાંધવા માડયો. વિચાર થાય છે કે-વેદ, પુરાણમાં જીવને કેટલો મોટો માન્યો છે કે જેથી પાસથી બાંધી યમના હૂતોને લઈ જવો પડે છે ? એટલુંજ નહિ પણ ભાવ ભકિત વિના રામાયણના બે ચાર અક્ષર સાંભળ્યા હશે તેમાંતો તે પાપીનો પક્ષ કરવા નારાયણના હૂતો આવ્યા અને યમના હૂતોને ધમકાવી વિમાનમાં બેસારી સ્વર્ગમાં લઈ ગયા. જેમ આ લોકમાં અંધારૂં ચાલે છે તેમ યમના ઘરમાં અને નારાયણના ઘરમાં પણ શું અંધારૂંજ ચાલે છે કે ? પ્રથમ ધર્મી કે અધર્મીનો વિચાર કર્યા વગર ખેંચતાણું કરવા લાગ્યા ? ધર્મના મુખ્ય પુસ્તકોમાં આવા પ્રકારના લેખોની કિંમત શી આંકવી ? તુલસી રામાયણ-વિક્રમના-સત્તરમા સૈકામાં ગન્યું છે ત્યાં સુધી જો યમના અને નારાયણના હૂતોની દોડા દોડી થતી હતી એમ માનીએ તો આ ચાલુ જમાનામાં પણ તેમની દોડાદોડી થતી માલમ પડવી જોઈએ તો કેમ દેખાતી નથી ? જૈનોની માન્યતા એ છે કે-જે જીવે જે ગતિમાં જવાનું કર્મ બાંધ્યું તેજ ગતિમાં સિદ્ધ સિદ્ધો એક પાપણના પલકારાની અંદર ચાલ્યોજ જાય છે. જે કર્મ જીવે બાંધ્યું તેજ પાશ બીજે કોઈ પાશજ નથી.

(૩) હવે અન્નમિદા કે જે ધર્મથી બ્રહ્મ છે હુ.ખી હાલતમાં-નારા
યણુ પુત્રને ઓણાવે છે તો પણ લગવાને મુકત કરી દીધો જૈનોમા દુષ્કર તપ
કરવાથી પણ મુકિત મળી શકતી નથી તો પછી એવા મુકિત લેવાને કોણ ઉભો
રહે ? આવા લેખોમાં તત્ત્વ શો ? પોતાની જાળમા ફાસાવાનો કે બીજો ? સજ્જ-
નો ? જરા સત્યાસત્યનો વિચાર કરશો.

ઇતિ વૈદિકે-વિરાટ્ સ્વરૂપ, દ્વિતોની અપા અપી, અને છોકરાના નામથી
મુકિત એ ત્રણેની સમીક્ષા.

(૧) દેવતાઓમા ગણેશને પૂજ્યપદ કેને આપ્યું ?

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ ૨૭ ની ટીપમાથી.

“ દેવતાઓ પરસ્પરમા કલહ કરવા લાગતા-બ્રહ્માએ તેઓને કહ્યું કે-
તમારામાથી પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરીને જે પ્રથમ મારી પાસે આવે તેને હું પૂજ્ય
પદવી આપું આ ઉપરથી સર્વ દેવતાઓ પોતપોતાના વાહનોપર ચઢીને દોડતા
ઉઠર ઉપર ચઢેલા ગરુડપતિ પાછળ રહી ગયા અને ગસરાવવા લાગ્યા, પછી
નારદજીના ઉપદેશથી પૃથ્વી ઉપર ‘ રામ ’ નામ લખીને, નામને પ્રદક્ષિણા કરીને
બ્રહ્માની પાસે ગયા એટલે બ્રહ્માએ તુરતજ તેમને પૂજ્ય ઠરાવ્યા.

ઇતિ ગણપતિની પૂજ્યતા.

(૨) એજ ટીપમા બીજી વાત એવી છે કે-

“ મહાદેવજી પોતાની સાથે ભોજન કરવાને વાસ્તે પાર્વતીજીને પોકારતાં
પાર્વતીજી બોલ્યા કે-હું હમણાં વિષ્ણુ સહજ નામનો પાઠ કરું છું. તે પાઠ
પૂરો થયા પછી ભોજન કરવા આવીશ. મહાદેવજીએ કહ્યું કે- “ સદસ્યનામ
નત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ” હે સુંદરિ ? રામનામ એ એકજ નામ હજારો નામ
જેવું છે માટે તેનું ઉચ્ચારણ કરીને જમવા આવો. આ ઉપરથી પાર્વતીએ તે
પ્રમાણે કર્યું હતું. ”

ઉપરના બન્ને લેખો ઉપરથી ઉદ્ભવતા વિચારો.

આ બંધો લોક-દેવતાઓ, મનુષ્યો, તિર્થંત્રો અને નારકીઓના જીવોની
તેમજ જડ પદાર્થોની પ્રવૃત્તિને લઈનેજ અનાદિનો મનાએલો છે અને એ બધા
પ્રકારના જીવો-પોતાના કરેલા સત્ અસત કર્મના યોગથી ઉચ્ચ નીચ ચેતિમા

જઈને ઉત્પન્ન થાય છે અને તે તે કુળમાં કે જાતિમાં યોગ્ય અવસરે પોત પોતાના અધિકારને પણ પ્રાપ્ત થતા જોઈએ છીએ અને તેનાજ માટે ૮૪ લાખ યોનિઓ વૈદિકોએ અને જૈનોએ માન્ય કરેલી છે. તો પછી દેવતાઓને પદવી આપવાનો અધિકાર—બ્રહ્માની પાસે કયારથી આવેલો સમજવો? કદાચ દુનીયાના કર્તા માની દેવતાઓને પદવી આપવાનો અધિકાર બ્રહ્માનો હતો એમ માનીએ, પણ તે પોતે બ્રહ્માજ પોતાના અસત્ કર્મના યોગથી તેજ દેવતાઓથી વારંવાર શાપિતજ શું કરવાને થતા? ત્રેતાયુગમાં રામ થયા છે. ગણપતિ શિવના પુત્ર છે. તેમને રામના નામથી પૂજ્યપદ મેળવ્યું ત્યારે સત્યયુગમાં અને દ્વાપરયુગમાં એ પૂજ્યપદ કેને મળેલું માનવું?

પાર્વતીના વખતે પણ—સત્યયુગના બ્રહ્મા, અને ત્રેતાયુગના વિષ્ણુ ક્યાંથી હોય? પૌરાણિકોએ આ બધા લેખો કેઈ પ્રાચીન કાળમાં ચાલતા ઇતિહાસ-માંથી લઈને ઉંધા, છતા ગોઠવી દીધેલા હોય એમ સહજ વિચાર થઈ આવે તેમ છે કે નહિ? વિચાર કરીને જીવો.

॥ ઇતિ રામનામની મહિમાની બે કલમોનો વિચાર.

વૈદિક મતે અહલ્યાના લેખો

પ્રથમ વાલ્મીકીય રામાયણ બાલકાંડનો મત.

(૧) બ્રહ્માએ અહલ્યાને ઉત્પન્ન કરીને ગૌતમ ઋષિને સોંપી અને પછી ગૌતમનેજ પરણાવી. ગૌતમની ગેરહાજરીમાં ગૌતમના સ્વરૂપે—ઈંદ્રે ભોગવી, અહલ્યા ઇંદ્ર છે એમ જાણ્યા છતાં બોલી નહિ.

ગૌતમનું આવવું ઇંદ્રનું નીકળવું. બન્નેની હુદ્દતા જાણીને—ઈંદ્રને નપુંસક થવાનો અને અહલ્યાને પથ્થર થવાનો શાપ આપ્યો, તેથી શુન્યાશ્રમમાં શિલારૂપે થઈને પડી. પછી અનુગ્રહ થવાથી કહ્યું કે જા રામના ચરણ સ્પર્શથી તારો ઉદ્ધાર થશે વિશ્વામિત્રના કહેવાથી રામે ચરણ સ્પર્શ કરતાં પાછી અહલ્યા સ્વરૂપે જોઈ. નપુંસક રૂપ ઇંદ્રને ઘેટાના અંડકોશ ખવરાવીને તેની ચિકિત્સા કરી ” ઇત્યાદિ.

(૨) વળી બીજે ઠેકાણે—“ ગૌતમના શાપથી ઇંદ્રના શરીરમાં સહસ્ર લગ થઈ ગયા તે પાછા યજ્ઞ કરવાના પ્રભાવથી સહસ્ર નેત્રો રૂપ થયા એમ પણ કહેવાય છે.

ભાગવતના નવમા સ્કંધમાં—અહલ્યા મોહગદ્ય ગોત્રના બ્રહ્મક્ષત્રિયની કન્યા હતી અને ભાઈનું નામ દિવોદાસ હતું. ”

(૩) કુમારિલભદ્રે તો-અહલ્યાના અને ઇંદ્રના વૃત્તાંતને એક જાતનું રૂપકજ ઠરાવ્યું છે. ”

(૪) યોગ વાસિષ્ઠમાં-અહલ્યાને અપ્સરા કહી છે. ”

(આ લેખો તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૨૦૩ ની ટીપ્પમાંથી જીવો)

અહલ્યાના લેખમાં ઉદ્ભવતા વિચારો.

અહલ્યાને બ્રહ્માએ પેદા કરી તો તે સત્યયુગમાં થએલા બ્રહ્માને સમજવા કે કેમ બીજાને ? બ્રહ્માએ ગૌતમ ઋષિને સોંપી તો તે ગૌતમ કયા કાળના સમજવા ? શાપથી અહલ્યા પથ્થર થઈને પડી તો તે કેટલા કાલતક પથ્થર રૂપે રહી ? વિશ્વામિત્રના કહેવાથી રામે ચરણ સ્પર્શ કર્યો તો તે ચરિત્રના નાયક હતા કે બીજા ? ચરિત્રના નાયક ત્રેતામાં થયા છે. ઘેટાના અંડકોશથી ઇંદ્રની ચિકિત્સા કેને કરી ?

વળી બીજે ઠેકાણે લખાયું કે-યજ્ઞના પ્રભાવથી સહસ્ર લગના સહસ્ર નેત્રો થઈ ગયા. એ યજ્ઞ કઈ વિધિથી અને કયે ઠેકાણે કર્યો ?

વળી ત્રીજા લેખમાં-ક્ષત્રિયની પુત્રી ઠરાવી, તેનો ભાગ દિવોદાસ બતાવ્યો. વળી-યોગવરિષ્ઠમાં અપ્સરા કહીને બતાવી.

છેવટમાં જે કુમારિલભદ્રે ધ્યા તેમને તો એક જાતનું રૂપક ઠરાવી બધીએ વાતોને ઉડાવી દીધી તો હવે સમજવાવાળાએ શું સમજવું ?

આ બધા લેખોના લખવાવાળા મોટા મોટા ઋષિઓ છે તો શું તર્કોની અથડામણ થતાં તેઓ પોતાને મનગમતું ગોઠવતા ગયા હશે કે કાંઈ સત્ય રૂપનું હશે ?

॥ ઇતિ વૈદિકે અહલ્યામાં પડેલા ચાર મતો. અને તેનો વિચાર.

જનકના પૂર્વજ નિમિ, માણસોની પોપણોમાં રહ્યા.

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૨૩૫ ની ટીપ્પમાંથી.

“ જનકના પૂર્વજ નિમિ રાજાએ યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છાની વસિષ્ઠને બોલાવ્યા હતા. વસિષ્ઠ વરણ કરાવીને ઇંદ્રને ત્યાં યજ્ઞ કરવાને આજ્ઞા જતાં નિમિએ બીજાને પુરોહિત સ્થાપીને યજ્ઞ કરી લીધો વસિષ્ઠ ઇંદ્રલોકમાંથી

આવી તકરાર કરવા લાગતાં રાજાએ તેમને દર્શન પણ દીધું નહિ. વસિષ્ઠે રાજાને શરીર પડી જવાનો શાપ દીધો અને રાજાએ પણ વસિષ્ઠને પડી જવાનો શાપ દીધો વસિષ્ઠે બીજા દેહને ધારણ કર્યો. બ્રાહ્મણોએ નિમિરાજાને જીવાડવાનો યત્ન કરતા નિમિ રાજાએ માણસોનાં નેત્રોની પાંપણોમાં નિમેષરૂપે રહેવાનું સ્વીકાર્યું

(લાગવત નવમ સ્કંધ.)

આમા જરા વિચારીએ—વસિષ્ઠજી ઇંદ્રનો યજ્ઞ કરવા કયા રસ્તાથી ગયા ? ઇંદ્રસોફ આજે હશે ખરું ? યજ્ઞની ધામધૂમ કેમ નહિ દેખાતી હોય ? નિમિએ માણસોની પાપણોમાં કેટલા કાળ સુધી રહેવાનું સ્વીકાર્યું ? પોતે એકલા બધા માણસોની પાપણોમાં કેવી રીતે પહોંચી વળ્યા ? બ્રાહ્મણોમાં જીવાડવાની સત્તા હતી ખરી કે ? જો હતી તો તે સમયે પોતાના માણસોને જીવતાં કેમ નહિ રાખ્યા હોય ?

આમા કંઈ બાબતથી સ્તત્ય મેળવવું ? વાગ્યકો વિચાર કરે. ॥ ઇતિ જનકના પૂર્વજ નિમિ માણસોની પાપણોમાં રહ્યા તેનો વિચાર.

પતિથી વિપરીત ચાલનારી હું, દુષ્ટ અવતારોમાં ફરી કૈકેયી થઈ.

તુલસી. રા. અયો. પૃ. ૨૭૪ ની ટીપમાં (આનંદ રામાયણમાંથી) “ સહ્યાદ્રિ પાસેના કરવીર પુર નામના નગરમાં ધર્મદત્ત નામનો એક બ્રાહ્મણ, રાત્રે પૂજનની સામગ્રી લઈને દેવપૂજન કરવા જતો હતો ત્યાં તેને એક વિકરાલ રાક્ષસી જોવામાં આવતાં તેણે ભયભીત થઈને તે રાક્ષસીની ઉપર તુલસીદલ યુક્ત પાણી છાંટ્યું, આથી નિઃપાપ થયેલી તે રાક્ષસી પ્રભ્રામ કરીને બોલી કે “ હું સૌરાષ્ટ્ર દેશના રહેવાસી ભિક્ષુ નામના બ્રાહ્મણની સ્ત્રી હતી. હું સ્વામીથી વિરૂદ્ધ ચાલતી હતી. પોતે મિષ્ટાન્ન ખાઈ સ્વામીને સૂકું ભોજન દેતી હતી. અને સ્વામી જે કંઈ કહે તેથી પ્રતિકુલ જ કરતી હતી ” મારા સ્વામીએ વિચાર કરીને એવી ટેવ રાખી કે જે કામ કરવાની પોતાની રૂચિ હોય તે કામ કરવાની નાજ પાડે. હું સ્વામીના કહ્યાથી વિપરીત કરતી હતી તેથી સ્વામીના મનોરથ પૂર્ણ થવા લાગ્યા. છેવટે મારાથી કંટાળીને સ્વામીએ બીજો વિવાહ કરતા મેં ઝેર ખાઈને શરીરનો ત્યાગ કર્યો. હું એ પ્રમાણે સ્વામીથી વિરૂદ્ધ આચરણ કરવા રૂપ પાપથી અનેક દુષ્ટ અવતારોમાં ફરી ફરીને હાલ રાક્ષસી થઈ છું. હવે મારા ઉદ્ધારનો ઉપાય કરો, આ સાંભળી પેલા દયાળુ ધર્મદત્ત બ્રાહ્મણે પોતાના એ વ્રતનું અર્ધું ફળ તેણે આપ્યું અને દ્વાદશાક્ષર મંત્રથી તેના ઉપર અભિષેક કર્યો. આથી તે રાક્ષસી રાક્ષસપણાથી મુક્ત થઈ. વિમાનમાં

એસી સ્વર્ગમા ગઈ અને તે પાછી પોતાના પુણ્યનો ક્ષય થતા દશરથ રાજાની રાણી કૈકેયી થઈ ”

બોધના માટે કલ્પિત વાતોનો વિરોધ શાસ્ત્રજ્ઞો માનતા નથી પણ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ સાથે વિરોધ છે, માટે વિચારવાનું—ધર્મદત્તે લયમીત થઈ રાક્ષસીને તુલસીદલ યુક્ત પાણી છાટયું એટલે નિષ્પાપ થઈને તેણે પોતાનું પાપ કયા જ્ઞાનથી કહી બતાવ્યું ? અને પોતાના ઉદ્ધારની માગણી કરી ? ધર્મદત્તે પોતાના વ્રતનું અર્ધું ફળ આપી મત્રાક્ષરથી અભિષેક કર્યો તેથી રાક્ષસપણાથી મુક્ત થઈ—વિમાનમા એસી સ્વર્ગે ગઈ. આ વિમાન કોણે મોકલેલું ? પોતાના વ્રતનું ફળ ખીજીને આપી શકાય ખરું કે ? જો એમ થતું હોય તો—પોતાના વાસા પતિને સ્ત્રી, વાસાપુત્રને માળાપ, કે પુત્ર મા બાપને, પોતાના દાન પુણ્યાદિકનું ફળ આજકાળ કેમ આપતા નહિ હોય ? તેથી કૈકેયીની સાથે લાગુ પાડેલી આ કથા યથાર્થ નથી.

ત ઇતિ પતિવિપરીતા ભવોમા ભટકતી રાક્ષસી વિમાનમા એસી સ્વર્ગે ગઈ.

બહ્મા વરદાન આપવા રાવણાદિકની પાસે આવ્યા

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ ૧૧૫ થી.

“ રાવણ, કુંભકરણ અને બિલીષણ એ ત્રણેં બ્રહ્માને ઉદ્દેશીને તપ કર્યો. બ્રહ્મા—રાવણને વર આપવાને ગયા. રાવણે કહ્યું વાનર અને મનુષ્ય દોડીને હું કોઈથી મરું નહીં ? તે પ્રમાણે વર આપીને કુંભકરણ પાસે ગયા. તેણે છ માસ જાગવાનો અને એક દિવસ ઉઘવાનો વર માગ્યો, તે ઠીક ન લાગવાથી સરસ્વતીની પાસેથી તેની બુદ્ધિ ફેરવી નંખાવી, તેથી જાગવાને ઠેકાણે ઉઘવાનો અને ઉઘવાના ઠેકાણે જાગવાનો વર મંગાવ્યો, તે આપીને વિલીષણને વર આપવાને ગયા તેણે તો બ્રહ્મામ પ્રીતી માગી લીધી એ ત્રણે વર આપીને બ્રહ્મા પોતાના લોકમા આદ્યા ગયા ”

આ લેખમા જરાપણ સત્યતા છે ? રાવણાદિક તપ તપ્યા. બ્રહ્મલોકથી બ્રહ્મા દોડીને આવ્યા અને રાવણને ઘેર ગયા. વર આપ્યો ખીજીથી ન મરું વાનર મનુષ્યો વિના, વાનર અને મનુષ્યોથી તો મરવાનોજ હતો. આમા અપ્પવા લેવાનું શું હતું ? કુંભકરણની માગણીમા બ્રહ્માએ સરસ્વતીને લેખવી ઉધી બુદ્ધિ અપાવી તેથી આમા એજ સિદ્ધ થાય છે કે ન તો રાવણાદિકે તપ કર્યો છે અને ન તો બ્રહ્મા દોડીને આવ્યા છે. પ્રથમ બ્રહ્માદિકે દેવોનોજ પત્તો નથી લાગતો. કોઈ તો કહે છે કે દેવીના હાથ ધમવાથી ત્રણે દેવો ઉત્પન્ન થયા

એને ખાઈ ગઈ. કોઈ જણાવે છે કે શિવની ડાળી, જમણી લુબ્ધી પ્રમ્હા, વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થયા. ઇત્યાદિક અનેક પ્રપંચ જોવામા આવે છે. તેથી પ્રમ્હા આવ્યા અને વાનર મનુષ્યના હાથે મરવાનો રાવણે વર માગ્યો. આમાં સત્યતા શી છે ? વાચકોજ વિચાર કરીને જુવે ?

॥ ઇતિ બ્રહ્મા રાવણાદિકેને વરદાન આપવાને ગયા તેનો વિચાર.

નારાયણના ઉપદેશથી ઇંદ્રે દધીચીના હાડનું વજ્ર બનાવી વૃત્રાસુરને માર્યો. (ભાગવત સ્કંધ ૬૬૦)

તુલસી. રામાયણ. અયોધ્યા કાંડ. પૃ. ૪૦૨ માથી ઉતારો—

“ ઇંદ્ર વૃત્રાસુરના હાથથી મરી જતા, તે ઇંદ્રને નારાયણે કહ્યું કે—તું દધીચી ઋષિના હાડકામાંથી વજ્ર નામનું અસ્ત્ર બનાવીને તેથી વૃત્રાસુર માર તો મરે, આ ઉપરથી ઇંદ્રે દધીચીની પાસે જઈ તેમને વચનથી બાંધી લઈને તેના હાડકાંની માગણી કરતા દધીચિએ હા પાડીને યોગથી પોતાનું શરીર છોડી દીધું. ઇંદ્રે દધીચિના હાડકાઓનું વજ્ર બનાવીને તેથી વૃત્રાસુરને માર્યો. ”

આ લેખમાં કિંચિત્ વિચાર—જેન સિદ્ધાંત પ્રમાણે—દેવ જાતિના અને નરક જાતિના જીવો પોતાના આયુષ્યને પૂરણ કર્યા વગર બીજાના હાથથી મરતા જ નથી. એવું તે ગતિઓનું બધારણ છે. તેથી ન તો વૃત્રાસુર ઇંદ્રને કે ઇંદ્ર વૃત્રાસુરને મારવા સમર્થ થઈ શકે તેમ છે. છતાં નારાયણ ભગવાને ઇંદ્રને એવો ઉપદેશ આપ્યો કે તું દધીચિ ઋષિના હાડકાનું વજ્ર બનાવી વૃત્રાસુરને માર ! એક તરફ ઋષિઘાતનું અને બીજી તરફ વૃત્રાસુરના વધનું પાપ ભગવાને ફેગટ શા માટે વેરી લીધું હશે ?

॥ ઇતિ ઇંદ્રે દધિચિના હાડકાંનું વજ્ર બનાવી વૃત્રાસુરને માર્યો.

માત પિતાના સંબંધથી જન્મ તેમાં બ્રહ્માનું શું કામ ?

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ. પૃ. ૨૫૮માં અને તેની ટીપમા જુવો

“ સીતાના સ્વયંવરમાં—કોઈપણ રાજા ધનુષનો લાંગ કરી શક્યો નહિ ત્યારે ત્યા જનક રાજા બોલ્યા છે કે મારી કુવરીને મેળવનાર વિધાતાએ કોઈ રચ્યોજ નથી. કોઈ રચ્યોજ નથી એની ટીપમાં—રામચંદ્રજીને પ્રમ્હાએ રચ્યોજ

નથી તેથી જનક રાજાનું આ વચન કોધથી બોલાયા છતાં પણ ખરૂંજ પડવાનું છે. (મૂલમા-આપ પ્રગટ ભયે, વિધિ ન બનાયે)

આમાં જરા વિચારવાનું કે:—રામાયણના મૂળકારે જણાવ્યું કે:—“ આપ પ્રગટ ભયે, વિધિ ન બનાયે ” દીપ્તનકારે જણાવ્યું કે:—રામચંદ્રજીને બમ્હાએ રચ્યાજ નથી. તો શું લક્ષ્મણહરિક બીજી બધી તે વખતની પ્રજા પ્રહ્માએ રચી હતી ખરી કે ? જો એમ હતું તો આજ કાળના માણસોને રચવા પ્રમ્હા આવે છે ખરા કે ? માતપિતાથી થતા પ્રત્યક્ષના જન્મમા પ્રમણુ આપવાની જરૂર પડે કે વિચારવાની ? આવા લેખો સ્નાનીઓના હોય ? જરા ઉડા ઉતરીને જોવાની ભલામણ કરું છું. ॥

ઇતિ રામને પ્રહ્માએ પેલા નથી કર્યા ? તેનો વિચાર.

વિષ્ણુએ વામનરૂપ ધરી બલિને મારી ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય ઇંદ્રને આપ્યું.
તુલસી રામાયણ અયોધ્યા કાંડ પૃ. ૪૦૨ ॥

“ વામનજીએ બલિ રાજાની પાસે જઈ ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માગી અને રાજાએ તે આપવાનું સ્વીકારી લીધું. પછી વામનજી બે પગલાંમા સઘળું ત્રૈલોક્ય માપી લેતા, રાજાએ ત્રિજ પગલાંના બદલે પોતાનું માથું આપવાનું કહ્યું આથી વામનજીએ પ્રસન્ન થઈ તેને પાતાલમા મોકલી દીધો અને ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય ઇંદ્રને આપ્યું. (ભા. અષ્ટમ સ્કંધ)

આમા કિ ચિત્ વિચારવાનું કે:—બલિએ ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માગતાની સાથે આપી. વામન રૂપ વિષ્ણુએ છલ કરી બલિને પાતાળમાં ખોસી દાહ્યો. એમા ભલમનસાઈ કેની ? બલિની કે વામન રૂપ વિષ્ણુની ? બીજું સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ, આ ત્રણ લોક પ્રસિદ્ધ છે. એ ત્રણે લોકનું રાજ્ય તો વામને ઇંદ્રને આપી દીધું તેથી બલિને પાતાલ પણ કેવી રીતે આપી શકાય ? પ્રસન્ન થઈને પાતાલનું રાજ્ય નથી આપ્યું પણ મરણજ આપ્યું છે. આ કથાનું સ્વરૂપ જૈનના લેખમાનું જુવો અને સત્યાસત્યનો વિચાર કરો *

॥ ઇતિ વૈદિક રામાયણના બલિ, અને વિષ્ણુ. તેનો વિચાર જૈન વૈદિકમાના વિષ્ણુ પ્રતિ વિષ્ણુ ત્વં આઠમું ત્રિક કિચિત્ પ્રકરણ ૩૭ મા કહી બતાવ્યું. ॥

જૈન સાધુઓના ઘાતના વાછક--નમુચિબલ ગ્રાહણને સમર્થ એવા વિષ્ણુકુમાર મુનિએ શિક્ષા કરી છે તે કથા પૃ. ૨૫૭ થી આમા આપી છે. તુલના કરીને જુવો.

પ્રકરણ ૩૮ મું.

હવે અમે જૈન વૈદિકમાંના શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ દિશિત
કહી બતાવીએ છીએ—

૨૧ મા તીર્થંકર તેમના સમયે ૧૦ મા ચક્રી, ૫છી ૧૧ મા ચક્રવર્તી. મિથુલા નગરીમાં ઇક્ષ્વાકુવંશી વિજયસેન રાજા રાણી વિપ્રા તેમના પુત્ર નમિનાથ નામા એક વીશમા તીર્થંકર થયા. તેમના સમયમાં હરિષેણુ નામા ૧૨મા ચક્રવર્તી થયા- હવે ૨૧ મા અને ૨૨ મા તીર્થંકરના મધ્ય કાળમાં અગીયારમા જય નામા ચક્રવર્તી થયા. તેમનો અધિકાર ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્રથી જોઈ લેવો.

૨૨ મા તીર્થંકરના સમયમાં કૃષ્ણ વાસુદેવાદિકનું નવમું ત્રિક.

બલદેવ બળભદ્ર, વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ, પ્રતિવાસુદેવ જરાસંઘ.

શૌરીપુર નગરમા હરિવંશી રાજા સમુદ્રવિજય, રાણી શિવાદેવી તેમના પુત્ર શ્રી અરિષ્ટનેમિ નામા બાવિશમા તીર્થંકર થયા.

તેમનાજ સમયમાં તેમના કાકાના પુત્રો બળદેવ બળભદ્ર, વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ અને પ્રતિ વાસુદેવ જરાસંઘ. આ વાસુદેવાદિકનું નવમું ત્રિક (આ અવસર્પિણી સમયના તીર્થંકરોના સંબન્ધે છેલ્લું ત્રિક છે.)

શ્રી કૃષ્ણ અને બળભદ્ર આખી દુનીયામાં પ્રસિદ્ધ છે. પુરાણકારોએ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને સૌક્રાત્ ઇશ્વર, ઇશ્વરના અવતાર, ચારંવાર અવતાર લઈ દુષ્ટોના નાશક અને ભક્તોના ઉદ્ધારક, લખી બનાવ્યા છે પણ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જૈન ગ્રંથોમા નીચે પ્રમાણે છે.

પુરાણોમાં શ્રી કૃષ્ણને દેવ શાથી કહ્યા ?

શ્રી કૃષ્ણ ત્રણ ખંડ રાજ્યના ભોક્તા મહાત્મા રાજા હતા. તેમને કુસંઘી વનમાં પોતાનો દેહ ત્યાગી કાલકરી વાલુપ્રભા ઋષ્ટ્રવીમા (પાતાલમા) ફરીથી જન્મ લીધો. જે બળભદ્રજી હતા તેમને જૈન દિક્ષાનું પાલન સો વર્ષ સુધી

~ પૌરાણિકોએ વિષ્ણુને-મહાદેવજીના લિંગની શોધ કરવા પાતાલમા ગયાનું જણાવ્યું છે તે આ વિષયને લઈને કલ્પેલુ કેમ ન હોય ?

કર્તુ'. ત્યારબાદ કાલકરી પાચમા બ્રહ્મદેવલોકમાં જઈને ઉત્પન્ન થયા. ત્યાં અવધિજ્ઞાનથી પોતાના ભાઈ શ્રી કૃષ્ણને પાતાલની ત્રીજી પૃથ્વીમાં જોયા. ભાઈના સ્નેહથી વૈકિય શરીર બનાવી શ્રીકૃષ્ણની પાસે ગયા. ત્યાં તેમનું આલિંગન કર્યું હું તમારા પાછલ્યા જન્મનો ભાઈ છું. હું કાળ કરી પાચમાં દેવલોકમાં ગયો છું માત્ર હું તમોને મળવા આવ્યો છું. તમારા સુખના વાસ્તે હું શું કરું? એવું કહી તેમનું શરીર હાથમાં લેવા જતા પારાની પેઠે દબ્દરી છુટું પડી ગયું. પાછું નીચે લેણ થઈ ગયું.

આવી રીતે આલિંગન, પૂર્વનો વૃત્તાંત અને હાથ ઉપર ઉઠાવવાથી કૃષ્ણજીએ પણ પૂર્વ ભવનો અતિ વલલભ છે એમ જાણી સંભ્રમથી કહી નમસ્કાર કર્યો ત્યારે બલભદ્રે કહ્યું હે ભાઈ! તે વળતે શ્રી નેમિનાથ ભગવાને કહ્યું હતું કે-આ વિષયસુખ મહાદુઃખ આપનારાં છે તે તને આ પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થયા. વળી કર્મથી નિયન્ત્રિત એવા તને હું સ્વર્ગમાં પણ લઈ જવાને સમર્થ નથી. પણ તારા સ્નેહને લઈને તારી પાસે રહેવાની ઇચ્છા થાય છે. ત્યારે કૃષ્ણજીએ કહ્યું કે-હે ભાઈ! તારા રહેવાથી વધારે શું? મારાં કરેલાં કર્મો મને અવશ્ય ભોગવવાજ પડવાના છે, પરંતુ મને આ નરકના દુઃખ કરતા, તે દુઃખ ઘણું થાય છે કે, જે દારિકા બધા પરિવારની સાથે બલતી છોડી હું એકલો કુસુંળી વનમાં જરાકુમારના તીરથી મર્યો. આવા પ્રકારના અગ્નિચક્રના બનાવથી મારા શત્રુઓનો હાસ, મારા મિત્રોને થયેલું દુઃખ, તેમજ ચંદ્રવંશના કુળને કલંક લાગ્યું છે તે મારા મનમાંથી જતું નથી. માટે હે ભાઈ! તું ભરતખંડમાં જઈ-સુદર્શન ચક્ર, શારંગ ધનુષ, શંખ, ગદાને ધારણ કરી, પીળાં વસ્ત્ર પહેરી, ગરૂડની ધ્વજવાળુ માફે સ્વરૂપ ધારણ કર! તેજ પ્રમાણે નીલવસ્ત્ર, તાલધ્વજ અને હળ, મુશલ શસ્ત્રને બારણ કરી, તારૂં સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, વિમાનમાં બેસી આપણા બન્ને ભાઈઓનું સ્વરૂપ લોકોને દેખાડી જણાવ કે-શ્રીકૃષ્ણ અને હું બલભદ્ર એમ અમે બન્ને ભાઈઓ અવિનાશી પુરૂષ છીએ અને અમે અમારી મરજી પ્રમાણે હનીયામાં ફરવાવાળા છીએ. જ્યારે આવા પ્રકારનું સ્વરૂપ લોકો પ્રત્યક્ષપણે જોશે અને તેમની ખાત્રી થશે ત્યારે-અમારા શત્રુઓએ કરેલો હાસ, અને મિત્રોને થયેલું દુઃખ, તેમજ ચંદ્રવંશના કુળને લાગેલું કલંક દૂર થશે. માટે ત્ આટલું કાર્યકર. આ પ્રકારનું કથન શ્રીકૃષ્ણનું સાંભળીને, ત્યાંથી નીકળી બલભદ્રજી ભરતખંડમાં આવ્યા. અને શ્રીકૃષ્ણના અને પોતાના પૂર્વભવના સ્વરૂપને ધારણ કરી વિમાનમાં બેસી લોકોને બતાવી કહેવા લાગ્યા કે હે લોકો! તમો શ્રીકૃષ્ણની અને બલભદ્રની અર્થાત્ અમારા બન્ને ભાઈઓની મૂર્તિ બનાવી

પૂજે કેમકે આ જગતના કર્તા, હર્તા, અમોજ છીએ. અને અમો અમારિ યજ્ઞ પ્રમાણે સ્વર્ગ (વૈકુંઠ) થી અહિંયા આવીએ છીએ અને અમારી યજ્ઞ પ્રમાણે પાછા સ્વર્ગમાં આદ્યા જઈએ છીએ. જુઓ કે આ દ્વારિકા અમોએજ બનાવી અને અમોએજ નાશ કરી, કેમકે જ્યારે અમોને વૈકુંઠમાં જવાની યજ્ઞ થાય છે ત્યારે અમો અમારા બધા પરિવારની સાથે દ્વારિકાનો નાશ કરી, પાછા વૈકુંઠમાં આદ્યા જઈએ છીએ, તે તમોએ બધાએ પ્રત્યક્ષ જોયું છે. માટે અમારા સિવાય આ દુનીયાનો ખીજો કોઈ કર્તા હર્તા છેજ નહિં. આ પ્રમાણે બળભદ્રનું કહેવું સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણ અને બળભદ્રની પ્રતિમા બનાવી લોકો પૂજવા લાગ્યા અને તે પ્રતિમા પૂજકોમાં કેટલાકને બલભદ્રજીએ ધનાદિકથી સુખી પણ કર્યા તેથી ઘણા લોકો શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત બન્યા.

આ પ્રમાણે જગો જગોપર બળભદ્રજીએ પોતાની મૂર્તિઓની સ્થાપના કરાવી. પછી જે જેના ભક્તો થાય તે તેમના ગુણ ગાય એ સ્વાભાવિક છે, આવા કારણથી થયેલા ભક્ત લોકોએ શ્રીકૃષ્ણને પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ઇશ્વર અને યુગયુગમાં અવતાર ધારણ કરી ભક્તોના રક્ષક અને દૂષ્ટોના નાશ કરવાવાળા તરીકે પુસ્તકો પર પણ લખી દીધા. આ વાત ચાલું થયાને પ્રાચીન પાંચેક હજાર વર્ષનો અંદાજો થયો છે. અને લોકો પણ શ્રીકૃષ્ણ થયાનો કાળ તેટલો કહ્યો છે.

આ પ્રમાણે જૈનગ્રંથમાં ઇતિહાસ બતાવ્યો છે. તે પ્રમાણે અમોએ લખીને બતાવ્યો છે. અંગ્રેજોને માનવું શું છે તે પણ અમો આ સ્થાનપર આગળ જતા લખીને બતાવીશું.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે—પુરાણકારોએ શ્રી કૃષ્ણને દેવ સ્વાથી કહ્યા? તેનું સ્તરૂપ.

જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર કિંચિત્સવિસ્તર

શ્રી કૃષ્ણ લોકોમાં ભગવાન તરીકે, જૈનોમાં નવમા વાસુદેવ, તરીકે અને તે સમયના રાજા જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવ તરીકે મનાયા છે તેથી તેમનો ઇતિહાસ કિંચિત્સવિસ્તર આપીએ છીએ

મથુરા નગરીમાં યદુવંશમાં શૂર નામે રાજા થયો. તેને શૌરી અને સુવીર બે પુત્રો થયા. શૌરીએ મથુરાની ગાદી ઉપર પોતાના ભાઈને બેસાડી તે

× “યુગેયુગે ભવિષ્યામિ” વાળો જે ગીતામાં શ્લોક છે તે આ વિષયને લઈ કલ્પવામાં આવ્યો હોય એવું મારું અનુમાન જાય છે.

કુશાર્ત દેશમાં ગયો. ત્યાં તેને શૌર્યપુર નગર વસાવ્યું. શૌરીને અધકવૃષ્ણિ વિગેરે પુત્રો થયા. સુવીર પછી લોજવૃષ્ણિ મથુરાની ગાદી ઉપર આવ્યો. તેને ઉગ્રસેન નામે એક પુત્ર થયો.

અધક વૃષ્ણિને સુભદ્રાથી દશપુત્રો--સમુદ્રવિજય વસુદેવ વિગેરે થયા અને કુંતી તથા મદ્રી જે પુત્રીઓ થઈ, કુંતી પાડુ રાજાને અને મદ્રી દમયોધ રાજાને આપી.

લોજવૃષ્ણિ પછી મથુરાની ગાદી ઉપર તેમના પુત્ર ઉગ્રસેન આવ્યા. તમને તેમની ધારણી રાણીથી પૂર્વ જન્મનો વૈરી કંસ નામે પુત્ર થયો. તેનું દુષ્ટપણ તેની માને ગર્ભમાં જ જણાતા પતિભક્તાં પત્નીએ પુત્ર જન્મતાજ કાશાની પેટીમાં મૂકી યમુનામાં તેને ઠેલી મૂક્યો.

તે પેટી તણાતા શૌર્યપુર જઈ પહોંચતા સુભદ્રવણિકના હાથે ચઢતા તે પોતાને ઘેર લાવ્યો, તેમાંથી તે બાળકને કાઢી, ઉછેરીને મોટો કર્યો. તે દશવર્ષનો થતા વશુકુમારને સેવક તરીકે સુભદ્રે અર્પણકર્યો.

આ અરસામાં શુકિતમતી નગરીનો રાજા વસુ કે જેણે નારદ અને પર્વતના વેદ અર્થમાં જૂઠોન્યાય આપતા તેને દેવોએ સિંહાસન ઉપરથી પાડી નાખી નારી નાખ્યો હતો. (જે વાત અમે હિંસક વેદવાળા પ્રકરણમાં કહી ગયા છીએ) તેનો પુત્ર નાસીને નાગપુર ગયો હતો તેને વૃહદ્રથ પુત્ર થયો અને તેનો પુત્ર જરાસંધ થયો તેણે ત્રણ ખંડ સાધી પ્રતિવાસુદેવપણું મેળવ્યું તે નવમે (છેલ્લો) થયો.

જરાસંધે સમુદ્રવિજયને વૈતાલ્ય ગિરિના સિંહરથ રાજાને બાધી લાવવા આજ્ઞા કરી અને સાથે જણાવ્યું કે જે એને બાધી લાવશે તેને હું મારી જીવયશા પુત્રી આપીશ. વસુદેવે કંસની સાથે જઈ સિંહરથ સાથે લઢાઈ કરી તેમાં કંસે સિંહરથને બાધી લીધો. આ પરાક્રમથી કંસને જીવયશા કન્યા મળી અને રાષથી પોતાના પિતા ઉગ્રસેનની મથુરા જરાસંધ પાસે માગતા તે નેને આપી કંસે ઉગ્રસેનને પાંજરામાં પુર્યો.

હસ્તિનાપુરમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ રહેતો હતો. તેનો લલિત નામે પુત્ર હતો તે માતાને ઘણું વલ્લભ હતો શેઠાણીને સતાપદાયક ગર્ભ રહ્યો. તેને પડાવવા ઘણા ઘણા પ્રયત્ન કર્યા પણ ગર્ભ પડ્યો નહિ.

પુરામાંસે પ્રસવ થતા તેણે તજ દેવા દાસીને આપ્યો. શેઠને ખબર થતા તેણે છાનો ઉછેર્યો ઉત્સવનાદિવસે લલિતના આગ્રહથી તેણે પડદામાં રાખી

જમણવા માડ્યો ત્યાં અકસ્માત્ પડદો ખસી જવાથી તે તેની માતા જોવામાં આવ્યો. આથી તેને તેની માએ ક્રોધથી માર મારી ખાળમાં ધકેલી દીધો. શેઠે આફ કરી તેને કેટલોક બોધ આપ્યો. મા દીકરાના વેરનું કારણ શેઠે જ નવાન મુનિને પૂછ્યું મુનિએ કહ્યું કે લલિત અને ગંગદત્ત પૂર્વે બે ભાઈઓ હોઈ વનમાંથી લાકડા ભરી ગાડી હાંડી લાવતા હતા. મોટોભાઈ આગળ હતો, તેણે ચીલામાં પડેલી સાપેનને જોઈ, તેથી ગાડુ ફેરવી સાપેનને ખચાવી અને પાછળના નાના ભાઈને કહ્યું કે ભાઈ ચીલામાં સાપેન છે માટે તેને ખચાવજે પણ નાનાએ તેને મારવાના ઉમંગમ ગાડુ તેના ઉપર ચલાવ્યું. સાપેન મરી તમારી પત્ની થઈ અને એ બે ભાઈઓ મરી તમારે ત્યાં પુત્ર થયા. નાનાએ પૂર્વે સાપેનને મારી તેથી તેઓને વચ્ચે વેર છે. આ પછી ત્રણે જણે ચારિત્ર લીધું તેઓ મરણ પામી મહાશુક દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. ગંગદત્તે માનુ અનિષ્ટપણું સંભારી વિશ્વ વલ્લભ થયાનું નિર્ધાર્યું કર્યું.

વસુદેવ કે જે નગર છોડી પરદેશ આદ્યા ગયા હતા તેઓ દેશ દેશના રાજાઓની બહોતેર હબર કન્યાઓ પરણ્યા હતા. તેમની એક રોહિણી કે જે અરિષ્ટપુરના રૂઢિર રાજાની પુત્રી હતી તેણે પેટે લલિતનો જીવ બળભદ્રના પદને સૂચવતો અવતર્યો. વસુદેવે તેનું નામ રામ પાડ્યું જેઓ બળભદ્રના નામથી લોકોમાં વિખ્યાત થયા.

એક વખતે કસે સ્નેહથી વસુદેવને મથુરામાં આવવા વિનંતી કરી, વસુદેવ સમુદ્ર વિજયની આજ્ઞાથી ગયા. ત્યાં કસે વસુદેવને પોતાના કાકા દેવકે જે મૃતીકાવતીના રાજા હતા, તેની પુત્રી દેવકીને પરણવાનું કહ્યું આ લગ્નને માટે કંસ અને વસુદેવ મૃતીકાવતીમાં આવ્યા પણ દેવકે કન્યાનું માથું કરવાનો રિવાજ નથી, એમ તેમને ના કહી. પણ નારદે દેવકી પાસે આવી વસુદેવના શુભગાન કર્યા તેથી તે બાળા વસુદેવ ઉપર સ્નેહ રાગવાળી થઈ હતી, તેની આ રૂચિ જોઈ દેવકે વસુદેવને પોતાની પુત્રી આપી. પહેરામણિમાં અનેક ધન સાથે દશ ગોઠુળના પતિ નંદને, કોટિ ગાય સાથે આપ્યો. તે બધા મથુરામાં પાછા આવ્યા, જ્યાં કંસે પોતાના મિત્રના વિવાહની ખુશાલીને લઈ, મોટો મહોત્સવ આરંભ્યો.

આ અરસામાં કંસના અનુજ બન્ધુ અતિમુક્ત કે જેને સંસાર ત્યાગ કરી શ્રમણપણું લીધું હતું, તે તપથી કૃપ્ય થઈ ગએલા કંસને ઘેર પારણાને માટે આવ્યા. જીવયશાએ ઉત્સવના આનંદ તરીકે મદિરા પાન કર્યું હતું, તેણે આ મુનિની કોટે વળગી આવો દીયર વખતસર ઠીક આવી પહોંચ્યા. આપણે

ગીત નૃત્ય વિગેરે કરીએ, આમ સંસારી મનુષ્ય માફક તે મુનિની કદરૂપના કરી. મુનિએ કહ્યું કે જેના નિમિત્તથી આ ઉત્સવ થાય છે તેનો સાતમો ગર્ભ તારા પતિને મારશે. જીવયશાએ ગભરાટથી તરતજ આ વાત પોતાના પતિને કહી. કસે વસુદેવ પાસેથી દેવકીના સાતભર્ગની માગણી કરી, તે આપવા વસુદેવ બધાયા.

એ સમયમાં લલિતપુરમાં નાગ નામે શેઠ હતો. તેને સુલસા નામે સ્ત્રી હતી, તે બન્ને પરમ શ્રાવક હતા, અતિસુકત નામના આરણ્ય મુનિએ સુલસાની બાલ્યવયમાં કહ્યું હતું કે આ બાલાને મૃત પુત્રો થશે. તે સાંભળીને ઇંદ્રના સેનાની નૈગમેષી દેવની અસાધના કરી. દેવે દેવકીના સાત ગર્ભો કસે જે માગ્યા હતા તે સુલશાને આણી આપવા જણાવ્યું. તે પ્રમાણે દેવકીના ગર્ભો તે દેવ દેવ-શક્તિથી સુલશાને આપે અને સુલશાના મૃતપુત્રો દેવકીની પાસે મૂકીદે તેને પથ્થર સાથે અક્ષણી કશ રાજી થવા લાગ્યો. દેવકીના પુત્રો સુલશાને ત્યાં મોટા થયા. તેમનાં નામ-૧ અણીકયશ. ૨ અનંતસેન, ૩ અજિતસેન, ૪ નિહતાદિ, ૫ દેવયશા, ૬ અને શત્રુસેન રાખવામાં આવ્યા.

એક વખત ઋતુ સ્નાનવાળી દેવકીએ રાત્રિના અન્તે સિંહ સૂર્ય, અગ્નિ, ગજ, ધ્વજ, વિમાન અને પદ્મ સરોવર, એમ સાત મહામંગલિક સ્વપ્નો જોયા તે વખતે પેલા ગગદત્તનો જીવ મહશુક દેવલોકમાંથી ચ્યવીને દેવકીના ગર્ભમાં અવતર્યો. દેવકીએ શ્રાવણ વદિ. ૮ ના દિવસે તે પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે વખતે કસે બધોખસ્ત માટે મૂકેલા પહેરગીરો ઉઘી ગયા હતા. તેમ દેવોની બીજી અનેક સાહાય્ય થવાથી અને દેવકીના કહેવાથી તે પુત્રને નંદને ત્યાં તેની ભાર્યા યશોદાને વસુદેવે સોંપ્યો.

સ્વચ્છ નીલમણિ જેવી તેની કૃષ્ણ કાન્તિ જોઇ તેનું નામ કૃષ્ણ રાખ્યું વસુદેવે યશોદાને પુત્રી જન્મી હતી તે લઇ દેવકીને આપી. પછી પહેરગીરો જાગતા તે પુત્રી લઇ કસને આપી કસે આ કુદ્ર જીવ મને શુ મારનાર છે એમ કહી તેની એક નાસિકા છેદી છોડી દીધી.

દેવકીને એક માસ પછી પુત્રને જોવાની ઇચ્છા થઇ આવી.

“વસુદેવે કહ્યું એમ સાધારણ રીતે જતા કસને બધી બબર પડી જશે, આથી દેવકીએ ગાય પૂજવાનું મીસ કાઢી નંદને ત્યાં જઈ કૃષ્ણને જોયા. દેવકી આ રીતે વારવાર આવતી તેથી લોકોમાં ગેાપૂજનની પ્રથા શરૂ થઈ એકલા રહેતા તેણે ઘણા વિધો આવતા આથી નંદે યશોદાને એકલા રાખવાનો

નિષેધ કર્યો પણ એક વખતે યશોદાએ કામ પ્રસંગે જતાં દોરડીથી કૃષ્ણનું પેટ બાધી તે દોરડી ખાણીઆને બાધી, આ જોઈ ગોવાલોએ તેમનું ઉદર અને દામ ઉપરથી દામોદર નામ પાડ્યું. વસુદેવે કૃષ્ણની રક્ષા કરવા રાહિણીથી થએલા પુત્ર બલદેવને નદગોપાલને ત્યાં મોકલ્યા.

સૂર્યપુરમાં સમુદ્રવિજય રાજાને શિવાદેવી રાણીથી ચૌદ સ્વપ્નથી તીર્થંકરપદ સૂચક અશ્વિનનેમિ નામે પુત્ર થયો. કંઈ પોતાના મરણની હકીકત નિમિત્તિયાના સુખથી સાલળી, તેની તેણે બતાવ્યા પ્રમાણે પરીક્ષા કરવા માંડી કૃષ્ણને બળદેવના કહેવાથી પોતાની યથાર્થ સ્થિતિની બબર પડતાં, કૃષ્ણ અને બળદેવ બન્ને કંસને મારવા મથુરામાં આવ્યા. ત્યાં તેમને મલ્લયુદ્ધ કરી મલ્લોનો સંહાર કરી, કંસનો કૃષ્ણે વધ કર્યો. સમુદ્રવિજય વિગેરે રાજા એ પ્રસંગે ત્યાં આવ્યા હતા. તેઓ સઘળા ઉગ્રસેનને બંધી ખાનાથી છોડી સાથે લઈ પશ્ચિમ તરફ જરાસંધથી નિરૂપદ્રવ થવા આલ્યા. ઉગ્રસેને પોતાની પુત્રી સત્યભામા કૃષ્ણને આપેલી તેને રસ્તામાં ગિરનારની પશ્ચિમમાં બે પુત્રોનો જન્મ આવ્યો. ત્યાં કૃષ્ણે સમુદ્રદેવને પ્રત્યક્ષ કરી પુરાણવાસુદેવની દારિકા નગરી જે સમુદ્રમાં ડુબી ગઈ હતી તે કાઢી આપવા કહ્યું. દેવે ઈંદ્ર આજ્ઞાથી તે કાઢી, તેમાં કુબેરે સર્વ સામગ્રી પૂરી.

જરાસંધની પુત્રી જીવયશા પોતાના પતિ કંશના વધથી ક્રોધાંધ થઈ પિતાને ઘેર ગઈ, તેના સુખથી બધી વાત જાણી જરાસંધે બળદેવ અને કૃષ્ણનો નાશ કરવા પોતાના પુત્ર કાલને પાગલો રાજાની સાથે મોટું સૈન્ય આપી મોકલ્યો. જાહવો મથુરાં છોડી આલ્યા ગએલા હોવાથી, દેવોએ એક મોટી અગ્નિની ચિતા રચી અને એક સ્ત્રીનું રૂપ વિકુર્વી તે ચિતા પાસે બેસી કાલ-કુમારને દેખી રડવા લાગી કે, આ ચિતામાં જાહવો તારા ભયથી પેસી ગયા અને હું પણ બળદેવ અને કૃષ્ણના વિયોગથી આ અગ્નિમાં પેસુ છું. દેવનું કાર્ય જોઈ કાલકુમાર પણ-બળદેવ અને કૃષ્ણને પકડવા અહર પડ્યો અને બળીને ભસ્મ થયો.

કૃષ્ણે રૂક્મણીનું શિશુપાળ સાથે લગ્ન થતા હરણ કર્યું અને જાંબૂવતી આદિ અનેક કન્યાઓ તે પરણ્યા. રૂક્મણીથી પ્રદ્યુમ્ન કુમાર થયો, જાંબૂવતીથી શામ્બ થયો અને સત્યભામા વિગેરે રાણીઓથી બીજા અનેક પુત્રો થયા.

ઋષભદેવના પુત્ર કુરૂથી કુરૂક્ષેત્ર કહેવાય છે. તેના પુત્ર હસ્તિએ હસ્તિનાપુર વસાવ્યું. હસ્તિરાજાના સંતાનમાં અનંતવીર્ય, તેનો પુત્ર કૃતવીર્ય, અને

તેનો પુત્ર સુભૂષ્ઠ ચક્રવર્તી રાજા થયો. તે પછી અસંખ્ય રાજાઓ થયા. પછી શાન્તનુ રાજા થયો. તેને ગંગા નામની સ્ત્રીથી લીલ્હસ્ અને સત્યવતીથી ચિત્રાંગદ અને ચિત્રવીર્ય પુત્રો થયા. ચિત્રવીર્યના ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર. ધૃતરાષ્ટ્રને દુર્યોધન વગેરે સો (૧૦૦) પુત્રો અને પાંડુને યુદ્ધિષ્ઠિર વગેરે પાંચ પુત્રો થયા, તે પાંડવ કહેવાયા. તેમને કાપિલ્ય પુરના રાજા દ્રુપદની પુત્રી દ્રૌપદીએ સ્વયંવર સહયમા વરમાળા નાખવાથી પૂર્વ કર્મના બળે તે તેમની પત્ની થઈ. બુગારમા રાજપાટ હારી, દેશ છોડી, તેઓ કૃષ્ણ પાસે દ્વારિકા પહોંચ્યા ત્યાં દશાર્હીએ તેમને લક્ષ્મીવતી, વેગવતી, સુલદ્રા વિગેરે પાંચ કન્યાઓ આપી.

એક દિવસ યવન દ્વીપથી કેટલાક ધનવાન ત્રણિકે રત્નકાબળ લઈ દ્વારિકામા આવ્યા, ત્યાં રત્નકાબળ ન વેચતા હસ્તિનાપુરમાં ગયા. ત્યાં જીવય-શાએ તેમના સુખથી કૃષ્ણ બળદેવ જીવતા છે અને તેઓ દ્વારિકા વસાવી ત્યાં રહે છે. તેમ સાંભળી પોતાના પિતાને પોતે અગ્નિમા બળી મરવાનું કહ્યું. તેણે તેમ કરતી અટકાવી. જરાસંધ કૃષ્ણને મારવા પોતાના આશ્રિત રાજાઓ અને બીજું મોટું સૈન્ય લઈ ચઢ્યો. શિશુપાળ, કૌરવો, કૃષ્ણ, કૃષ્ણા વિગેરે રાજાઓ તેની સાથે હતા કૃષ્ણને આ વાતની માર્ગથી જાણ પડતા તે પણ તૈયાર થઈ પાડવો વિગેરે સાથે સામે આવ્યા. બન્ને લશ્કરો સામસામે થતા પાડવોના હાથે કરણ અને દુર્યોધન વગેરે કૌરવો મરાયા અને કૃષ્ણના હાથથી જરાસંધનું તેનાજ ચક્રરત્નથી માથું કપાયું. શિશુપાળ પણ કૃષ્ણના હાથથી મરાયો. આ વિજયપછી કૃષ્ણે છ માસમા અર્ધ ભારત સાધી વાસુદેવ થયા સોળહજાર રાજાઓએ અનેક રત્નો અને ખજાને ઉત્તમ કન્યાઓ વાસુદેવને અર્પણ કરી, તેમા સોળહજાર કૃષ્ણ પરણ્યા. આંહજાર બળદેવ પરણ્યા અને આંહજાર બીજા કુમારો પરણ્યા. નેમિનાથ ભગવાનને પરણવા માટે સમુદ્રવિજય રાજાએ અને શિવાદેવીએ આગ્રહ કર્યો. ત્યારે તેમને કહ્યું કે - યોગ્ય સ્ત્રી મળે તેમ કરીશ. પ્રદ્યુમ્નને વૈદલી નામની સ્ત્રીથી અનિરુદ્ધ નામે પુત્ર થયો. તેણે શુભનિવાસના બાણ નામના ઊંચ ખેતરની 'ઉષા' નામની કન્યાનું હરણ કર્યું. ઉષાને ગૌરી વિદ્યા પ્રસન્ન હતી અને બાણે ગૌરીવિદ્યાનાપતિ શંકરદેવનું આરાધન કરી તેની પાસે યુદ્ધમા અજેયપણાનું વરદાન મેળવ્યું હતું ગૌરીને આ વાતની જાણ પડતા શંકર દેવને કહ્યું કે--મેં ઉષાને પહેલું વરદાન આપ્યું છે તેથી આ આપે ઠીક ન કર્યું શંકરે બાણને કહ્યું કે તું સ્ત્રી વિષય શિવાય બીજે પ્રસન્ન ગે અજેય થઈશ ઉષાના હરણ કર્યાની વાત જાણતા બાણે અનિરુદ્ધ સાથે લડવા આવ્યો. કૃષ્ણને આની જાણ પડતા બાણને લડાઈમા નાર્યો ભગવાન નેમિકુમાર આ જન્મ પ્રહર્યારીજ રહેવા માગતા હતા અને

તે પ્રમાણે રહ્યા તેમને પરણાવવા તેમના માતાપિતા ઉપરાન્ત કૃષ્ણ અને તેમની પત્નીઓએ ઘણા ઘણા આગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો અને પરણવાનો કર્ત્ત્વિમ હા પડાવી કન્યા શોધતાં કૃષ્ણને સ્વત્વભામાએ કહ્યું કે મારી રાજમતી નામે નાની મહેન છે તે નેમિકુમારને ઝરાળર યોગ્ય છે. કૃષ્ણે ઉગ્રસેન પાસે રાજમતીની માગણી કરતાં તેમણે ઘણા આનંદ પૂર્વક હા કહી અને તુરતજ લગ્ન કરવાના નિશ્ચય ઉપર આવ્યા. શ્રાવણ શુદ્ધિ ૬ નો દિવસ નક્કી કર્યો. તે દિવસે નેમિકુમાર સર્વ પરિવારની સાથે ઉગ્રસેનને ત્યાં પરણવા ગયા પણ ત્યાં તેમને લગ્ન ભોજન માટે પશુઓને એકઠા કરેલા જોયા. દયાવીર નેમિકુમારે તે પશુઓને છોડી મૂકાવ્યા અને પોતે રથ પાછો વળાવી ઘેર આવ્યા વર્ષપર્યંત અમોઘ દાન આપી નેમિકુમારે રેવતાચળના સહસ્રાસ્રવનના ઉપવનમાં દીક્ષા અંગીકાર કરી. તેમનો સાથે એક હજાર રાજાઓએ પણ દીક્ષા લીધી. દેવકીના નાના પુત્ર ગજસુકુમારે યૌવન વયમાં પોતાની બહેનને ભાગ્યેની સાથે નેમિકુમાર પાસે દીક્ષા લીધી, ધ્યાન માટે તેઓ સ્મશાનમાં રાત્રે ઉભા હતા ત્યાં તેમના બ્રાહ્મણ સસરા સોમ શર્માએ તેમના સાથે ઉપર અંગારા ભરેલી ઠીંગ મુકી, જેઓ શુભધ્યાનથી કેવળજ્ઞાન પામી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મોક્ષમાં ગયા. આ મરણના સમાચાર તેમના કુટુંબને પડતા વૈરાગ્યપામી વસુદેવ શિવાય નવ દશાર્હોએ તથા પ્રભુની માતાએ અને કૃષ્ણના અનેક કુમારોએ વળી નેમિનાથના ભાઈઓએ પણ દીક્ષાલીધી તેમજ રાજમતીએ તેમના પરિવારે બીજો ભર્તા કરવા કહ્યા છતાં અને નેમિકુમારના નાના ભાઈ રથનેમિએ તેમની માગણી કરવા છતાં તેનો તિરસ્કાર કરી તેણે બોધ આપી દીક્ષા લીધી.

નેમિકુમારને દીક્ષા લીધા પછી ચોપનમે દિવસે કેવળજ્ઞાન થયું હતું. કૃષ્ણ મહારાજાએ એક વખત પૂછ્યું કે આ દ્વારિકા નગરીનો, યાદવોનો અને મારો નાશ શી રીતે થશે ઉત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે—દ્રીપાયન ઋષિને શાળ વિગેરે કુમારો દારૂ પી હેગન કરતા તે યાદવો સહિત દ્વારિકાને બાળી નાખનારો થશે. અને તમારા ભાઈ જરાકુમારથી તમારું મૃત્યુ થશે. તે પ્રમાણે શાળ પ્રસુબ કુમારોએ દારૂ પી મત્ત થઈ દ્રીપાયન ઋષિને સંતાપ્યો. તેણે દ્વારિકા યાદવો સહિત બાળી નાખવાનું નિયાણું કર્યું અને તે ઋષિ મરી અગ્નીકુમાર નામે દેવ થયો, તેણે પૂર્વવૃત્તાત બાણી આખી નગરી અને તેમના બધા માણસોને બાળી ભસ્મ કર્યા. માત્ર કૃષ્ણ અને બળદેવજ બહાર નીકળવા પામ્યા. કૃષ્ણ-તૃષા લાયવાથી ઝાડ નીચે સૂતા હતા ત્યાં જરાકુમારે મૃગ બાણી બાણ માર્યું. જેથી તેમનો કાળ થયો અને તેમનો આત્મા—ત્રીજી પાતાળ ભૂમિમાં ગયો, બળદેવ તેમના માટે પાણી લેવા ગયા હતા તે પાછા આવતા ભાઈને મરેલો જણાવ્યા છતાં ભાઈના સ્નેહથી કૃષ્ણના શરીરને છ માસ સુધી લઈને રહ્યા. છેવટે

દેવતાઓના સમન્નવ્યાથી તે શગને છોડી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી ઘણા ભાગે વનમા રહેતા ત્યા એક મૃગ તેમનો ભક્ત થયો હતો, તે વનમા કેટલાક સુથારો લાકડા કાપવા આખ્યા હતા. તેમને એક મોટા ઝાડની અડધી ડાળ કાપી, ખાવા નીચે ઉતર્યા. મૃગ બળદેવને આહાર માટે આ સુથારો તરફ દોરી ગયો. સુથારોએ આ તપસ્વીને આદર પૂર્વક આહાર આપવા માડ્યો ત્યા એકદમ પવનના સપાટાથી ડાળ ભાંગી, તે દાનદાતા સુથાર, મૃગ અને તપસ્વી બળદેવ, એ ત્રણેના ઉપર પડતા મરણ થયા અને પાત્રમા દેવલોકમા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

ભગવાન્ નેમિનાથ પ્રાણીઓને બોધ આપી ગિરનાર ઉપર દેહત્યાગ કરી મોક્ષે ગયા.

બ્રહ્મન, શાંખ વગેરે કુમારો, કૃષ્ણની આઠે પટરાણીઓ, ભગવંતના બધુઓ, રાજમતિ વગેરે દારિકાના દહન પહેલા નેમિનાથ ભગવાન્ પાસે દીક્ષા લીધી હતી તેઓ પણ મોક્ષમા ગયા.

વાસુદેવ, રોહિણી અને દેવકી, નેમિપ્રભુનું ધ્યાન ધરતા, કૃષ્ણ બળદેવે એમને બહાર ઠાઠવાને ઘણો પ્રયત્ન કરવા છતા પણ દારિકામા અગ્નિથી બળી ગયા અને સ્વર્ગે ગયાં.

શિવાદેવી, અને સમુદ્રવિજય માહેદ્ર દેવલોકમાં ગયા અને બીજા દશાહોં મહર્ધિક દેવો થયા.

પાંડવો કે જે કૃષ્ણનું મૃત્યુ સાંભળી સંસાર ત્યાગ કરી દ્રૌપદી સાથે સાધુ થયા હતા. તેઓ નેમિપ્રભુને વાદવા માટે વિહાર કરતા કરતા ગિરનાર આવતા હતા. તેમણે ભગવાન્ નેમિનાથનું મૃત્યુ જાણી અત્યંત ખેદ થયો, તેઓ સિદ્ધાચળ ઉપર ધ્યાનસ્થ રહ્યા, ત્યાં કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા અને સાધ્વી દ્રૌપદી કાળ કરી બ્રહ્મદેવલોકમાં ગઈ.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે બળદેવ બળદેવ, વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ, અને પ્રતિવાસુદેવ જરાસંઘનું, છેલ્લું નવમું ત્રિક કહી બતાવ્યું.

પુરાણોમાં લખાયેલો દારિકાનો નાશ.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૨૦૧-૨૦૨ થી-

“ એ વૃત્તાતને અંતે એક મસ્ત મધપાન કીડા થાય છે. તેમાં તેઓ

પોતાના આખા યાદવકુલનો નાશ કરે છે. બીજા અસંખ્ય રાજાઓ, અને સરળ સદ્ગુણવાળી ઘણી સ્ત્રીઓ સાથે પ્રભાસમાં આનંદયાત્રા કરવા ગયો. ઊદલાસમાં એથી પણ વધારે વૃદ્ધિકરવા એ આનંદમાં લાગ લેવા કૃષ્ણે અપ્સરાઓને (ઇંદ્રના સ્વર્ગની નૃત્ય કરતી સ્ત્રીઓને) ખોલાવી રાજાઓ તરતજ મદ્યપાન અને મોજશોખમાં મસ્ત બની ગયા. છેવટના બનાવની હકીકત વિષ્ણુપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે આપી છે

“ યાદવોએ (કૃષ્ણના પુત્રોએ) મદ્યપાન કર્યું. તેથી તેમનામાં માહોમાહે લડવાથી કંજાઓનો નાશ કારક વહ્નિ પ્રગટયો, અને ગાલિપ્રદાન રૂપી બલતણથી એ વહ્નિ ને પોષણ મળ્યું. દિવ્ય અસરથી તેમનામાં જુસ્સો પ્રગટવાથી તેઓએ એક બીજાપર અત્રો ફેંક્યાં તે ખૂટ્યા ત્યારે તેમને ઊંચી ઊગેલી ઝાડીઓનો આશ્રય લેવો પડ્યો એ ઝાડીઓ તેમના હાથમાં વજ્ર રૂપ થઈ અને તેમણે તે વડે એકબીજાને નાશ કારક પ્રહાર કર્યા. તેમને તેમ કરતા અટકાવવા કૃષ્ણ વચ્ચે પડ્યા. પરંતુ તેમણે ધાર્યું કે તેઓ દરેકનો પક્ષ કરે છે તેથી તેઓ એ લડ્યા કર્યું. પછી જુસ્સે થઈ તેમનો નાશ કરવા કૃષ્ણે બે ચાર ડાળીઓ લીધી, તે લોઢાની ગદાજેવી થઈ પડી, તે વડે તેમણે ઘણા યાદવોનો નાશ કર્યો અને ઝાડીનાઓએ માહોમાહે જુસ્સાથી લડી એક બીજાનો નાશ કર્યો. થોડા વખતમાં તેજસ્વી કૃષ્ણ અને દારૂક શિવાય એક પણ યાદવ જીવતો રહ્યો નહિ ”

પછી અકસ્માત્ એક શિકારીના બાણથી તેઓ ઘાયલ થાય છે. એક વખત કૃષ્ણે દુર્વાસાઋષિનો સત્કાર કર્યો હતો પણ ઋષિના પગપર ભોજનનો શેષ રહ્યો હતો તે ઘોઈ નાખવાનું ભૂલી ગયા હતા. આ અપમાનથી દુર્વાસાએ લવિષ્ય બ્રાહ્મણ હતું કે પગ પર ઘા થવાથી કૃષ્ણનું મરણ થશે, તેમના ગયા પછી કૃષ્ણ વિચારમાં મગ્ન રહ્યા. યોગને અનુકૂલ એક આસનરચી તેમણે પોતાનો ડાબો પગ જમણી જાંઘ પર નાખ્યો, એટલે પગની એડી બહાર પડતી રહી. દેવયોગે જર નામના એક શિકારીએ કૃષ્ણના પગ પર દ્વરથી નજર કરી ભૂલથી તે પગને હરણુ ધાર્યું અને લોઢાનું આણીવાળું બાણ એડીમાં ઘોચાય એવી રીતે માર્યું. પછી પોતાની ભૂલ માલમ પડવાથી જર કૃષ્ણને પગે પડ્યો, અને ક્ષમા ચાચી તેને કૃષ્ણે જવાબ દીધો કે “ લગાર પણ બીશમાં ” શિકારી, જા, મારી કૃપાથી તું દેવોના નિવાસ, સ્વર્ગમાં જઈશ ” તરતજ વિમાન આવ્યું તેમાં તે શીકારી સ્વર્ગે ગયો. પછી કૃષ્ણે માનવ દેહનો ત્યાગ કર્યો.

(પૃ. ૨૦૩ થી) કૃષ્ણ જીવનના છેલ્લા બનાવ ધર્મના એક સ્વરૂપની

સૂચના કરે છે, તે ઘણીવાર સમજાવવામા આવેલું નથી તેઓ પોતાના ભાઈના મરણ વખતે હાજર છે, તેઓ પોતાના પુત્રોને જોરબંધ યુદ્ધ કરતા જુવે છે. અને એકપણ બાકી રહેતો નથી ત્યાસુધી પરસ્પર ઈય કરવામા મદદ કરે છે. અને પોતે જાને એકિલીસની પેઠે એક શિકારીના બાણથી પગની એડીમા ઘાયલ થઈ નાશ પામે છે. આ સ્વરૂપ બાઈ કહે છે ૧—“કવિએ કૃષ્ણનું આરિચ્ચ ગમે તેવું પ્રિય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તો પણ આ વાર્તાના મૂલમા કંઈક શોક અને નિર્દયતાનો પણ પાયો જણાય છે વિનશના આ બધા કૃત્યો, પોતે હાસ્ય કરતા હોય એવીરીતે નીહાલે છે, પોતાના ચાહવકુલનો નાશ પામે આવ્યો છે એમ પોતે હસતા જુએ છે અને તેને માટે તૈયાર થાય છે.. શિવના કરતા ઓછા વિકરાળ છે તો પણ પોતાના આરિચ્ચના એક અંશમા વિષ્ણુ કંઠણ હૃદયવાળા હેય છે; એ પણ સર્વ લક્ષક કાળરૂપ છે.”

॥ ઇતિ પુરાણોમાં બતાવેલો કારિકાનો નાશ હિંદુ,દેવોથી.

૧. રામ કૃષ્ણાદિકના અવતારોની સિદ્ધિ માટે પ્રમાણો.

સ્કંદપુરાણની પ્રસ્તાવના પત્ર ૪ થી આપેલો વિચાર.

“વરાહવતારની સિદ્ધિના માટે એ પ્રમાણો આપ્યા છે. એક તૈત્તરીય સહિતાનું બીજું શતપથ બ્રાહ્મણનું (૧૪-૧૫ ૨-૧૧૦)

પરશુરામાવતારની સિદ્ધિના માટે—ઐતરેય બ્રાહ્મણ. ૧ કૃષ્ણાવતારની સિદ્ધિના માટે—છાંદોગ્યનું તેમજ તૈત્તરીયાણ્યકનું ॥ વામનાવતારની સિદ્ધિના માટે—ઋગ્વેદમાના વિષ્ણુ સૂકતનું તથા શતપથ બ્રાહ્મણનું (૧-૨૫ ૫-૭) ॥ રૂદ્રનું વર્ણન—અથર્વવેદ ’ (૧૧) કાંડે ૨ બીજા પ્રકાંડે ૦ ૬૬ માં મત્રે, તૈત્તરીયારણ્યકમા પણ છે ॥ ગણપતિની સિદ્ધિના માટે—ઋગ્વેદનું શુકલયજુર્વેદનું પણ ॥ સૂર્યની સિદ્ધિના માટે પણ વેદોના અનેક પ્રમાણો આપ્યા છે.

આવી રીતે સ્કંદ પુ. ની પ્રસ્તાવનામા—વરાહની, પરશુરામની, કૃષ્ણાવતારની, વામનાવતારની, રૂદ્રદેવની, ગણપતિની અને સૂર્યની સિદ્ધિના માટે ઉપર બતાવેલા પ્રમાણો આપી લખી જણાવ્યું છે કે “પુરાણોમાં વર્ણવેલા દેવો કે તે વેદસૂક્તકે છે પણ મૂળ વિનાના નથી એમ સ્કંદ પુ. ની પ્રસ્તાવનામા લખી બતાવ્યું છે.

આ ઉપર બતાવેલા વરાહદિક અવતારો-વૈદિક મતનાજ અનેક વિદ્વાનોને

સત્ય સ્વરૂપના ભાસેલા નથી તેથી તેઓ પોત પોતાના અસિપ્રાયો જુદા જુદા પ્રકારના પ્રગટ કરતા ગયા છે તેમાના કેટલાક પ્રમાણો અચો પણુ બતાવતા આવ્યા છોએ, છતાં જો વરાહાવતારની સિદ્ધિ-તૈત્તરીય અને શતપથ જણાવતા હોયતો તે અથોપણુ કાલ્પનીક અથોની સાથમાજ કલ્પી શકાય ? તો પછો તે અથોને પ્રમાણુ રૂપમાં કેવીરીતે મૂકી શકાય ? એકંદરે વિચાર કરી જોતાં ધર્મની બાબતમા તેમજ ઇતિહાસની બાબતમા વૈદિકોએ ઘણીજ બાબતમા ખીન્નઓ-માથી લઈને કલ્પિતજ ગોઠવી દીધું છે. એમ અનેક પાશ્વ્યાત વિદ્વાનોના લેખોથી જાહેર થઈ ગયું છે. છતાં સત્યવસ્તુના શોધક ન બનતા જૂઠ્ઠી સિદ્ધિ કરવા મથ્યા રહેવું એમા કંઈ પડિતાઈ ?

॥ ઇતિ વરાહ, વામનાદિકની સિદ્ધિમા-વેદનાં પ્રમાણો તેનો વિચાર

૮ દિક્ષપાલ, ૭ દ્વીપ, ૯ ખંડ અને સાત પાતાલના નામ. તુલસી રામાયણુ. બાલકાંડ પૃ. ૧૫૯ ની ટીપમાથી—

“ ૧ ઇંદ્ર, ૨ અગ્નિ, ૩ યમ, ૪ નિર્ઋતિ, ૫ વરુણ, ૬ વાયુ, ૭ કુબેર અને ૮ ઇશાન એ આઠ દિક્ષપાલ કહેવાય છે ”

“ ૧ જ ખૂ, ૨ શલમલી, ૩ કુશ, ૪ કૌચ, ૫ શાક અને ૬ પુષ્કર એ નામના સાત દ્વીપ છે. ” (એકનુ નામ રહી ગયેલું જણાય છે.)

“ ૧ ઇલાવૃત, ૨ રમ્યક્ષ, ૩ હિરણ્યમય, ૪ કુરુ, ૫ હરિવર્ધ, ૬ ભારત, ૭ કેતુમાલ, ૮ ભદ્રાશ્વ, અને ૯ કિંપુરુષ, એ નામના નવ ખંડ છે. ”

“ ૧ અતલ, ૨ વેંતલ, ૩ સુતલ, ૪ તલાતલ, ૫ મહાતલ, ૬ રસાતલ, અને ૭ પાતાલ એ નામના સાત પાતાલ છે. ”

જૈનમા-દિક્ષપાલના સંખન્ધે, જ ખૂદ્વીપાદિક અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રોના સંખન્ધે, ભરતાદિક નવ ખંડના સંખન્ધે અને સાત નરકોના સંખન્ધે, મોટા મોટા અથોમા વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન કરેલું છે, તે આ દુક લેખમા લખી શકાય નહીં માટે તે વિષયોના સંખન્ધે જૈન અથોને જોવાની ભલામણ કરું છું, તે જોવાથી વા-ચકોને બળર પડે કે ફરતું ફરતું આ બધું ચક કયાથી આવ્યું અને કેવા સ્વરૂ-પમા ફેરવાયું ? આમાં વધારે શું લખીને બતાવું ?

ઇતિ વૈદિકે-૮ દિક્ષપાલ, ૭ દ્વીપ, ૯ ખંડ, ૭ પાતાલ. તે જૈનોમા છે. તેનો વિચાર.

જૈનોમા જાતિ સ્મરણ છે. વૈદિકોમા કયા જ્ઞાનનો લેહ ?

જાતિ સ્મરણવાળા શૃગાલ અને વાનર

સ્કંદ પુ. પ્રહ્લખંડ અધ્યાય ૩૪ મો. પત્ર ૬૧ થી.

“ એક જ ગલમા-શૃગાલ અને વાનર એ બેને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ જતા આપસ આપસમા પૂછવા લાગ્યા કે-વાનર પૂછે છે કે હે શૃગાલ ! તું દુર્ગંધ વસ્તુનું લક્ષણ કરવાવાળો કેમ થયો ? શૃગાલે જવાબ વાળ્યો કે-મેં બ્રાહ્મણને એક આઠક ધાન્ય આપવાનું કહી ને આપ્યું નહિ તેથી હું શૃગાલ (શિયાલીઓ) થયો શૃગાલે પૂછ્યું કે ભાઈ ! તૂ વાનર કેમ થયો ? મેં પૂર્વ ભવમા બ્રાહ્મણોનું શાક ચોર્યું હતું. તેથી હું વાનર થયો. પછી તે બન્ને ઋષિના કહેવાથી ધેનુ કોટિ તીર્થના સ્નાનથી પાપ મુક્ત થયા અને વિમાનમા બેસી સ્વર્ગમા ચાલ્યા ગયા.

આમા વિચારવાનું કે-જાતિ સ્મરણ વૈદિક મતમાં કયા જ્ઞાનનો લેહ મનાયો છે ? અમારા વિચાર પ્રમાણે જૈનોથી ઉછીતો લીધેલો હોય ! બીજી વાત પાણીના સ્નાનમાત્રથી પાપ મુક્તિ અને વિમાનમા બેસી સ્વર્ગે ગયા ! શરીર છાંડીને કે તેના તે શરીરથી ? વળી વિમાન લઈને કોણ આવ્યું ? મોટા મોટા પુણ્યાત્માઓ ઘણાએ થઈ ગયા પણ વિમાનમા બેસી કોઈ સ્વર્ગે ગયા જણાતા નથી, તેમ પુરાણકાર સિવાય કોઈએ લેખીને પણ બતાવ્યા હોય એમ પણ જણાતું નથી. ખુદ પુરાણકારોનેજ લેવા કેડ વિમાન લઈને આવેલું જણાતું નથી. કદિપત કયા પણ કાંઈ યોગ્યતાવાળી હોવી જોઈએ.

ઈતિ જૈનોમા જાતિ સ્મરણ છે, વૈદિકમા કયા જ્ઞાનનો લેહ તેનો વિચાર.

જ્યા ત્યા યજ્ઞના નામે વિષ્ણુ તો પ્રાચે ઢોડતા ખરા ?

સ્કંદ પુ. પ્રહ્લખંડ અધ્યાય ૩૭ મો. પત્ર ૬૮ થી

“ કુન્દલ ગામમા મુદ્ગલ મુનિએ યજ્ઞ કરવા માડ્યો. ત્યા મહાવિષ્ણુ પધાર્યા વિશ્વકર્મા દ્વારા મુદ્ગલના આશ્રમમા કુન્દે ખોદાવ્યો ગાયને દૂધની ધારા કરવાની આજ્ઞા કરી તેથી કુન્દ પુરાઈ ગયો ક્ષીર સાગર નામ આપી ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા ”

આ મુદ્ગલ મુનિના પ્રસંગથી યજ્ઞના કુન્દનો ક્ષીર સાગર બનેલો તે કાયમ રહેલો હશે કે વિષ્ણુ ભગવાન પાછો ઉઠાવીને લઈ ગયા હશે ? પૌરાણિકો ખુદાશો કરીને આપે તે ખરા ?

જૂનામાં જૂનું વાયુ. પુ.—અવતારો, સાત સમુદ્રો, ક્ષર્મ- પુ. મા.—

સંસ્કૃત સા. પૃ. ૩૮૦ થી—

જગતની ઉત્પત્તિ શિવાય-પૃથ્વી વિષેનાં પુરાણાં વર્ણુનો, પ્રાચીન દેવતાઓ, સાધુઓ અને લડવઈઓનાં પરાક્રમે, વિષ્ણુના અવતાર વિષેના વૃત્તાંતો, સૂર્યવંશ તથા ચંદ્ર વંશના રાજાઓની નામાવળીઓ અને વિષ્ણુ અથવા શિવનાં સહસ્ર નામની ટીપો, એ સઘણ પુરાણોમા આપવામાં આવ્યું હોય છે. વળી પ્રાર્થના, ઉપવાસ, નૈવેદ્ય ઉત્સવ, યાત્રા, આદિ સાધનોવડે દેવતાઓની પૂજા કરવાના નિયમો પણ એ ગ્રંથમા આપેલા હોય છે.

વાયુપુરાણ જે એક જુનામાં જૂનું પુરાણ છે, તેનો અમુક ભાગ મહાભારતની સાથે મળતો આવે છે, પણ હરિવંશની સાથે એ પુરાણનો સંબંધ એના કરતા પણ વધારે છે અને જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણુન જ્યાં આગળ આપવામા આવ્યું છે ત્યાં આગળ તે હરિવંશના અને એના શબ્દે શબ્દ તેનાં તેજ જોવામા આવે છે.

મત્સ્યપુરાણ પણ મહાભારત અને હરિવંશની સાથે ઘણા ગાઠા સંબંધથી જોડાયેલું છે. મનુ અને મત્સ્યની વાર્તાથી એ પુરાણની શરૂઆત થાય છે.

ક્ષર્મપુરાણમા વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતાર જેમાનો એક ક્ષર્માવતાર પણ છે, તેની હકીકત આપવામા આવી છે અને દેવતાઓ તથા રાજાઓની વંશાવળી અને ખીજ પણ કેટલીક હકીકતો આપવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત મહાભારત અન્ય પુરાણોના સૃષ્ટિ વિષયક વિચારોને અનુક્રમ રહીને સૃષ્ટિનો સવિસ્તર હેવાદ પણ આપવામા આવ્યો છે, એ પુરાણમાં જુદા જુદા સમુદ્રવડે એક ખીજથી છુટા પડેલા અને જેનું મધ્ય ખિન્દુ એકજ છે એવી સાત ટાપુઓની દુનીયા બનેલી છે, એવું વર્ણુન આપવામાં આવ્યું છે. એમાનો મુખ્ય ટાપુ જેની મધ્યમાં મેરુ પર્વત આવેલો છે તે જંબુદ્વીપ છે અને ભારતવર્ષ “ ભારતલોકોનો દેશ ” અથવા હિંદુસ્થાન એ એનો મુખ્ય વિભાગ છે.

॥ ઇતિ વૈદિકે—યજ્ઞકુંડનો સમુદ્ર, અવતારો ને સમુદ્રોનું સ્વરૂપ.

(૧) વૈદિકમતે વરણી વરાહનો સંવાદ.

ચંકદ પુ. ખીજે વૈષ્ણવ ખંડ, શ્લોક ૧૦૫ નો અધ્યાય પહેલો પત્ર ૧ થી ચાર સુધી, પૃથ્વી વરાહનો સવાદ તેમાંનો કિંચિત્ સાર.

“મેરૂ પર્વત ઉપર હજાર જોજન પિપલાના ઝાડ નીચે, એક ભવ્ય મકાનમાં વસિષ્ઠ, આત્ર, માર્કંડેય આદિ ઋષિઓથી અને ઇંદ્ર લોકપાલાદિકથી સેવિત વરાહ ભગવાન પાસે-પૃથ્વી આવી, જેના સ્તન મેરૂપર્વત જેટલા છે, તેની ઇલા પિંગલા બે સખિઓએ વરાહ ભગવાનને વધાવ્યા, ભગવાને ‘પૃથ્વીતું’ આલિંગન કરી કુશલતા પુછી, પછી કહેવા લાગ્યા કે હે દેવિ ? મે શેષનાગના માયા ઉપર સ્થાપીને તારા ઉપર લોક સ્થાપ્યો, તારી સાહાય્ય માટે હું આવ્યો હતો, પણ તું શું કરવાને આવી ? પછી દેવીએ કહ્યું કે-આપે મને પાતાલમાંથી ઉદ્ધરીને, શેષનાગના ક્ષોભના રત્ન પીઠ ઉપર સ્થિર કરી અને મારા ઉપર પર્વતોને સ્થાપ્યા અને તે પર્વતો મને ધારણ કરવાને સમર્થ છે પણ તેમાં મુખ્ય પર્વતો કયા ? તે મને જણાવો ? પછી આગળ મેરૂપર્વતાદિક પર્વતો ગણાવ્યા છે તે બધો અધિકાર પહેલા અધ્યાયથી જોઈ લેવો.”

(૨) આગળ એજ ખંડનો બીજો અધ્યાય શ્લોક ૨૭ નો છે તેમાં પૃથ્વીએ વરાહને પૂછ્યું કે-હે ભગવાન ! આપ કયા મંત્રની આરાધનાથી પ્રસન્ન થાઓ ? પછી વરાહ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે-

ॐ નમઃ શ્રી વરાહાય, ધરણ્યુદ્ધરણાય ચ ।

વહ્નિજાયા સમાયુક્ત, સદા જપ્યો મુમુક્ષુભિઃ ॥૧૦॥

હે દેવિ ! આ મંત્રનો દેવતા હુંજ છું. એનો ચાર લાખ વખત, જાપ કરી પછી હામ કરવો અને પછી શંખ ચક્રાદિના સ્વરૂપે મારૂ ધ્યાન કરવું. સર્વ કામનાની સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થઈ અન્તે મોક્ષમાં જાય.

પૃથ્વીએ ફરીથી પૂછ્યું કે-એ મંત્રથી પૂર્વે કેને કેને ફળ મેળવ્યું ? ઉત્તરમાં વરાહ ભગવાન પોતે કહે છે કે-હે પૃથ્વી ! પૂર્વે કૃતયુગમાં એક બ્રાહ્મણે એ મંત્રનો જાપ કર્યો, પછી મને દેખીને મારાથી વર મેળવી મારાપદને પ્રાપ્ત થયો. વળી હવેસ ઋષિના શાપથી સ્વર્ગથી ભ્રષ્ટ થએલો-ઇંદ્ર એ મંત્રથી પાછો ઇંદ્રપદને પ્રાપ્ત થયો તેમજ બીજા અનેક મુનિઓ પણ આ મંત્રના જાપથી પરમગતિને પ્રાપ્ત થયા. વળી શેષનાગ કશ્યપ ઋષિથી એ મંત્રને પ્રાપ્ત થઈને અને શ્વેતકીપમાં જાપ કરીને ફરી પાછો ધરણીધર થયો. માટે એ મંત્રનો જાપ મનુષ્યોએ જરૂર કરવો ઇત્યાદિ.

(૩) હુંગેલી પૃથ્વીને-નાકમાંથી નીકળી વરાહ લાવ્યા.

લાગવત તૃતીય સ્કંધ. પત્ર ૩૮ થી (મ. મી પૃ. ૯૩)

“ જલમાં ડુબેલી પૃથ્વીને જોઈ વિષ્ણુજીએ ઘણા કાળ સુધી વિચાર કર્યો કે આ પૃથ્વીને કેવી રીતે ઉપર લાવું અને લોકો કેવા રીતે ફરીથી તેના ઉપર વશે ! પણ વિચાર કર્યો કે-જેને મને પેદા કર્યો છે તે મને મદદ કરો. એ વિચારની સાથેજ **અદ્વાજના** નાકમાંથી અશુભા પ્રમાણુ વરાહનું બચ્ચું નીકળ્યું થોડીવારમાજ મોટું થઈ ગયું અને પછી જલમાં જઈ હિરણ્યાક્ષનું શરીર ચીરી નાખ્યું. રૂધીરથી ભરેલી પૃથ્વીને ઉપર લાવી લીલા કરવા લાગ્યા. ઇત્યાદિ. ”

(૪) ઇશ્વરે મેરૂપર્વત પોતાની પીઠ ઉપર રાખ્યો. વળી જુવો-લાગવત સ્કંધ ૧૦ મો. અધ્યાય ૩ જો (શં. ૩૭૨ પૃ. ૫૪).

“ ઇશ્વરે ‘ કછપ ’ અવતાર ધારણ કરી મંદરાચલ પોતાની પીઠ ઉપર રાખવો શું ઉચિત છે ? ”

॥ ઇતિ વૈદિકના-ધરણી વરાહનો સવાદ અને વરાહના મંત્રથી પરમ ગતિ આદિ કલમો ૪

કલમો ચારનો વિચાર-વેદોમા જેનું નામ નિશાણુ નથી તે વાતો આધુનિક પુરાણોમા કયાથી આવી ?-સ્કંદ પુ. ની બે, બે લાગવતની. પ્રથમ વરાહ અવતાર-ઘણા વૈદિક પડિતોથી અગ્રદ્વિત થએલો છે તો પછી મેરૂ પર્વત ઉપર વરાહ લગવાનજ કયાથી ? વળી વિચારવાનું કે-વસિષ્ઠ, અત્રિ, માર્કંડેય આદિ બધા ઋષિઓ એક સમયમા થએલા મનાયા છે ? આવા આવા પ્રકારની તદ્દન બનાવટી વાતોના લખવાવાળા પુરાણકારો લોકોનું કલ્યાણ કરવાની બુદ્ધિવાળા હતા ?

ખીજી કલમમાં-હે વરાહ લગવાન ? આપ કયા મંત્રથી પ્રસન્ન થાઓ ? જહરૂપ પૃથ્વીએ પ્રશ્ન કર્યું. વરાહ લગવાને પોતાના નામનો મંત્ર આપી મોક્ષનું દ્રશ્ય પણ બતાવી દીધું અને કૃતયુગમા થએલો બ્રાહ્મણ તે મંત્રના જાપથી વિષ્ણુ પદને મેળવાવાળો થઈ ગયો બતાવ્યો. ખીજા ઉદાહરણમા-હર્વાસાના શાપથી પદભ્રષ્ટ થએલા ઇંદ્રે તે મંત્રના જાપથી ફરી ઇંદ્રપદ મેળવ્યું. આમાં જુવો-હર્વાસા કયા કાળના ? તેમને શાપ કયા કાળમા આપ્યો ? અને ફરીથી ઇંદ્રે કયા કાળમા ઇંદ્રપદ મેળવ્યું ? આ બધું વિચારવાનું છે. વળી એ મંત્રથી અનેક મુનિઓને મોક્ષપદ અને શેષનાગને ધરણીધર પ્રાપ્ત થવાનું બતાવી દીધું છે. (૨. સ્કંધ પુ.)

આગળ જીવો કલમ બે ભાગવતની. ડુંબેલી પૃથ્વીને ઉપર લાવવાનો વિચાર કરતા વિષ્ણુએ વિચાર્યું કે મને પેદા કરવાવાળો મહદ કરો. કે તુરતજ બ્રહ્માના નાકમાથી વરાહ પેદા થઈ પૃથ્વીને ઉપર લાવી લીલા કરવા લાગ્યા.

આમા વિચારવાનું-બ્રહ્માથી વિષ્ણુ પેદા થયા અને બ્રહ્માના નાકમાથી વરાહ. કઈ બાબતનું સાચું ? કઈપના અવતારે જળમા પ્રવેશ કરી મંદ-રાગ્યજને પીઠ ઉપર ધારણ કર્યો. ? વૈદિક મતનાજ પડિતો અવતારોના સંબંધે વિચારોના તરંગોમા ગોથા મારી રહ્યા છે અને પુરાણકારો મરજી પ્રમાણે ઠોક બે ઠોક કરી રહ્યા છે. આ બેલ કેવો માનવો ?

॥ ઇતિ ધરણી વરાહના સ વાદાદિક કલમો ૪ નો વિચાર.

ફરીથી કલમ ત્રણના વિચારવાળું—

(૧) પૃથ્વીના સંપૂર્ણ જીવ એક કુંડ ઉપર રહ્યા. શંકાકોષ શંકા ૩૮૯ મી. પૃ. ૫૭ માં.

“ જ્યારે હિરણ્યક્ષ પૃથ્વીને પાતાલમા લઈ ગયો હતો તે વખતે, જેટલો સમય પૃથ્વી પાતાલમા રહી તેટલા સમય સુધી પૃથ્વીના સંપૂર્ણ જીવ એક કુંડ ઉપર બેસી રહ્યા, પછી બ્રહ્માની પ્રાર્થનાથી ભગવાને કહેવું કે—પાતાલમાથી હું પૃથ્વી લાવી આપુ છું, સંભવિત છે કે ? પૌરાણીઓ બતાવશે કે તમામ જીવો શા રૂપે (કેવા રૂપે) કુંડ ઉપર રહ્યા ? કુંડ કેટલું મોટું હતું ? (ભાગવત સ્કંધ અધ્યાય ૧૩ મો. ”

(૨) પૃથ્વી વરાહે દાઢ ઉપર રાખી. શંકાકોષ શંકા ૪૯ મી પૃ. ૭માંથી

“ વરાહે હિરણ્ય કશ્યપુ પાસેથી પૃથ્વી છીનાવી લઈને દાઢ ઉપર રાખી. પછી તે બન્નેને યુદ્ધ થયું હતું. તે પૌરાણીઓ કહેશે કે તે બન્ને શાના ઉપર ઉભા રહી લડ્યા હશે ? (ભાગવત. દશમ સ્કંધ) ”

(૩) વરાહ સાતમાપાતાલમાથી પૃથ્વીને લાવ્યા.

સ્કંદ પુ. ખંડ રજો, અધ્યાય. ૨૬ મો. શ્લોક ૬૫નો, પત્ર ૪૮ થી ૪૯ સુધી તેમાનો કિંચત્ વિચાર—

“ ભારદ્વાજ કહે છે કે—પૂર્વ કાલમા પાછલી રાત્રે ઉઠેલા—મધૂસુદનને (કૃષ્ણને) વિચાર થયો કે, પૃથ્વી વિના ભૂતોને કોણ ધારણ કરે? એવો વિચાર કરી ધ્યાનથી પૃથ્વીને પાતાલમાં જોઈ, પછી વરાહનું રૂપ ધારણ કરી જોળતા જોળતા સાતમા પાતાળમા ગયા. ત્યાં પૃથ્વીને ધુજતી જોઈ. પછી ત્યાંથી લાવીને સમુદ્રના મધ્યમા સ્થાપી તે વખતે મંગલ તૂર થયાં અને સનકાદિ સર્વે ખુશી થયા પછી વરાહની આજ્ઞાથી બ્રહ્માએ યથાસ્થાન તેની ગોઠવણ કરી ઇત્યાદિ.

સ્વર્ગ, મૃત્યુ, અને પાતાલ એ ત્રણ લોક અને તેમા રહેલા જીવાદિક પદાર્થો અનાદિ કાળના છે. ન^૧તો કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યાં છે તેમજ નતો કોઈ તેનો નાશ કરવા સમર્થ છે. માત્ર નિમિત્ત મળવાથી ઉત્પન્ન અને નાશ (અદલ બદલ થતા આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈ રહ્યા છીએ છતાં પણ પૌરાણીકોએ “ પૃથ્વી પાતાલમા ગઈ ” વિગેરેની તફૂન પાયા વગરની વિચિત્ર કલ્પિત કલ્પનાઓ કરી આ દુનીયાને ઉધે રસ્તે ચઢાવી દીધી છે. જુવો ઉપરના પૃથ્વી સંબંધેના ત્રણે લેખો. કયા લેખથી શાન્તિ મળે તેમ છે ?

॥ ઇતિ પૃથ્વી, પાતાલમાંથી લાવ્યા. તેનો વિચાર.

(૧) વળી ત્રણે દેવોમાં મોટા નાનાની તકરારમા વિષ્ણુજ મોટા ઠર્યાં.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૧૪૦ થી. સંકલ્પ પુરાણનો લેખ આપી જણાવ્યું છે તેમાંનો કિંચિત્ સાર—

“ આખી પૃથ્વી જળમય થઈ હતી. વિષ્ણુ સહસ્રમુખ શેષનાગની છાતી ઉપર લાંબા થઈને સુતા હતા, ત્યારે તેમની નાભિમાથી એક કમળ ઉત્પન્ન થયું અને તેનું ઉંચું જતું કુંડ તરતજ પાણીની સપાટી લગણું પહોંચ્યું અને તે કુંડ-માથી બ્રહ્મા નીકળ્યા, બ્રહ્માએ આસપાસ જોયું અને અપાર વિસ્તૃત આકાશમાં કોઈ પ્રાણીને જોયું નહિ, તેથી તેમણે પોતેજ પ્રથમ જન્મ્યા છે અને ખીજા બધા પદાર્થો કરતાં ઉંચા દરજ્જાના થવા યોગ્ય છે એમ ધાર્યું. તો પણ તેમણે પ્રથમ સમુદ્રમાં શોધ કરવાનો, અને મારી સાથે શ્રેષ્ઠ પદ માટે કોઈ તકરાર કરનાર છે કે નહિ, તે નક્કી કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેથી તે (બ્રહ્મા) કમળ નાળ તરફ ચાલ્યા અને વિષ્ણુને ઉંઘતા જોયા ખૂબ પાણીને પૂછ્યું કે ‘ તમે કોણ છો ?

૧ આ જગોએ જુવો નૈતં છિદતિ શસ્ત્રાણિ, નૈ નં દહતિ પાવક ગીતાવાળા શ્લોકનો વિચાર કરો ?

વિષ્ણુએ કહ્યું ‘ હું પ્રથમ જન્મ પામનાર છું પણ બ્રહ્માએ એ વાત સ્વીકારી નહિ એટલે બન્ને વચ્ચે ભારે કલ્મશો થયો, એ તકરાર ચાલ્યા કરી એટલામા શિવ બન્ને યોદ્ધાઓની વચ્ચે પડ્યા અને ગુસ્સાથી બોલ્યા ‘ હું ખરેખરો પ્રથમ જન્મેલો છું, પણ તમારા બેમાનો જે મારા માથાની ટોચ પર કે પગને તળીએ પહોંચી શકશે તેને હું મારૂ શ્રેષ્ઠ પદ આપી દઈશ. બ્રહ્મા એકદમ ચઢ્યા પરંતુ અપાર સ્વરૂપના પ્રદેશમા ચઢી ચઢીને થાક્યા ને કંઈ વળ્યું નહિ, તથાપિ શ્રેષ્ઠ ગણવાનું માન છોડી દેવા નાખુશ હોવાથી, બુદ્ધું બોલ્યા કે મે શિવના માથાનો મુકુટ જોયો ’

અભિમાન ને અસત્યના આ બેવડા પાપ માટે શિવે નિર્માણ કર્યું કે- બ્રહ્માની પૂજા, કે પનિત્ર ક્રિયા, કોઈ કરશે નહિ. વિષ્ણુ પાછા દ્રવ્યો અને કબુલ કર્યું કે હું મહાદેવના (શિવના) પગ જોઈ શક્યો નહિ. તે ઉપરથી શિવે કહ્યું કે ‘ તમે દેવામા સર્વથી પ્રથમ જન્મ્યા છો અને સર્વથી ઉચ્ચ પદ પામવા યોગ્ય છો. આ પ્રમાણે વિષ્ણુ અથ્રે જન્મ પામ્યા તે અને નીતિમાં સર્વોપરિ છે તે વાત સિદ્ધ થઈ. (મૂરકૃત. ‘ હિંદુ સર્વ દેવ ’ પૃ ૧૮)

આમા જરા વિચાર-આ પૃથ્વી અનાદિકાલનીજ છે તો પણ આખી પૃથ્વી જળમય થયાનું પુરાણકારોએ કેટલી વખતનું કલ્પેલું છે ? અને આ ત્રણ દેવો મોટાઈ લેવાને માટે કયા કાળમા લડ્યા ? વિષ્ણુ શેષનાગ ઉપર સૂતા તે કયા કાળમા ? ઇચ્છા વિના નાભિમાથી કમળ નીકળ્યું, તેમા અચાનક પણે બ્રહ્મા આવીને ભરાયા, પણ તે વખતે શિવજી કંઈ દિશામાથી ન્યાય કરવાને આવી પહોંચ્યા ? બીજે ઘણે ઠેકાણે જણાવવામા આવ્યું છે કે-શિવે પોતાના લિંગને છોડો લેવા ઉપર નીચે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને મોકલ્યા છે, તેમા બ્રહ્મા બુદ્ધું બોલ્યા અને વિષ્ણુએ આવીને કહ્યું કે મને તમારા લિંગને છોડો મળ્યો નથી, તેથી વિષ્ણુને મોટું પદ મળેલું છે. આ કથામાં મુકુટ અને પગનો છોડો મળ્યો નહિ, આ વિચારો તો કોઈ નવા જાનીથીજ કદવાએલા હોય એમ જણાય છે ? જેમા એક પણ બાબતથી સત્ય જણાય નહિ ત્યાં કંઈ બાબતથી વિચાર કરવો ?

॥ ઇતિ વૈદિક રુકદે, ભાનવિનાના બ્રહ્મા વિષ્ણુ સાથે લડ્યા તેનો વિચાર

વિષ્ણુને ઋષિ સેવાથી પણ મોટાઈ મળી ?

હિંદુસ્તાનના દેવો. પૃ. ૧૩૯ થી ભાગવત પુરાણની કથા આપી છે તેમાનો કિંચિત સાર.

“ સરસ્વતીને કિનારે ઋષિઓ યજ્ઞ કરતા હતા, ત્યારે ત્રણ દેવોમા કયો મોટો દેવ, તે વિષે તકરાર થઈ. તેમને બ્રહ્માના પુત્ર ભૃગુને નક્કી કરવા મોકલ્યા. તેઓ પ્રથમ બ્રહ્મલોકમાં ગયા, સત્ય જાણવા આગ્યાર કર્યા વિના સભામાં દાખલ થયા આથી બ્રહ્માને ક્રોધ થઈયો. નાશ કરવાની તૈયારી કરતા ભૃગુને પોતાનો અમજતા ક્રોધ સમાવી દીધો. પછી ભૃગુ કૈલાસમાં ગયા. ત્યાં શિવને આલિંગન કરવા ન દેતા પાછા હાથો. તે જોઈ શિવે મારવા ત્રિશુલ લીધું. પાર્વતીએ શિવના પગમાં પડી ભૃગુના પ્રાણ બચાવ્યા. ત્યાંથી નીકળી ભૃગુ વૈકુંઠમાં ગયા. સુતેલા વિષ્ણુની છાતીમાં લાત મારી નિદ્રામાથી ઉઠાડ્યા એટલે વિષ્ણુએ ભૃગુને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે—મહારાજ ! હું આપને વંદન કરું છું. આપ આસન પર બેસવા કૃપા કરો. મેં યોગ્ય માન ન આપ્યું તેની ક્ષમા કરો. આપણા સુદોષમળ પગને ઈજા થઈ હશે તેની પણ ક્ષમા કરો. એમ કહી વિષ્ણુએ ભૃગુ ઋષિના પગ આપ્યા અને કહ્યું કે આજ હું અત્યંત સન્માન પામ્યો છું, કેમકે હે ભગવાન ! તમારા પગના રજ તજ તમે માગી છાતી ઉપર મુકી છે. અપમાનના સંબંધમા આ જવાબ સાબળી ભૃગુને એવી તો શરમ લાગી કે રોતા રોતા તે ઋષિ લોકો પાસે દોડી ગયા. તેમણે આ સર્વ હકીકત જાણી એકદમ ઠરાવ કર્યો કે વિષ્ણુ સર્વમાં મોટામા મોટા દેવ છે કેમકે અક્ષમા અને કાંધથી મુક્ત છે.

(કેનોડીકૃત ‘ હિંદુ પુરાણ. ’ પૃ. ૨૪૦)

આમાં જરાક સહજ વિચાર— ત્રિકાળ જ્ઞાની બ્રહ્મા, જીવોનો ઘાટ ઘડવા વાળા છે. ભૃગુતો તેમનો માનસિક પુત્રજ કહેલો છે, આને મારી પરીક્ષાના માટે ઋષિઓએ મોકલ્યો છે, એટલી બળર શુ બ્રહ્માને ન પડી કે જેથી ક્રોધ કરી પોતાનું મોટાઈપણું ગુમાવ્યું ? શિવતો ભોળા તેથી તેમને બળર ન પડે. ત્રણે દેવોમાં વિષ્ણુ પાકા હશે ? આમા પણ જરા વિચાર આવે છે કે, એક વખત સ્ત્રીના શાપ વશ થઈ પથ્થર થયા, વળી લયથી મુક્ત થવા ભૃગુની સ્ત્રીનું માથું કાપી ભૃગુનાજ મુખથી સાત જન્મના શાપને વશ થયા, તે વિષ્ણુને ઋષિઓએ એકદમ એકીમતે ઠરાવ કરી મોટામા મોટા બનાવી દીધા. ધન્ય છે લેખકોને અને ધન્ય છે ઋષિઓને, કે જે અનાદિકાળના પરમેશ્વરને પણ નાના મોટા બનાવવાની સત્તા ધરાવે છે ? આમા કયું અને કેટલું સત્ય હશે, તેનો તોલ તો કોઈ સજ્જન પુરુષ કરી શકશે ? બાકી અમારી અછલતો આવા લેખોમા ખૂંદીજ રહે છે.

॥ ઇતિ ઋષિઓની સેવાથી વિષ્ણુને મોટાઇ મળી, તેનો વિચાર.

(૧) યૂરોપના વિદ્વાનો કહે છે કે નીતિપોષક પુરાણો કે અનીતિપોષક?

હિંદુસ્તાનના દેવો-પૃ. ૪૨૪ માથી—

“ હિંદુપુરાણની નીતિ સંબંધી અને બુદ્ધિ સંબંધી યોગ્યતાની ખરી કિંમત આકવી અને તેની વિવેકથી તુલના કરવી એ અત્યંત અગત્યનું છે. મોટા હિંદુસમાજના બધારણુમા તેનો કેટલો અંશ છે ? અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળા લાખો ભટકતા લોકોએ પોતાના અણીના અને જરૂરના સમયમાં જે પુરાણ તરફ દૃષ્ટિ કરી છે તેમને જીવનમા તેનાથી શો દિલાશો, શી આશા, અને શી પ્રેરણા મળ્યા છે ? હિંદુ પુરાણમા નીતિની યોગ્યતા છે એમ કહી શકાય ? શું એથો નીતિની સમજ અંધારી થવા નથી પામતી ? એથો નીતિની સમજ નષ્ટ જેવી થાય છે એમ યૂરોપના વિદ્વાનો એકીમતે સાક્ષી પુરે છે.

(૨) હિંદુ. પુ ૪૨૭ થી.

બીજા મોટા વિદ્વાનો હિંદુ પુરાણોની નીતિ સંબંધી યોગ્યતા વિષે આથી પણ ઓછા અનુકુળ છે.

૧૮૭૩ ના ડીસેમ્બરની ત્રિજી, તારીખે વેસ્ટ મિનિસ્ટર અંગિના મધ્ય ભાગમા આપેલા ધર્મપ્રચારક મંડલ વિષેના એક લાખણુમા મેકેસમ્યૂઝર કહે છે કે—“ ધર્મ તરીકે બ્રાહ્મણ ધર્મ—દિવસનો પ્રકાશ ખમી શકતો નથી. હાલના જ્ઞાન પ્રકાશની કસોટીમા ઉતરી શકતો નથી. શિવ ત્રિજી કે અન્ય લોક પ્રિય દેવોની પૂજા જ્યૂપિટર, એ પોલો અને મિનર્વની પૂજાની જેવીજ છે. ‘રે’ ઘણી બાબતોમા એથી પણ વધારે અધમ અને જંગલી સ્વરૂપની છે. જે વિચાર ભૂમિકા આપણા પગતળે ક્યારનો ઢળાઈ ગઈ છે તે ભૂમિકાને લગતી એ પૂજા છે. સિંહ અને વાઘની પેઠે તે જીવતી રહે પણ ખરી પરંતુ સ્વતંત્ર વિચાર અને સુધરેલા જીવનના શ્વાસ માત્રથી તે નાશ પામશે. ”

(૩) યૂરોપના વિદ્વાનોને પુરાણોના માટે યૂરેપુરો ખેદ.

હિંદુસ્તાનના દેવો. પૃ. ૪૨૬ થી.

“ હવે બુદ્ધિ વિષયક દ્રષ્ટિબિંદુથી જોતાં શુ પુરાણો હિંદુઓને સંસ્કારી બનાવી શકે છે અને ઉન્નતિમાં લાવી શકે છે ? જે વિચારો ઘણીવાર ખોટા અને ખાલિશ હોય છે, તેને પુરાણ ઉન્નત ઠેરવે છે અને તેમાં અદ્ભુત સૌંદર્યનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે, તો પણ તેના બોધથી મન હ મેશ અજ્ઞાનની સ્તિતિમાં રહેવાનો ખરેખરો સંભવ છે.

સર મૌનિઅર વિલિઅમ્સ બ્રાહ્મણ સત્તા વિષે કહે છે કે—“ બુદ્ધિનો વિકાસ અટકાવવાની અને ઉતરતી જ્ઞાતિઓને હ મેશ બાલ્યાવસ્થામાં—અજ્ઞાનમાં રાખવાની તેની યુક્તિ હોવાથી તણે યૂરોપની અતિમનસ્વી પરીઓની વાર્તાઓમાં સંતોષ ગણી શકાય તેના કરતા વધારે વિસ્તારવાળી અને મુખર્પાઈ ભરેલી અતિશયોક્તિના વર્ણન માટે લોકોની તૃષ્ણા ઉત્તેજિત કરી. જેમ કેઈ વાત વધારે અસંભવિત, તેમ તેથી બાલિશ આનંદ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ, વખતનું વર્ણન લાખો વર્ષથી અને જગ્યાનું લાખો માઈલથી થાય છે, તેમજ યુદ્ધનું વર્ણન કરવું હોય તો લાખો ચોદ્ધાઓ અને હાથીઓને રણક્ષેત્રમાં લાવ્યા વગર તે વર્ણનનો વિચારજ થઈ શકેનહિ.

એજ પ્રમાણે લૉર્ડ મંકોલે કહે છે કે—“ બ્રાહ્મણોએ લખેલાં પુરાણ એવાં તો મુખર્પાઈ ભરેલાં છે કે જેઓ તે સાચાં છે એમ સ્વીકારે છે તેમનું મન અવશ્ય અધમ થાય છે. ”

સર મૌનિઅર વિલિઅમ્સે બ્રાહ્મણ સત્તા વિષે જણાવ્યું છે કે—“ બુદ્ધિનો વિકાસ અટકાવવાની અને ઉતરતી જ્ઞાતિઓને હ મેશ બાલ્યાવસ્થામાં—અજ્ઞાનમાં રાખવાની તેની યુક્તિ હોવાથી વધારે વિસ્તારવાળી અને મુખર્પાઈ ભરેલી વાર્તા બ્રાહ્મણોએ લખીવાળી છે. ” આ વાત તેમની ખાસ વિચારવા જેવી છે કારણ પૂર્વકાળમાં વિચારવાનું સાધન મોટા પંડિતોને પણ મળી શકતું ન હતું. આજે છાપાઓના સાધનથી મળી શકે છે, પણ એક પંડિત કયાં સુધી પહોંચી વળે ? સ્વાર્થમાં લુપ્થ થઓલા વૈદિકમતના પંડિતોએ, પૂર્વે કેઈ ચાલતા સત્ય ધર્મની વાતોને ગ્રહણ કરી, તેમાં જુઠ, સાચ લેખવી, એવી તો ઉધી છત્તી ગોઠવી છે કે ગમે તેવો કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો પણ પહોંચી શકે નહિ. તોપણ જૈન અને વૈદિકમાં જે જે મોટી મોટી વાતોનો ફેરફાર મારા જાણવામાં આવ્યો તે સામા સામા ટાંકી જણાવતો આવ્યો છું, તેથી વાચક વર્ગ ખીન્ન પણ વિચારો જરૂર શોધી કાઢશે, જૈન તત્ત્વોના ગ્રથો જોતાં અને તેમનો ઇતિહાસ જોતાં વૈદિકમતવાળાઓએ તેમની ઘણીજ વાતોનો ફેરફાર કરેલો હોય તેમ જણાઈ આવે

છે. વૈદિકોમા જે કથા સરિત્ સાગર છે તે અને સરસ્વતીચંદ્રના જે ભાગો છે તેમા પણ નામકામદિકના ફેરફાર સાથે ઘણી કથાઓ જૈનોની લખાએલીઓ છે તેથીજ તે લોકપ્રિય થઈ પડેલી છે. બાકી પૂરાણકારોની કથાઓએ તો હુનીયાને ઉંઘા પાટાજ બધાવી દીધા હોય એમ જણાઈ આવે છે. આ મારી વાતને જેઓ જૈન સાહિત્યમા વધારે ઉતરીને જોશે તેઓ જરૂર સારી રીતે જોઈ શકશે, એમ હું મારા હુંક અભ્યાસથી જાણીશકું છું અને કહી પણ શકું છું ઇત્યદં.

॥ ઇતિ પુરાણોના લેખોના માટે એદિત થએલા ચૂરોપના ચાર પાંચ વિદ્વાનોના મતો તેનો વિચાર.

કૃષ્ણ રાજ હતા તે પાછળથી દેવ થયા.

“ હિંદુસ્તાનના દેવે પૃ ૧૬૦-૬૧ માથી.

“ એ ઘણુ શક્ય છે કે જો કોઈ ખરો હિંદુ ઇતિહાસ શોધી કાઢી શકાયતો કૃષ્ણના જીવનનો લખાએલો ઘણો ખરો વૃત્તાંત તે નામના હિંદુ રાજાને લગતો છે એમ માલમ પડે, કારણકે કૃષ્ણ માનવવંશના હતા એમા કાઈ શક નથી. પ્રોફેસર ગોલ્ડસ્ટકર કહે છે કે “ આ વિષયનો અતિ રસિક અવતાર છે, કારણકે એથી એક શૂરવીર માનવનુ એક સુખ્ય દેવના પ્રતિનિધિમા ધીમે ધીમે પરિવર્તન કેવી રીતે થાય છે તે હિંદુ પ્રાચીન બાળતોમા શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન મળે છે.”

આ પરિવર્તન જે ક્રમે થયું તે ક્રમે હિંદુ સાહિત્યમા સ્પષ્ટ જણાય એવા છે. પ્રથમતો બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં શૂરવીર કૃષ્ણ વિષે હુંક સૂચન છે. મહાભારત જુદા જુદા અંશકારોનુ ઘણું મોટું મિશ્ર પુસ્તક છે તેમા પાછળથી દાખલ કરેલા ઘણા ભાગો છે. હુંકામા હુંકા અને તેટલા માટે ઘણું કરીને પ્રાચીનમા પ્રાચીન વાર્તા સંગ્રહમા કૃષ્ણનુ વર્ણન માત્ર શૂરવીર પુરૂષ અલૌકિક બળ માટે પ્રસિદ્ધ એવા દ્વારકાના રાજા તરીકેનું છે. મહાભારતની વધારે પરિશ્રમથી લાખી વર્ણવેલી વાર્તામાં શિવનું મહાત્મ્ય સ્વીકારતા અર્ધદેવપુરૂષ તરીકે તેમનું વર્ણન છે.

આગળ જતા તે એ વિષયનો અવતાર થાય છે, તેથી પણ વધારે આગળ આશરે ઇ. સ. ૭૦૦ મા લખાએલી ભગવદ્ગીતામાં તેમની એથી પણ વિશેષ સ્તુતિ છે અને પરમેશ્વર તરીકે તેમનું પ્રદર્શન છે. ગીતામાંના તેમના શબ્દો મનુષ્યને ઉપદેશ કરવા ‘ માનવ આકાર ધારણ કરી પરમેશ્વરે અવતાર લીધેલો

છે, તેમનાં વચન તરીકે સ્વીકારાયાં છે. પુરાણોમાં વર્ણવેલા કૃષ્ણના આચરણ વિષે ગીતામાં કંઈ સૂચન નથી, કૃષ્ણ ત્યાં પોતાના અવતારનું પ્રયોજન કહી ચતાવે છે કે “સાધુ પુરૂષોના સંરક્ષણને માટે, દુષ્ટ આચરણવાળાના વિનાશને માટે અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા માટે હું દરેક યુગમાં ભાગવત જન્મ લઉં છું.”

પુરાણોમાં અને મુખ્યત્વે ભાગવત પુરાણોના દશમ સ્કંધના હિંદી અનુવાદ ‘પ્રેમ સાગર’ જેમાંથી આ પ્રકરણમાં આપેલી એમના જીવનની મુખ્ય હકીકત ઘણે ભાગે લીધેલી છે તે ‘પ્રેમસાગરમાં’ વર્ણવેલાં કૃષ્ણ ગીતામાં વર્ણવેલાં શુદ્ધ અને કૃષ્ણથી લક્ષણમાં સદૃશ જુદા છે. ગીતામાં એમના જીવનની સવિસ્તર હકીકત આપી નથી તેથી પુરાણમાં આપેલું ચારિત્ર્યનું વર્ણન આપણે સ્વીકારીશું.”

॥ છાંત કૃષ્ણરાજ તે પાછળથી દેવ થયા.

દુર્ગુણોથી દૂષિત જગદીશ્વર હોય

કૃષ્ણ ચરિત્રે પૃ. ૪ થે. બાબૂ વકિમચંદ્ર લખે છે કે—

“કૃષ્ણ એ પોતેજ ભગવાન છે એવું ઘણા હિંદુઓનું માનણું છે અને તેથીજ—કૃષ્ણનું નામ, કૃષ્ણની કથા, કૃષ્ણની પૂજા અને તેઓ પોતાના ધર્મની ઉન્નતિનાં સાધન ગણે છે. પરંતુ એ લોકો કૃષ્ણને—કૃષ્ણના માનવ ચરિત્રને કેવી રીતે જુવે છે ?

બાલ્યાવસ્થામાં જે દહીં માખણની ચોરી કરતો. યુવાવસ્થામાં જે વ્યભિચારી હતો, જેણે હજારો ગોપીઓનું પતિવ્રતાપણું હરી લીધું હતું, ઉત્તરાવસ્થામાં જે ઠગાઈ અને શઠતાનો શિરામણિ થઈ પડ્યો હતો. જેણે ઠગાઈ વાપરી દ્રોણ વિગેરેના જીવ લેવડાવ્યા હતા, તેવા એક માણસ તરીકે.

હવે જો એ વાત ખરી હોય તો ભગવાન તરીકે એવા માણસને કેવી રીતે આપણાથી કબૂલ રખાય ? સખખ ઇશ્વર ચરિત્ર કેઈદિવસ એવું હોઈ શકેજ નહિ. જે કેવળ શુદ્ધ, સત્વ, જેના નામમાત્રથી સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધતા, સર્વ જાતનાં પાપ, દૂર નાશે તે ભગવાન શું મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી આવા પાપાચરણ કરે ? ” ઇત્યાદિ. ”

આમાં મારા બે બોલ—જો બાબૂ વકિમચંદ્રના કહેવા પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન તરીકે કબૂલ ન થઈ શકતા હોય ત્યારે તો સાથે એ પણ વિચારવાનું કે—પોતાનીજ પુત્રીને અનીતિથી જોવાવાળા અને હરિણ હરિણીના રૂપ ધરી દોડા દોડી કરનારા, અને અનેક જનોના તેમજ દેવતાઓના પણ શાપને વશ થઈ પડેલા, એવા બ્રહ્મા જગતના કર્તા હતાં હતાં એ પણ આપણાથી કેવી રીતે કબૂલ

રાખી શકાશે ? તે સિવાય—મહાદેવજી તપના બહાને જંગલમાં કુટીયા બનાવી રાજ્ય પ્રજાની સારી સારી સ્ત્રીઓને મત્રના બળથી ખેંચી તેઓની સાથે વિષયનું સેવન કરવાવાળા મોટાદેવ હતા એમ આપણે તેમણે કયા ઉત્તમ ગુણથી માની લેવા ? આ વિષયમાં જુવો મારાથી લખાએલો બ્રહ્માજીનો લેખ તેમજ જુવો મહાદેવજીનો લેખ આ ત્રણે દેવોમાંનો કયો દેવ ઉત્તમ ગુણવાળો સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે ? માટેજ અમો કહીએ છીએ કે—વૈદિક મતવાળાઓએ પૂર્વે કોઈ આત્મા સત્ય ધર્મથી વિપરીત થઈ બિચારા અજ્ઞાન લોકોને જરૂર ઉઘે રસ્તે દોરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે એમ કહેવામાં હરકત શું આવે તેમ છે ? તેનો વિચાર, ખૂબ નિશ્ચિંતપણાથી કરીને જુવો, વધારે શું લખું ?

। ઇતિ દ્વષણોથી દ્વાષત જદીશ્વર હોય ? ન હોય તેનો વિચાર.

કૃષ્ણજી મહારાજ કે પરમાત્મા ?

કૃષ્ણ ચરિત્ર કેવું હતું અને તેને જાણવાનાં સાધન શાં છે ?

કૃષ્ણચરિત્ર લખતાં બા જૂવંકિમચદ્ર, પ્રકરણ બીજું પૃ.૮ માં લખે છે કે

“ મહાભારત, હરિવંશ અને પુરાણ એ પ્રાચીન પુસ્તકોમાં કૃષ્ણને લગતું વૃત્તાંત મળી આવે છે.

પુરાણની સંખ્યા અઠારની છે પરંતુ તે સઘળામાં કાંઈ કૃષ્ણને વિષે હકીકત જણાવેલી નથી. માત્ર-૧ બ્રહ્મપુરાણ, ૨ પદ્મપુરાણ, ૩ વિષ્ણુપુરાણ, ૪ વાયુપુરાણ, ૫ શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૮ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ, ૧૩ સ્કંદપુરાણ, ૧૪ વામન પુરાણ અને ૧૫ કૂર્મ પુરાણમાંજ એ સળ ઘે વર્ણન મળી આવે છે.

આગળ, પૃ ૯ માં હરિવંશમાંજ કહેલું છે કે—કૃષ્ણના જીવનના બાકીના ભાગની હકીકત મહાભારતમાં નથી, માટેજ હરિવંશ રચ્યો છે. ભાગવતમાં પણ એમજ જાણાવેલું છે.

વ્યાસે નારદને—મહાભારત અસંપૂર્ણ છે એવું કહ્યું, તે ઉપરથી નારદે વ્યાસને કૃષ્ણ ચરિત્ર પુરેપુરું રચવા ઉપદેશ કર્યો. કેટલાકોનું તો એવુંજ કહેવું છે કે—મહાભારત હરિવંશ તથા અઠારે પુરાણ, એ એકજ માણસે એટલે વેદવ્યાસેજ રચેલા છે. એ મત ખરો છે કે ખોટો તે જોવાનું આપણે અત્યારે કાંઈ પ્રયોજન નથી. આપણે આગળ જતાં જોઈશું કે મહાભારતમાં કોઈપણ પ્રકારની ઐતિહાસિકતા છે કે નહિ, જો ખૂદ મહાભારતમાંજ તે ન હોય તો પછી હરિવંશાદિ ગ્રંથોમાં તે હોવનો સંભવજ નથી.

પૃ. ૯-૧૦-માં આ દેશના વતનીઓના મગજમાં અસલથીજ જે અભિપ્રાય ઘુસી ગયો છે તે, અને તે એ છે કે-સંસ્કૃત ભાષામાં જે જે કાંઈ લખાએલું, જે જે કાંઈ રચાએલું છે, તે તે સઘળું નિર્વિવાદ ઋષિઓનીજ કૃતિ છે, અને તે સઘળામાં સદેહ રહિત સત્ય સમાએલું છે-ચારવેદ, લાખ શ્લોકથી ભરેલું મહાભારત, હરિવંશ, અઠારે પુરાણો, એ સઘળું એકજ માણસે (પૃ ૧૦ થી) રચ્યું છે. તે પણ કલ્પિયુગના પ્રારંભે આસરે પાચ હજાર વર્ષપર અને તે રચનાર વેદવ્યાસનું લખાણ તેવી ને તેવી સ્થિતિમાં, કાંઈપણ સુધારા વધારા સિવાય હજુસુધી જળવાઈ રહેલું છે. આ સંસ્કારે કેટલાએકના ઉપર તો એવી એક તરફી અસર કરી મૂકી છે કે, જે કોઈ તેની વિરુદ્ધ દલીલ કરવા બંધ તો, તે દલીલ સાંભળવાની વાત તો આવી રહી પણ તેવી દલીલ કરનારને તેઓ મહાપાપી, ચંડાલ, તથા દેશદ્રોહી ગણે છે. ખીજી બાજુની આફત તે વિદ્વાયતના લોકોના પાંડિત્યની નડે છે તે છે. યુરોપ અમેરિકાના કેટલાક પડિતોએ સંસ્કૃતનું શિક્ષણ લીધું છે અને પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં કાંઈ તવારીખી સંગ્રાહ છે કે નહિ, તે શોધી કાઢવા તેઓ મંડી પડેલા છે પરંતું પરાધીન, હુર્બલ, હિંદુઓ કોઈ કાલે પણ સુધરેલા હોઈ શકે ? અથવા તેમનો સુધારો ઘણા પ્રાચીન કાળનો હોય એ વાત તેમનું મન કબૂલ કરી શકતું ન હોવાથી, એ ચાર જણ સિવાય ખીજા સઘળાઓ પ્રાચીન ભરતખંડનું ગૌરવ તોડી પાડવા મચ્યા રહ્યા છે. અસલ હિંદુસ્થાનમાં રચાયેલા ગ્રંથોનો મચકુર (માત્ર હિંદુ ધર્મના વિરોધી બૌદ્ધ ધર્મોમાંના ગ્રંથોમાની હકીકત સિવાયને) આધુનિક હાલ થોડા વખતપર રચાયેલો છે અને હિંદુઓના પુસ્તકોમાં જે જે કાંઈ છે તે જોડું છે, અસત્ય છે, અથવા તો તે બધું પારકાદેશમાથી ચોરી લીધેલું છે, એવું સાબિત કરવા તેઓ ચત્તપૂર્વક મંડયા રહ્યા છે. ”

આગળ પૃ. ૧૧. મા બાબૂજી લખે છે કે- “ જેદની વાત એટલીજ છે કે હિંદુસ્તાનના કેળવાએલા વર્ગમાં પણ, એ વિદ્વાનોના મતને ખરો માનનારા ઘણે મહોટે ભાગે મળી આવે છે.

ઘણાઓ પોતે તે વિષયપર બિલકુલ પણ વિચાર કરવાની તસ્દી લીધા સિવાય, આજો મીઝી યુરોપના પંડિતોનો મત તે પોતાનો મત એમ સ્વીકારી લે છે. ”

આમાં વિચારવાનું-“ જેદની વાત એટલી છે કે-હિંદુસ્તાનના કેળવા-એલા વર્ગમાં એ વિદ્વાનોના (યુરોપના વિદ્વાનોના) મતને ખરો માનનારા ઘણે મહોટે ભાગે મળી આવે છે. ”

આ ખેદ બાબૂજીનો એકાત કેળવાએલા વર્ગ ઉપર યથાર્થ રૂપે નથી. કારણ પૂર્વકાલના ઋષિઓએ કરેલા ગોટાલાનો પ્રતિકાર બાબૂ પોતેજ કરી રહ્યા છે અને તે કેળવાએલો વર્ગજ સમજી શક્યો છે ? તેમા જેઓ સ્વાર્થ વિનાના અને સત્ય હૃદયના છે તેમણેજ પોતાના સત્ય ઉદ્દગારો બહાર પડ્યા છે ? જો ખંતિલા અગ્રેજોએ આપણા વર્ગની આખ ઉઘાડી ન હોત તો, આપણા વર્ગમાનો આંખ ઉઘાડીને જોવાવાળો કોણ હતો ? આજે પણ જુવો-આટલા બધા પ્રકાશમા સ્વાર્થ પડિતો બાપ દાદાઓના કછકને ખરો મનાવવા પોતાની કલ્પનાના ઘોડા-ઓને છુટથી કેવી રીતના દોડાવી રહ્યા છે ? એકજ વાત જુવો કે દશ અવતારોના વિષયમા-કોઈએ કલ્પના કરી સૂર્યની, બીજાએ બીજી, ત્રિજાએ ત્રિજી, એમ જેટલા લેખકો તેટલીજ કલ્પનાઓ થઈ જેમને સત્ય હૃદયથી જોયું તેમને લખી બતાવ્યું કે-વૈદિકોમાં ૨૪ અને દશ અવતારોની કલ્પના જૈન અને બૌદ્ધોની સંખ્યાને ગ્રહણ કરી કલ્પિત ઉભી કરેલી છે. એવા સત્યવાદિઓતો ધન્યવાદના પાત્ર ગણાય પણ ખેદના પાત્ર ન ગણાય ? એવા અનેક સત્યવાદિઓના લેખો-અમારા તરફથી બહાર પડેલા “ જેનેતર દ્રષ્ટિએ જૈન ” અને “ સ્યાદ્વાદની સાર્થકતા ” નામના ગ્રંથમાં જુવો. તે સિવાય બીજા પણ અનેક સત્ય હૃદયના લેખકો આ પુસ્તકમા પણ જોશે. આપ સજ્જનો પણ સત્ય હૃદયથી જોશે તો જરૂર તેમની પ્રશંસા કરશે. જેઓ ખરા ભાગ્યશાળીઓ, અને જેમનો સંસાર થોડો બાકી રહેલો હોય તેવા મહાપુરૂષોજ સત્ય વસ્તુને સત્ય રૂપે જોઈ શકે છે ? એમ જૈન સિદ્ધાંતની માન્યતા છે. પછી ખેદનો વિષયજ કયાં રહ્યો ?

॥ ઇતિ વૈદિકે-કૃષ્ણ ચારિત્ર જાણવાના સાધન, બાબૂજીનો ખેદ. તેના વિચાર.

કૃષ્ણના સંબંધે— બાબૂના લેખમાંથી ૧૫ કલમ.

“ વૈદિક મતવાળાઓએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણે દેવોને જગતના કર્તા હર્તાદિક લખી મોટામા મોટી સત્તાત્રાળા પરમાત્મારૂપે, હુનીયાને મનાવેલા હોવા છતાં તેમના સંબંધે સાધારણ માણસોને પણ ન છાજે તેવા નિર્મર્યાદ, આપસ આપસમા વિરૂદ્ધ, તદ્દન અસંગત લેખો શાથી લખ્યા હશે ? શું મૂળમાંજ તે દેવો કલ્પિત ગોઠવ્યા હશે તેથી ? અથવા શું મૂળમા કોઈ સર્વજ્ઞ નેતા ન હોવાથી, આમ બન્યું હશે ? અથવા શું તે લેખકોતુ વર્તન નિર્મર્યાદ હોવાથી આમ બન્યું હશે ? એમ ત્રણે દેવોના સંબંધે વિચાર કરવા જેવો હોવા છતાં કેટલાક પંડિતોએ તેમ ન કરતા માત્ર શ્રી કૃષ્ણના સંબંધેજ વિચાર કરીને બતાવેલો જોવામા આવે છે, તે પ્રમાણેબાબૂ બ કિચ્છે પણ કેટલાક ખુલાશા

કરીને બતાવેલા છે. તેમાંના ચતુર્કિંચિત્ વિચારો અમો પણ ટાપીને બાતાવીએ છીએ

(૧) ખુદ મહાભારત વિશ્વાસને પાત્ર નથી ?

કૃષ્ણ ચરિત્ર પ્રકરણ ૩ બના પૃ. ૧૨-૧૩ માં જુવો—

“ જે સઘળાં પુસ્તકોમા કૃષ્ણનું ચરિત્ર મળી આવે છે તેમા સૌથી પહેલવહેલું મહાભારત છે. પરંતુ મહાભારત ઉપરજ પુરેપુરો વિશ્વાસ મૂકી શકાય ખરો ?

પૃ.૧૩ માં— હિંદુસ્તાનમા લખાયેલા સઘળા પ્રાચીન ગ્રંથોમા માત્ર મહાભારત અને રામાયણનેજ ઇતિહાસ એ નામ મળ્યું છે. અને જ્યારે મહાભારત ઇતિહાસ પદ ગ્રહણ કરે છે અને રામાયણ સિવાય બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ નામ ધરાવતોનથી ત્યારે જરૂર તેમા ખાસ અતિહાસકતા રહેલી હોવી જોઈએ.

એ વાત ખરી છે કે—મહાભારતમા એવા ઘણા પ્રસંગો વર્ણવેલા છે કે જે દૃનજ નિરૂપયોગી, અસંભવિત અને અનૈતિકાસિક હોય એમ જણાઈ આવે છે. ”

(૨) ચોવિશ હજાર શ્લોકનું મહાભારત તે એક લાખ.

કૃષ્ણચરિત્ર પ્રકરણ ૬ મું. પૃ. ૪૨ મા. જાળજી લખે છે કે “એ પ્રાચીન મહાભારતમાં કથા વિગેરેનો એટલો ઉમેરો થઈ ગયો છે કે તેમાં અસલ ગ્રંથ ડુબી ગયો છે તો તે વાત આપણે માન્ય રાખી શકીએ ખરા ?

પૃ ૪૫ માં “ ચતુર્વિંશતિ સાહસ્રી ચક્રે ભારતસંહિતાં ” વિગેરે આદિ પર્વ ૧૦૧-૧૦૩

પ્રથમ આ ભારતરૂપી સંહિતા વ્યાસજીએ ચોવીશ હજાર શ્લોકોની કરી અને પછી મહાત્માપુરૂષોનાં આખ્યાન લખ્યાં તેથી એ ભારત એક લાખ શ્લોકનું થયું. ”

(૩) ઇશ્વરને માનવ શરીર ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું ?

પ્રકરણ ૧૨ માના પૃ. ૫૫ માં બાળજી લખે છે કે—“ વળી તે ઉપરાંત કૃષ્ણના પોતાના પણ કેટલાક અસાધારણ કામોપર અણુવિશ્વાસ આવવાનું કારણ છે અને તે પણ તેમને ઇશ્વરનો અવતાર ગણવા છતાં—કારણ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી કાંઈક અસ્વાભાવિક કામ તે કરે તો તે પોતાની ઇશ્વરી યા દૈવી શક્તિ વડેજ કરી શકે, પણ જો તેમ હોય તો પછી માનવ શરીર ધારણ કરવાનું તેમને

પ્રયોજનજ શું રહે ? જે સર્વના કર્તા, સર્વ શક્તિમાન, જેની ઇચ્છા પર આખા વિશ્વની સૃષ્ટિ અને નાશનો આધાર છે તે શું મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યા સિવાય માત્ર પોતાની ઇચ્છા દ્વારા કોઈ અમુર અથવા માણસનો અંહાર કરવા અથવા કાંઈ બીજું કામ તેમને ધાર્યું હોય તે સપાદન કરવા શક્તિમાન ન હતા ? કારણ જો એ દૈવી શક્તિવડે તે સઘળાં કામ કરી શકે તો પછી તેમને માણસનું શરીર ધારણ કરવાની અગત્ય રહે નહિ અને જ્યારે પોતાની મરજીથીજ તેઓ માણસ દેહ ધારણ કરે તો પછી દૈવી શક્તિ મારફત પ્રયોગ કરવા એ તેમનો ઉદ્દેશ કોઈ શકેજ નાહ. માટે એ દેહ ધારણ કરવાનું પ્રયોજન શું ? એવું કયું કામ છે કે જે જગદીશ્વર જો મનુષ્ય દેહ ધારણ ન કરે તો તેનાથી થઈ શકે નહિ, પારપડે નહી ?”

બાળુજીના ઉપરના વિચારો—“ સંમવામિ યુગે યુગે ” વાળો જે ગીતાનો શ્લોક છે તે અયોગ્યજ ઠરાવે છે. ઇચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરવા વાળા ઇશ્વરને યુગ યુગમા જન્મની મહાવિટબનામા પાડવાની શી જરૂર ? ઘેર બેઠા કાર્ય કરનારને ટાંગડાતોડની મુશાફરી શા માટે ?

(૪) જગદીશ્વર માણસજ ન થાય તો પછી મત્સ્યાદિક કયાંથી ?

કૃષ્ણ ચરિત્ર પ્રકરણ. ૧૨ મુ. પૃ. ૫૬ મા—

“ જગદીશ્વર માણસનું રૂપ લે એ વાત સંભવિત છે ખરી ? ” વળી પ્રકરણ ૧૩ માના પૃ. ૬૩ મા બાળુજી લખે છે કે—“ રહજ બુદ્ધિવાળો માણસ પણ સમજી શકે કે—મત્સ્ય, ક્ષ્મ, વરાહ વગેરે વાર્તા જેવી કથાઓના વિષયભૂત પશુગણને ઇશ્વરાવાતાર જોડે કાંઈ દાવો દાવીજ નથી.”

(૫) કૃષ્ણની બાળતમા બીનકુદરતી, નવરા ગ્રાહણોએ લખ્યું.

પ્ર. ૧૩ મુ. પૃ. ૬૩ માંજ—“ કૃષ્ણતું જે મૂલ વૃત્તાત છે. તેમા કોઈ રીતના બિન કુદરતી બનાવો નથી. મહાભારત અને બધા પુરાણોમાં હાલના નવરા ગ્રાહણોએ ઘણી નિરર્થક વાતો રચી ભરી દીધેલી છે.”

અમારા વિચાર પ્રમાણે—વિષ્ણુના ૨૪ અને ૧૦ અવતારોની કલ્પના જૈન બૌદ્ધના અતુકરણ રૂપે—મત્સ્ય, ક્ષ્મ અને વરાહ જેવા પશુ ગણને જે ભગવાન ઠરાવ્યા તે પણ નવરા ગ્રાહણોએ ઇશ્વરની ફજેતી કરેલી જણાય છે કે કાંઈ સત્યરૂપનું લખેલું છે ?

બુવો અમારો સ પૂર્ણ લેખ અને તટસ્થ રૂપે કરેલ કત્યાસત્યનો વિચાર વધારે શું લખુ !

(૬) પુરાણોના કર્તા કોણ ? એક નથી પણ અનેક છે.

કૃષ્ણચરિત્ર પ્રકરણ ૧૪. સુ. પૃ. ૬૬ માં—“ દેશીઓ એમ કહે છે કે સઘળા પુરાણો એકજ માણસે રચ્યા છે. યુરોપીયન એમ કહે છે કે દરેક પુરાણ જુદા જુદા માણસનું બનાવેલું છે. ”

અરગળ પૃ. ૬૬ માં—“ “ ખરી વાત તો એમ છે કે—દરેક પુરાણની અંદરનો મજકુર એકજ માણસને હાથે રચાયેલો નથી. કારણ હાલનાં પુરાણોતો માત્ર એક જાતનો સંગ્રહ છે અને તે સંગ્રહમાં જુદા જુદા વખતમાં રચાયેલી વાતો ભેગી થયેલી છે ”

(૭) ભારતમાં કે વિષ્ણુ પુ. સા—ગોપીઓની કે હહી માખણની વાતો નથી.

કૃષ્ણચરિત્ર. ખંડ રજો. પ્રકરણ ત્રિબું પૃ. ૯૪ માં.

“ ભાગવતમાં એમ પણ કહેલું છે કે—કૃષ્ણને ચાલતાં આવડ્યું એટલે સેણે ગોપીઓને ઘેર જઈને બહુ તોફાન કરવા માંડ્યું અને ખીજ તોફાનમાં—દહિ માખણ, ચોરી ખાવાનું મુખ્ય હતું. એ વાતો નથી વિષ્ણુપુરાણમાં કે નથી મહાભારતમાં. ”

પૃ. ૯૫ માં—“ હરિવંશમાં એ વાતનો ઓછો પ્રસંગ છે ખરો પરંતુ ભાગવતમાં તે વિસ્તારથી લખેલો છે. ”

“ જે નાના બચ્ચાને જન્મતી વખતે ધમ કે અધમ તેનું જ્ઞાન હોય નહિ તે ખાવાના પદાર્થ ચોરી ખાય તેમાં કાંઈ દોષ ગણાય નહિ. પરંતુ જે કૃષ્ણને તમે ઇશ્વરના અવતાર તરીકે ગણતા હોય તેને નાનપણમાં કે મોટપણમાં કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન ન હોય એવું માની શકાય નહિ. આનો જવાબ કૃષ્ણના ભક્તો એવી રીતે આપે છે કે જે ઇશ્વર કરે તે ચોરી કહેવાય નહિ. જે આખા જગતનો માલિક છે, આખી પૃથ્વીનું ધી, માખણ, દહિ જેણે પોતે બનાવ્યું છે તે વળી કોઈનો માલ લઈ લે તે ચોરી કહેવાય ? ન કહેવાય કારણ સર્વસ્વ તેનુંજ છે ઇત્યાદિ. ”

આમાં જરા મારા વિચારો—તે વખતના ઇશ્વર દહિ, માખણ ચોરીને ખાતા તો શું તેમનો ખજાનો તર ન હસે ? અથવા શું લોકોને અનીતિ શિખવવા ? જે ભગવાન ઇશ્વરરૂપે આવેલા હોય તો શું તેમનાં અજ્ઞાનીના જેવા અકાર્ય હોય ? ચોર તો પણ ભગવાન, જાર તો પણ ભગવાન, શું એ વિચારવા જેવું નથી ?

(૮) કૃષ્ણના સ્પર્શથી બે ઝાડના બે દુર પુત્રો થયા ?

કૃષ્ણ ચરિત્ર ખંડ ૨ જો. પ્રકરણ ત્રિમું. પૃ. ૬૬ માં જુઓ.

“ ચમલાન્નું નામનાં ઝાડનો નાશ-એક વખતે કૃષ્ણે બહુ તોફાન કર્યાથી જશોદાએ તેમને પેટે દોરડું બાધી એક લાકડાના ખાંડણીઆ જેડે તેમને બાધી રાખેલા. કૃષ્ણ ખાંડણીઆને તાણતા તણાતા આગળ ચાલ્યા, રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા “ ચમલાન્નું નામના બે ઝાડ આવ્યા અને ખાંડણીઓ તેમની વચ્ચે ભરાઈ ગયો પણ કૃષ્ણના જોરે તે બંને ઝાડ ભાંગી ગયાં-મૂલથી ઉખડી ગયાં. અને કૃષ્ણે આગળ ચાલવા માંડ્યું. ”

“ આ વાત વિષ્ણુપુરાણમાં છે તેમ મહાભારતમાં શિશુપાલના તિરસ્કાર સુકત લાપણમાં પણ છે.

પરંતુ આપણે જોયું છે કે-ભાગવત લખનાર અસલ વાર્તાઓ પર મરી મસાલો ભભરાવવામાં બિલકુલ ઊણુ રાખતો નથી. એ બંને ઝાડને તે કુબેરના પુત્ર કહે છે. શાપને મારે તેઓને ઝાડનું રૂપ લેવું પડેલું, તેઓને કૃષ્ણનો સ્પર્શ થવાથી તેઓ શાપ મુકત થઈ પોતાને પોતાના ધામે પાછા જતા રહ્યા. કૃષ્ણને બાધવા આખા ગોકુલના દોરડાં લેગાં કર્યા તોપણ તેનું પેટ બાધી શકાયું નહિ. છેવટે તેણે દયા કરી જશોદાને પોતાનું પેટ બાધવા દીધું. ”

આમાં પણ મારા બે બોલ-નાના છોકરા પણ ગંભીર સ્વભાવના તોફાન કરતા નથી. ભગવાનને બાધવા આખા ગોકુલના દોરડાં લેગાં કરવાં પડ્યા અને માતાને પણ કેટલો બધો ત્રાસ ? છતાં કવિ કહે છે કે સ્પર્શમાત્રથી બે ઝાડ શાપ મુકત થઈ પોતાના ધામે પહોંચ્યા. આમાં કઈ બાબતથી સત્યતા ?

(૯) ત્રણ અસુરોનો વધ પાયાવિનાનો.

કૃષ્ણચરિત્ર ખંડ ૨ જો. પ્રકરણ ૪ થું “ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે-વૃંદરાવનમાં આવ્યા પછી કૃષ્ણે ત્રણ અસુરોનો વધ કર્યો.

(૧) વત્સાસુર, (૨) બકાસુર, અને (૩) અઘાસુર, પહેલો વાછરડાના રૂપે, બીજો પક્ષીનારૂપે અને ત્રિજો શાપનારૂપે આવ્યો હતો...પરંતુ એ ત્રણમાથી એકે બનાવનું વર્ણન વિષ્ણુપુરાણમાં કે ભારતમાં છે નહિ. તેમજ હરિવંશમાં પણ નથી. તેથી તેને બીન પાયાદાર ગણી આપણે છોડી દઈશું. ”

(૧૦) કૃષ્ણ સાથે કનિષ્ઠ પુરાણીએ કલ્પેલી રાધા.

કૃષ્ણ ચરિત્ર, ખંડ ૨ જો. પ્રકરણ ૧૦ મું. પૃ. ૧૩૪ માંની-રાધા

“ ભાગવતના એ સસ અધ્યાયમાં રાધાનું નામ કોઈ જગ્યાએ જડતું નથી. પરંતુ વૈષ્ણવ આચાર્યોની નસે નસમાં એ નામ વ્યાપી રહ્યું છે. તેમની ટીકા, તેમની ટીપણીઓમાં રાધાનું નામ ડગલે ડગલે મળી આવે છે પણ સૂક્ષ્મ ક્યાંઈએ એ નામ જડતું નથી.

આગળ પૃ. ૧૩૫ થી—“ સસ પંચાધ્યાય તો શું પણ ભાગવતમાં પણ કોઈ જગ્યાએ રાધાનું નામ નથી. તેમજ વિષ્ણુપુરાણ, હરિવંશ અને મહાભારતમાં પણ તેનું નામ નથી.....

“ વૈષ્ણવના કેટલાક આચાર્યોમાંતો કૃષ્ણ કરતાં રાધાની વિશેષ પૂજા થાય છે. તો એ રાધા આવી ક્યાંથી ?

“ રાધાનું નામ પહેલવેલું— **બ્રહ્મવૈવર્ત** પુરાણમાં આવે છે, એ પુરાણને વિષે-વિદ્વસન સાહેબનો એવો મત છે કે સર્વ પુરાણો કરતાં એ કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ છે. તેની સ્થાના ભેદો તે આજ કાલના કોઈ ભટ્ટાચાર્યે લખ્યું લાગે છે.”

એમાં મારો વિચાર-સર્વ પુરાણોમાં **બ્રહ્મવૈવર્ત** કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ છે ત્યારે અમાણુ કેરિમાં સુકવા જેવું કથું પુરાણ છે ?

(૧૧) માયાવી કૃષ્ણનો વધ થતાં સાચા કૃષ્ણ રોયા.

કૃષ્ણચરિત્ર ખંડ ૪ થો. પ્રકરણ. ૧૧ મુ. પૃ. ૨૬૫ માંથી.

“ સૌભ નામની એકે રાજધાની હતી, તે આકાશમાં ઉડતી, ફરતી, અને શાલ્વ ત્યાં રહી યુદ્ધ કરતો એવી રીતે કૃષ્ણ ભેડે લલઈ કરતા કરતાં કૃષ્ણને રડવું પડ્યું કરણ શાલ્વે એક સાચાવી— જોડો વાસુદેવ જનાવી તેનો વધ કર્યો. કૃષ્ણને એ ભેઈ મૂર્છા આવી ગઈ. આ ન જગીશ્વરનું ચરિત્ર કહેવાય કે ન કોઈ માણસનું કહેવાય.” (આ વાર્તા મહાભારતમાંની છે.)

આમ મારે કિંચિત્ વિચાર—હું અહિંયા ઉભો છું, સામે કર્જિત વોસુદેવ છે જે પોતે જગદીશ્વર થઈ પ્રત્યક્ષપણામાં એટલું પણ ન સમજ્યા તે યુગયુગમાં અવતાર લઈ જગતમાં ઉદ્ધારક હતા અને થશે એ ગીતાનો લેખ યોગ્ય થએલો છે એમ આપણાથી કેવી રીતે કબુલ રાખી શકાય ?

(૧૨) ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃષ્ણ અને શલ્ય એ ચાર પર્વ હલકામાં હલકાં છે. કૃષ્ણચરિત્ર, ખંડ ૬ ઠો. પ્રકરણ ૧ લુ. પૃ. ૨૧૦ થી ભીષ્મનું યુદ્ધ.

“ હવે મહાભારતનું મોટું યુદ્ધ શરૂ થાય છે એ યુદ્ધની હકીકત ચાર પર્વમાં વર્ણવી છે. તે ચારનાં નામ હર્યોધનના ચાર સેનાપતિઓના નામ પરથી

લીખ્યપર્વ, દ્રોણપર્વ, કૃણ્યપર્વ, અને શત્યપર્વ રાજેશ્વ છે. આ યુદ્ધ પર્વો મહાભારતનો હલકામા હલકો ભાગ છે. પુનરુક્તિ, અણુગમે ઉપજાવે તેવા લાંબાં લાંબા વર્ણન, અસ્વાભાવિકતા, અત્યુક્તિ અને અસંગતિ વિગેરે ઘણા દોષો તેમા નજરે પડે છે. એનો ઇશ્વર થોડો ભાગ અસલ મહાભારતમાં હશે પણ તે કયો તે નક્કી કરવું બહુ અઘરું છે. જ્યાં આણુ વન કાટાયી ભરેલું હોય ત્યાં પુલ વિણવાં એ બહુ હુ-સાધ્ય છે છતાં એ ભાગમા જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણજીને લગતું કાંઈ કહેલું હશે ત્યાં ત્યાં આપણે તે અસલ છે કે નહિ તે નક્કી કરવા પ્રયત્ન કરીશું”

(૧૩) ભારતમાં વિકારવાળું કૃષ્ણ ચરિત્ર.

કૃષ્ણ ચરિત્ર પૃ. ૩૨૦-નવીન ભાગ દાખલ કરનાર કવિ—

“ અત્યારસુધી આપણે રસ્તો સરળ હતો તેથી વગર મુશ્કેલીએ તે આપણે કાંઈ શક્યા પરંતુ હવેથી મોટી ગુંચવણ શરૂ થાય છે. મહાભારત એક દરીયો છે છતાં અહિં સુધી તેના સ્થિર પાણી પર કોમળ મધુર શબ્દો સાંભળતાં સાંભળતાં સુખે મુશાફરી કરી આપણુ વાહન આપણે લઈ આવ્યા છીએ પણ હવે તોફાની પવનથી ઉછળતા મોજાને લીધે આપણે ઉચે ઉછળવું ને નીચે પડવું પડશે કારણ હવે આપણે મુગ્ધ કરીને મહાભારતનો બીજો થર ચણનાર કારીગર કવિના હાથમાં આવી પડ્યા છીએ તેને હાથે કૃષ્ણચરિત્રનું રૂપ બધું ફેરવાઈ ગયું છે, જે ઉદાર હતું તે હવે સાકડું ને નાનું થતું જાય છે. જે સરળ હતું તે હવે કૌશલ્ય ભરેલું કુટિલ થઈ પડે છે, જે સત્યમય હતું તે હવે અસત્ય અને ઠગાઈની ખાણ થઈ જાય છે. જેનાપર ન્યાય અને ધર્મ બંને દીપ્તી નીકળતાં હતા તે હવે અન્યાય અને અધર્મના ડાઘથી કલુષિત થઈ જાય છે. એ કવિના હાથમાં ‘કૃષ્ણચરિત્ર’ એવો વિકાર પામે છે ”

(૧૪) કલ્પિત લેખોના સાગરમા ડુબેલું કૃષ્ણચરિત્ર

કૃષ્ણચરિત્ર. પૃ ૩૬૩ માં—ઉપસહારમા બાબૂજી લખે છે કે—

“ કૃષ્ણચરિત્રમાં સત્યનું નવું સંગઠન કરવું એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે. કારણ ખોટી અને અસ્વાભાવિક હકીકતોની ભસ્મથી એ અગ્નિ એટલો તો ઢાઢ ગયો છે કે તે શોધી કાઢવો પણ અઘરો થઈ પડે છે. જે સાધનોથી ખરું કૃષ્ણ-ચરિત્ર ઘડીને ઉપજાવી કાઢી શકાય તે સઘળા ખોટાપણાના સાગરમા ડુબી ગયેલા છે માટેજ તેનું સત્ય સ્વરૂપ જેટલું બની શક્યું તેટલું ઉપરના પૃષ્ઠોમા ઘડી બતાવ્યું છે. ”

આમાં મારો કિચિત્ વિચાર—

નવા સંગઠનનો અર્થ જોઈ કરી શકાય કે કલ્પિત, નીતિ વિરુદ્ધ અને અસ્વાભાવિકતાવળું લખાણ કાઢીને, શુદ્ધ સ્વરૂપનું જણાવવું? પુરાણકારોએ જૈન ધર્મના ઇતિહાસમાંના લેખોને ગ્રહણ કરી, તેમાં અનેક પ્રકારની ઉંઘી છતી કલ્પનાઓ કરી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવોના સંબંધે કલ્પિત, નીતિવિરુદ્ધ, અને અસ્વાભાવિકતા વાળા લેખો લખ્યા છે તેથીજ તેમના સંબંધે સત્યરૂપે લેખો લખાયા નથી. માટે સત્યધર્મને ખોલવાની જરૂર છે અને તે સત્યરૂપ જૈનધર્મ આજે પણ તેવા ને તેવા સ્વરૂપનો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તેના સંબંધે અનેક દેશી પરદેશી જૈનેતર પાંડિતોના લેખો “જૈનેતર દ્રષ્ટિએ જૈન” નામના ગ્રંથમાં અમોએ પ્રગટ કરી દીધા છે અને બાકીના બીજા પણ અનેક લેખો અમારા હાથમાં ફરીથી આવેલા છે તે પણ લખીને બહાર પાડવાના છીએ, ત્યાંથી સત્ય શોધકોએ સત્યાસત્યનો વિચાર કરી લેવો.

૧૫ બાબૂજીએ પુરાણકારોના લખેલા નીતિ વિરુદ્ધના લેખો બતાવ્યા. તેા પણ પક્ષપાત નહોતો.

કૃષ્ણચરિત્ર. પ્રકરણ ત્રિન્નું. પૃ. ૧૪ માં—બાબૂજી લખે છે કે—

“અન્યદેશના લેખકો યશ મેળવવા અથવા એવી કોઈ બીજી તૃણાથી ગ્રંથ રચતા અને તેથી હ મેશાં પોતાની કૃતિ પોતાનેજ નામે ઓળખાવવા તેમનો ઉદ્દેશ રહેતો. પારકાની કૃતિમાં પોતાની કૃતિ ડુંબાડી દઈ પોતાના નામનો લોપ કરી નાખવા તેમને ઇચ્છા થતીજ નહિ. પરંતુ ભરતખંડના બ્રાહ્મણો તેા નિઃસ્વાર્થી અને નિષ્કામ રહીનેજ પોતાનું કામ કરતા. લોકનું ભલું (પૃ. ૧૫ થી) કરવું એ સિવાય બીજા યશના ભૂખ્યા હતા જ નહિ. આ દેશમાં એવા ઘણા ગ્રંથો છે કે જેના બનાવનારનું નામ હજી સુધી કોઈપણ જાનતું નથી. આવા લેખકો મહાભારત જેવા લોકપ્રિય ગ્રંથ મારફતે, પોતાની કૃતિ પણ લોકમાં વિશેષ ફેલાય એવા વિચારથી, તે ગ્રંથમાં પોતાના લેખ દાખલ કરી હેતા. આવા આવા કારણોને લીધે મહાભારતમાં કલ્પિત કથાઓ ઘણી છે પણ તેટલા ઉપરથી એમ કહેવું કે એ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં કોઈ ઐતિહાસિક વાર્તા છેજ નહિ એ ઘણું અનુચિત છે.”

આમાં મારા કિચિત્ વિચારો—

ભરતખંડના બ્રાહ્મણો નિઃસ્વાર્થી અને નિષ્કામ રહીનેજ લોકોનું ભલું કરવા પોતાનું નામ ન જણાવતા. આ વિચારમાં બાબૂજીની અને અમારી દ્રષ્ટિમાં

ફેર છે. અમારા વિચાર પ્રમાણે તો—પૂર્વ પર પરાથી ચાલતા આવેલા કોઈ સત્ય-રૂપજ્ઞૈનધર્મથી ફેંટાઈને ગેળી ગોળા ગળડાવવાને માટેજ ગ્રાહ્યણો પોતાના નામોને છુપાવતા ? અને પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરતા. જુવો પૃ. ૬ ૧૦ માં બાબૂજીનોજ લેખ—ચાર વેદ—લાખ શ્લોકોથી ભરેલું મહાભારત, હરિવત, અઠારે પુરાણો એ સઘળું એકજ માણસે રચ્યું છે અને તેવીને તેવી સ્થિતિમાં જળવાઈ રહ્યું છે. જો આ વાત સાચી હોત તો કૃષ્ણના માથે ચઢાવેલા દ્વષણોનો ઉદ્ધાર કરવા બાબૂજીને બધાં ગ્રંથોનું કોલાણજ શુ કરવા કરવું પડતું ? તેથી એજ વિચાર ઉપર આવવું પડે છે કે—પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાના માટે કોઈ ચાલતા સત્યધર્મથી ફેંટાઈ ઉંધું છતું લખી લોકોનું વલણ પોતાના તરફ દોરવા સત્ય વસ્તુનો ફેરફાર કરતા અને પોતાનાં નામોને છુપાવતા. નહિ કે લોકોના ભલાને માટે ? ॥ ફરીથી જુવો કે પુરાણકારોએ વિષ્ણુના ૨૪ અને ૧૦ એમ બે વખતે અવતારોની કલ્પના ઉભી કરી છે. તે શું સાચી છે ?

જો સાચી હોત તો પૃ. ૬૩ માં બાબૂજીને એમ શા માટે લખવું પડતું કે —“રહેજ પુલ્હિવાળો માણસ પણ સમજી શકશે કે—મત્સ્ય, ક્ષર્મ, વરાહ વગેરે વાર્તા જેવી કથાઓના વિષયભૂત પશુગણને ઇશ્વરાવતાર જોડે કાઈ દાવો દાવીજ નથી. વળી જુઓ કે—આ અવતારોની કલ્પના જૈનોના ૨૪ તીર્થ કરોથી ૨૪ ની તેમજ બૌદ્ધોના દશ બોધિસત્ત્વથી દશની ઉભી કરીને પુરાણકારોએ પોતાના નામ છુપાવી લોકોને ઉંધે માર્ગેજ દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ? નહિ કે લોકોના ભલાને માટે ? તેથી બાબૂજીના અને અમારા વિચારમાં તફાવત પડે છે. તેનો યજ્ઞ વિચાર વાચકોએજ કરી લેવાનો છે ?”

॥ ઇતિ પદ્મ કલ્પમવાલો બાબૂજીનો લેખ—૧ ભારત વિશ્વાસ પાત્ર નથી. ૨ ચોવીશ હજારનું લાખ. ૩ જગદીશને માણસ દેહ ધરવાનું શું પ્રયોજન. ૪ માણસજ ન થાય તો મત્સ્યાદિક કયાથી ? ૫ નવરા ગ્રાહ્યણોએ લખ્યું. ૬ પુરાણો વ્યાસેરચ્યાં નથી. ૭ ભારત, વિષ્ણુ પુ મા—ગોપીઓની કે દહિમાબાણની વાતો નથી ૮ બે ઝાડના બે કુબેરપુત્રો. ૯ ત્રણ અસુરોનો વધ પાયા વિનાનો. ૧૦ કનિષ્ઠ પુરાણીએ કલ્પેલી રાધા. ૧૧ માયાવી કૃષ્ણના વધે સાચા રોયા. ૧૨ ભીષ્માદિક ચાર પર્વ હલકામાં હલકાં. ૧૩ વિકારવાળું ભારત. ૧૪ કૃષ્ણચરિત્ર કલ્પિત સાગરમાં કુબેલ. ૧૫ છેવટે બાબૂજીને પક્ષાપાત નડ્યો એમ પદ્મ કલ્પથી શ્રી કૃષ્ણના સંબંધવાળો લેખ છે, તેનો યોગ્ય વિચાર અમોએ કરીને ખતાવી દીધો છે.

આર્યોના તહેવારોથી કલમ પાંચ.

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૪૬ થી

“ કૃષ્ણવિષ્ણેની સારી નરસી વાતો પુરાણકારોએ સમાજમા પ્રચલિત કરી તેમણાં લખાણોનો વિચાર કરીએ.

(૧) પુરાણોની વાતો એક બીજાને મળતી નથી આવતી.

કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ જોટલો હરિવંશમાં છે એટલો વિષ્ણુપુરાણમાં નથી. કૃષ્ણની લીલાતું વર્ણન ભાગવતમાં વધારે છે.

બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમા તેની લીલાતું વર્ણન છટાદાર કરેલું છે. પરંતુ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ એ બધું કંઈજ કામનું નથી.

ગોપીઓ સાથે રાસક્રીડા કર્યાતું વર્ણન વિષ્ણુપુરાણમાં છે પરંતુ તેમાં રાધાનો ઉલ્લેખ નથી. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં બ્રહ્માએ મધ્યસ્થ રહી રાધા સાથે કૃષ્ણનો વિવાહ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. એ બન્ને લીલામાં રાસલીલાતું વર્ણન છે. પરંતુ ભાગવતમાં તે વધારે વિસ્તારપૂર્વક કરેલું છે એ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે ભાગવત અને બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના લેખકોએ પોતાની કલ્પના આતુર્યથી આ લીલાતું વર્ણન કરેલું છે.

હરિવંશમાં—કૃષ્ણે પોતાના આયુષ્યના છેલ્લા ભાગમાં કરેલાં કાર્યોનું તેણે ભારતીય યુદ્ધમા કરેલાં પરાક્રમોનું અથવા અનીતિમાં પડેલાં પોતાનાજ ભાઈઓ યાદવોનો નાશ કર્યાતું વર્ણન નથી. પોતાના શત્રુનો સંહાર કર્યા પછી મજમા જઈને નંદ્યશોહાની મુલાકાત કરીને, ઋષિનું દર્શન કરવા પુષ્કર તીર્થ ગયા, એટલુંજ હરિવંશમાં કહેલું છે.

ભારત અને વિષ્ણુપુરાણમાં પણ સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ચરિત્ર મળતું નથી.

આગળ પૃ. ૩૫૦ માં ભાગવત એ એક ઉત્કૃષ્ટ અને રસપૂર્ણ ગ્રંથ છે એ સહુ કોઈને માન્ય છે પરંતુ આપણે ધારીએ છીએ એટલો તે પ્રાચીન નથી. લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં બંગાળામાં મુસલમાનોના રાજ્યના વખતમાં થઈ ગયેલા “બોપદેવ” નામના વિક્રાને એ ગ્રંથ લખ્યો છે. કૃષ્ણભક્તિનો પ્રચાર એ ગ્રંથથી વધ્યો એ ખરૂં પરંતુ એ ઇતિહાસ નથી. એ વાત ધ્યાનમા રાખવી જોઈએ. કૃષ્ણની લીલાના અનેક અર્થ કરવામા આવે છે.”

વળી જુવો. શ કાકોય શંકા ૩૭૮ મા.

“ આશ્રમા યવનૈ રુદ્ધા રતીર્થાનિસરિતસ્તથા દેવતાયાતયાન્ય ઽત્ર દુષ્ટૈ-
નિષ્ઠાનિ મૂરિશઃ ! શુ આ શ્લોકથી એ સિદ્ધ નથી થતુ કે ભાગવત ઔરંગઝે-
ખના વખતમા બન્યું છે ? (ભાગવત સ્કંધ અ. ૧ શ્લોક ૩૬)”

॥ ઇતિ પુરાણોની વાતો મલતી નથી. ભારત વિષ્ણુ પુ. મા સંપૂર્ણ કૃષ્ણ
ચરિત્ર નથી. ૧

() વિષ્ણુના-ઘોળા અને કાળા વાળના-બળદેવ ને કૃષ્ણ.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૧૯૧ થી લીધેલો સાર.

“ કંશના ત્રાસથી ત્રાહી ત્રાહી કરતી પૃથ્વી ગાયતુ સ્વરૂપ લઈને
ઈંદ્રની પાસે ગઈ અને ફરીયાદો કરી કે-ધર્મ અને ન્યાય નાશી ગયા છે. મને
રજા આપો તો હું પણ પાતાળમા જાઉં.” બધા દેવતાઓની સાથે ઈંદ્ર
વિષ્ણુના શરણે ગયા અને પૃથ્વીને ત્રાસમાથી છોડાવવા પ્રાર્થના કરી. વિષ્ણુએ
પાતાળના માથામાથી એક સ્રેષ્ઠ અને એક કાળો એમ બે કેશ તોડ્યા અને
દેવતાઓને કહ્યું કે આ મારા કેશ પૃથ્વી ઉપર ઉતરશે અને પૃથ્વીને હાંખના
ભારમાથી મુક્ત કરશે.”

સ્રેષ્ઠ કેશે—બલરામનો, અને કાળા કેશે કૃષ્ણનો અવતાર લીધો.
ત્યારબાદ વસુદેવ, ઋષિ અને તેમની પત્ની દેવકીને, કંશ પાતાળના રથમાં બેસાડીને
લઈ જતો હતો તે વખતે આકાશમા શબ્દ થયો કે-હૈ મૂર્ખ ! જે સ્ત્રીને તું લઈ
જાય છે તેનો આઠરો ગર્ભ તારા પ્રાણુ લેશે, તે સાભળી કશે દેવકીના પ્રાણુ
લેવા તત્કાલ જોઈ, પણ વસુદેવે છોકરો સોંપવાનું કહીને બચાવી. કંશને
સંતોષ થયો. ભૂલ ન થવા માટે ચોક્કી રાખી પણ તે આઠમો ગર્ભ બદલાઈ ગયો.
કશે ગોવાળીયાના છોકરાને પથ્થર સાથે અક્ષત્ર્યો અને તે વખતના જન્મેલા
છોકરાનો પણ નાશ કરવાનો હુકમ કર્યો હતો, છતાં તેની શોધમાથી બાલકૃષ્ણ
છટકી ગયા હતા ઇત્યાદિ”

વળી—શંકાકોષ, શંકા ૧૩ મી પૃ. ૨ માં કૃષ્ણની કાલા વાલથી
ઉત્પત્તિ, પુનઃ તેમને સાક્ષાત્ ભગવાન કહેવા શું કદી પણ યુક્ત કહેવાશે ?
(ભાગવત)

॥ ઇતિ ઘોલા કાલા કેશના-બલદેવ અને વિષ્ણું. હિ. દે. થી. ૨ા

(૩) કૃષ્ણે—માટીના ઠેકાણે પેટમાં બ્રહ્માંડ દેખાડ્યું.

કૃષ્ણ ચરિત્ર. ખંડ ૨ ભે. પ્રકરણ ત્રિન્નું પૃ. ૬૪ માં. બાબૂ વંકિમચંદ્ર લખે છે કે—“ કૃષ્ણે એક વખત માટીખાણેલી અને તે વાત ના કબૂલ કરવાથી જશોદાએ તેનું મોઢું ઉઘાડી બેવા માડ્યું, કૃષ્ણે મોઢું ઉઘાડ્યું તો તેમાં—આખું બ્રહ્માંડ જશોદાને જણાયું. આ પણ કેવળ ભાગવત કારની બનાવી કાઢેલી વાત છે. ” ॥ ઇતિ માટી ખાઈ કૃષ્ણે માતાને બ્રહ્માંડ દેખાડ્યું. ૩૥

(૪) કૃષ્ણે અર્જુનને વૈરાટ્ સ્વરૂપ દેખાડ્યું.

વળી ભુવો ગીતામાં

(શં. ૪૨૮ મી, પૃ. ૬૫ માં)

“ શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને વૈરાટ્ સ્વરૂપ દેખાડ્યું શું આ સંભવિત છે ? બે સંભવિત હોય તો પૌરાણીઓ કહેશે કે અર્જુનને શી રીતે તે સ્વરૂપ બોયું ? જ્યારે વૈરાટ્ સ્વરૂપ બોયું ત્યારે અર્જુન વૈરાટ્ની બહાર હતો કે અંદર ? ”

॥ ઇતિ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે વિરાટ્ સ્વરૂપ દેખાડ્યું. ૪૥

(૫) ઘટોત્કચના પ્રાણ ગયા ને કૃષ્ણ નાચ્યા.

કૃષ્ણચરિત્ર પૃ. ૩૨૬ થી ૨૭ માં બાબૂ વંકિમચંદ્ર લખે છે કે—

“ તે (કવિ) કહે છે કે—ઘટોત્કચ મરાયો, તે સાલળી પાંડવો શોક કરવા લાગ્યા, પણ કૃષ્ણે તો રથ ઉપર ચઢી નાચવા માંડ્યું.

તે હવે નાના સરખા ગોવાળીયા ન હતા. તેમના છોકરાંને ઘેર છોકરાં થયા હતાં. તેમજ તેમને અકસ્માત વાયુનો રોગ થયો હતો એવું પણ કવિ કહેતો નથી કે જેથી એમ અમળ્યું કે તે રોગને લીધે તેમણે એવું કરવા માંડ્યું હશે ”

“ ત્યારે એ રથ ઉપર ચઢી નાચ્યા શા માટે હશે ? માત્ર નાચતા ન હતા બેડે મોટી ખૂમ પાડી હાથના તખોટા—તાલીઓ પાડતા હતા. “ અર્જુનને પુછ્યું કે ” તમને થયું છે શું ? નાચો છો કેમ ? કૃષ્ણે કહ્યું કે—કરણની પાસે જે શક્તિ હતી અને જે તારી સામે વાપરવા તેણે સઘરી રાખી હતી તે ઘટોત્કચ સામે તેણે વાપરી લીધી છે તેથી હવે તને કાંઈ ખીક નથી. ”

આ વાતમાં—શંકાકોષ. શંકા, ૨૬૫ મી. પૃ. ૩૭ માં—

“ શ્રી કૃષ્ણજી નાચતા હતા. વાહ ! ! પૌરાણીયોના ઇશ્વર નાચતા પણ હતા કે ? (ભાગવત. સ્કંધ. ૧૦, અધ્યાય ૩૩ માં) . ”

ઇતિ-૧ પુરાણોની વાતો મલતી નથી. ભારત, વિષ્ણુ પુ મા સખૂર્ણ કૃષ્ણ ચરિત્ર નથી. આર્યો. તહે. ૧-ધોલા કાલા કેશના-બલદેવને કૃષ્ણ. હિ. દે. ૧ ૩-માઠી ખાઈ માતાને ગ્રહાંક દેખાડયુ. બાબૂ. ૧ ૪-અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડયું ગીતામા. ૧ ૫-ધટોત્કચના પ્રાણ જતા નાચ્યા. બાબૂ એમ કૃષ્ણના સંબંધવાલી કલમ પાંચનો વિચાર કરીને બતાવ્યો.

કૃષ્ણના સંબંધે વિચિત્ર પ્રકારની ફરીથી કલમ ૧૧

સ્ત્રીના શાપથી વિષ્ણુ પથ્થર થયા.

શંકાકોષ શંકા ૧૫ મી. પૃ. ૨ (પદ્મપુરાણ. કાતિક મહાત્મ્ય)

(૧) “ વિષ્ણુજી બલધરની સ્ત્રી વિંદા (વૃંદા) ઉપર મોહિત થવું. પુનઃ વિષ્ણુજી શાપ વશ પથ્થર થઈ જવું માનો છો કે નહિ ? તો કહીએ ઇશ્વર કદી પથ્થર થઈ શકે છે ? ”

વળી જુવો શીલનો ભંગ કરી તેના પતિને મરાવ્યો. શંકાકોષ શંકા ૪૧૬ મી પૃ. ૬૧ મા—

“ બલધર જ્યારે શિવજીની લડાઈમાં ન મર્યો ત્યારે ભગવાને (શ્રી કૃષ્ણ) તેની સ્ત્રી વૃંદાનો પતિવ્રત ધર્મ નષ્ટ કર્યો ત્યારે તે મર્યો. હવે પૌરાણીયો બતાવશે કે—ઇશ્વર કે જે સર્વ શક્તિમાન અને સત્ય છે તેના ઉપર પ્રભાણોનાં કર્મ હોય ખરા ? ”

આ વિષયમા રામાયણમાં નીચે પ્રમાણે છે—

તુલસી રામાયણ બાલકાંડ પૃ. ૧૧૩ । ૧૧૪ । ૧૧૫ મા નીચે પ્રમાણે છે.

“ વૈકુંઠમાં નારાયણના જય અને વિજય બે ભાઈઓ દ્વારપાળો હતા. બ્રાહ્મણોના શાપથી હિરણ્ય કશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ રૂપ અસુરપણે પ્રાપ્ત થયાં. નૃસિંહ અને વરાહનું રૂપ ધરીને ક્રમથી બન્નેને પ્રભુએ માર્યાં.

નૃસિંહ અવતારે હિરણ્ય કશિપુને મારીને તેનો પુત્ર-મહાભક્ત પ્રદહાનનું રક્ત લે ક્યું. એ કથા ભાગવત. સ્કંધ ૩ માં વિસ્તારથી છે. અને ત્યાંથી મરીને કશિપુ-રાવણ, અને હિરણ્યાક્ષ—કુંભકરણ, થયા.

વળી પૃ. ૧૧૪ । ૧૫ માં-એકે કલ્પમા જાલંધરથી દેવતાઓને હુઃખીયા દેખીને, સદાશિવે જાલંધરને મારવાનો ઘણો ઉદ્દેશ કર્યો પણ મર્યો નહિ. જાલંધરની સ્ત્રી સતી હતી તેથી તે કોઈથી મરે એવો ન હતો, ત્યારે પ્રભુએ (વિષ્ણુએ) ઇલકપટથી વૃંદાના સતીપણનો ભંગ કરી દેવતાઓનું કાર્ય કરીને આપ્યું. આ સઘળો મર્મ વૃંદાના જાણવામા આવતા તેણે કોપ કરીને પ્રભુને (વિષ્ણુને) શાપ આપ્યો.

આ દેખની ટીપમાં નીચે પ્રમાણે જણાવવામા આપ્યું છે-

“ જાલંધરની સ્ત્રી વૃંદાના સતીપણને લીધે તે જીતી શકતો ન હતો. વિષ્ણુ તેના દ્વારપર સાધુ થઈને બેઠા, યુદ્ધની વાત પુછતાં જાલંધરના ટુકડા તે સતીની પાસે આવીને પડ્યા. તેને જોડી દેવાની સલાહ આપતા જીવતો થયો, એટલે તે સાધુના ચરણ દબાવતા સતીપણના ભંગથી જાલંધર માર્યો ગયો. વિષ્ણુનું કપટ જાણીને વૃંદાએ શાપ આપ્યો કે, મારો સ્વામી તારી સ્ત્રીનું હરણ કરશે અને તૂં હ.ખી થઈશ. ”

ઘટિ શીલનો ભંગ કરતાં ભગવાન પણ શાપિત થયા. પદ્મ પુ. ભાગવતાદિ (૧)

(૨) બ્રાહ્મણોએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે પગ ધોવરાવ્યા. ભાગ ૦ શંકા કોપ. શંકા ૪૩૨ મી પૃ. ૬૭ માં.

“ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને બ્રાહ્મણોના પગ ધોવા શું આ સંભવિત છે કે ? (ભાગવત સ્કંધ ૧૦, અધ્યાય ૫૩ મા). ”

કૃષ્ણચરિત્ર ખંડ ૪ થો. પ્રકરણ ૯ મું. પૃ. ૨૪૭ થા બાબુ-વંકિમચંદ્ર લખે છે કે-“ સુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞની શરૂઆત થઈ. સઘળાઓ જુદા જુદા કામોપર જોડનાઈ ગયા પરંતુ શ્રી કૃષ્ણે કયું કામ માથે લીધું ? બીજા બધાના કામ સાથે એમનું પણ કામ મહાભારતમાં કહેવામા આપ્યું છે, તેમને બ્રાહ્મણોના પગ ધોવાનું કામ સ્વીકાર્યું. આનો અર્થ શો ? ચાકરોને કરવાના કામપર શ્રી કૃષ્ણને શા માટે નીમ્યા હશે ? જે બ્રાહ્મણોના વંશજો આજે રસોઈઆનું કામ કરે છે, તે બ્રાહ્મણોના પગ ધોવાનું કામ તે શું આદર્શ પુરૂષને શોભે ? માટે જો ખરીવાત જોગજ હોયતો તેમને એ કામ ઘટતુંજ ન હતું, એ આપણે વગર અસ્યકે કહી શકીએ.

આગળ પૃ. ૨૪૮ । એ વિષે ખુલાસા ઘણા આપવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણો તરફથી અપાયેલા અને હાલમાં મનાતો ખુલાસો એ છે કે—બ્રાહ્મણોની મોટાઇ વધારવાના ઇરાદાથી કૃષ્ણે બીજા બધા કામ છોડી એ કામ માથે લીધેલું, પરંતુ એ ખુલાસા ઉપર આસ્થા બેસે એવું નથી.

વનપર્વમાં—હર્વાસા ઋષિના અતિથ્યની જે કથા છે, તે જે મૂલ મહા-ભારતનો ભાગ ગણાય તો, તે ઉપરથી જણાશે કે તેમને બ્રાહ્મણોને ગલચી સાડી પાડવાના આશ્રમ આગળથી બહાર કાઢી મૂક્યા હતા.

તે તો બહુ જબરા સામ્યવાદી, સૌને સરખા ગણનાર હતા. ગીતાનો ધર્મજ જે કૃષ્ણનો કહેલો હોય તો—વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ શૂનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥ ૧ ૧ ૬૭ ॥

તેમના મત પ્રમાણે—વિદ્વાન, તથા, વિનયવાળા બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કુતરા અને ચ હાલ સૌ સમાન ગણવા બેઠાં, તેમ હોવાથી માત્ર બ્રાહ્મણોનું ગૌરવ વધારવાનેજ તેમના પગ ધોવાનું માથે લે એ સંભવતું નથી ઇત્યાદિ. ”

॥ ઇતિ—બ્રાહ્મણોએ ભગવાન પાસે પગ ધોવરાવ્યા નો વિચાર ભારત૦ ભાગ ૦૧ (૨)

(૩) પ્રધુરને દેવીનું સ્તનપાન કરી પુત્રો પેદા કર્યા.

ભાગવત સ્કંધ ૧૦ મો અધ્યાય ૫૫ મો (શં. ૩૯૨ પૃ. ૫૭)

“ પ્રધુરને નારદના ઉપદેશાનુસાર માયાદેવીના સ્તનપાન કરી, પછી તેને સ્ત્રી કરવી અને તેનાથી પુત્ર પેદા કરવા શું માનવા લાયક છે ? આજના પૌરાણી-ઓ તેમ કરતા હશે કે ? ”

॥ ઇતિ પ્રધુરને દેવીનું સ્તનપાન કરી પુત્રો પેદા કર્યા નો વિચાર ભાગ૦ (૩)

(૪) કૃષ્ણ સ્વર્ગમાં લડ્યા વસ્તુઓ દારિકામાં લાવ્યા—

(શંકાકોષ શં. ૪૮ મી, પૃ. ૭) હરિવંશપુરાણ બીજા ખંડમાં લખ્યું છે કે—“ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે જ્યારે દારિકા વસાવી ત્યારે એ ઇચ્છા થઇ કે, જે વસ્તુઓ રાજા ઇંદ્રને ત્યાં સ્વર્ગમાં ઉપસ્થિત છે, તે સઘળી લાવીને આ દારિકા પુરીને સ્વર્ગતુલ્ય બનાવી દઉં, એવો વિચાર કરીને શ્રી કૃષ્ણ ગરૂડ ઉપર સ્વાર થઇને સ્વર્ગમાં ગયા. ત્યાં રાજા ઇંદ્ર સાથે મોટું યુદ્ધ થયું. તેમાં જીતીને, કલ્પ-વૃક્ષ ઉખાડીને, તથા નંદનવનને પણ ઉખાડી, ગરૂડ ઉપર મૂકીને દારિકા તરફ

ચાલવા માંડ્યું. માર્ગમાં એક દૈત્યની ૧૬૦૦૦ સોળહજાર કન્યાઓ હતી. તેમને પણ ગરૂડ ઉપર સ્વાર કરી દીધી અને ત્યાંથી અઠગક માલ લઈ, તે પણ ગરૂડ ઉપર ભરી, દારિકા આવી પહોંચ્યા. શું આવી અરેણીયનનાઈટસને પણ હઠાવે તેવી વાતો સંભવિત છે કે ? ”

॥ ઇતિ કૃષ્ણ સ્વર્ગમાં જઈ લડયા, ત્યથી ધન દારિકામાં લાવ્યાનો વિચાર હરિવંશપુ૦ (૪)

(૫) મણિના માટે કૃષ્ણ અને બળભદ્રના પ્રેમમાં લગ.

મત્સ્યપુરાણ અંશ ૪ થો. અધ્યાય ૧૩ માનો ભાવાર્થ. મ. મી. પૃ. ૧૭૦)

“ કૃષ્ણજીએ ’ સ્પર્શમંતક મણિ લેવાના માટે શતધન્વાને માર્યો. આ અધિકાર ભાગવતમાંનો લખીને બતાવ્યો છે. વિશેષ—“ કૃષ્ણજીએ બળભદ્રને કહ્યું કે—શતધન્વાને મેં માર્યો ખરો પણ તેની પાસેથી મણિ નીકળ્યું નહિ. બળભદ્રજીના મનમાં એવું આવ્યું કે, પોતે મણિને છુપાવવા માટે જુદું બોલે છે તેથી એકેકનો પ્રેમ ઘટી ગયો. કૃષ્ણજીએ સોગત બાધા પણ બળભદ્રનો વહેમ ન ગયો, તેથી વિદેહ પુરીમાં ચાલ્યા ગયા અને કૃષ્ણજી દારિકામાં આવી ગયા. ”

જૈનમતના ગ્રંથોમાં—હુનીયા અનાદિની છે અને એક તેવા મધ્યમ કાળમાં વાસુદેવાદિકેનાં નવ ત્રિકે નિયમ પ્રમાણે થયા કરે છે, જેમાં પૂર્ણ પ્રેમ અને એકની સાથે શત્રુતા હોય તેજ પ્રમાણે આ અવસર્પિણીમાં થએલાં બતાવ્યાં છે તેથી મત્સ્યપુરાણમાં લખેલા પ્રેમ ભંગની વાત વિચારણીય છે. જુવો અમારા એ સંબંધના બધા લેખો.

॥ ઇતિ—વાસુદેવ અને બળભદ્રના પ્રેમના ભંગનો વિચાર મત્સ્યપુ૦ (૫)

(૬) કૃષ્ણે મોહિની રૂપથી ઠગી દૈત્યોના પ્રાણ લીધા. મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૨૫૦ મો (મ. મી. પૃ. ૧૬૭)

“ શ્રી કૃષ્ણજીએ મોહિનીનું રૂપ ધારણ કરી દૈત્યોને ઠગ્યા અને તેમની પાસેથી અમૃત લઈ દેવતાઓને પાછા દીધું અને વળી પોતાના સુદર્શન ચક્રથી હજારો દૈત્યોને મારી નાખી તેમનો નાશ પણ કર્યો.

॥ ઇતિ શ્રી કૃષ્ણે મોહિનીનું રૂપ ધરી દૈત્યોને ઠગ્યા અને માર્યા મત્સ્યપુ૦ (૬)

(૭) ભૃગુની સ્ત્રીનું માથુ કાપતા કૃષ્ણને સાત જન્મનો શાપ.

મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૪૭ મો ૧લોક ૬૭ થી ૧૦૩ નો ભાવાર્થ

(મ. મી. પૃ. ૧૧૨)

“ ભૃગુ ઋષિની સ્ત્રી અને શુકાચાર્યની માતા—ઇંદ્રને કહે છે કે હે ઇંદ્ર ? હું મારા તપોબળથી કૃષ્ણની સાથેજ તમોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખીશ. તે વચન સાંભળીને ઇંદ્ર અને કૃષ્ણ ભયભીત થઈને વિચાર કરવા લાગ્યા ઇંદ્રે કૃષ્ણને કહ્યું કે હે કૃષ્ણ ? જો તમો આ સ્ત્રીને મારી નાખો તો આપણો છુટકારો થાય. આ ઇંદ્રનું વચન સાંભળી શ્રી કૃષ્ણ સ્ત્રીના વધનું મહાપાપ જાણતા છતાં પણ સુદર્શન ચક્રથી તે સ્ત્રીનું માથુ કાપી નાખ્યું. આ સ્ત્રીના વધનું ઘોર પાપ જોઈ ભૃગુઋષિએ શ્રી કૃષ્ણને એવો શાપ આપ્યો કે હે કૃષ્ણ ? તે આ ઘોર પાપ કર્યું છે તેથી તું સાતવાર મનુષ્યમાં આવીને ઉત્પન્ન થઈશ. ”

ભૃગુ સત્યયુગમાં થયેલા બ્રહ્માના પુત્ર મનાયા છે. શ્રી કૃષ્ણ ત્રેતામાં થયેલા છે ભૃગુની સ્ત્રીએ કૃષ્ણની સાથે ઇંદ્રને બાળી મારવાનું કયા કાળમાં કહેલું ? અને સ્ત્રી હત્યાનું પાપ તેમને કયા કાળમાં માથે ચઢાવી લીધેલું ? અને દારિકાના દાહ પછી શ્રી કૃષ્ણે સાત જન્મ કયા કયા લીધેલા ? એ બધું વિચારવા જેવું બરું કે નહિ ?

॥ ઇતિ ભૃગુની સ્ત્રીનું માથુ કાપતાં શ્રીકૃષ્ણે સાત જન્મ કયો મત્સ્યપુ. (૭)

(૮) કૃષ્ણે શતધનુનું માથુ કાપ્યું મણિ મળ્યું નહિ.

ભાગવત દશમ સ્કંધ ઉત્તરાર્ધ. અધ્યાય ૫૭ મો પત્ર ૨૦૩, ૧લોક ૨૧ શ્રી ૨૩ (મ. મી. પૃ. ૮૦)

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એક મણિના લોભથી—શતધનુનું માથુ ચક્રથી કાપી નાખ્યું પણ તેની પાસેથી મણિ નીકળ્યું નહિ. શતધનુને ફેગટ માર્યો કે મણિ તો તેની પાસેથી નીકળ્યું નહિ બળભદ્રજીએ કહ્યું કે કેમને આપી દીધું કે શે આગળ તપાસ કરો. ઇત્યાદિ. ”

॥ ઇતિ શ્રી કૃષ્ણે મણિના લોભથી શતધનુનું માથું કાપ્યું, મણિ ન મળ્યું. ભાગ (૮)

(૯) ધાવતા કૃષ્ણે પૂતનાના પ્રાણ લીધા.

ભાગવત દશમ સ્કંધ અધ્યાય ૬ ઠો (શં. પર મી. પૃ. ૮)

“ પૂતના મથુરામાંથી ગોકુળમાં ગઈ. નંદરાયના વ્રજમાં જઈને ત્યાંથી શ્રી કૃષ્ણને ધવરાવવા લીધા. શ્રી કૃષ્ણે ધાવતાં ધાવતા તેના પ્રાણ ચુસીને મારી નાખી. મરતા તે પોતાનું રાક્ષસી રૂપ ધારણ કરીને પડી કે તે રાક્ષસી દેહ પડવાથી છ કોશ અંદરના વૃક્ષ ભાગી ભુકે થઈ ગયાં, તે પછી કૃષ્ણને ગોપીઓએ તેની છાતી ઉપરથી લઈ લીધા ! હવે પુરાણીઓ કહેશે કે હાલ ગોકુલ મથુરાને કેટલું છેલું છે ? હાલ મથુરાને ગોકુલને માત્ર ૪ માઈલ છેલું છે તે બતાવશે કે આઠ ભાગી પડ્યા ને ઘર કેમ ન ભાંગ્યા ? તથા માણસો કેમ ન મર્યા ? ”

॥ ઇતિ ધાવતા કૃષ્ણે પૂતનાના પ્રાણ લીધાનો વિચાર ભાગ૦ (૯)

(૧૦) શાળથી શાળેતું તેના પાનથી યાદવકુળનો નાશ.

શંકાકોષ શંકા ૪૬૦ મી. પૃ. ૭૪ (ભાગવત સ્કંધ ૧૧ મો. અ. ૧)

“ કૃષ્ણના પુત્ર શાળને, ગર્ભવતી સ્ત્રીરૂપ ધારણ કરાવી.

“ આ સ્ત્રી શું જાણશે ? એમ બ્રાહ્મણોને પૂછવાથી બ્રાહ્મણોએ કહેવું કે—“ આ સ્ત્રી તમારા કુળનો નાશ કરે એવું મુશળ જાણશે ” તુરતજ બીજા છોકરાઓએ શાળનું પેટ છોડીને જોયું તો મુશળ જોવામાં આવ્યું. શુ આ માનવા લાયક છે ?

તે મૂશળને ભાંગીને સમુદ્રમાં નાખવું તેનાથી “ પાન ” ઉગવી અને તે પાનથી યાદવકુળનો સહાર થવો શું વાસ્તવિક છે કે ? ”

॥ ઇતિ-શાળેલાને પાન ભિગ્યું, તેથી યાદવકુળનો નાશ. ભાગ૦ (૧૦)

(૧૧) શ્રી કૃષ્ણના સ્પર્શથી અજગરનો વિદ્યાધર.

શંકાકોષ શં, ૪૩૩ મી. પૃ. ૬૭ મુ. ભાગવત સ્કંધ ૧૦ અ. ૩૪ મો—

“ શ્રી કૃષ્ણનો પગ અડવાથી અજગરનું શરીર મટીને તેનું સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર થવો. શું માનવા લાયક છે ? ”

॥ ઇતિ-૧ સ્ત્રીના શાપથી વિષ્ણુ પથ્થર પદ્મપું ભાગવતાદિ. ૨ બ્રાહ્મણોએ ભગવાન પાસે પગ ધોવાવ્યા. ભારત, ભાગવતાદિ. ૩ પ્રદ્યુમ્ને દેવીનું સ્તનપાન કરી પુત્રો પેદા કર્યા. ભાગ૦ ૪ કૃષ્ણ સ્વર્ગમાં જઈ લડ્યાને ત્યાંથી ધન દારિકામાં લાવ્યા હરિવંશપુ. ૫ મણિના માટે બલદેવના પ્રેમનો ભંગ મત્સ્યપુ. ૬ દૈત્યોને ઠગવા મોહિતું રૂપ ધર્મ. મત્સ્ય. ૭ ભગુની સ્ત્રીનું માથું કાપ્યું. તેથી સાત

જન્મ. મત્સ્યપુ. ૧૮ શતધનુનુ માથું કાપતા મણિ ન મળ્યું ભાગ૦ । ૯ ધાવતાં પુતનાના પ્રાણ લીધા. ભાગ૦ । ૧૦ શાખથી શાખેલું તેને પાન ભગ્યું તેથી જાડવ કુલનો નાશ. ભાગ૦ । ૧૧ કૃષ્ણના સ્પર્શથી અજગરનો વિદ્યાધર. ભાગ૦ એમ ૧૧ કલમનો વિચાર.

વિષ્ણુના સંખ્યે અનુચિત લેખોમાં દ્રષ્ટિપાત.

(૧) નૃસિંહકાવતારનું કાર્ય તે પરમેશ્વરને છાજે ?

શિવપુરાણ, જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય. ૬૧ મો શ્લોક ૨૨ થી (મ. મી. પૃ. ૪૦)

“ નૃસિંહ અવતારમા કૃષ્ણજીએ હિરણ્ય કશ્યપને પકડયો અને પોતાના જોળામા ઘાલીને નખોથી લોહિ કાઢ્યું અને ગર્જારવ કરીને તેનું લોહિ પીધું અને તેના આતરડા કાઢીને ગંગામા નાખ્યા. આવા પ્રકારથી બધાએ દેવતાઓના દેખતાજ પ્રાણ લીધા ઇત્યાદિ. ”

બધાએ જીવોનો ઇશ્વર થઈ, આવા અયોગ્ય કાર્યમા પડે તો પછી તે મુક્તજ્ઞ શાનો ?

॥ ઇતિ-નૃસિંહ આતરડા કાઢ્યા. શિવ૦ (૧)

(૨) કૃષ્ણે પશુઘાતથી પર્વતપૂજા કરાવી કયા પદના માટે ?

વિષ્ણુપુરાણ પાંચમો અંશ. અધ્યાય ૧૦ મો શ્લોક. ૩૮ થી ૪૪ તક—

“ શ્રી કૃષ્ણજીએ વ્રજના લોકોને ગોવર્ધન પર્વતની પૂજાનો મેધ્ય એટલે પશુ મારવાનો ઉપદેશ આપ્યો અને તે પ્રમાણે તે લોકોએ ઢહી, દ્વંધ અને માસ-થી પૂજા કરી અને સેંકડો હજારો પ્રાણીઓને જમાડ્યા. ઇત્યાદિ ” (મ મી પૃ ૭૬)

શ્રી કૃષ્ણજીને જગત પરમેશ્વર વિષ્ણુરૂપે માનીએ તો પછી આ કાર્ય કયું પદ મેળવવાને માટે ?

॥ ઇતિ પશુઘાતથી પર્વત પૂજાવ્યો વિષ્ણુપુ. (૨)

(૩) નૃસિંહાવતાર ભાગવતના.

ભાગવત સ્કંધ ૧૭ મો, અધ્યાય ૮ માનો ભાવાર્થ (મ. મી પૃ. ૮૭)

“ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને નૃસિંહનું રૂપ ધરીને હિરણ્ય કશિપુને અને તેના

એક હજાર સુભટોને ઘણા ભુરા હાલથી માર્યા અને લોહિ લાગાવાથી મુખ લાલ ચોળ થઈ ગયું અને લોહીવાળા પોતાના હોઠ જીભાથી આટયા અને દૈત્યોના આંતરડા કાઢીને ગલામાં પહેર્યા. ઇત્યાદિ ”

આગળ નવમા અધ્યાયના ૧લોક પહેલાનો ભાવાર્થ.

“ આ અધોર કાર્ય કરતી વખતે એવો ક્રોધ ચઢ્યો હતો કે—પ્રભા, મહાદેવ અને દેવતાઓ પણ શ્રી કૃષ્ણજીની પાસે જઈ ન શક્યા ? ”

||ઇતિ-નૃસિંહિ-એક દૈત્યનો અને હજારો સુભટોના પ્રાણ લીધા. ભાગવત.

નૃસિંહમાં પાંચ વિરૂદ્ધ લેખો.

નૃસિંહ અવતારના માટે આપસ આપસમાં વિરૂદ્ધ પાંચ લેખો તેની નોંધ
(૧) શંકાકોષ. શંકા. ૩૯૬ મી. પૃ. ૫૮ માં.

“ જ્યારે અધર્મને મટાડવા અવતારનું થવાનું ગીતામાં લખ્યું છે તો નૃસિંહાવતારની હુર્ગતિ કેમ થઈ? કે જેનું અર્થ અને કપાળ વીરભદ્રદ્વારા શિવજી ધારણ કરી બેઠા છે ? શું આ માનનીય છે કે ? (લિંગપુરાણ) ”

(૨) શંકાકોષ. શંકા. ૪૦૮ પૃ. ૬૦ માં.

“ જ્યારે નૃસિંહજી પોતે ઇશ્વર હતા ત્યારે વીરભદ્રે શરભ્રપક્ષીનું રૂપ ધરીને તેમને કેમ મારી નાખ્યા ? (લિંગપુરાણ) ”

(૩) શંકાકોષ શંકા ૪૩ મી. પૃ. ૭ માં નૃસિંહાવતારનું થાંભલામાંથી નીકળવું શું સંભવિત થઈ શકે છે ? (ભાગવત) ” *

(૪) વળી જુવો—શંકાકોષ શંકા ૪૪ મી પૃ. ૭ માં “ પ્રલહાદની ૩ પેઢી થવી નૃસિંહના વરદાનથી એકવીશ પેઢીનો ઉદ્ધાર થવો શું કદી સંભવિત થઈ શકે છે ? ”

(૫) શંકાકોષ શંકા. ૩૬૭ મી. પૃ. ૫૩. માં “ માર્કંડેય (સહસ્ત્રા-નીકજીથી) કહે છે કે—હે રાજન્ ! નૃસિંહરૂપ ધારણ કરેલા કેશવ ભગવાન ઉપર ઊલસી, પુષ્પમાળા નિર્માલ્ય ઉતારી જે જલથી સ્નાન કરાવે છે તેના તમામ

* પુરુષસિદ્ધ-પાત્રમાં વાસુદેવ છે, નિશુલ પ્રતિવાસુદેવ છે આ વાત પૃ. ૨૨૪ થી જુવો. પુરુષના ઠેકાણે “ નૃ ” શબ્દ ગોઠવી, થાંભલામાંથી ઉત્પન્ન કરી કેવી વિચિત્ર વાતો ગોઠવી દીધી છે.

પાપ મટી જાય છે અને તમામ તીર્થોનું ફળ મળે છે અને વૈમાનમાં બેસી સ્વર્ગે જાય છે. શું સંભવિત છે ? (લિંગપુરાણ અધ્યાય ૪૨ મો.)”

નૃસિંહમાં કિંચિત્ વિચાર—પ્રથમ શિવ. પુ. માં નૃસિંહે હિરણ્ય-કશ્યપનું લોહી કાઢીને પીધું, આંતરડા કાઢી ગળામાં નાખ્યાં અને બધા દેવોને દેખતા ગ્રાણ લીધા.

ભાગવતમાં—શ્રી કૃષ્ણે નૃસિંહરૂપ ધરીને—હજાર સુલટોની સાથે હિરણ્યકશિપુના ખુરા હાલ કરી લોહિવાળા પોનાના હોઠ પોતાની જીભડાથી ચાટ્યા અને દૈત્યોના આંતરડા ગદ્દામાં પહેર્યાં અને તેમના લયથી બ્રહ્માદિક પણ દુરજ રહ્યા.

લિંગપુરાણમાં—વીરભદ્રે શરભપક્ષીનું રૂપ ધરીને નૃસિંહને મારી નાખ્યા અને તેમનું ચામડું અને કપાળ શીવજી ધારણ કરી બેઠા.

વળી એજ લિંગપુરાણવાળો—નૃસિંહનું પૂજન કરાવી તમામ તીર્થોનું ફલ અપાવે છે અને વૈમાનમાં બેસાડી સ્વર્ગમાં પુગાડે છે. આમાં સાચું કયું ?

અમોએ—પંદરમા તીર્થકરના સમયમાં થએલા—પુરૂષસિંહ વાસુ-દેવાદિકનું પાચમું ત્રિક ગતાવેલું છે, તે પુરૂષસિંહન ઠેકાણે નૃસિંહ નામ ગોઠવી જુદા જુદા પુરાણકારોએ કેવા કેવા પ્રકારનો ઉંઘો છત્તો સજંઘ લખ્યો છે તે વિચારી જુવો.

પ્રથમ અશ્વગ્રીવ પ્રતિવિષ્ણુને વિષ્ણુ ઠરાવી પોતાનીજ ધનુષદોરીથી માથાવિનાના ઠરાવી વિશ્વકર્માની પાસે સૂર્યના ઘોડાનું માથું ચોટડાવી હયગ્રીવ-વિષ્ણુ કહી ગતાવ્યા હતા. બીજા તારક પ્રતિવિષ્ણુને—તારકાસુરથી પ્રસિદ્ધમા મૂંડી કેટલું બધું ઉધું છતુ લખીને ગતાવ્યું છે. ત્રિજ મેરૂક પ્રતિવિષ્ણુને પુરાણકારે દાનવ ઠરાવી તેનાથી વિષ્ણુને ભાગતા ગતાવ્યા છે. ચોથા મધુ પ્રતિવિષ્ણુ અને તેના ભાઈ કેટલને વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા ગતાવી બ્રહ્માને મારવા દેડાવ્યા છે. આ બધા જૈનોના અને વૈદિકોના લેખો વાચતા આવો અને સત્યાસત્યનો વિચાર કરો.

॥ ઇતિ અનુચિત લેખોમાં દૃષ્ટિપાત કરતા. શિવ પુ. ભાગવત. લિંગ પુરાણાદિકના જુદા જુદા નૃસિંહનો વિચાર.

મધુપાન સાથે કૃષ્ણનો પર સ્ત્રી ભોગ,

પદ્મપુરાણ ઉત્તરખંડ, અધ્યાય ૮૩ મો. શ્લોક ૫૪ । ૫૫ થી

(૧) “દિવ્ય આસન ઉપર બેસીને કૃષ્ણજીએ અને તેમની સાથમાં આવેલી સ્ત્રીઓએ મધુપાન કર્યું. દારૂના નશાથી બે ભાન બનેલાઓએ અકૈકથી હાથ ભીડાવ્યા. છેવટે અતિકામવશ થયેલાં કુંજગહન ઝાડીમાં પેશી ગયાં.” (મ. મી પૃ. ૭૬)

॥ ઇતિ મધુપાનથી મત્ત શ્રી કૃષ્ણ સ્ત્રીઓ સાથે ઝાડીમાં પેઠા, પદ્મ પુ.

(૨) ગોપીઓના દારૂમાસથી કૃષ્ણ પૂત્યા.

શંકાકોષ શંકા ૩૫૬ મી. પૃ. પર માં.

“ શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે—આ સઘળી ગોપીઓએ—કંશના વધ કરવા અર્થે—દહિં, દૂધ, સુરા (દારૂ) માંસ આદિથી મારું પૂજન કર્યું છે આપ પૌરાણીઓ તો આ સત્ય માનતાજ હશે. ?”

આમા મારા બે બેલ—શ્રી કૃષ્ણ ત્રણ ખંડના ભોક્તા મહારાજ હતા, આમા તો કોઇનો વાધો છેજ નહિં. છતાં પુરાણકારોએ જગતના કર્તા હર્તા, અને ગીતામાં યુગયુગના ઉદ્ધારક લગવાન ઠરાવ્યા છે. પણ તેમના સંબંધે જૂઠું લખતા એક બાળક જેટલો પણ વિચાર કર્યો હોય તેમ જણાતું નથી. શ્રી કૃષ્ણને ત્રણ ખંડના રાજા માનીએ તો પણ, તેમને એકલા લેફંગા જેવા ફરતા હતા એમ કેવી રીતે લખી શકાય ? જો એટલો વિચાર કરી કલમ ચલાવી હોત તો કદી પણ એમ લખી શકતા ખરા કે ? અતિ કામવશ થયેલાં કુંજગહન ઝાડીમાં પેશી ગયા ? આમા વધારે શું લખીને બતાવું ?

કોઇ ગામમાં વિધવા બ્રાહ્મણીનો કોઇ પુરુષની સાથે સંબંધ થતાં લોકોએ ભાંડવા માંડ્યાં તે બાઇના સંબંધીઓને ઘણી શરમ ભરી વાત લાગતા તે બાઇને ઘણું દુઃખાણ કરવા લાગ્યાં, ત્યારે તે બાઇએ છેવટનો ઉત્તર એવો આપ્યો કે—આપણા બધા દેવો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવાદિક બાઇડીઓ વિના એક ઘડી ભરતો રહી શક્યા નથી, તો પછી તમો બધાં મને શું કરવાને હેરાન કરી રહ્યાં છો ? છેવટે તેઓ ચૂપ થઇ ગયા.

પુરાણકારોએ લેખો લખતા હુનીયાનીજ નીતિનો વિચાર કર્યો હોત તો પોતાના કલ્પિત દેવાના સંબંધે પણ આવા અનીતિ ભર્યા તદ્દન જૂઠાં લેખો લખી શકતા ખરા કે ? તેમને ધર્મનો ભય છોડ્યો તો છોડ્યો પણ અયોગ્ય લેખ લ-

ખતા હુનીયાનો ભય સા માટે છોડયો ? તેનો પણ વિચાર સાથમા કરી બુવો.

॥ ઇતિ (૨) મધુપાનથી મત્ત અને દાદમાસથી પૂજ્ય કૃષ્ણ, સંબંધના વિચારે અનેક પ્રકારના કરી ખતાવ્યા.

(૩) પર સ્ત્રીન લાલચું શુ જગદીશ્વર હતા ?

વિષ્ણુપુરાણ અંશ. પાંચમો અધ્યાય. ૨૩ મો શ્લોક ૫૮ મો (મ. મી. પૃ. ૭૮)

“ તે ગોપાગનાઓના પતિઓએ, ભાઈઓએ, અને પિતાઓએ ઘણીએ નિવારણ કરી તેા પણ ન માન્યુ અને રાત્રીએ કૃષ્ણજીની સાથે ક્રીડા કરતીઓ રહી ઇત્યાદિ ”

॥ ઇતિ-ગોપીઓ સાથેની ક્રીડા, વિષ્ણુપુ. (૩)

(૪) ફરીથી વિશેષ પદ્મપુરાણ ઉત્તરખંડ અધ્યય ૨૪૫ મો પદ્મ ૨૫૮ શ્લોક ૧૭૦-૧૭૧ નો ભાવાર્થ (મ. મી. પૃ. ૭૮).

“ પોતાના પતિઓનો, પુત્રોનો અને ભાઈઓનો પણ કરેલો છે ત્યાગ. તેમજ પોતાના કુળની મર્યાદાનો પણ કર્યો છે ત્યાગ, કામદેવના ખાણથી પીડાને પામેલીઓ તે બધીએ ગોપીઓ, સાથે મળીને કૃષ્ણજીની પાસે આવીઓ અને પોતાની ભુલ્લગોથી કૃષ્ણનુ આલિંગન કરી ભોગ ભોગવવાને લાગીઓ. જેમ દેવતાઓ અમૃતનું ખાન કરે તેમ અધરપાન કરતા રહ્યા. ઇત્યાદિ. ”

॥ ઇતિ-ગોપીઓ સાથેની ક્રીડા ફરીથી પદ્મપુ. (૪)

(૫) ફરીથી વિશેષ શંકાકેશ શંકા ૧૬ મી, પૃ. ૨ માથી—

“ ગોપીઓના સ્નાન કરતી વખતે વસ્ત્રાદિ લઈને કૃષ્ણનુ સંતાવવું અને પાણીમા ઉભે ઉભે ગોપીઓએ પ્રાર્થના કરવી કે-મહારાજ કૃપા કરીને વસ્ત્ર આપી દો નવીન સનાતન ધર્મના ઇશ્વર કૃષ્ણનું એ કહેવું કે તમે જળમાંથી નગ્ન નીકળી અને વસ્ત્ર લઈ લ્યો શુ આ નિર્લજ્જપણુ નથી ? (ભાગવત) .”

॥ ઇતિ-ગોપીઓના વસ્ત્ર હરણ. ભાગવત. (૫)

વિષ્ણુ, પદ્મ અને ભાગવત—આ ત્રણે પુરાણકારોએ શ્રી કૃષ્ણને ભગવાન રૂપે ઠરાવી પરસ્પરીના દ્વંષણથી દ્વંષિત લખ્યા છે ખરા પણ આજકાલ

વૈદિકમતના પડિતોજ આ વાત પાયા વિનાની બહાર કરી રહ્યા છે. જૈનો તે વાસુદેવની પત્નીના ધારક, ત્રણખંડના ભોક્તા જેવી રીતે પૂર્વકાળમાં આઠ મહારાજાઓ થઈ ગયા છે તેવી રીતના આ નવમા કૃષ્ણ પણ મહારાજા જ હતા. એમ સ્પષ્ટપણે બતાવી રહ્યા છે. આમાં સત્ય શું છે તે વિચારી બુવો.

॥ ઇતિ પદ્મ પુ. વિષ્ણુ પુ. ભાગવતાદિકથી-મધુપાન સાથે સ્ત્રીના ભોગાદિકનો વિચાર કલમ પાચથી.

કૃષ્ણ ભગવાનને આહેડી લખનાર તે કેવો ?

ભાગવત-દશમસ્કંધ. ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૫૮ મો. પત્ર ૨૦૬. શ્લોક ૧૪ થી ૧૬ નો ભાવાર્થ-(મ. મી. પ. ૭૬)

(૧) “ જે વનમાં હાથીઓ અને મૃગો ઘણા હતા, તે વનમાં શ્રી કૃષ્ણજી અર્જુનને સાથમાં લઈ શીકાર કરવાને ગયા. ત્યાં વાઘ, સૂર, પાંડા, શરભ, રોજ, ગેંડાં, ખરગોસ, આદિ ઘણાં જાનવરોને બાણોથી વિંધી નાખ્યા. પછી તે જાનવરોને નોકરો રાજાની પાસે લઈ ગયા. રાજા તૃપાથી ખીડિત ચમુના નદી ઉપર આવ્યા ગયા. ઇત્યાદિ.”

॥ ઇતિ-શ્રી કૃષ્ણે શીકાર બેલ્યાનો વિચાર. ભાગ ૦ થી (૧)

(૨) દાડમાંસથી કૃષ્ણ શું દેવીને પૂજાવે ?

વિષ્ણુપુરાણ અંશ પાંચમો. અધ્યાય ૧ લો. શ્લોક ૮૩ થી ૮૬ નો ભાવાર્થ.

“ યોગમાયાને શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે-હે દેવિ ! આર્યા, હુર્ગા, દેવગર્ભા, અંગિકા, ભદ્રા, ભદ્રકાળી ક્ષેત્રિયા, ક્ષેત્રમંકરી તું છે. અને જે નમ્ર થઈને તારી સ્તવના આંજ સવાર કરશે. તેના ઇચ્છિત કાર્ય મારા પ્રસાદથી થશે. અને તું પણ દાડ, માસ અને ભક્ષ્ય ભોજનથી પૂજિત થએલી, પ્રસન્ન થઈને સર્વ કાર્ય કરીશ ? હે સર્વદા ભદ્રે ! તે લોકો મારા પ્રસાદથી નિઃસંદેહ થશે, તું જા. ઇત્યાદિ.” (મ. મી. પુ. ૭૭ થી.)

॥ ઇતિ-શ્રી કૃષ્ણે દાડમાંસથી દેવીને પૂજાવી. વિષ્ણુ પુ. (૨)

(૩) કૃષ્ણના શીકારમાં નારદની સાક્ષી.

ભાગવત-દશમ સ્કંધ. ઉત્તરાર્ધ. અધ્યાય ૬૬ પત્ર ૨૪૬ (મ. મી. પુ.

(૮૦) “ શ્રી કૃષ્ણજીને શીકાર કરતાં નારદજીએ પણ જોયા હતા એમ તેમાં જણાવેલું છે. ”

॥ શીકાર કરતા શ્રી કૃષ્ણને નારદે જોયા ભાગ૦ (૩)

(૪) શીકારનું પાપ કૃષ્ણ પોતેજ બતાવી રહ્યા છે.

ભાગવત. દશમ સ્કંધ. ઉત્તરાર્ધ. અધ્યાય ૫૧ મો. પત્ર ૧૮૧ શ્લોક ૬૪ મો

ભાવાર્થ “ શ્રી કૃષ્ણજી પોતેજ— રાજા મુચુકુંદને શીકાર કરવાનું પાપ બતાવી રહ્યા છે કે હે રાજન ! તેં ક્ષાત્ર ધર્મમાં રહીને શીકારથી—ઘણા જીવોને માર્યા છે તેથી હવે તું મારો આશ્રય લે અને સમાધિસ્થ થઈને તપશ્ચર્યા દ્વારા તે કરેલા પાપનો તૂ નાશ કર ? ” (મત. મીમાંસા પૃ. ૮૦ થી)

॥ ઇતિ—કૃષ્ણ પોતે રાજા મુચુકુંદને શીકારનું પાપ કહે છે. ભા૦ (૪)

(૫) કૃષ્ણજી શીકારનો અભ્યાસ કરતા રહ્યા.

મ્હત્સ્યપુરાણ૦ અધ્યાય ૪૫ મો શ્લોક. ૧૨ માનો ભાવાર્થ

શ્રી કૃષ્ણજી સ્વાભાવિક રીતે શીકાર કરવાને ગયા. ત્યાં ઘણા કાળ સુધી અભ્યાસ કરીને પછી પાછા આવ્યા. (૧૨) ” (મતમીમાંસા. પૃ. ૧૨૨ માં)

॥ ઇતિ—કૃષ્ણને શીકારના અભ્યાસનું. મ્હત્સ્યપુ૦ કહે છે. (૫)

ઇતિ—કૃષ્ણે શીકાર જોલ્યો. ભા. (૧) દારૂ માંસથી દેવી પૂજાવી. વિષ્ણુપુ.

(૨) ૦ શીકારજેલતાં નારદે જોયા. ભા. (૩) ૦ કૃષ્ણે શીકારનું પાપ બતાવ્યું ભા.

(૪) ૦ મત્સ્યે—જેલવાનું બતાવ્યું. એમ કલમ પાંચ

શ્રી કૃષ્ણે દેશનું હરણ કરી દશ પુત્રો પેદા કર્યા.

શ કાકોષ. શંકા રદ૭ મી. પૃ. ૩૭ માથી

(૧) “ શ્રી કૃષ્ણે પોતાના બાપની જહેન (દેશ) કે જે રાજાઅધિદેવની પુત્રી—મિત્રવિદાનું હરણ કરી વિવાહ કર્યો અને તેથી દશ. ૧૦) પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. શું આ સંભવિત છે ? (ભાગવત સ્કંધ. ૧૦ મો. ૪૬૧ ચ ૫૮ મો)

ઇતિ કૃષ્ણે દેશનું હરણ કરી ૧૦ પુત્રો પેદા કર્યા ભાગ ૧

(૨) સ્ત્રીતુ રૂપ ધરુ તેને દર્પણમાં જોયું, કૃષ્ણ પોતેજ મોહી પડ્યા. ઉપદેશ રતનાકર. પૃ. ૫૬ માથી.

દર્પણાર્પિત માલોક્ય માયાસ્ત્રીરૂપમાત્મનઃ આત્મન્યેવાઽનુરક્તો યઃ શ્રિયં વિશતુ કેશવઃ ॥

ભાવાર્થઃ—દેશવ (શ્રી કૃષ્ણ) માયાથી સ્ત્રીતુ રૂપ ધરીને દર્પણમાં જોવા લાગ્યા અને તેમાં પોતે રાગવાન થઈ ગયા. તેવા ભગવાન અમારું કલ્યાણ કરવા વાળા થાઓ. ”

આ સ્તુતિકારની સ્તુતિ યનાવટી વાતો ઉપરથી વિચાર વિનાની થએલી જણાય છે. જગદીશ્વર હોય તે એવા ભાન ભૂલેલા હોયજ કેમ ?

॥ ઇતિ દર્પણમા પોતાનું સ્ત્રી રૂપ જોતાં મોહિત. (૨)

(૩) ભગવાન રાસકીડાથી દેવાગનાઓને મોહી લેતા. શંકાકોશ શંકા ૪૩૪ મી. પૃ. ૬૭ માં—

“ ભગવાનની રાસકીડા જોવાથી દેવતાઓની સ્ત્રીઓનું પણ કામાતુર થવું શુ આ સભવ છે કે ? શું કૃષ્ણે કોઈ પૌનાણી પાસે મોહિની કે વશીકરણના જપ કરાવ્યા હશે ? કે જેથી ઘણી સ્ત્રીઓ મોહી પડતી હતી ? (ભાગવત.) ”

રાસકીડા શું ભવાઈ જેવી ન ગણાય ? તે શું ભગવાન કરતા ? ન જાણે પુરાણકારોએ કયા હિસાબથી એ વાત લખી હશે ?

ઇતિ—રાસકીડાથી દેવાંગણાઓ મોહિત. ભાગવત (૩)

(૪) રામ સદ્ગુણી, કૃષ્ણ વિષયી નિર્મ્યાદી. હિંદુસ્તાનના દેવો. પ્રકરણ ૬ હું. પૃ. ૧૮૭ થી. રોમેશદત્ત કૃત ‘ મહાભારત ’ ઉપરથી પૃ. ૩૫. થી

“ ધાર્મિક વૃદ્ધિ માટે વિષ્ણુના અવતારો તરીકે રામ અને કૃષ્ણ વચ્ચે ઘણો લાંબો વખત હોવો જોઈએ. યન્નેમા અદ્ભુત શક્તિ અને લડાયક બળ લાગુ પાડવામાં આવે છે, પણ એમાંનો એક સદ્ગુણ અને વિનયનો આદર્શરૂપ હતા અને ખીન્ન વિષયી પણા અને નિર્મર્યાદ અનીતિના નમુના હતા. ”

પૃ. ૧૮૮ થી “ હિંદુસ્તાનના મોટા ભાગના, એ (કૃષ્ણ) માનીતા દેવ છે અને તરૂણ વર્ગ એમને ઉત્તમમાં ઉત્તમ દેવ ગણે છે.

“ વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો—૦હેમ અને શ્રદ્ધાલુપણાના પ્રાચીન

દુર્ગમાંથી, અર્વાચીન વિચારની વૃદ્ધિએ હિંદુ ધર્મને, હાકી કાઢ્યો છે. તેથી તેને આ રાસ રમતા, કામપ્રિય, શૂરા, દેવપુરૂષના સ્વરૂપ નીચે આશ્રય લે છે અને એમના વિષયી મસ્ત આનંદને ધાર્મિકરૂપ આપી, નવીન રચનામાં આવવા પ્રયત્ન કરે છે. ”

(૫) આગળ પૃ. ૧૮૬ થી નીચેના ઉતારામાં-મહાદેવ પણ કૃષ્ણની કીર્તિ ગાતા જોવામાં આવે છે- “ બ્રહ્માર્થા પણ શ્રેષ્ઠ એવા હરિ, શાશ્વત પુરૂષ શ્રી કૃષ્ણ છે. સુવર્ણ જેવા પ્રકાશમાન, વાદલા વગરના આદ્રાશમાં ઉગેલા સૂર્યના જેવા છે. તેમને દશ બાહુ છે, તેઓ મહાતેજસ્વી છે, દેવોના યત્રુના નાશ કરનાર છે અને સર્વ દેવો તમને પૂજે છે. બ્રહ્મા તેમના ઉદરમાથી, હું તેમના માથામાથી, નક્ષત્રો તેમના માથાના કેશમાથી, સુર અને અસુરો તેમના રવા-માથી અને ઋષિયો અને શાશ્વત હનીયા તેમના શરીરમાથી ઉત્પન્ન થયા છે. તેઓ માનના આપનાર છે, દેવોના કાર્યો સફળ કરવા જન્મ લે છે અને માનુષ રૂપ ધારણ કરી યુદ્ધમાં સર્વ પ્રાણીઓનો નાશ કરશે. કારણ કે ત્રિવિક્રમ (જેમને ત્રણ પગલા ભર્યા છે) વિના બધા દેવગણો નાયક વિનાના હોઈ દેવકાર્યો કરવા શક્તિમાન નથી ... એ દેવ પુંડરીકાક્ષ છે. શ્રીના ઉત્પન્ન કરનારા છે અને શ્રીની સાથે રહેનારા છે ... હે દેવો ! તમારે સ્તુતિની ઉત્તમ અને પૂજ્ય માળાઓ સાથે એમની પાસે જઈને શાશ્વત બ્રહ્માની પેઠે એમની ઉચિત છે તે પ્રમાણે પૂજા કરવી જોઈએ કારણ કે જે માફ અને પિતામહ-બ્રહ્માનું દર્શન કરવા ઇચ્છતા હોય તેમને પ્રતાપી અને તેજસ્વી વાસુદેવનું (કૃષ્ણનું) દર્શન કરવું. તેમનું દર્શન થયું એટલે માફ દર્શન થયું કે દેવેશ પિતામહ બ્રહ્માનું દર્શન થયું. એ વિષે મને કાંઈ શક નથી. હે તપ ! જેમનું ધન છે એવા દેવો ! તમે એમ જાણો ! ” x

॥ ઇતિ-કૃષ્ણે ક્ષેપનું હરણ કર્યું, ૧૭ દર્પણમાં પોતાનું આ રૂપ જોતાં મોહિત ૨૭ રાસકીડાથી દેવાગનાઓ મોહિત. ૩૭ રામ સદ્ગુણી, કૃષ્ણ વિષયી નિર્મિયાદી, ૪, મહાદેવે પણ કૃષ્ણની કીર્તિ ગાઈ એમ પાંચ કલમથી

વૈદિકે જૈન બૌદ્ધની ઉત્પત્તિના લેખો ૯ નું. સ્વરૂપ

વિષ્ણુએ જૈનાદિ મતો સ્થપાવી, યજોને નિંદા.

કૃષ્ણે વૃહસ્પતિને માયાવીસોંપી દૈત્યોને વેદધર્મથી ભ્રષ્ટ કરાવ્યા ॥ પદ્મપુરાણ પ્રથમ અષ્ટિખંડ. અવતાર ચરિત્ર નામના અધ્યાય ૧૩ મો. તેમાં નીચે પ્રમાણે છે

“વૃહસ્પતિએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ચિંતવન કર્યું”, એટલે- કૃષ્ણજીએ માયાવી પુરુષ પેદા કર્યો અને વૃહસ્પતિને કહ્યું કે તમે જાઓ આ, માયાવી પુરુષ જ બધાએ દૈત્યોને વેદ ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરી દેશે. તમે શ્રીકર કરશો નહિ ઇત્યાદિ.”

પછી આજળ જાતાં આ પદ્મપુરાણના લેખકે-તે માયાવી પુરુષના વેષનું વર્ણન કરતાં-દિગંબરના સાધુના વેષનું વર્ણન કરીને બતાવ્યું છે અને શિવ પુ. ના લેખકે-શ્વેતાંબર સાધુના વેષનું વર્ણન કરીને બતાવ્યું છે.

તેથી પદ્મપુરાણનો લેખક દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રદેશમાં દિગંબરની વસ્તિમાં થએલો સિદ્ધ થાય છે.

અને ખીજે શિવ. પુ. નો લેખક ગૂજરાત આફ્રિકા પ્રદેશમાં કે જ્યાં શ્વેતાંબરની વિશેષ વસ્તિ છે તે પ્રદેશમાં થએલો સિદ્ધ થાય છે.

પણી વિશેષ એ છે કે-પુરાણકારોએ કૃષ્ણના માયાવી પુરુષથી દૈત્યોને+વેદ ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરવાનું લખીને બતાવ્યું છે ખરૂં પણ તેઓ શાસ્ત્રના સંકેતથી ચૂકેલા છે કારણકે ધર્મમાર્ગની પ્રવૃત્તિ મનુષ્યો વિના બીજા પ્રાણે કરી શકતા નથી એમ જૈનશ્રાવિઓમાં સ્પષ્ટ રીતે લખીને બતાવેલું છે અને તેવા લેખો પુરાણ-કારોએ પણ ઘણા ઠેકાણે લખીને બતાવ્યા છે, તેથી પણ આ બધા લેખો કલિપતજ કરે છે.

મારા વિચાર પ્રમાણે જૈનધર્મનો તેમજ ખૌદ્ધ ધર્મનો ઇતિહાસ ચોક્કસ ગોઠવાઈ ગયા પછી પુરાણકારોએ ૨૪ અને દશ અવતારો કલ્પી ચોવીશમા ઋષ-ભદ્રેવને-આઠમા, અને દશમા યુદ્ધને નવમા અવતાર રૂપે કલ્પી આ બધી ઉઘી, છત્તી કલ્પનાઓ ગોઠવેલી હોય એમ જણાઈ આવે છે આના પ્રમાણમાં બુવો અમારો સંપૂર્ણ લેખ વિચારી પુરૂષોના ધ્યાનમાં રહેજે આવી શકે તેમ છે.

પણી બુવો-ભાગવત પંચમ સ્કંધ. અધ્યાય. ૬ ઠો અને પત્ર ૨૦ મું જેવી રીતે શિવપુ. વાળાએ-કૃષ્ણના માયાવી પુરુષથી દૈત્યોને વેદ ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરવાનું લખ્યું છે તેવાજ ઇરાદાવાળું લખાણ આ ભાગવતમાં થએલું છે. તેથી તે કૃષ્ણના માયાવી પુરુષનો વિચાર ત્યાથીજ કરી લેવો.

II ઇતિ કૃષ્ણે વૃહસ્પતિને માયાવી સાંધી દૈત્યોને વેદધર્મથી ભ્રષ્ટ કર્યા તેનો વિચાર. (૧)

(૨) ઇંદ્રના પ્રેર્યા વિષ્ણુ બુદ્ધ થયા અને યજ્ઞને નિંદા

શકાકોષ શંકા ૪૦૧ મી. પૃ. ૫૬ (ભાગવત.)

“ એક રાત્રીએ અશ્વમેધ યજ્ઞનો આરંભ દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી કર્યો. તેથી ઇંદ્રને ચિંતા થઈ, તેથી વિષ્ણુ પાસે પ્રાર્થના કરી, તેથી વિષ્ણુએ બુદ્ધ અવતાર લઈ યજ્ઞની નિંદા કરી. જૈનમતની અહિંસા સિદ્ધ કરી. શું ઇશ્વર અવતાર પણ યજ્ઞની નિંદા કરે છે કે ? ઇત્યાદિ.”

॥ ઇતિ-ઇંદ્રના પ્રેર્યા વિષ્ણુ બુદ્ધ થયા. ભાગવતે. (૨)

(૩) કૃષ્ણ, લક્ષ્મી, અને ગરુડ કમથી બુદ્ધ, પરિવ્રાજિકા અને શિષ્ય થયા.

વળી જુઓ સ્કંદ પુરાણ ખંડ ૪ થો. અધ્યાય ૫૮ મો. ૨૪૫ થી

“ શ્રીપતિએ (શ્રી કૃષ્ણે) સૌગતનું (બુદ્ધનું) રૂપ ધર્યું, લક્ષ્મીએ પરિવ્રાજિકાનું રૂપ ધર્યું અને ગરુડ વિષ્ણુના શિષ્ય બન્યા. પછી તેમને બૌદ્ધ ધર્મ ચલાવ્યો અને પછી પ્રજાને અધર્મ રૂચિ કરાવી. પછી ગણેશની પ્રેરણાથી વિષ્ણુએ બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને, રાત્રીની પાસે શિવલિંગ સ્થાપન કરાવ્યું. તે લિંગનું પૂજન કરીને દિવોદાસ રાત્રી વિમાનમાં બેસીને કંલાસપુરમાં આવ્યા ગયા. ઇત્યાદિ. ”

॥ ઇતિ કૃષ્ણ બુદ્ધ, લક્ષ્મી-પરિવ્રાજિકા, ગરુડ-શિષ્ય સ્કંદ પુ. (૩)

ઉપરની કલમ ૨ નો વિચાર-પોતાનું પદ રાખતો ઇંદ્રે વિષ્ણુની પાસે બુદ્ધાવતાર લેવડાવી યજ્ઞની નિંદા અને જૈન ધર્મની અહિંસા સિદ્ધ કરાવી, પણ “ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ” એ તો વેદની શ્રુતિથી અનાદિનીજ અહિંસા સિદ્ધ છે. આમાં નવું તો એટલું જ મનાય કે જેઓ સ્વાર્થના વશમાં પડી નિરાપરાધી જીવોનું ભક્ષણ કરી નરકમાં પડતા હતા તેમને બચાવ્યા એ ઉત્તમ કાર્ય કરતા વિષ્ણુએ શું અયોગ્ય કાર્ય કર્યું કે જેથી લાખીને બતાવ્યું ?

આગળ ત્રિજી કલમમાં-સ્કંદપુરાણવાળો જણાવે છે કે-“ શ્રી કૃષ્ણે બૌદ્ધ ધર્મ ચલાવી પ્રજામાં અધર્મ રૂચિ કરાવી, પછી ગણેશની પ્રેરણાથી વિષ્ણુએ બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને રાત્રીની પાસે શિવલિંગ સ્થાપન કરાવ્યું.

સબળનો ? અનાદિ કાલના વિષ્ણુ ભગવાનને શું બાળક જેવા અજ્ઞાની માનવા ? બુદ્ધનું રૂપ ધરીને પ્રજામાં અધર્મરૂચિ કરાવી અને બ્રાહ્મણ રૂપ ધરીને લિંગ સ્થાપાવ્યું આમાં કયું સત્ય છે ?

વેદિકે અથવા પુરાણકારે અક્ષરેના પંડિતો હતા પણ સત્ય ધર્મના કે સત્ય તત્ત્વોના પંડિતો હોય એમ જણાતું નથી. કારણ જેઓ-જાણીબુજી પોતે ઉંધે રસ્તે પડી, ખીજાઓને ઉંધા પાટા બંધાવવા પ્રયત્ન કરતા હોય તે પંડિતોને કયા પ્રકારના માનવા ?

ધર્મિ-વિષ્ણુએ-બુદ્ધ થઈ જૈનની અહિંસા સિદ્ધ કરી ભાગ. ૨, ૧ ૩ સ્કંદ પુરાણે-પ્રજ્ઞને અધર્મ રૂચિ કરાવી તેનો વિચાર.

(૪) બુદ્ધાવતાર વિષ્ણુની મર્યાદાની બહારનો.

હિંદુસ્તાનના દેવોમાં-દશ અવતારોનું વર્ણન આપતાં પૃ. ૧૬૫ થી ૧૬૭ ગુપ્તી બુદ્ધાવતાર માટે નીચે પ્રમાણે છે.

“ બુદ્ધનો અવતાર પ્રથમ વિષ્ણુના અવતાર ચક્રની બહાર હતો અને તેટલા માટે કેટલાક પુરાણોમાં તેને વિષે બહુ થોડી સૂચના છે. એવી સૂચના કરવામાં આવી છે ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મ પ્રાદ્યક્ષ ધર્મનો એવો વિરોધી નથી કે બેની વચ્ચે કંઈ સમાધાન થાયજ નહિ એમ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરી બે ધર્મ વચ્ચે કંઈ સમાધાન કરવાનો ઇરાદો હોવો જોઈએ. ૧ બૌદ્ધ ધર્મના વિરોધને લીધે પ્રાદ્યક્ષો એવો ઉપદેશ કરે છે કે, દોષોનો પ્રચાર કરવા માટે વિષ્ણુએ બુદ્ધનો અવતાર લીધો-આ વાત આપણે સ્મરણમાં રાખીએ તો હિંદુઓના પુસ્તકમાં બુદ્ધને વિષે ઘણીજ થોડી કે ક્ષુદ્ર હકીકત છે. તેથી આપણને આશ્ચર્ય પામવાનું નથી. ભાગવત પુરાણમાં કહ્યું છે કે-“ બુદ્ધ તરીકે પોતાના શબ્દોથી વિષ્ણુ નાસ્તિકોને ખોટો માર્ગ દોરવે છે. ”

આ કેવી ભયંકર કલ્પના ? અવતારી દેવ તિરસ્કારવા લાયક દોષોનો ઉપદેશ કરે છે. તો પણ લોકોને બૌદ્ધ માર્ગના થતા અટકાવવાને પ્રાદ્યક્ષોએ એ ઉપાય ચોંટાડ્યો હતો. આ તિરસ્કારનું કારણ આપવા માટે એ અવશ્ય યાદ રાખવું જોઈએ કે, એક વખત આખા ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં હિંદુધર્મને બદલે બુદ્ધ ધર્મ પ્રધાન તરીકે ચાલતો હતો. કેટલાક સૈંકા પ્રાધાન્ય લોગવ્યા પછી, બૌદ્ધ ધર્મ તેની અંદર રહેલા દોષો, તેના વિભાગો, મઠજીવન, અને પ્રવૃત્તિના અભાવથી ક્ષય પામ્યો જે વિશાળ ગંગાના મેદાનમાં બુદ્ધે જન્મ લીધો અને પવિત્ર ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, ત્યાં આજ ભાગ્યેજ એક પણ બૌદ્ધ જોવામાં આવે છે. બધાની સાથે સમાધાન થાય એવા વ્યાપક હિંદુધર્મમાં બુદ્ધ ૨ પોતાનો

મનાયો અને બ્રાહ્મણોના પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતાર તરીકે તેને માટે સ્થાન થયું. આ પ્રમાણે બૌદ્ધધર્મ પરાજય પામ્યો છે અને હિંદુધર્મમાં કુળી ગયો છે, તો પણ તેણે તેના વિજેનાઓ ઉપર કદી પણ જતી ન રહે એવી નિશાની મૂકી છે. આજે હિંદુ તેમજ બૌદ્ધ બંનેના વિચારમાં સરખી રીતે બધી બાબતમાં પ્રવૃત્તિના જીવન કરતા નિવૃત્તિના યોગ્યમય જીવન તન્દ્ર વધારે વલણ છે. એમિઅલ કહે છે કે-“ પ્રવૃત્તિએ અશુદ્ધ તરફ વળેલો વિચાર છે ” તેટલા માટે પૂર્વની પ્રજા નિવૃત્તિ પસંદ કરે છે. જીવન એ આત્માનો પરિશ્રમ અને સતાપ છે અને મરણ લયને ઉત્પન્ન કરવાને બદલે ઇચ્છવા લાયક પદાર્થ છે. જીવનની સર્વ પ્રવૃત્તિનો છેવટનો હેતુ પરમાત્મામાં એક રૂપ થવાનો છે, જન્મ પહેલાં આત્માની જેવી સ્થિતિ હતી તેવી પામવાને એટલે પરમાત્માથી અવિભક્ત, અભિન્ન થવાનો એકત્વ પામવાનો છે. ”

॥ ઇતિ-દોષોનો પ્રચાર કરવા વિષ્ણુ બુદ્ધ થયા તેનો વિચાર.

(પ) કૃષ્ણે માયાવી પુરુષથી દૈત્યોને વેદધર્મથી બ્રહ્મ કર્યા. શિવપુ-

શિવપુરાણ જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય ૨૧ મો (મ. મી. પૃ. ૧૦૫)

“ શિવપુરાણમાં લખ્યું છે કે-શ્રી કૃષ્ણજીએ પોતાના શરીરથી એક માયાવી પુરુષ પેદા કર્યો અને આજ્ઞા કરી કે તમે બધા અને દૈત્યોને* વેદ ધર્મથી રહિત કરો ? તે આજ્ઞા મલવાની સાથે તે માયાવી પુરુષે હજારો દૈત્યોને વેદ ધર્મથી બ્રહ્મ કર્યા, ઇત્યાદિ ઘણું લખ્યું છે.”

(સમીક્ષા) કૃષ્ણજી એક પોતે મોટા રાજા છે. જોનો ત્રણ ખંડના ભોક્તા વાસુદેવ કહે છે, માત્ર તે વખતના અક્ષરોના પંડિતોએ-પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ઇશ્વરરૂપે લગી દીધા હોય, એમ આજકાલના અનેક પંડિતોના મતથી પણ સિદ્ધ થાય છે તેથી ન તો તેમનામાં માયાવી ઉત્પન્ન કરવાની સત્તા છે, કે ન તો કોઈ ઉત્પન્ન કરેલો જણાય છે, આ તો પુરાણકારોએ કેવળ ગર્વ અલાવી છે. બીજી વાત એ છે કે બ્રાહ્મણોએ ચલાવેલો વેદધર્મ હિંસાહિંસા પાપોથી દૂષિત થયેલો છે, તેથી તેમનામાં સત્યરૂપ વેદ ધર્મ રહ્યોજ નથી તો પછી વેદ ધર્મથી બ્રહ્મ કરવાનું રહ્યુંજ કયા ? કદાચ માનીએ કે માયાવી પુરુષે વેદ ધર્મથી બ્રહ્મ કર્યા તો વિચારવાનું કે-સત્યધર્મથી બ્રહ્મ કરનાર કે કરાવનાર પોતે જ

* વેદધર્મ એટલે જ્ઞાનધર્મ, તેનું જુદું નામ લઈ જીવોના પ્રાણ લેવાનું બનાવતા હોય તે દૈત્યો કે જીવોનું રક્ષણ બતાવનાર ?

ધર્મથી બ્રહ્મ થએલો પરમાત્માની પક્તિમાજ કેવી રીતે દાખલ કરી શકાય ? તેથી ચોખ્ખેચોખ્ખું આ તૂને તૂત ઉભુ કરેલું સિદ્ધ થાય છે.

॥ ઇતિ કૃષ્ણના માયાવી પુરૂષે-દૈત્યોને વેદ ધર્મથી બ્રહ્મ કર્યા. તેનો વિચાર (૫)

(૬) પૃથુના યજ્ઞનો ભંગ કરવા ઇંદ્રે જે જે રૂપ લીધાં તે જૈન બાહ્યદિક થયા

ભાગવત-સ્કંધ ૪ થો. અધ્યાય. ૧૯ મો. (શં. ૪૪૬ મી. પૃ. ૭૦)

“ પૃથુનો યજ્ઞ ભંગ કરવા ઇંદ્રે જે જે રૂપ લઇને મૂકી લીધાં હતાં તે ઉપરથી-જૈન, જૌદ્ધ અને કાપાલિક વિગેરે પાખંડ (પા-પાપ અને ખંડ-નિશાની) પંથો ઉત્પન્ન થયા. ” “ ઇંદ્રે યજ્ઞ તોડવાની ઇચ્છાથી કેટલા બધા મોટા પાખંડના માર્ગો ઉત્પન્ન કર્યા ? ” શું આ માનવું ઉચિત છે ? જો ઉચિત હોય તો, ઇંદ્ર કે જે સર્વ સનાતન ધર્મી દેવલોક છે તેનો રાજા છે, તો તેના ઉત્પન્ન કરેલા પંથ પાખંડ પંથ શી રીતે હોઇ શકે ? ઇંદ્રના ઉત્પન્ન કરેલા પથ અમારા પૌરાણીઓએ અવશ્ય પાળવાજ નેહએ, કેમકે ઇંદ્ર તેમનો પૂજ્ય દેવરાજ છે ! આ જગાએ જૈન, જૌદ્ધ અને કાપાલિક પાખંડ પંથ શબ્દો આવ્યા છે તો જરૂર આ ભાગવત જૈન, જૌદ્ધવિગેરે ધર્મ, ચાલ્યા પછીજ કોઇ પૌરાણીએ વ્યાસના નામથી રચેલું હોય એમ કેમ ન મનાય ? કેમકે વર્તમાનમાં તો માત્ર વર્તમાન અને ભૂતકાળનાજ દાખલા આપી શકાય છે. જો અમારા પૌરાણીઓ તરફથી એમ બચાવ લાવવામાં આવે કે એતો ભવિષ્યના શબ્દો છે તો તેમ પણ મનાય એમ નથી કેમકે “ પંથો ઉત્પન્ન થયા ” એવા શબ્દ છે. “ પંથો ઉત્પન્ન થશે ” આ શબ્દો નથી. માટે તે પંથો ચાલ્યા પછી ભાગવત રચાયેલું શાબ્દિક થાય છે તેમજ જો ભવિષ્યના એ શબ્દો છે એમ બે મીનિટ માટે માની લઈએ તો, સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, -ઇસુખ્રીસ્તીનો ધર્મ જે હાલ હિંદમાં ચાલે છે, થીઓસોફી, પ્રાર્થના સમાજ, દાદુપંથી વિગેરે પંથો થશે એમ કેમ ભાગવત કર્તાએ કોઇ જગોએ લખ્યું નથી ? માટે ચોક્કસ સિદ્ધ થાય છે કે ભાગવત જૈન વિગેરે પાખંડ પંથ ચાલ્યા પછી અમારા પોપજીઓએ વ્યાસના નામથીજ લખી નાખેલું હોવું નેહએ પૌરાણીઓ ખુલાશો કરશે કે ? ”

વળી આગળ શં,-૪૪૭ માંનોલેખ જુવો-“ એ પ્રમાણે ઇંદ્રે પંથો ચલાવ્યા અને “ લોકો તેમાં તણાઇ જાય છે તે જુવો ” શું ઇંદ્રે પાખંડ પંથ ચલાવ્યા ત્યારથીજ કંઈ વગર વિચાર કરેજ લોકો તેમાં ઘુસી ગયા કે ? સત્યાસત્યનો વિચારજ નહિ કર્યો હોય કે ? આ જગોએ સાફ જણાય છે કે જૈન, જૌદ્ધ મતમાં

જતા લોકોને અટકાવવાજ આ ભાગવત વિષયી વાક્યોથી ભરેલું કોઈ પોપણું રચેલું છે.

જ્યારે ઇંદ્રે પાખંડ મત ચલાવ્યા તો શું તે શુન્દેગાર નથી કે ? અને જો તેમ હોય તો પાખંડ પંથ ચલાવનાર ઇંદ્રને શા માટે માનવો કે પૂજવો જોઈએ ? ”

॥ ઈત-ચક્ષ્ણો ભગ કરવા ઇંદ્રે રૂપો લીધા તે જોન બાધાદિકથયા. (૬)

(૭) વિષ્ણુ કહે છે કે—લોકોને વ્યામોહમાં નાખવા આર્હતાદિક કુશાસ્ત્રોને મેં જ બનાવ્યા.

કૃષ્ણપુરાણ પૂર્વાર્ધ દેવ્યામહાત્મ્યનામ. અધ્યાય. ૧૨ મો. પત્ર ૨૨ મું. શ્લોક ૨૬૦ થી ૬૩ (મ. મી. પૃ. ૧૧૩)

“ વેદ વિના ધર્મને કથન કરવાવાળું કોઈ શાસ્ત્રજ નથી, તેથી વેદ વિનાના જે કોઈ બીજા ધર્મને માને છે તેમની સાથે ગ્રાહ્યોએ ભાષણ કરવું તે પણ યોગ્યજ નથી. ૨૬૦ શ્રુતિ, સ્મૃતિથી વિરુદ્ધ જે શાસ્ત્રો લોકોમાં જોવામાં આવે છે તે શાસ્ત્રોનું વર્તન તામસી છે. ૨૬૧ કાપાલિક, લૈરવ, યામલ, વામ તથા આર્હત દર્શન છે તે સર્વ શાસ્ત્રો લોકોને વ્યામોહ પેદા કરવાવાળાં છે. ૨૬૨ જે લોકો કુશાસ્ત્રોના યોગથી મનુષ્યોને વ્યામોહિત કરે છે તેમને ભવાતરમાં વ્યામોહિત કરવાને માટે મેં જ તે કુશાસ્ત્રોને બનાવ્યા છે ૨૬૨ ઇત્યાદિ. ”

સમીક્ષા—અમારી માન્યતા એ છે કે—હિંસા, જૂઠું અદિ પાપોથી દૂષિત જે શાસ્ત્રો હોય છે તેજ શાસ્ત્રો તામસી ગણાય છે અને તે વેદ પુરાણાદિકમાં જોવામાં આવે છે અને તેનાં અનેક ઉદાહરણો અમોએ આજ ગ્રંથમાં આપેલાં છે. તે સિવાય કાપાલિક, લૈરવ, યામલ અને વામ શાસ્ત્રો ભલે તેવાં હિંસાદિક પાપોથી દૂષિત હોય ? પણ આર્હત દર્શન તો સર્વ જીવોના ઉપર દયાભાવ રાખવાનું જ કહીને બતાવે છે અને તેજ પ્રમાણે દયાભાવ કરીને પણ બતાવે છે, તો પછી તેમના શાસ્ત્રોને તામસી ભાવમાં કયા હિંસાગ્રંથ કહીને બતાવ્યાં ? તેથી આ લેખકે પોતાના ઉપરના દોષો બીજાના ઉપર ઢોળી પાડવાનો આ અધમ ધંધો આદર્યો છે વિચારી પુરૂષો તે પ્રમાણે જોઈ શક્યા છે અને વળી તેવો પ્રયત્ન કરવાનાળો પોતે પણ જોઈ શકશે એવી અમોને ખાત્રી છે.

વળી કૃષ્ણ કહે છે કે—તે કુશાસ્ત્રોને મેં જ બનાવ્યાં. આથી પણ શું લેખકની કિંમત થતી નથી કે ? શુ ભગવાન હોય તે કુશાસ્ત્રોનો પણ પ્રકાશ કરે ? ત્યારે આ લેખથી સમજવાનું એ હોય કે ભગવાન કુશાસ્ત્રો બનાવે નહિ

તેથી લગવાનનાજ કોઈ ખગં શાસ્ત્રો હોય. બાકીનાં શાસ્ત્રો ખરા હોય નહિ (૭)

॥ ઇતિ-કૃષ્ણ કહે છે કે લોકોને વ્યામોહમાં નાખવા આહતાદિક કુશાસ્ત્રો મેં જ બનાવ્યા તેનો વિચાર. (૭)

જૈન ધર્મમાં શાલિશ્વક થશે, સ્થવિરો સંસારીનું ખાઈ ખલાસ કરશે.

યુગપુરાણનાં ઐતિહાસિકતત્ત્વ.

લેખક કેશવલાલ, હર્ષદરાય ધ્રુવ-બુદ્ધિપ્રકાશ પુસ્તક ૭૬ મું. માર્ચ ૧૯૨૯ અંક ત્રિજો. અમદાવાદ તંત્રી અને પ્રકાશક હીરાલાલ ત્રિલોચનદાસ પારેખ. બી. એ.

પૃ. ૮૮ થી લેખ શરૂ થતાં, પૃ. ૮૯ માં લખવામાં આવ્યું છે કે—૩ વસતી માટેની સેંકડો પુલવાડીએ છવાયેલા તે સુંદર પુષ્પપુર (નગર)માં યજ્ઞ-કર્મનો ધ્વંસ કરવાની વૃત્તિવાળો શાલિશ્વક થશે. અકર્મનો રસિયો, દુષ્ટ પ્રકૃતિનો વિઘ્નહમાં પ્રીતિવાળો, ધર્મવાદ કરાવનારો, અધર્મી, બ્રહ્મબુદ્ધિનો, તે (શાલિશ્વક) રાજા (નિમાયો) છતો સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાને ત્રાસદાયક રીતે રંજાડી (જૈન) ગછોને મુખે મોટોભાઈ, સંપ્રતિની ખ્યાતિ બઢાવી (જૈન) ધર્મની વિજય ઘોષણા વર્તાવશે.

(૧૬-૨૧-૧૬-૨૧)

આગળ પૃ. ૯૦ ના અન્તમાં—શુદ્રો રક્ત વસ્ત્ર ધારણ કરી, જટાનો ભારે રાખી, વલ્કલ સજ્જ, લોકોમાં ભિક્ષાવર્તી સાધુઓમાં ખપશે, એ નિઃસંશય છે,

વળી કલિયુગમાં યજ્ઞ સમારંભમાં જય અને હોમનાં કાર્યમાં વ્રત નિષ્ઠ શુદ્રો યોગ્યશે એ નિઃસંશય છે. છેલ્લો યુગ પ્રવર્તતાં લાંબી લાંબી સહિત પ્રણવ-પૂર્વક વેદમંત્રો વડે શુદ્રો (ગૃહસ્થાશ્રમના) ત્રેતાગ્નિમાં હવિ હોમશે શુદ્રો પૂજ્ય પદથી અને આત્મણો સન્નજન પદથી સંબોધાશે. ધર્મલાભનું મિષ પોકારતા સ્થવિરો નિર્ભયપણે સંસારીનું ખાઈ ખલાસ કરશે. તે સમયે પાપથી હણાયેલી હનિયામાં (એ) છેલ્લા યુગમાં સર્વ પ્રાણીના પ્રાણુ લેવાશે ત્રાસથી રૂઆ ખડાં કરે એવો દુકાળ પડશે. તેણે કરીને લોકોનો દારૂણ સંહાર વળી જશે.

(આ ઉપરનો લેખ—મૂળ લેખકના આશયથી લખ્યા પછી) વિવેચન કર્તા—પૃ. ૯૫ માં લખે છે કે—ત્રિભું પ્રકરણ પાટલીપુત્રના શાલિશ્વક રાજાને લાગતું છે. ગર્ગાચાર્ય એને યજ્ઞકર્મનો ધ્વંસ કરવાની વૃત્તિવાળો કહે છે અને દુષ્ટ તથા અધર્મી વિશેષણ લગાડે છે. શાલિશ્વક સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાને રંજાડી જૈન ગછોને મુખે મોટો ભાઈ સંપ્રતિની ખ્યાતિ બઢાવી જૈન ધર્મનો દિગ્વિજય

પ્રવર્તાવશે એવી ભવિષ્યવાણી આ ત્રિજ્ઞ પ્રકરણમાં આવી છે..

આગળ પૃ. ૯૨ ના છેલ્લા ભાગમાં—“યુગપુરાણ શાલિશુકને સંપ્રતિની હયાતિમાં સૌરાષ્ટ્રનો રાજા કહે છે અને વાયુપુરાણ એને દશરથનો ઉત્તરાધિકારી લખે છે. તે એમ બતાવે છે કે—શાલિશુક કુમારાવસ્થામાં પશ્ચિમમાં સૌરાષ્ટ્રના સાશકનો અધિકાર ભોગવતો હતો અને પછીથી સંપ્રતિની હયાતીમાં પૂર્વમાં દશરથની ગાદીએ આવ્યો હતો. સુહસ્તિએ કરેલા પ્રતિબોધથી સંપ્રતિ રાજાએ જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. તેની સાથે નાનો ભાઈ શાલિશુક પણ જૈન થયો સંભવે છે અને તેણે જૈન શાસનના સ્થાપન અર્થે જ સંપ્રતિએ સૌરાષ્ટ્રનો શાસક નીમ્યો સમન્વય છે. સંપ્રતિ અને કુમારપાળની પ્રશંસા જૈન ગ્રંથકારો સુકત કંઠે કરે છે તે ચોગ્ય છે પરંતુ આ દેશમાં જૈન ધર્મને પ્રથમ પ્રચાર કરવાનો જસ તો યુગપુરાણ જણાવે છે તે પ્રમાણે નાના ભાઈ શાલિશુકને ઘટે છે.”

આગળ. પૃ. ૧૦૨ માં—‘ કર્તા અને કૃતિ ’ ના સંબંધે—યુગપુરાણ—જેનો અંતિમ અધ્યાય છે તે ગર્ગ સંહિતા પ્રો. રેખસન (મોડું લખાણેલું પુસ્તક કહે છે) પ્રખ્યાત પાશ્વત્ય પડિત મેકસ મુલરના મંતવ્યને અનુસરી ઐતિહાસિક સ્મિથ તેને ઇસ્વીસનના બીજા, ત્રિજ્ઞ સૈકામાં મૂકે છે. પરંતુ ગર્ગ-આર્ય કાણવવંશના સમયનાજ અહેવાલથી અટકે છે. તે ઉપરથી પ્રસ્તુત સંહિતા મુશર્મા પછી બહુ મોડી નહીં રચાઈ હોય એમ માનવાને કારણ મળે છે

પૃ ૧૦૩ માં—ઉપલબ્ધ વાચના અત્યંત ભ્રષ્ટ છે, તે ઉપરથી ભ્રષ્ટ વાણીમાં મૂલ્યે ગ્રંથ રચાયો હશે

પૌરાણિક યુગવ્યવસ્થામાં—કૃષ્ણ ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા ત્યારથી કલિ-યુગનો આરંભ લાગ્યો છે ભાગવત પુરાણમાં સચવાઈ રહેલો લોક નીચે મુજબ છે

યસ્મિન્ કૃષ્ણોદિવં યાત સ્તસ્મિન્નેવ તદાઽહનિ ॥

પ્રતિપન્ન કલિયુગ મિતિ પ્રાહુ પુરાવિદઃ ॥

આગળ પૃ—૧૦૩ માં—પુરાણે ના એ સંપ્રાદાયને યુગપુરાણ કલિયુગના વર્ણનમાં અનુસરે છે તે સલંગ ઇતિહાસ આપતું નથી પરંતુ અસાધારણ બનાવો સંક્ષેપમાં નોંધે છે એમાં એક તરફ શાલિશુકે સૌરાષ્ટ્રમાં બળથી જૈન ધર્મ ફેલાવ્યાનો તેમ બીજી તરફ પુણ્યમિત્રે યવન કન્યા માટે ગંગા મંડાવ્યાનો પણ નિર્દેશ છે. સ્થવિરો ઘરબારીનું સર્વસ્વ ધર્મલાભના મિષે ખાઈ ખલાસ કરતા હતા એ વિષે કહ્યું છે તેની સાથે ત્રૈવર્ણિકો શૂદ્ર જેવા બંની ગયા હતા એ વિષે પણ કહ્યું છે તે ઉપરથી કર્તાની પક્ષપાત રહિત દૃષ્ટિની કાઈક પ્રતીતિ થાય છે.

હવે લેખના અંતમા જણાવ્યું છે કે-ઉપરના સંશોધનમા કવચિત્ ભળતા, કવચિત્ શક્ય, કવચિત્ સંભાવ્ય. કવચિત્ અનુમાન પ્રાપ્ત, કવચિત્ પુરાણ લખ્ય, અને કવચિત્ ઇતિહાસ સિદ્ધ પાઠ ગોઠવ્યા છે. તે એટલાજ ઉદ્દેશથી કે બોધએ યુગપુરાણની ગૂંચ થોડી કે ઉકેલે છે? મોતીની લિપ્સાએ ફરિયામાં હુમડી મારનાર મરણવાની મુઠીમાં લોકો કહે છે તેમ અંધારે અજવાળું કરનાર એક પણ રત્ન આવે તો શ્રમ પાણીમાં ગયો ન કહેવાય. ”

. કેશવલાલ હર્ષદરાય. દ્રુવ

॥ ઇતિ જૈનોના શાલિશુક વિષે યુગપુ૦ ની ભવિષ્ય વાણી. (૮)

પંડિત કેશવલાલ ભાઈએ યુગપુરાણનો વિચાર કરીને બતાવ્યો, થોડું હું પણ લખીને બતાવું છું.

ગર્ગ સંહિતાના અન્તમાં-યુગપુરાણ નષ્ટ, બ્રહ્મ જેવું લખાયું તેથી એ ભવિષ્યવાણી પાછળથી કોઈ પંડિત માનીએ લખી હોય એવું અનુમાન ન કરી શકાય ?

ખીજી વાત-યજ્ઞકર્મનો ધ્વંસ કરવાની વૃત્તિવાળો, અધર્મી, બ્રહ્મ બુદ્ધિ-વાળો, શાલિશુક રાજ થશે. એ ભવિષ્યવાણી નિ.પક્ષપાતવાળી છે ? કદાચ યજ્ઞમાં હોમાતા નિરપરાધી જીવો ઉપર દયા થતાં તેમનો બચાવ કરવા પ્રયત્ન કરેલો હોય તેટલા માત્રથી અધર્મી અને બ્રહ્મ બુદ્ધિનો કહી શકાય ખરો કે ? ‘વેદાવિનિદિતાયેન’ એ ગીત ગોવિંદના વાક્યમા બુદ્ધને ભગવાન બતાવ્યા છે પણ વેદની હિંસા નિંદતા નિંદ્યા નથી. તો પછી તમે તેમને બ્રહ્મ શાથી લખો છો ?

આજે વર્તમાન કાળમા-જીવોના ઘાતકોને શુદ્ધ તરીકે ઘણા લોકો માનશે અને કહી પણ દેશે. અને વ્રતનિષ્ઠમાં રહેનારા, જીવોના રક્ષકોને, લોકો પૂજ્ય કહે અથવા માને તેમાં યુગપુરાણવાળાને ખુંચવા જેવું શું હતું ?

આ યુગપુરાણનો લેખક કોઈ પંડખી હોવો સંભવે છે કારણ જૈન સાધુઓને પૂજ્ય કહેવાની પ્રથા પંડખામાં આજસુધી ચાલુ છે.

આગળ જણાવ્યું છે કે-“ ધર્મલાભતુ મિષ પોષકારતા સ્થવિરો નિર્ભય-પણે સંસારીનુ ખાઈ ખલાસ કરશે. ” આ ભવિષ્યવાણી નિ.પક્ષપાતવાળું સૂચવે છે ખરી ? વૈદિક મતના લાખો સાધુઓ કે જે ગૃહસ્થોથી નિર્વાહ કરનારા અને તેમનાથીજ ઘણા માલદાર બનેલા તેમાં આટામા લૂન જેટલા પણ નહીં જેવા

જેનોના સ્થવિરે નિર્વાહપુરતું સિદ્ધાન્તજ અર્થે કરનારા અંસારીનું ખાઇ ખલાશ કરવાવાળી લવિષ્યવાણી કેટલી સાચી ? ખરૂં જોતાં જેઓ પુત્રાદિકના પરિવારવાળા થએલા, બીજા કુટુંબોથી નિર્વાહ ચલાવવા આશા ધરી એકા હોય તેઓજ અંસારીનું ખાઇને ખલાસ કરવાવાળા હોય, તેમને છોડી દઇ સ્થવિરેને લખીને બતાવ્યા તેમાં લેખકની ભૂલ થએલી માનવી કે દિશા મૂઢતા થએલી માનવી ? છતાં લખવું કે કર્તાની પક્ષપાત રહિત દ્રષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે એ કયા વિચારથી કલ્પી લીધું ?

લેખના અંતમાં જણાવ્યું છે કે—“ મોતીની લિખ્સાએ દરિયામાં ડુબકી મારતાં અંધારે અજવાળું કરનાર એક પણ રત્ન આવે તો ધ્રમ પાણીમાં ગયો ન કહેવાય. ”

આ લખવું અંધારામાં ફાંફા મારવા જેવું ન ગણાય કે ? કારણ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ હિંદુધર્મના ચારે વેદો, ગ્રાંથણ પુસ્તકો અને ઉપનિષદો ખૂબ ફેંદી ફેંદીને જોયાં અંધારામાં અજવાળું કરવાવાળું એક પણ રત્ન તેમના હાથમાં ન આવ્યું. છેવટે ચાર લાખ શ્લોકના પ્રમાણવાળા પુરાણોને જુઠાં ઠાલીને બતાવ્યાં તો પછી આ યુગપુરાણ કે જેમાં નષ્ટ ભ્રષ્ટ જેવું કોઇ પંડિતમાનીના લેખથી જૈન ધર્મને હલકો પાડવાની યોતી નજર થએલી શું કામ આવશે ? અંગ્રેજો જૈન ધર્મને માન આપી રહ્યા છે. તે તેમની સત્ય નિષ્ઠાથી આપી રહ્યા છે ? નહીં કે જૈન જીવનમથી ?

અનાદિના અથવા ઇશ્વરકૃત વેદાદિક શાસ્ત્રોમાંથી, અંધારે અજવાળું કરે તેવું એક પણ રત્ન કોઇ ન મળવાથી, નષ્ટ ભ્રષ્ટ જેવા યુગપુરાણમાં ખોલવાનો પ્રયત્ન તે નીચેના દ્રષ્ટાંત જેવો ન ગણાય ? ઉજ્જવિલાસમાં અત્યંત તૃપાકાત માણસ સ્નિગ્ધ છાયાના ઝાડ નીચે જઇ સુતો, સ્વપ્નમાં બધા સમુદ્રોનું પાણી પીધું છતાં તેની તૃષા શાન્ત ન થઇ. છેવટે તૃણાં ઉપર પડેલા ઓસનાં પાણી ચાટીને તૃષા શાન્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો, તેથી તેની તૃષા શાન્ત થાય ખરી ?

પંડિતજીને અમારું કહેવું એ છે કે-સત્ય કયાં છે તે જોવાને પ્રયત્ન કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે. બાકી તો આ પ્રકાશના સમયમાં જુઠાં ફાંફા મારવા જેવું ગણાશે ?

॥ ઇતિ યુગપુરાણમાં બતાવેલા લવિષ્યનો વિચાર. (૮)

(૯) ગ્રાંથણોનો વેદ ધર્મ તે હિંસાથી કલુષિતજ.

વેદનો અર્થ જ્ઞાન છે તેથી આત્મિક જ્ઞાનનો ધર્મ તેજ વેદધર્મ છે. પરંતુ બ્રાહ્મણ ધર્મ તેવો શુદ્ધ રહ્યો નથી કેમકે તે તો હિંસા કર્મથી દૂષિત કરેલો છે.

બુવો—પદ્મપુરાણ ક્રિયાયોગ સાર. સપ્તમ અંક ગંગાસાગર મહાત્મ્ય વર્ણન નામ અધ્યાય. છઠ્ઠો. પત્ર ૧૪ માં (મ. મી. પૃ. ૧૧૨)

વેદા વિનંદિતા યેન વિલોક્ય પશુર્હિંસનં ॥
સકૃપેન ત્વયા યેન તસ્મૈં હુદ્ધાય તે નમઃ

ભાવાર્થ—યજ્ઞોમાં ઘણા પશુઓનો નાશ થતો જોઈ—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને દયા ઉત્પન્ન થઈ તેથી પોતે બુદ્ધનો અવતાર ધારણ કરીને હિંસક વેદોની નિંદા કરી તે બુદ્ધ ભગવાનને અમારો નમસ્કાર થાઓ ? ”

સમીક્ષા—અનાદિના વેદ, અનાદિનાજ કૃષ્ણ ભગવાન, ત્યારે બુદ્ધાવતાર પહેલાં શું જીવોને હોમવામાં ભગવાન સામેલ હતા ? એમ આપણાથી માની શકાય ખરૂં કે ? પદ્મપુરાણનો લેખ જણાવે છે કે—ભગવાનને દયા ઉત્પન્ન થવાથી બુદ્ધાવતાર ધારણ કરીને તે વેદની હિંસાને નિંદી. ત્યારે શું પહેલાં હિંસામાં સામેલ હતા ? ભગવાનતો સામેલ નજ હતા તેથી આ લેખ કેઈ પણ બાબતથી વિશ્વાસને પાત્ર થતો નથી. અમરજો બુદ્ધને કૃષ્ણના અવતારજ માનતા હોતતો બુદ્ધ ધર્મનો નાશ કરવા શંકરાચાર્ય એટલું બધું ધાંધલજ શું કરવાને મગ્યાવતા ? આતો લોકોને બતાવવાના દાંતજ બુદ્ધ છે. માટેજ અમો કહીએ છીએ કે—આ ચાલતો બ્રાહ્મણનો વેદધર્મ છે તે શુદ્ધ સ્વરૂપનો છેજ નહિ.

ઇતિ વૈદિક પદ્મપુરાણકારે—હિંસાથી દૂષિત વેદ ધર્મના ઉદ્ધારક બુદ્ધને કરેલો નમસ્કાર.

॥ ઇતિ—જેનોના ૨૨ માં તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ, તેમના સમયે થયેલુ, શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવાદિકતું નવમું છેલ્લુ ત્રિક, જેન અને વૈદિક ઇતિહાસ પ્રમાણે કિંચિત વિચાર બતાવી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવનો સંબંધ પુરો કર્યો છે. ॥

પુરાણ ૧૮ નાં નામ અને તેના શ્લોકની સંખ્યા.

૨૬૬ પુરાણની પ્રસ્તાવનામાંથી,

આ ૧૮ રે પુરાણનાં નામ અને તેના શ્લોકની સંખ્યા ભાગવતના ખારમા
૨૬૬ માં નીચે પ્રમાણે જણાવેલી છે.

(૧) આત્મં.	(બ્રહ્મપુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૦ હજાર
(૨) પાદ્મં.	(પદ્મ પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૫૫ હજાર
(૩) વેંણુવં.	(વિષ્ણુ પુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૨૩ હજાર
(૪) શૈવં.	(શિવપુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૨૪ હજાર
(૫) ભાગવત.	(ભાગવત પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૮ હજાર
(૬) નારદીયં.	(નારદ પુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૨૫ હજાર
(૭) માર્કંડેય.	(માર્કંડ પુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૯ હજાર
(૮) આગ્નેય.	(અગ્નિ પુરાણ,)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૫૪૦૦ હજાર
(૯) ભવિષ્ય	(ભવિષ્ય પુરાણ,)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૪૫૦૦ હજાર
(૧૦) અક્ષયેર્વર્ત.	(અક્ષયૈર્વર્ત પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૮ હજાર
(૧૧) સિંગપુ	(સિંગ પુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૧ હજાર
(૧૨) વરાહ.	(વરાહ પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૨૦ હજાર
(૧૩) રુદ્ર પુ	(રુદ્ર પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૮૧૨૦૦ હજાર
(૧૪) વામન	(વામન પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૦૦૦૦ હજાર
(૧૫) કૃર્મ.	(કૃર્મ પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૭૦૦૦ હજાર
(૧૬) મત્સ્ય.	(મત્સ્ય પુરાણ.)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૪૦૦૦ હજાર
(૧૭) ગરુડ.	(ગરુડ પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૯૦૦૦ હજાર
(૧૮) અન્નાડ.	(અન્નાડ પુરાણ)	શ્લોક સંખ્યા.	૧૨૦૦૦ હજાર

૨૦૦ સંખ્યા—ચાર લાખ શ્લોકની પુરાણકારોએ જણાવી છે. તે પ્રમાણે
કર્તાને જાતાવી છે આ ૧૮ પુરાણોની ટીખ્યણી પ્રાચ્યે ઘણા પુરાણોમાં હોય છે.

આ પુરાણોના માટે સુજ સત્ત્વજનોને મારી નાશ વિનંતી.

૧ વરાહ. ૨ વામન. ૩ કૃર્મ, અને ૪ નૃસિંહ—કૃમ્યથી શ્લોક-૨૪૧ ૧૦૧
૧૭. અને ૧૪ હજાર સર્વ સંખ્યા ૬૫ હજારની. આ ચારે વિષ્ણુએ લીધેલા
અવતારો મુખ્ય દશમાંના છે. આ અવતારો અનેક પંડિતોથી અધ્રુવેય ગણાયા
ને. આ કલ્પિત અવતારોના નામથી ઊભા કરેલા પુરાણોમાં સત્યતા કેટલીકશે ?

અગમ્ય.—પ્રદ્યા. વિષ્ણુ, અને શિવ કૃમ્યથી શ્લોક-૧૦૧ ૨૩ ૨૪૧ સર્વ
સતીને, ૫૬ હજાર છે એ ત્રણ દેવોનો પણ ખરો પત્તો નથી. ત્રણેય અમારા લેખો
ને પાઠી ને ત્રણ દેવોના નામથી પુરાણોમાં પણ સત્યતા કયાથી આવશે ?

ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં—માઘ કૃષ્ણે દશીની કથા આપતાં લખ્યું છે કે “ ઇંદ્ર સભામાં પચાસ કોટી નાયિકાઓનો નાચ થઈ રહ્યો હતો. ત્યાં—પુષ્પવતી અને માલ્યવાનૂ અને રાગવાલાં થતાં ઇંદ્રના શાપથી મર્ત્ય લોકમાં દુઃખી થયા. તેવામાં માઘ કૃષ્ણની જ્યા નામની એકાદશી આવી, તે ટાઢયમાં ભૂધે રહ્યાં—તેથી શ્રી કૃષ્ણના પ્રભાવથી પૂર્વના સ્વરૂપમાં આવ્યાં. અને વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગે ગયા. ઇંદ્રે પુછ્યું કે તમારૂં પિશાચ પાણું કેવી રીતે દૂર થયું ? તેમને ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—શ્રી કૃષ્ણના પ્રભાવથી અને એકદશીના વ્રતથી પછી ઇંદ્રે તેઓની પૂજા કરી ” ઇત્યાદિ

આમાં વિચારવાનું કે—દારિકાનો દાહ અને પોતાના સર્વકુટુંબના નાશ વખતે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ હતા છતાં તેમના પ્રભાવથી કોઈપણ પ્રકારનો બચાવ ન થયો હતો તો પછી પુષ્પવતી અને માલ્યવાનમાં કૃષ્ણનો પ્રભાવ કયા હિશાબથી પહોંચી ગયો ?

આ લેખના હિશાબથી ભવિષ્ય પુરાણમાં સત્યતા કેટલી હશે ?

દ્વૈર્મ્ય પુરાણમાં—યુધિષ્ઠરે કૃષ્ણને પુછ્યું કે—વૈશાખ શુકલ એકાદશીનું ફલ શું ? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે—વસિષ્ઠજીએ રામને કહેલી કથા સંભલાવી કે—સીતાના વિરહથી દુઃખી રામે વસિષ્ઠજીને પુછ્યું, વાસિષ્ઠજીએ કહ્યું કે—હે રામ ? તમારા નામથી મનુષ્ય પવિત્ર થાય તો પણ હું કહું છું કે—સરસ્વતીના તીરે ઘતિમાન ગળ્લના રાજ્યમાં ધનપાલ શ્રેષ્ઠિ તેણે પાત્ર પુત્રો હતા, સર્વથી નેષ્ટ નીતિવાળા પાંચમા પુત્રને કાઢી મુક્યો. તેજ નગરમાં ચોરી કરીને પેટ ભરતો, અનેક વખતે પકડાતાં માર ખાધો. છેવટે નાસીને કોડીન્યઋષિના આશ્રમે પહોંચ્યો, કોડીન્યના વસ્ત્રના સ્પર્શથી પાપ મુક્ત થયો, પછી કોડીન્યના ઊપદેશથી વૈશાખ શુકલ એકાદશી કરી દિવ્ય શરીરવાળો થઈ ગરૂડના ઉપર બેસી વૈષ્ણવ લોકમાં પહોંચ્યો. વિચારવાનું કે—વસ્ત્રના સ્પર્શ માત્રથી પાપ મુક્ત થવાય ? વૈષ્ણવલોક કયે ઠેકાણે છે ? અને ત્યાંથી ગરૂડ મોકલ્યો કેણે ?

આપણે પુરાણોના સંબંધે વિચાર કરીએ—

વરાહ, વામન, દ્વૈર્મ્ય, મત્સ્ય આ ચાર નામનાં પુરાણો—કલ્પિત અવતારોના સંબંધ વાળાં કલ્પિત ગણાય કે નહીં ?

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને શિવ—આ ત્રણ દેવો ખરા સિદ્ધ થતા ન હોય ત્યારે ગરૂડ અને લિંગ એ બે અને ત્રણ દેવોના સંબંધવાલાં એકંદરે એ પાત્ર પુરાણો પણ સત્ય કેવી રીતે માની શકાય ? એકંદરે આ નવ પુરાણો કલ્પિત ઠરે ત્યારે તો બીજાં રહેલા નવ પુરાણો પણ કલ્પિત ઠરે કે નહિ !

આજકાલના પંડિતો પુરાણોને કલ્પિત જ કહે છે.

પંચાવન હજાર :શ્લોકના પ્રમાણવાળાX પદ્મપુરાણમાં પાર્વતીજીને મહાદેવજી કહી રહ્યા છે કે-તામસ શાસ્ત્રો કયાં કયાં છે ? મહાદેવજીએ ઉત્તર આપ્યો કે—

જેના સ્મરણ માત્રથી જ્ઞાનીઓનો પણ અધઃપાત થઇ શકે છે તે તામસ શાસ્ત્રોના નામ આ છે—પાશુપત વગેરે-શૈવ શાસ્ત્રો, કણ્વાદ રચિત વૈશેશિક, ગૌતમ રચિત ન્યાય શાસ્ત્ર, કપિલનું સામ્ય શાસ્ત્ર; વૃહસ્પતિ રચિત ચાર્વાક શાસ્ત્ર, બુદ્ધ પ્રણીત બૌદ્ધશાસ્ત્ર, અને નગ્નમત, નીલપટમત, માયાવાદ તથા જૈમિનીય શાસ્ત્ર, હે ગિરિજે ! એ બધાં તામસ શાસ્ત્રો છે ! તામસ પુરાણો પણ છે—જેનાં નામ આ છે * ૧ મત્સ્ય, ૨ કૂર્મ, ૩ લિંગ, ૪ શિવ, ૫ સ્કંદ, ૬ અશ્વિ—એ છ તામસ પુરાણો છે.

૧ વિષ્ણુ, ૨ નારદીય, ૩ ભાગવત, ૪ ગરૂડ, ૫ પદ્મ, ૬ વરાહ એ છ સાત્ત્વિક ! ૧ બ્રહ્માંડ, ૨ બ્રહ્મવૈવર્ત, ૩ માર્કંડેય, ૪ ભવિષ્યત્, ૫ વામન, તથા ૬ બ્રાહ્મણ એ છ રાજસ.

અને એજ પ્રકારે સ્મૃતિઓ પણ ત્રણ પ્રકારની છે—૧ વસિષ્ઠ સ્મૃતિ, ૨ હારિત સ્મૃતિ, ૩ વ્યાસ સ્મૃતિ, ૪ પરાસર સ્મૃતિ, ૫ ભારદ્વાજ સ્મૃતિ, અને ૬ કાશ્યપ સ્મૃતિ એ છ સાત્ત્વિક સ્મૃતિઓ છે. !

૧ યાજ્ઞવલ્કય, ૨ આત્રેય, ૩ તૈત્તિર, ૪ દાક્ષ, ૫ કાત્યાયન, અને ૬ ઠી વૈષ્ણવ, એ છ સ્મૃતિઓ રાજસ છે. ! તથા ૧ ગૌતમ, ૨ વૃહસ્પતિ ૩ સંવર્ત ૪ યમ, ૫ શંખ, અને ઊશનસ એ છ સ્મૃતિઓ તામસ છે.

(આનંદાશ્રમ. અ. ૨૬૩. ભાગ ૪, શ્લોક ૧ થી ૯૧)

સાત્ત્વિક કયા હિશાબથી ? તેમા પણ ગંદા પણું ઓછું નથી. જુવો અમારે બધો પૂર્વનો લેખ. ॥

આ ઉપરના લેખમાં કિંચિત્ વિચાર—જેના સ્મરણ માત્રથી જ્ઞાનીઓનો

X આ પદ્મપુરાણમાં—મત્સ્ય, કૂર્મ, લિંગ, શિવ, સ્કંદ, અને અગ્નિ—એ છ તે તામસ પુરાણો કહ્યા સર્વ સખ્યા—એક લાખ સારી બાસઠ હજારના શ્લોકના સ્મરણથી તે જ્ઞાનીઓનો પણ અધઃપાત જ થવાનું કહી બતાવ્યું. અને—વિષ્ણુ, નારદીય, ભાગવત, ગરૂડ, પદ્મ, અને વરાહ.

પણ અધઃપાત થાય-એટલે તેનું પઠન પાઠન કરવાવાળો દુર્ગતિમાં પડે એજ અર્થ કરી શકાય કે બીજો ?

આર્વાક, બૌદ્ધ, નગ્ન મત, નીલ પટ-આતો વેદ બાહ્ય જુદાં મૂકી દઈએ બૌદ્ધાદિક શાસ્ત્રનો વિચાર તો ઘણા પંડિતોએ કરી બતાવેલો છે.

પરંતુ જે શાસ્ત્રો વૈદિક મત સાથે સબંધ ધરાવનારાં હોવા છતાં તામસ ગણાવેલાં છે-અને જેના પઠન પાઠનથી દુર્ગતિ મનાતી હોય તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે—૧ પાશુપત વગેરે શૈવ શાસ્ત્રો, એટલે શિવના નામથી રચાયેલાં શાસ્ત્રોના પઠન પાઠન કરનારાઓનો અધઃપાત મનાય ?

૧ વૈશેષિક, ૨ ન્યાય શાસ્ત્ર, ૩ સાંખ્ય, ૪ માયાવાદ, ૫ જૈમિનીય. આ પાંચ જાતનાં શાસ્ત્રો પણ વૈદિક મતનાં (વેદને વળગીને ચાલવાવાળાં) પ્રચલિત છે. અને તે બધા શાસ્ત્રોના પઠન પાઠન કરવા વાળાઓનો પણ અધઃપાત થવાનો એમ મહાદેવજી પાર્વતીજીને કહી રહ્યાં છે, શું એ વાત સાચી લખાયેલી હશે ?

આગળ ૧૮ પુરાણોમાં છ પુરાણો તામસ છે-૧ મત્સ્ય, ૨ કૂર્મ, ૩ લિંગ ૪ શિવ, ૫ સ્કંદ, અને ૬ હું અગ્નિ. આ છ પુરાણોના શ્લોકની સંખ્યા ક્રમથી ૧૪, ૧૭, ૧૧, ૨૪, ૮૧, ૧૫ હજાર. આ બધાં છ તામસ પુરાણોની સંખ્યા દોઢ લાખ ઉપર થવા પામે છે, તેના કર્તા શુ વ્યાસજી હતા ? કે કોઈ બીજા સત્ય માર્ગથી ઉધા માર્ગે પડી, બીજા જીવોને ઉધે માર્ગે પાડનારા હતા ? આ બધું કથન મહાદેવજીનું છે ? મહાદેવજી કોઈ ખરા દેવ તરીકે હતા કે કેવલ બનાવટી હતા ? આ બધો વિચાર કરવાની ભલામણ કરે છું.

૧ વિષ્ણુ, ૨ નારદીય, ૩ ભાગવત, ૪ ગરૂડ, ૫ પદ્મ અને ૬ હું વરાહ, આ છ પુરાણો સાત્ત્વિક બતાવ્યાં છે ખરાં પણ આમાં સાત્ત્વિકપણું કયા ઠેકાણે છે ? અમારા બધા પૂર્વેના લેખો જુવો સાત્ત્વિક પાણું સિદ્ધ થાય છે. ॥

ગૌતમાદિક છ સ્મૃતિઓને તામસ બતાવી, અને તેના પઠન પાઠનથી અધઃપતન થતું પદ્મપુરાણવાળાએ, જાણ્યું હોય તે તો તે જાણે, પરંતુ વસિષ્ઠાદિક છ સ્મૃતિઓમાં સાત્ત્વિક પાણું કયા હિસાબથી કહી બતાવ્યું હશે ? આ સાત્ત્વિક સ્મૃતિઓમાં પણ-હિંસાદિકના વિધાનથી ઉત્પન્ન થતા-માંસાદિકનું ભક્ષણ તો લખીને બતાવેલું છે. માટે આ પદ્મ પુરાણના લેખનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરે છું. ॥

આ અવસર્પિષીમાંના તીર્થંકર ૨૨ મા અને કૃષ્ણ વાસુદેવાદિકનું છેલ્લું

નવમુ ત્રિક કહી બતાવ્યું હવે ૨૨ માના પછી અને ૨૩ માના પહેલા બારમા
બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી છેલ્લા થયા છે. તેમનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે—

બારમા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી

[ચત્ર અને સંભૂત બે ચંડાળ ભાઈઓ, નમુચિનામના મત્રી પાસેથી
સંગીત વિગેરે કળા શીખી ઘણા પ્રવીણ થયા. પણ લોકો તેમના ચંડાળપણાની
અવજ્ઞા કરતા હોવાથી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી. તેઓ હસ્તિનાપુરમા આવતા
સંભૂત આહાર માટે શહેરમા ગયો. ત્યાં નમુચિ કે જે આ બે મુનિની માતા
સાથે કુસંબધમા આવ્યો હતો અને જેથી તેને નાશી જવું પડ્યું હતું તે આ
નગરમાં સનત્કુમાર ચક્રીનો પ્રધાન થયો હતો, તેણે આ મુનિને મારી નગર
બહાર કાઢવા માંડ્યો પણ મુનિના મુખમાંથી તેજોદેશ્યાથી અગ્નિની જવાલાઓ
નીકળતા આખું નગર ભયભીત થયું. સનત્કુમારને આની બખર પડતાં મુનિને
ક્ષમાવ્યા. તેનું સ્ત્રીરત્ન મુન દ્વા પણ વાદવાને આવી. તેના કેશ સંભૂત મુનિને
અડતા, તેણે નિયાણું કચું કે જે મારા તપનો પ્રભાવ હોય તો હું આવી સ્ત્રીરત્નનો
લોકતા થાઉં. ત્યાંથી મરી તે બ્રહ્મદેવલોકમા દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્યવી તે કાપીલ્ય
નગરમા રાજા બ્રહ્મની સ્ત્રી ચુલ્લનીને પેટે પુત્રપણે અવતર્યો. બ્રહ્મરાજા મરણ
પામતા તેની દેખરેખ માટે તેનો મિત્ર રાજા દીર્ઘ ત્યાં રહેવા લાગ્યો. દીર્ઘ ચુ-
લ્લનીની સાથે પ્રેમ સંબંધમા પડ્યો. આની ધનુમત્રીને બખર પડતાં બ્રહ્મદત્તને
વાત કરી. બ્રહ્મદત્તે તેમનો સંબંધ છોડાવવા ચુકિત પ્રયુક્તિથી સમજાવ્યા. આથી
તેઓને તેને મારી નાખવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો લાક્ષાગૃહમા તેણે વધુ સાથે મો-
કલી બાળી નાખવાની ગોઠવણ કરી. ધનુમત્રીને આની બખર પડતાં તેણે તે ઘરથી
બે ગાઉ સુધીની સુરંગ ખોદાવી અને પોતે તેના છેડા આગળ દાનશાળા મંડાવી
રહ્યો. ચુલ્લનીએ લાક્ષાગૃહમા બ્રહ્મદત્તને તેની વધુ સાથે રાત્રે મોકલ્યો, ધનુમત્રીએ
તેને બચાવવા પોતાના પુત્ર વરધનુને સાથે મોકલ્યો. મોડી રાત્રે ઘર સલગ્યું એટ-
લે વરધનુએ સુરંગ વાટે બ્રહ્મદત્તને બહાર કાઢ્યો. સવારે દીર્ઘરાજાએ ઘરમા એક
લાશ જોતા, બાકીના બે નાશી ગયાનું જાણી, તેમને શોધી મારી નાખવા માણસો
ઢોડાવ્યા. અનેક રીતે બ્રહ્મદત્ત અને વરધનુ તેમના હાથમાં ફસાતાં તેમાંથી છુટી
તેઓએ નાશવા માંડ્યું. બ્રહ્મદત્ત જ્યાં જાય ત્યાં આદર સત્કાર અને કન્યાઓ
મેળવવા લાગ્યો પછી સૈન્યને લઈને પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો અને દીર્ઘરાજા
સાથે ચુલ્લમા ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થતાં તે ચક્રથી તેણે દીર્ઘનું માથું કાપી નાખ્યું.

બ્રહ્મદત્ત આપત્તિના રખડતો હતો ત્યારે એક બ્રાહ્મણે તેના ઉપર ઉપ-

કાર કર્યો હતો. બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી થતાં તેની પાસે આવ્યો. ઉપકારના બદલામાં બ્રહ્મદત્તે તેને કાંઈ માંગવા કહ્યું, ત્યારે બ્રાહ્મણે તમે જમો છો તે રસોઈ મને જમાડો. ચક્રીએ કહ્યું કે તને ચચશે નહિ, પણ બ્રાહ્મણે હઠ કરી રાજાને અનેક મેણાં મારવાથી રાજાએ તે પોતાનું લોજન તેણે તેના કુટુંબ સાથે જમાડયું. આથી તેઓ ઉન્માદમા આવી જઈ રાત્રે માતા, પુત્ર, પુત્રી, પિતા અને ભાઈ બહેન ઘિંગેરના સંબંધ ભૂલી જઈ પરસ્પર કામ ચેષ્ટા કરી. સવારે આથી તેઓ એકબીજાને મોઢું બતાવતાં શરમાવવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણે રાજા ઉપર ક્રોધ કરી નિશ્ચય કર્યો કે આજે મને માલક પદાર્થ ખવાડી હેરાન કર્યો. આથી તેણે રાજાને નુકશાન કરવાનો વિચાર કર્યો. તે શહેર બહાર ગયો હશે ત્યાં તેને એક ભરવાડને કાંકરીઓ તાકી પીપલાના પાન કાનો કરતાં જોયો. તેણે તે ભરવાડને બોલાવી રાજાની આજો ફેાડી નાખવા ધન આપી સમજાવ્યો. તે ભરવાડે ભીતની ઓથે સંતાઈ રહીને હાથી ઉપર બેસી જતા ચક્રવર્તીની આજો ઉપર કાકરા તાકી તેની બન્ને આંખો ફેાડી નાખી. ભરવાડને પકડતાં તેણે બ્રાહ્મણની હકીકત કહી દીધી. બ્રહ્મદત્તને આથી બ્રાહ્મણ જાતિ ઉપર અત્યંત તિરસ્કાર આવ્યો જેથી. મંત્રીને હુકમ કર્યો કે બ્રાહ્મણોની આજો કાઢી તેવો વિશાળ થાળ મને આપો. મંત્રીએ શ્લેષમાત્રક દ્વંદ્વથી થાળ ભરી રાજાને આપ્યો, રાજા તે દ્રોણે આંખો સમજી ખૂબ દૂર ભાવથી તેણે હાથવતી મસલ્યા કરતો. હૃષ્ટવૃત્તિથી સો વર્ષનું આયુષ્ય પુરૂ કરી તે સાતમી નેરકે ગયો.

॥ ઇતિ જૈન પ્રમાણે-૧૨ મા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીનું કિચિત્ સ્વરૂપ. તેની સાથે શ્રી કૃષ્ણના સંબંધવાળા પ્રકરણ ૩૮ માની સમાપ્તિ.

પ્રકરણ ૩૯ મું.

૨૪ મા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરના થયેલા ૨૭ ભવ

જૈનોના ધોવિસત્ત્વનો (સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિવાલાનો) કિંચિત્ વિચાર.

આ સૃષ્ટિ અનાદિકાળની પ્રવાહરૂપથી ચાલતી આવેલી છે. તેમાં બ્રમણ કરતા અનંત એકેન્દ્રિયના જીવોથી લઈ પંચેન્દ્રિય તકના જીવો આ ૮૪ લાખ જીવોની યોનિયોમાં પોતાના કર્મના વશમાં પડેલા ભટક્યાજ કરે છે. તેમાંથી જે જે જીવો પોતાની ભવિતવ્યતાથી કે, પોતાના સત્કર્મના યોગથી, ઉપરની કેટિમાં ચઢતા છેવટે સદ્ગુણના સંયોગથી **બોધબીજ** (સમ્યક્ત્વ) ની પ્રાપ્તિ મેલવી સર્વજ્ઞ પણુ મેળવ્યા પછીથીજ મોક્ષમાં ગયા અર્થાત્ સર્વ હુષ્ણોથી મુક્ત થયા. એ પ્રમાણે જૈનોની માન્યતા છે. તે પ્રમાણે આજ સુધીમાં અનંત જીવો મોક્ષમાં ગયા છે. તેમાં પણુ વખતો વખત ભૂલેલા ધર્મને બતાવનાર એક તેવા પ્રકારના મધ્યમ કાળમાં ચોવીશ જ ધર્મના નાયકો થાય છે, એ અનાદિકાળનો કુદરતીનોજ કાયદો બંધાઈ ગયેલો છે. આ ચાલુ અવસર્પિણીના પૂર્વે તેવા તેવા મધ્યના સમયમાં તેવા ધર્મના નાયકોની ચોવીશીઓ અનંતી થઈ ગઈઓ છે, પણુ તે બધાઓનો પત્તો મેળવી શકીએ તેમ નથી. માત્ર આ ચાલુ અવસર્પિણીમાં થયેલા ૨૪ ધર્મના નાયકો જે પોથી પાને ચઢી ગયા છે તેમનો વિચારજ કિંચિત્ કરી શકીએ તેમ છે. કેમકે આ ૨૪ ધર્મના નાયકોની ગણતરી મુખ્ય મુખ્ય ગણાતા ધર્મોમાં દાખલ થયેલી છે. જીવો કે-હિંદુઓમાં ચોવીશ અવતારોના નામથી છે. જૈનમાં ગૌતમની સાથે પચીશ ધર્મના નાયકો ગણાવ્યા છે. મુશલમાનોમાં-૨૪ પેગંબરોથી મનાયા છે. અને જૈનોમાં ૨૪ તીર્થંકરોના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ ચોવીશ ધર્મના નાયકોની માન્યતા જોતા પૂર્વે જરૂર કોઈ એકજ ધર્મ હશે. પાછળથી પૂર્ણજ્ઞાનના અભાવે પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણે ભેદ પાડતા ગયા હોય એમ ૨૪ ધર્મના નાયકોથી કલ્પી શકાય તેમ છે.

જૈનોમાં ૨૪ માના પડેલા **ઋષભદેવ** છે અને છેલ્લા ચોવીશમાં **મહાવીર**સ્વામી બુદ્ધના સમકાલીન થયેલા જગ ભહેર છે.

આ અવસર્પિણીના કાળમાં અનાદિ કાળથી ભટકતા અનંત જીવોમાંના શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન બોધબીજને મેળવ્યા પછી, તેરમાં ભવે પડેલ વહેલા

ધર્મના માર્ગનો રસ્તો બતાવનાર થયા છે. તેમના સો પુત્રોમાંના મોટાપુત્ર ભરતચક્રવર્તીના નામથીજ આ ભારતખંડની પ્રસિદ્ધી થયેલી છે.

હાલના આલતા વેદોમાં અવતારોના સંબંધે લેખ જણાતો નથી. છતાં જૈનોના ચોવીશ તીર્થંકરોથી ૨૪ ની, અને બૌદ્ધોના દશ બૌધિસત્ત્વથી દશની સંખ્યાને ગ્રહણ કરીને વૈદિકોના પુરાણકારોએ ૨૪ અને દસ અવતારો કલ્પ્યા. અને આ અવસર્પિણીમા પહેલવહેલો ધર્મનો માર્ગ બતાવનાર એવા શ્રી ઋષભદેવને વિષ્ણુના ચોવીશ અવતારમા આઠમા અવતારરૂપે ગોઠવ્યા અને મત્સ્ય, કુર્માદિક દશ અવતારમા બુદ્ધને નવમા અવતારરૂપે ગોઠવ્યા. આવા પ્રકારના લેખોમા સત્યતા કેવા પ્રકારની સમાયેલી હશે ? મોટા મોટા પુરાણના લેખકોના માટે મારા જેવા અક્ષ લેખકે શું લખવું ? હવે બુદ્ધના સમકાલીન શ્રી મહાવીર તે પણ અનાદિ કાળના અનંત જીવોમાંનાજ એક જીવ છે અને બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ કર્મના પરાધીન પણે મોટા સત્તાવીશ લવના અંતેજ ૨૪ મા તીર્થંકર પણે થાય છે. તેથી તેમના સત્તાવીશ લવ નામ માત્રથી લખીને બતાવીએ છીએ.

॥ ઇતિ જૈનોના બૌધિસત્ત્વોનો (સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિવાળાનો) વિચાર.

ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરના સત્તાવીસ લવ.

પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવજી સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેરમા લવે આ અવસર્પિણીના કાળમાં પહેલ વહેલા ધર્મના નાયક પણાનો હોદ્દો ભોગવી આ આલતી દુનીયાને ધર્મના માર્ગે પાડી પોતે મોક્ષમાં જઈને બીરાજ્યા. તેવીજ રીતે બીજા તીર્થંકરે પણ થોડા ઘણા લવો કરીને ભૂલેલા ધર્મમાં પાછા લોકોને જોડીનેજ પોતે મોક્ષમાં જઈને બીરાજ્યા છે, અને છેવટમાં થયેલા શ્રી મહાવીરસ્વામી તો સત્યધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ કર્મના પરાધીનપણે મોટા સત્તાવીશ લવ ઠર્યા પછીજ ચોવીશમા તીર્થંકરપણે બુદ્ધના સમકાલીનપણે થયા છે તેમના ભવ સંબંધે કિચિત લખીને જણાવું છું.

पूर्व त्वं नयसारभूपति १ रभूः सौधर्मवृन्दारक २। श्च्युत्वा नाम मरीचि ३। रत्र सुमनाः स्वः पंचमे ४। कौशिक ५। देव प्राग्दिवि ६। पुष्पमित्र ७। मिति य सौधर्मकल्पे सुरो ८। ऽग्निद्योत ९। स्त्रिदशो द्वितीयतविपे १०। विप्रोग्नि भूल्याह्वयः ११। गीर्वाणस्तु सनत्कुमारतविषे विप्राग्रणीर्नामतो भारद्वाजगृही १३। चतुर्थतविपे लेखो द्विज,स्थावर १५। नाकी पंचमके सुरालयवरं १६। श्री विश्वभूतिर्नृपः १७। शुके निर्जरकुंजरों १८। ऽत्र भरते विष्णु स्त्रिष्टु १९। भव ॥ ॥ सप्तग्या भुवि नारको २०। मृगपति २१। स्तुर्याऽवनौ नारको २२। चक्रीच प्रियमित्रक २३। सुरवर शुके २४। नृपो नंदन २५। श्री पुण्योत्तरके विमान-

કેવરે શ્રી પ્રાણત સ્વાર્ગે નાકી ૨૬। કીર્તિત સપ્તવિંશતિમવો મૂયા. શ્રી વીરશ્રિયે ૨૭।

આ ત્રણ કાવ્યનો કિંચિત્ સાર-અનાદિકાલના અનંત જીવો સંસારમા કર્મના સંલેગથી ફર્યાજ કરે છે પણ સમ્યક્ત્વની (સત્યધર્મની) પ્રાપ્તિ થયા પછી તે જીવ મોક્ષની યોગ્યતામાં દાખલ થાય છે કદાચ ફરારથી મિથ્યા ભ્રમમાં પડી જાય તો પણ કોઈ હલવાલા સમ્યક્ મોક્ષના રસ્તે પડી જાય છે.

તે પ્રમાણે પુરુષના સમકાલીન થએલા ચોવીશમા તીર્થંકર સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા પછી **સત્તાવીશમા ભવે શ્રી મહાવીર** ભગવાન થયા છે

૧-૨ પહેલા ભવે-જંબૂદ્વિપના વિદેહની વિપ્રા વિજય માં જયંતી નગરીના રાજા શત્રુમર્દન, તેમના તાબાના ગ્રામાધિપતિ નયસાર-રાજાના આદેશથી વનમા લાકડાં લેવાને ગએલા ત્યાં ભૂલા પડેલા સાધુને આહારાદિકથી સતોષી તેમની પાસેથી સત્યધર્મનો બોધ મેળવી જીવતા સુધી પાળ્યો. (૧)

ત્યાંથી બીજાભવે સૌધર્મ દેવલોકમાં-એક પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. (૨)

ત્યાંની સ્થિતિ પૂરી થયા પછી ત્રિજા ભવે આ અવસર્પિણીમાં પહેલા-વહેલા સત્ય ધર્મના પ્રવર્તક શ્રી ઋષભદેવ, તેમના મોટા પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી, તેમના પુત્ર મરીચિ નામે ૮૪ પૂર્વ લાખ વર્ષના આયુષ્યવાળા થયા. ઋષભદેવની પાસે વ્રત લીધુ, પાલન કરવામા અશક્ત બનવાથી ત્રિદંડીનો વેષ કલ્પ્યો, પણ શુદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ આપી લોકોને ઋષભદેવની પાસે મોકલતા. એક વખતે ઋષભદેવે ભવિષ્યમા થનારા ત્રિપષ્ઠિ (૬૩) શલાકા પુરુષના નામ ભરત આગળ જણાવતા પ્રશ્ન થયો કે આપણી પરિષદમા તેમાનો કોઈ જીવ છે.

ઋષભદેવે-મરીચિને આ ભારત ક્ષેત્રમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે પહેલા વાસુદેવ અને વિદેહમા પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તી થયા પછી પાછા આ ભરતમા ૨૪ મા શ્રી મહાવીર તીર્થંકર થવાનું જણાવ્યું. ભરતે મરીચિને કહ્યું કે-વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી થઈ તીથ કર થશે તે છેલ્લા પદને માફ આ વંદન છે પણ આ તમારા ત્રિદંડીના વેષને નથી.

એમ સાંભળતાં મરીચિને કુલનો મદ થતાં ભુજ સફાટન કરી મકલાતા બોલ્યા કે આ હા ! હું વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર થઈશ ? આ હા ! માફ કુલ કેવું ઉત્તમ ! વળી હું વાસુદેવમા પહેલો, પિતા ચક્રવર્તીમાં પહેલો, અને પતામહ (દાદા) તીર્થંકરોમાં પહેલો.

આ પ્રણાણે કુલના અભિમાનથી તેમને નીચગોત્ર નામના કર્મને ઉપાર્જન કર્યું.

ઋષભદેવ મોક્ષમાં ગયા પછી એક વખતે—કપિલ નામા કુલપુત્રને મરીચિએ ઋષભદેવનો કહેલો માર્ગ સંભળાવ્યો. કપિલે કહ્યું તમે કેમ પાળતા નથી ? હું અશક્ત છું ત્યારે શું તમારામાં ધર્મ નથી ? પોતાના લાયક શિષ્ય બાણીને કહ્યું કે મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે કહી કપિલને શિષ્ય કર્યો. એમ તીર્થંકરના માર્ગથી બુદ્ધા ધર્મનું સ્થાપન કરતા કોટાકોટી સાગરોપમના કાલસુધીના સંસારના ભ્રમણરૂપ બોજમાં ઉતર્યા, અંતે પાપની આલોચના કર્યા વગર બ્રહ્મચર્યાદિક પુણ્યના યોગથી ચોથેલવે બ્રહ્મદેવ લોકમાં દશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. ॥ ૩૧૪ લવ. ॥

(પ્રાસંગિક)—કપિલપણ આસુરી વિગેરે શિષ્યો કરી બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો, પરંતુ અવધિ (વિલંગ્ગજ્ઞાન) થી સ્વરૂપ બાણી મતના મોહથી પૃથ્વી ઉપર આવી આસુરી વિગેરેને પોતાના તત્ત્વો શીખવી સાંખ્યમતની પ્રવર્તી કરાવી. સુખ સાધ્યમાં લોકો જલદી પ્રવર્તે છે. જૈનોમાં ઋષભદેવના ચાલતા શાસનમાં કપિલ થયાનું છે અને ઋષભદેવના પછી પચ્યાસ કોટિ સાગરોપમના અન્તરે બીજા તીર્થંકર અજિતનથા અને બીજા ચક્રવર્તી સગર થયા છે. અને સગરના સાઠ હજાર પુત્રો પણ બતાવેલા છે.

પુરાણકારોએ—સગરના સાઠ હજાર પુત્રોને બાલનાર કપિલ મુનિ લખ્યા છે અંતર ઘણો લાંબો છે. સગર ચક્રવર્તીનો સંબંધ લખતાં કેટલુંક અમોચે લખીને જણાવ્યું છે તેનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું.

આતો પ્રાસંગિક કપિલ મુનિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

હવે મહાવીરના સંબંધને કહીએ છીએ.

મહાવીરનો જીવ ચોથા લવે બ્રહ્મદેવલોકમાં હતા. ત્યાંના સુખરૂપ આયુષ્યના અંતે પાંચમા લવે કોલ્લાક નામના ગામમાં એંસી (૮૦) લાખ પૂર્વના આયુષ્યવાળા પાંચમા લવે કૌશિક નામે બ્રાહ્મણ થયા. અંતે ત્રિદંડી થયા બાદ મરણ પામી છઠા લવે સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. પછી સાતમા લવમાં—સ્થુણ નામના ગ્રામમાં પુષ્યમિત્ર નામે બ્રાહ્મણ થયા છેવટે ત્રિદંડીપણે અંગીકાર કરી બહોતેર (૭૨) લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી આઠમા લવે પણ સૌધર્મ દેવલોકમાં મધ્યમાં સ્થિતિના દેવતાપણે ઉત્પન્ન

થયા. અહીં સુધી પાંચમો, છઠો, સાતમો, અને આઠમો ભવ કહી બતાવ્યો. ૫, ૬, ૭ અને ૮ મહાવીરના ભવ થયા.

આઠમા ભવે પહેલા સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવપણે હતા ત્યાથી ચ્યવીને નવમા ભવે ચૈત્ય નામના ગામમાં (૬૪) ચોસઠ લાખ પૂર્વના આયુષ્યવાળા અન્યુદ્યોત નામે ગ્રાહ્ય થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દશમા ભવમાં-ખીજ ઇશાન દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

ત્યાંથી ચ્યવીને અગ્નિયારમાં ભવમાં મંદિર નામના સંનિવેશમાં અગ્નિભૂતિ નામે ગ્રાહ્ય થયા. આ ભવમાં પણ ત્રિદંડી થયા અને છપત્ર લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવી મરણ પછી બારમા ભવમાં ત્રિજ સનતકુમાર દેવલોકમાં મધ્યમ દેવતા થયા. હવે ત્યાંથી ચ્યવીને તેરમા ભવે શ્વેતંખી નગરીમાં ભાર દ્વાજ નામે ગ્રાહ્ય થયા. તે ભવમાં ત્રિદંડી થઈ ચુમાલીશ (૪૪) લાખ પૂર્વ આયુષ્યના અંતે મરણ થયા. પછી ચૌદમા ભવે ચોથા માહેંદ્ર દેવલોકમાં મધ્યમ દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને ખીજ કેટલાક ભવોમાં ભ્રમણ કર્યા બાદ પંદરમા ભવે રાજગૃહીમાં સ્થાવર નામે ગ્રાહ્ય થયા. તે ભવમાં પણ ત્રિદંડી થઈ ચોત્રીશ (૩૪) લાખ પૂર્વ આયુષ્યના અંતે મરણ પછી સોલમા ભવે પાંચમા ગ્રહદેવલોકમાં મધ્યમ દેવતા થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને ખીજ ઘણા ભવોમાં ભ્રમણ કર્યા પછી સત્તરમા ભવમાં કેટલોક જાણુવા જેવું વિશેષ થયું છે તે બતાવીએ છીએ.

રાજગૃહિમાં-રાજ વિશ્વનંદી, રાણી પ્રિયંગુ તેમનો પુત્ર વિશાખાનંદી, રાજનો નાનોભાઈ વિશાખાભૂતિ, સ્ત્રી ધારણી છે હવે મરીચિનો જીવ ખીજ ગતિઓના ભ્રમણથી નીકળી સત્તરમા ભવમાં ધારણીના પુત્ર વિશ્વભૂતિ નામે થયા. પુખ્ત વયે અંતઃપુર સાથે પુષ્પ કરંડક નામના ઉદ્યાનમાં કોડાના માટે પેઠા. પાછળથી કાકાનો પુત્ર વિશાખાનંદી પણ કીડાને માટે ત્યાં જઈ ગઈયો પણ તે બહારની બાબતો થોભી રહ્યો.

તે સમયે પ્રિયંગુ રાણીની દાસીઓ ત્યાં પુલો લેવા ગએલીઓ પણ લીધા વગર ઘેર આવી આ બનાવ રાણીને કહ્યો. પુત્રના અપમાનથી રાણીને ક્રોધ ગઈયો. રાજને બળર પડતાં કલેશની શાન્તિના ઉપાય માટે લડાઈની ભેરી વગડાવી, તે સાલખી વિનીત વિશ્વભૂતિ સલામ આપ્યો. રાજની આજ્ઞાથી લશ્કર લઈ તાબાના પુરૂષસિંહની પાસે ગયો પણ તેણે આજ્ઞાવંત બેઠા પાછા આવ્યા. ફરીથી ઉદ્યાનમાં જતા-દ્વારપાળે કહ્યું કે અદરમાં વિશાખાનંદી છે.

એમ સામળતા વિચાર થયો કે મને ઉદ્યાનમાંથી બહાર કાઢવા આ કપટ રચાયું એમ જાણી કોઠીના થડમાં સુઠી મારી બધાં કોઠાં નીચે પાડીને દ્વારપાળને કહ્યું કે—જે મને પિતાની ઉપર લક્ષિત ન હોતી તો આ કોઠીના કૂળોની પેઠે તમારા બધાઓનાં મસ્તકો ભૂમિ ઉપર પાડતો. છેવટે ઠગાઈવાળા ભોગોને ધિક્કારી પરદેશમાં જઈ સંભૂતિ નામના મુનિ પાસે દીક્ષા લઈ લીધી. વિશ્વનંદી રાજ, નાનાભાઈને લઈ તેમની પાસે ગયા. નમસ્કાર કરી ધ્વજા યાચી રાજ્ય લેવાને પ્રાર્થના કરી પણ મુનિ લોભાયા નહિ તેથી બધાએ ઘેર પાછા આવ્યા વિશ્વભૂતિ મુનિ જ્ઞાનાભ્યાસમાં વધી તપશ્ચર્યામાં લીન થતાં કૃષ શરીર થયા. ગુરૂની આજ્ઞાથી એકલ વિહાર કરતાં મથુરામાં આવ્યાં. ત્યાં રાજની પુત્રીને પરણવા અનેક રાજ-ઓમા વિશાખાનંદી પણ આવેલો છે. હવે માસની તપસ્યાના અન્તે આહારના માટે ફરતા મુનિ વિશાખાનંદીના પડાવ આગળથી નીકળ્યા, તેમના માણસોએ હાસપૂર્વક કહ્યું કે જુવો પેલો વિશ્વભૂતિ કુમાર જાય છે, એમ કહી ચેપ્ટા કરવા લાગ્યા. વિશાખાનંદીએ પણ શત્રુની દ્રષ્ટિએ જોયા. તેવામાં ગાયની અથડામણી થતાં મુનિ પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. તે જોઈ હાંસી પૂર્વક બોલ્યા કે— “કોઠીના કૂળોને પાડનાર તારૂં બળ કયાં ગયું” તે સાંભળતાં મુનિને કોપ ગ્રહ્યો અને પોતાનું બળ બતાવવા ગાયને શીંગડાવતી પકડીને આકાશમાં ફેંકી દીધી અને વિશાખાનંદી ઉપર આંતર વૈરના લીધે નિયાણું (સંકલ્પ) કર્યો કે—“ આ મારા ઉપર તપના પ્રભાવથી ભવાતરમાં હું એને મારવાવાળો થાઉં ” આ વિશ્વભૂતિ મુનિ કોટિ વર્ષનું આયુષ્ય પુરૂ કરી વિશાખાનંદી સાથેના વૈરનું આલોચન કર્યા વગર મરણ પામી અઢારમા ભવે સાતમા શુક્રદેવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્યવાળા દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

શ્રી મહાવીર ભગવાનના પ્રથમ નયસારના ભવથી લઈ શુક્રદેવલોકના દેવતા સુધી ૧૮ ભવ થયા. હવે ૧૯ મા ભવે આ અવસર્પિણીમાં જે નવ વાસુ-દેવાદિકનાં ત્રિક થયેલાં છે તેમાં પહેલવહેલા વાસુદેવ અગીયારમા તીર્થંકરના સમયમાં થયા તે આ મહાવીરનો જીવજ થયેલો છે. તેનો કિંચિત્ વિચાર તે સ્થાનમાં આપેલો છે તો પણ વીર ભગવાનના ૨૭ ભવનો સંબંધ અખંડિત રાખવા આ સ્થાનમાં પણ કિંચિત્ સંબંધ લખીને બતાવું છું.

અગીયારમા તીર્થંકર શ્રી શ્રેયાસનાથના શાસનમાં નીચેના બનેલા બનાવો.

આપણા ભરતક્ષેત્રના પોતનપુરમાં—રાજા જિતશત્રુ, રાણી ભદ્રા હતી.

તેમને ચાર મહાસ્વપ્ન સૂચિત-અચ્યુત નામે પુત્ર થયો. તે આ અવસર્પિણીમાં પહેલવહેલા બળદેવ પણે થયા છે.

બીજી વખતે રાણી ભદ્રાને-મૃગાવતી નામની પુત્રી થઈ છે. અતિ સૌંદર્યતાના મોહથી લોકાપવાદ ન ગણતાં જિતશત્રુ રાજાએ ગાંધર્વ વિવાહ મૃગાવતીની સાથે કરી લીધો. આ અનુચિત બનાવ જોઈ લોકોએ પ્રજાપતિ બીજું નામ પાડ્યું (પોતાની પ્રજાનો પતિ) આ મૃગાવતીના ગર્ભમાં-મહાવીરનો જીવ સાતમા દેવલોકથી ચ્યવીને ઓગણીશમા ભવે સાત મહાસ્વપ્ન સૂચિત-પહેલવહેલા વાસુદેવ ત્રિપૃષ્ઠ નામે થયા. અને ૮૪ લાખ વર્ષના આયુષ્યવાળા થયા.

આ અચળ બળદેવ અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ અતિ બલિષ્ઠ થયા છે. અને એકજ પિતાના પુત્ર છે. તેમજ ગાઢ પ્રેમવાળા છે, તેથી લોકોમાં ઘણી પ્રતિષ્ઠા ફેલાઈ છે.

હવે એજ અરસામાં-રતનપુરમા મયૂરગ્રીવ રાજાની નીલાજના રાણીથી અનેક ભવોમાં ભટક્યા પછી, પોતાના પુણ્યના યોગથી વિશાખા-નંદીનો જીવ અશ્વગ્રીવ નામે પહેલા પ્રતિવાસુદેવ પણે આવી ઉત્પન્ન થયેલા છે આ અશ્વગ્રીવનું શરીર (૮૦) ધનુષનું અને આયુષ્ય ૮૪ લાખ વર્ષનું થયેલું છે અને ઉપર જતાવેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના હાથે આ અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવ મરાણા છે. પુરાણકારોએ આ અશ્વગ્રીવ પ્રતિવાસુદેવને વિષ્ણુરૂપે કલ્પી માથું કપાયા પછી ઘોડાનું માથું લગાડ્યા પછી હયગ્રીવ વિષ્ણુ પણે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે.

દરેક કાળમા પ્રતિવાસુદેવ વહેલા જન્મી, મોટા કલેશમાં પડી ત્રણ ખંડના રાજાઓને પોતાની આજ્ઞા મનાવે છે અને તેમના પછીથી જન્મેલા વાસુદેવ, મોટાભાઈ બળદેવને સાથે રાખી જીવંત પ્રતિવાસુદેવનો નાશ કરી ત્રણ ખંડનું રાજ્ય પોતે સુજોથી ભોગવે છે.

આ અવસર્પિણીમાં તેવા નવત્રિક થયેલાં છે. તેમાંનું આ ત્રિક પહેલું છે. દરેક ત્રિકમા અગડાના કારણે એકજ હોતા નથી.

ઉદાહરણમા-રાવણ રામ અને લક્ષ્મણ આ આઠમું ત્રિક છે. રાવણ પ્રતિવાસુદેવ, રામ બળદેવ, અને લક્ષ્મણ વાસુદેવ છે. જૈનમાં લક્ષ્મણના હાથે રાવણ મરાણો છે પુરાણકારોએ રામના હાથે મરાણો લખ્યો છે. એ ફેર છે. આ ત્રિક આઠમું છે.

એજ પ્રમાણે નવમા ત્રિકમા-જરાસંધ, બળભદ્ર અને કૃષ્ણ થયા છે. જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવ, બળભદ્ર બળદેવ અને કૃષ્ણ વાસુદેવ છે અને શ્રી કૃષ્ણનના હાથે જરાસંધ મરાણો છે.

પુરાણકારોએ-આઠમા ત્રિકના બળદેવ-રામને, ચોવીશ અવતારોમાં વીશમા અને દશમાં સાતમા અવતાર રૂપે કલ્પ્યા છે છતાં તેમાનાજ પડિતોમા મતલેદ પડેલા છે અને નવમા ત્રિકના શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને ચોવીશ અવતારોમાં બાવીશમા અને દશમા આઠમા અવતાર કલ્પ્યા છે.

જૈન અને પુરાણકારોમાં-આ વસુદેવાદિકના નવે ત્રિકોમા ઘણા પ્રકારના ફેરફારો થએલા જોવામાં આવે છે તેમાનો કિંચિત વિચાર પૂર્વે અમોએ બતાવેલો છે વિશેષ વિચાર કરવાનું કામ પડિતોનું છે.

પ્રતિવાસુદેવને વાસુદેવજ મારે છે. એક કુરતાથી અને બીજો રાજ્યના લોભથી મરણપામી નરકનાં દુઃખોજ ભોગવે છે. એવો એક અનાદિનો નિયમ છે.

તે પ્રમાણે શ્રી મહાવીરનો જીવ પણ ઓગણીશમા ભવે વાસુદેવ થયા. તે ઉપર આપેલા શ્લોકના હિસાબે છે. ત્રિષ્ટિના હીસાબે વાસુદેવનો ભવ અઠારમો થાય છે કારણ પાંચમા કૌશિકના ભવ પછી તિર્યંચ મનુષ્યોના થએલા ભવો ગણાવ્યા નથી. શ્લોકકારે છઠ્ઠો ભવ દેવતાનો મુકી સાતમો ભવ પુણ્યમિત્રનો લખ્યો છે તે પ્રમાણે અમોએ લખી બતાવ્યો છે. ૧૮ મો ભવ.

હવે ઓગણીશમા ભવે મહાવીર સ્વામીનો જીવ પણ ઠેઠ સાતમી નરકે તેત્રીશ (૩૩) સાગરોપમના લાંબા કાળ મુઘી અઘોર દુઃખનાજ ભાગી થયા છે. ત્યાંના દુઃખોના અન્તે વીશમા ભવે સિંહની ચોનિમાં જઈને ઉત્પન્ન થયા છે. ૧૯ । ૨૦.

હવે-સિંહના ભવમાં કેવળ હિંસા કર્મના આચરણથી નીકળી એક-વીશ (૨૧) મા ભવે ચોથી નરકે દુઃખોનાજ ભાગી થયા છે. વળી ચોથી નરકથી નીકળ્યા પછી તિર્યંચ અને મનુષ્યોના ઘણા ભવોમાં ભટક્યા, ત્યારબાદ બાવીશમા ભવે રથપુર નગરીના રાજા પ્રિયમિત્ર, રાણી વિમળાના પુત્ર વિમલ નામે ઉત્પન્ન થયા. કલામા કુશળ થઈ છેવટે રાજ્ય ગાદી ઉપર આવ્યા. ત્યાં સુભમતિની જાગૃતીથી અનેક મત્કર્મમાં પ્રવેશ કર્યો, એક વખતે કીડા માટે ઉદ્યાનમાં ગએલા ત્યાં શિકારીઓના પાશમાંથી હરણોને છોડવી અભયદાન અપાવ્યું. છેવટ રાજ્ય છોડી, દીક્ષા ગ્રહણ કરી ઉગ્ર તપનું સેવન કર્યું છેવટે એક માસ

સુધીનું અનશન પાલી મરણ પામી ચોવીશ (૨૩) માં લવે અપર વિદેહના મુકા નગરીના રાજા ધનંજય, રાણી ધારણી તેમની કુક્ષિધી ચૌદ (૧૪) મહાસ્વાન સૂચિત પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તીપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાં છએ ખંડના રાજાઓનું આધિપત્યપણું લોગવી છેવટે રાજ્ય છોડી પોટિલા નામના આચાર્યની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી શુદ્ધ ચારિત્રના આચરણ સાથે કેટિ વર્ષ સુધી કઠોર તપસાનું પાલન કર્યું. તે લવમાં એકંદર (૮૪) ચોરાશી લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ચોવીશ (૨૪) માં લવે સાતમા શુક દેવલોકમાં જઈ દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા.

હવે મહાવીર લગવાનનો જીવ-અનુકુલ કર્મના સંયોગોને લઈને શુકનામના સાતમાં દેવલોકમાં સત્તર (૧૭) સાગરોપમના લાંબા આયુષ્ય સુધીનું સુખ લોગવ્યા પછી-પચ્ચીશ (૨૫) માં લવે આ લગ્ન ક્ષેત્રમાં છત્રા નામની નગરીના રાજા-જિતશત્રુ તેમની રાણી ભદ્રા, તેમના પુત્ર નંદન કુમાર નામે આવીને ઉત્પન્ન થયા. વિદ્યાવિન્યાદિક ગુણમાં વધી છેવટે રાજ્યગાદી ઉપર આવ્યા અને ન્યાય નીતિ પૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરતા સુધીમાં ચોવીશ (૨૪) લાખ વર્ષો વ્યતીત કર્યાં. છેવટે સંસારથી વિરક્ત થઈ પોટિલાચાર્યની પાસે દીક્ષા લીધી. ત્યાંથીજ એક માસની અઘોર તપસ્યાના અન્તે આહારી બન્યા અને તેવા હુંકર તપની સાથેજ જૈન ગ્રંથોમાં-અરિહંતાદિક વીશ સ્થાનકની જે આરાધના કરવાની બતાવેલી છે તે સર્વ સ્થાનકોની આરાધના પૂર્ણ ઉત્સાહથી કરી તીર્થંકરનામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. છેવટે સાઠ (૬૦) દિવસ તકના અનશન વ્રતનું પાલન કરી પચ્ચીશ લાખ વર્ષનું આયુષ્ય પૂરણ કર્યું અને અન્તે મરણ પામી છવીશ (૨૬) માં લવે દશમા દેવલોકમાં બાવીશ (૨૨) સાગરોપમના આયુષ્યવાળા દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયા. આ ૨૫-૨૬ એમ બે લવના પછી સત્તાવીશ (૨૭) માં લવે શ્રી મહાવીર લગવાન પણે આવીને ઉત્પન્ન થયા.

આ ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર લગવાનના જીવન ચરિત્રના સંબંધે-જૈન જૈનેતરના ધુરધર પડિતોએ અનેક લેખો પ્રસિદ્ધ કરેલા છે. ત્યાંથી જોવાની ભલામણ કરી હું આ કાર્યથી નિવૃત્ત થાઉ છું. શ્રી મહાવીરસ્વામી ચોવીશમા તીર્થંકર, બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ, કેટાકેટિ સાગરોપમના ઘણાલાંબા કાળસુધી સંસાર ચક્રમાં ભર્યા. તેમના સ્વરૂપનું કિચિત્ દિગ્દર્શન અમો ઉપર કરાવી ગયા-એ ઉપરથી સાર તારવવાનો અમારો ઉદ્દેશ છે તે એ કે-

આ અવસર્પીણીમાં વળતો વળત ભૂલેલા ધર્મની જાગૃતિ કરાવનાર સર્વસરૂપ ચોવીશ તીર્થંકરો જૈનોમાં થયા છે. હિંદુધર્મમાં પણ ચોવીશ

અવતારોની ગણતરી કરીને બતાવેલી છે. તેમના કાર્ય ઘણા વિચિત્ર પ્રકારનાં લખીને બતાવેલાં છે.

તેમા જૈનોના પહેલા તીર્થંકર સો પુત્રના પિતાશ્રી ઋષભદેવને હાલમાં થએલા વાપદેવ નામના પંડિતે ભાગવત લખતા આઠમા અવતારરૂપે ગોઠવ્યા છે. તે બન્ને પ્રકારના લેખો અમોઝે લખીને બતાવ્યા છે ત્યાથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું.

જૈનોના ૨૪ મા તીર્થંકર ધર્મના બોધની (સમ્યક્ત્વની) પ્રાપ્તિ થયા પછી કર્મની પરતંત્રાથી પરાધીનપણે સંસારના ચક્રમા ફર્યા અને પછી મોટા ભયોમાના પચ્ચીશમા ભવે દીક્ષિત થઈ વિવિધ પ્રકારની તપસ્યા કરી તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું અને અન્તે ઉત્તમ દેવલોકમાં ગયા. ત્યાં જે ઉત્તમ ગ્રણુ જ્ઞાન હતાં તે લઈને સત્તાવીશમા ભવે મહાવીરનામે ૨૪ મા તીર્થંકર થયા અને કર્મનો સર્વથા નાશ કરી ચોક્ષમાં ગયા તેમનો કિંચિત્ સંબંધ પૂર્વના લેખમાં બતાવો દીધો છે.

ઈતિ ૨૪ મા તીર્થંકરનો જીવ બોધ બીજની પાસિ થયા પછી પણ એક કોટાકોટી સાગરોપમના કાલચુધી કર્મની પરતંત્રતાપણે લાખો ભવો કર્યા તેમાંના મોટા ૨૭ મા ભવે શ્રી મહાવીર નામે તીર્થંકર થયા તેમનો કિંચિત્ માત્રનો સંબંધ આ ૩૬ મા પ્રકરણમા લખીને બતાવ્યો.

પ્રકરણ ૪૦ મું.

દયાદિક ૧૦ વસ્તુનો બુદ્ધે સ્વયં કરેલો અભ્યાસ.

મહાવીર બોધિ પછી કર્મની પરતંત્રતાથી ૨૭ મા લવે મુક્ત થયા. બુદ્ધ સ્વતંત્રતાથી દશમાલવે નિર્વાણ તે બતાવીએ છીએ.

હવે જૈનના મહાવીરના સમકાલીન બુદ્ધ નામે થયા છે તે લાખો વર્ષ પૂર્વે થએલા દીપકર નામના બુદ્ધના સમયમા સુમેધ નામના બ્રાહ્મણ હતા તેઓ ઘરબાર છોડીને સમાધિસ્થ થયા હતા. તેમને જોઈને દીપકર બુદ્ધે કલ્પિત વસ્તુમા બુદ્ધ તરીકે થશે એમ પોતાના શિષ્યોને કહીને ચાલતા થયા હતા. ત્યાર બાદ આ સુમેધે લોકોને કહ્યું કે હું બુદ્ધ થઈશ ખરો પણ મારે અનેક જન્મો સુધી દાન શીલાદિક દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરવો પડશે એમ પોતે પોતાની લવિષ્યવાણી કહી બતાવે છે. અને સ્વતંત્રપણે તે દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરવા સ સાર ચક્રમા પડે છે. તેનો કિંચિત વિચાર આ ઠેકાણે કરીને બતાવીએ છીએ.

દયાદિક દશ પારિમિતાના અભ્યાસે થએલા બુદ્ધ

બુદ્ધલીલાસાર સંગ્રહ. લેખક ધર્મોદ્ધ કોસળી, અતુ વાદકનીલકંઠ મન્થરદાસ. છપાએલો સં. ૧૯૭૬, બોધિસત્ત્વની ૧૦ કથાઓમાથી કિંચિત્

(૧) સુમેધ કથા-લાખો વર્ષ પૂર્વે આ જંબૂ દ્વિપમા અમર નામના નગરમાં-“ સુમેધ ” નામનો એક કરોડાધિપતિ બ્રાહ્મણ પોતાનું ધન ચાચકોને આપી સમાધિ નિમગ્ન થયો.

તે સમયે દીપકર નામના બુદ્ધ ઉત્પન્ન થએલા છે. તેની ભિક્ષાના માટે સંપૂર્ણ રાજ નગર શ્રૃંગારેલું. બચેલું માત્ર એક બાબોચીયું જોઈ ત્યા સુમેધ ભક્તિના માટે લાખો પડી ગયો, ત્યા આવેલા દીપકરે પોતાના ભિક્ષુકોને કહ્યું કે-આ ઉંઘો પડેલો લાખો વર્ષ પછી કપિલ વસ્તુમા સુદ્રોહનની માયાદેવી રાણીથી જન્મી કરોડો લોકોનો ઉપકારી થશે.

દીપકર ગયા પછી સુમેધ તાપસ બોલ્યો-લવિષ્યમાં હું બુદ્ધ થઈશ ખરો પણ અનેક જન્મમા લોકના હિત માટે હદ પારનો પ્રયત્ન કરીશ તોજ બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે પરંતુ આત્મ પરહિત સાધનારા ગુણો મને નીચેના દશ જણાયા

૧. દાન, ૨ શીલ, ૩ નૈષ્કર્મ્ય, ૪ પ્રજ્ઞા, ૫ વીર્ય, ૬ ક્ષાંતિ, ૭ સત્ય, ૮ અધિષ્ઠાન, ૯ મૈત્રી, ૧૦ ઉપેક્ષા.

સુમેધ બોલ્યો કે મને જો બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે આ દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તે ૧૦ પારિમિતાનો અભ્યાસ અનેક જન્મનાં અભ્યાસથીજ પ્રાપ્ત થશે.

બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનો નિશ્ચય કર્યો તેથી બોધિસત્ત્વ (ભાવિબુદ્ધ) એ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ. ॥

પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી આપી દાનાભ્યાસ.

(૨) વેસ્સંતર-તે સુમેધ-દેહ વિસર્જન કરી જુદી જુદી યોનિયોમાં જન્મ લઈ વેસ્સંતર નામનો રાજપુત્ર થઈ યુવરાજ થયો. તેણે હાથી ઉપરથી ઉતરી હાથીનું દાન પ્રાદ્યણોને આપ્યું, તેવા કારણોથી રાજાએ કાઠી મૂક્યો, તો પણ ગરીબોને તે દાન આપતો, પરિવાર સાથે રથ ઉપર ચઢીને જાતાં તે પણ ચાચકોને આપી વનમાં ચાલતાં બધા ગયાં. એક પ્રાદ્યણ તેના પુત્ર અને પુત્રીનું દાન લઈ તે પુત્ર પુત્રીઓ વેસ્સંતરના બાપને સોંપી ધન લાવ્યો. સ્ત્રીનું પણ દાન આપશે તે ભય મટાડવા ઈંદ્રે તાપસના વેશે માગી. સ્થાપના રૂપે તેની પાસે મુકી ચાલતો થયો. તે બોધિસત્ત્વે વેસ્સંતરના ભવમાં પુત્ર, પુત્રી, અને સ્ત્રીનું દાન આપી દાનાભ્યાસ કર્યો ॥ ૨ ॥

પરાર્થ કાર્ય કરી શીલનો અભ્યાસ.

(૩) મધની વાત-હજારોવર્ષ પૂર્વે તે બોધિસત્ત્વ-ખેડુના ઘરે મધનામે જન્મ્યો. લોકોનું સ્વાર્થીપણુ દેખી પોતે રસ્તા સાફ કરવા, ગંદુ ફેંકી દેવું. ઇત્યાદિ લોકોપયોગી કાર્ય કરતા એક શિષ્ય મળ્યો-શીલ (કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ) નો ઉપદેશ કર્યો, એવા બીજા ૩૦ શિષ્યો મળ્યા. આ લોકોના ઉપદેશથી દાંડવાળા, કચેરીયોવાળા નવરા થયા. તેમને રાજ્યમાં ફરીઆદિ કરી. ત્રીસેને રાજ્યના માણસો પકડી ગયા. તપાસ વિના ઉઘા સુવાડી હાથી ચલાવાનો હુકમ થયો. મધે દઢ રહેવા શિષ્યોને ઉપદેશ કર્યો. હાથી બે ત્રણવાર ચલાવ્યો પણ તેમના ઉપર ધસ્યો નહિ. તપાસ થતાં મધને અધિકાર અને ફરિયાદિઓને શુભેગાર ઠરાવ્યા, પણ મધે છોડાવ્યા. છેવટે સર્વ કામ પૂરાં કરી દેહ છોડી દેવલોકમાં દેવોનો રાજા થયો ॥ આ ભવમાં શીલ અને મૈત્રીનો પુરો અભ્યાસ કર્યો, તેમ બીજા ભવમાં પણ એજ અભ્યાસ કર્યાનું જણાવ્યું છે. ૩ ॥

ક્ષાંતિના અભ્યાસથી સ્વપરતું હિત સાધ્યું.

(૪) ચુદ્ધ-અતીત કાળમાં પ્રાદ્યુષ્ય પુત્ર ચુદ્ધ બોધ થઈ માળાપના આગ્રહથી પરણ્યો પણ શીલ ખંડન કર્યું નહિ. છેવટે સ્ત્રીની સાથે વાણારસ્ત્રીના ઉદ્યાનમાં ગયો. ત્યાં આવેલા રાજાએ પૂછ્યું કે-આ તારી સાથે કોણ છે ? ઉત્તરમાં-ધર્મપત્ની કહી, રાજા-શત્રુ ઉભો થશે તો શું કરીશ ? જી-ઠંડોગાર કરી દાળી નાખીશ. રાજાએ-તાપસીને અંતે ઉરમાં મોકલાવી પણ તે ડગી નહિ. છેવટે ચુદ્ધ પાસે આવીને રાજાએ કહ્યું તે મને શું કર્યું ? જી-અરે મેં તો ત્યાંને ત્યાંજ દાળી દીધો-રાજાએ પૂછ્યું કયો શત્રુ ? ક્રોધરૂપી શત્રુને ક્ષમાથી મેં ત્યાંને ત્યાંજ દાળી દીધો. તાપસી પાછી સોપી. ॥ આ લવમા ક્ષાન્તિનો અભ્યાસ કરી સ્વપરતું હિત સાધ્યું.

વીર્યનો, નૈષ્ઠકર્મનો, અને ઉપેક્ષાનો, અભ્યાસ.

(૫) મહાજનક-પ્રાચીન કાળમાં વિદેહ રાષ્ટ્રની મિથિલામાં-મહાજનકે રાજા-પુત્રો બે-અરિષ્ટ જનક, પૌલ જનક, અરિષ્ટને ગાદી. છેવટે પૌલથી અરિષ્ટ મરાણો. ગર્ભણી રાણીએ અંધમાં પ્રાદ્યુષ્યને ત્યા પુત્ર પ્રસવ્યો. મહાજનકે દાદાનુજ નામ આપ્યું. વિધવા પુત્ર કહી છોકરા ખીજવવા લાગ્યા. માતાને પુછી જાજમાં બેસી પોતાનું રાજ્ય લેવાને આદ્યો. જાજ કુટ્યું, છેવટે સમુદ્રની દેવી મણિ મેળલાએ મિથિલામાં પહોંચાડ્યો. તેજ દિવસે કાકો પૌલ મર્યો છે. રાજ્યાભિષેક થયો ને કાકાની છોકરી સિવલીને પરણ્યો. દીર્ઘાયુ પુત્ર થયો. પ્રજાનો સારો આશીર્વાદ મેળવ્યો. એક વખતે ઉદ્યાનમાં જતાં કેરીઓના ભારથી નમેલા ઝાડની કેરી મંગાવી ખાધી, વખાણ કર્યા, ચાલવા માંડ્યું. પાછળથી લોકોએ સાફ કરીને મૂક્યું પાછા વળતાં હુંઠ મુઠ જોઈ જેદ થયો. ક્ષણભંગુરતાને વિચાર કરી લગવાં પહેરી વનવાસ લીધો. સિવલીએ મન ફેરવવા ઘણા ઉપાયો કર્યા છેવટે જુનાં ઘરોમાં અગ્નિ મૂકાવી કહેવરાવ્યું. હું મારું કર્તવ્ય કરી ચુક્યો છું એજ ઉત્તર મલ્યો. આ જન્મમાં-સમુદ્ર તરીને, પ્રજાનું કલ્યાણ કરીને વીર્યનો, રાજ્યના ત્યાગથી-નૈષ્ઠકર્મનો, મિથિલા ગલતાં-ઉપેક્ષાનો, અભ્યાસ કર્યો. ખીજ જન્મમાં પણ આ ત્રણેનો અભ્યાસ કર્યો છે. ॥ ૫ ॥

પ્રજા પારિમિતાનો અભ્યાસ.

(૬) મહૌષધ-મિથિલામાં વિદેહ રાજા. તેને સેનકે, પકકસ, કેવિંદ, અને દેવિંદ એ ચાર અમાત્ય. રાજાને સ્વપ્ન-એક અગ્ની આ જેવો લલુકો થઈ

ચાર મહોટા અગ્નિ કુંડને વિંટાઈ વળ્યો. સવારે અમાત્યોએ સાલળીને-સેનકે કહ્યું ડરવા જેવું નથી, અમે ચારની પાછળ કોઈ પડશે એવું લવિષ્ય બંધાય.

મિથિલા નજીક ‘યવમધ્યક’ શહેરમાં-રાજના સ્વપ્નને દિવસેજ શ્રીવધૈકે ગૃહસ્થની સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ. નવમાસે બોધિસત્વનો જીવ પુત્રપણે થયો મહૌષધ નામે રાખ્યું. બુદ્ધિબળથી યુવાનોનો મુખ્ય થયો. કીડાશાળા માટે પૈસા લેવા કરી, છોકરાઓએ મહૌષધને સોંપ્યા.

આ બોધિસત્વે-એક છેડે-રમવાની, અભ્યાગતોને રહેવાની, એકતરફ મુશાફરોના માટે, ગરીબ સ્ત્રીઓની પ્રસુતિના માટે, ધર્મોપદેશ માટે અને એક ન્યાય સભા, આવી જુગતીવાળી તે શાળા બનાવી. કીર્તિ સાંભળી લોકો જોવાને આવતા. વળી એક તળાવ પણ ત્યાં બંધાવ્યું.

૧ એક વખતે—બળદની જોડને માટે બે જણ લડતાને બોલાવ્યા.

એક બોલ્યો—મારી આંખ મીચાતાં મારા બળદ લઈ આવ્યો. બીજાએ કહ્યું એ લુચ્ચો છે. એક બુણામાં પૂછ્યું આજે શું બવડાવ્યું છે. તલનો ખોળ એને ચોખાની રાખ, સાક્ષી રાખી છોડ્યો. બીજાએ કહ્યું મેં તો ઘાસજ આપ્યો છે. પછી-પ્રિયંશુનાં પત્રાંને રસ પાઈ મલ ત્યાગ કરાવતાં ખોલવાલાને જુઠો ઠરાવી ઘાસવાળાને સોંપાવ્યા.

૨ એક સ્ત્રી પુત્રને પાલ ઉપર મૂકી તલાવમાં નાવા ઉતરતાં ત્યાં યક્ષિણીએ પુત્રને રમાડવા માગી લઈ ચાલવા માડ્યું. જગડો મચ્યો. બોધિસત્વે-પગ ખેંચીને લે તેનો પુત્ર. બન્નેએ ખેંચ્યા. છોકરાની ખૂંખાખૂંખ થતાં પગને છોડવાવાળીને સોંપાવ્યો. આ વાતો રાજ્ય શુધ્ધી પહોંચીઓ અને બુદ્ધિબળમાં અગ્રસ્થાન મળ્યું. આ વાત મિથિલાની થઈ.

પંચાલમા x ચુલની બ્રહ્મદત્તનું રાજ્ય, કેવટ પ્રધાનની સલાહથી એક છત્ર થતાં તેને વિદેહ ઉપર ચઢાઈ કરી, બોધિસત્વની સલાહથી ધીરજ ધરી બેઠા.

કેવટે બ્રહ્મદત્તને સલાહ આપી કે બેસી રહો અનાજ પાણી ખુંટતાં વિદેહ રાજા તોએ થશે. એમ ત્રણ વર્ષ થતાં બોધિસત્વે ગુપ્તપણે અનુકેવટ મિત્ર પાસે બ્રહ્મદત્તના માણસોને મેવા મીઠાઈ અપાવી કહેવડાવ્યું કે-અનાજ પાણી ખુટવા માડ્યાં છે.-વિદેહના સીપાઇઓએ અનુકેવટને પકડી મહૌષધને સોંપ્યો. ગધેડા ઉપર બેસાડી નગર બહાર કાઢી મુક્યો એટલે અનુકેવટે બ્રહ્મદત્તનું શરણ લીધું. મિથિલામાં અનાજ પાણી ખુટ્યાં છે. તમોને મદદ કરતાં મારા બુરા હાલ

થયા. વિશ્વાસ થતાં બ્રહ્મદત્તે અનુકેવદને પાસે રાખ્યો. આ તરફ બોધિસત્વે પોતાના સિદ્ધાના-કિમતી આભૂષણો, વસ્ત્રો, બ્રહ્મદત્તના કારભારીઓ પાસે મોકલી જુજ કિંમતમા આપી અનાજ મંગાવવા માડ્યું, થોડું આપતા શું થવાનું છે. સમજી આપતા અને માલ વહેંચી લેતા.

બ્રહ્મદત્તે-અનુકેવદને પુછ્યું-હજી વિદેહ તાબે કેમ નથી થતો? અનુકેવદે કહ્યું કે મહૌષધથી ભેટયો લઈ આપણા કારભારીઓ પુટયા છે. આ વાત જાણવા દરબાર ભરાવ્યો. નવાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો પહેરીને સભામા આવ્યા અને તે ઉપર મહૌષધની છાપ પણ જોઈ બ્રહ્મદત્ત ગભરાયો. અનુકેવદે ધીરજ આપી. બે ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને રાત્રિએજ તેના ઉપર સ્વારી કરી બન્ને ભાગ્યા. બ્રહ્મદત્ત શાથી ભાગ્યા તેની બળર કેઈને પડી નહિ તેથી લશ્કર પણ ઉપડી ગયું.

હવે વિદેહરાજાને તાબે કરવા-કેવદમંત્રી સાથે ભેટણુ મોકલી કહેવરાવ્યું કે કાયમ મંત્રી થવા મારા છોકરી લ્યો? વિદેહ રાજા લલચાયો, ચારે મંત્રીઓની સલાહ મળી. માત્ર મહૌષધને એ વાત યોગ્ય લાગી નહિ. તેથી ઘેર જઈને બેઠો અને કહેવરાવ્યું તમે લગ્ન લાખા મુહૂર્તનું રાખો, વિદેહે તે વાત માન્ય રાખી.

મહૌષધ પંચાલમાં જઈ-મકાન બંધાવવાની તૈયારી કરતાં પ્રથમ કોટ નંખાવ્યો અને થોડા દિનમાં તૈયારક રાવ્યું બ્રહ્મદત્તની છોકરી પરણવા વિદેહ પંચાલમા જઈ મહૌષધના બનાવેલા મકાનમા ઉતર્યા અને ત્રિજેજ દિવસે બ્રહ્મદત્તે ઘેરે ઘલાવ્યો અને બધાએ ગભરાયા. હવે શું કરવું? એક મંત્રીએ-બહી મરવાનું, બીજાએ મારીને મરવાનું, ત્રિજાએ ઝેર પીવાનું, ચોથાએ મહૌષધની સલાહ લેવાનું કહ્યું. મહૌષધે કહ્યું હું ખેડૂતનો છોકરો, કહીશ તે છુટી પડવાનું. લાઈ જે થયું તે થયું પણ હવે છુટવાનો ઉપાય બતાવ કહી બધાએ રોઈ પડ્યા. મહૌષધે બ્રહ્મદત્તની હુચ્ચાઈ સમજીને મકાનમાં બે ભોયરા કરાવી રાખ્યાં હતા. રસ્તા બે હતા, એક ગંગાના કાંઠા સુધી અને બીજો રાજમહેલના દાદરા સુધી. ઘેરાની બળર પડતાની સાથેજ રાજમહેલથી બ્રહ્મદત્તની-માતા, વહુ, છોકરી અને એકનો એક છોકરો સમજાવી ગંગા કાંઠાના રસ્તે પહોચાડી દીધા હતા. વિદેહાદિકોને પણ તેજ રસ્તે મોકલી ઠેઠ મિથિલામા પહોચાડી દીધા. આ સર્વ રાત્રિમાંજ પતાવી દીધું. સવારે બ્રહ્મદત્તે વિદેહના રાજાને પકડવાની ધામધૂમ કરી. મહૌષધે જીવાળ આપ્યો કે તે તો બધા ઠેકાણે પહોચી ગયા, એમ સાંભળતાની સાથેજ હુકમ થયો કે-એ હરામ-ખોરના ખુરા હાલ કરો? જીવાળ વાળ્યો કે-મારા જેવા હાલ કરશો તેવાજ હાલ તારી માતાદિક ચારના થશે. તપાસ કરતાં ચારમાંનું એક પણ મળ્યું નહિ.

બ્રહ્મતે ક્રોધને અમાવી બધી બીના બાણી લઇ પોતાની પાસે રહેવાની માગણી કરી પણ મહોપધે કબૂલ કરી નહિ.

મોટી ભેટ આપી મિથિલામા મોકલી દીધો. ત્યાં પણ મોટા મહોત્સવના સાથે ભેટણાં લીધાં એમ બુદ્ધિબળથી બન્ને રાજાઓની કૃપા મેળવી. આ જન્મમા અજ્ઞા પારિમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. ॥ ૬ ॥

નિશ્ચયથી નહિ ડગવા રૂપ અધિષ્ઠાનનો અભ્યાસ

૭ તેમિય-વારાણસી નગરીમા કાશી રાજ, રાણી ચંદા દેવીને, અનેક માનતાઓથી પુત્ર થતાં રાજાએ વર આપ્યો. ભંડારમાં રખાવ્યો. જોસીઓએ ચકવતી થવાનું જણાવ્યું નામ તેમિય રાખ્યું.

રાજાએ જુજ ગુંડા માટે ચાર જણને ભયંકર શિક્ષા કરેલી જોઇ તેમિયને ઉદ્વેગ થયો. ભાગી જવાનો ઉપાય જડે નહિ. તેમિયની પૂર્વ જન્મની માતા રાજ્યની દેવીએ ગાડો થવાનો ઉપાય બતાવ્યો. તેથી શૂન્ય જેવો થઇ બેઠો, ઘણા ઉપાયોથી કાંઈપણ વળ્યું નહિ. છેવટે તેને દાટી દેવાના નિશ્ચય પર આવતાં દુઃખિણી રાણીએ-વરની માગણીથી આઠ દિવસનું રાજ્ય તેમિયને અપાવ્યું. જુઠી વેલછા માની રાણીએ-ઘણા પ્રકારથી જોયું પણ કાંઈ વળ્યું નહિ છેવટે ઘણા વિલાપ કર્યો. મુદત પુરી થતાં અમંગળ રથમાં બેસારી તેમિયને દાટવા આલ્યા. ખાડો ખોદવા માંડ્યો. ત્યાં તેમિય બોલ્યો કે-હું બેસે, મુંગો કે જડ ભરત નથો. મને દાટી અધર્માચરણ કરીશ નહિ. સારથી ચક્રિત થયો-જોસીઓએ, વેંદ્રોએ જડ કહી દાટવા સોંપાવ્યો તેને આવી મધુર ભાષા કુટી કયાંથી ? તેમિય બોલ્યો અરે ભૂતાદિકનો વહેમ કરીશ નહિ હું રાજાનોજ પુત્ર છું. સારથીએજ કહ્યું આવી મધુરવાણી તારાં માતા પિતા આગળ બોલ્યો કેમ નહિ ? હે સારથી ? સાંભળ હું પૂર્વ જન્મમાં વીશ વર્ષ રાજ્ય કરી ૮૦ હજાર વર્ષ નરકમાં પડ્યો હતો જેનું સ્મરણ થવાથી છુટવા મેં આ બધી વેલછા કરી છે. જો એમ છે ત્યારે તો મને પણ શિષ્ય કરો ? જા રથ સોંપીને પાછો આવ. જતાં પ્રથમ ચંદાદેવીજ મળ્યાં. સારથીએ કહ્યું કે-તમારા છોકરાને રોગાદિક કાંઈ પણ નથી માત્ર રાજ્યથી છુટવા માટેજ આ વ્રત અંગિકાર કર્યું હતું. બધાં જંગલમાં મળવા ગયાં. તેમિયે સત્કાર કર્યો અને કહ્યું તમારા આગમનથી હું ખુશી થયો છું. રાજા-બેટા ! તેં તારા નિશ્ચયની હેઠવાળી. તપ કરવાનો સમય મારો છે. તારો નથી માટે રાજ્યપદ સ્વીકાર ! છેવટે કાંઈપણ વળ્યું નહિ ॥ અ જન્મમાં પોતાના નિશ્ચયથી ન ડગતાં અધિષ્ઠાન પરિમિતાનો અભ્યાસ કર્યો ॥ ૭ ॥ =

સત્યતાનો પૂરો અભ્યાસ.

૮. સુતસોમ-દેશકુરૂ, ઇંદ્રપરસ્થમાં કૌરવ્ય રાજા પટરાણીને પુત્ર સુતસોમને અભ્યાસ માટે તક્ષક્ષિલામાં જતા, માર્ગે કાશી રાજાનો પુત્ર અશ્વદત્ત મળ્યો. મેત્રી થઈ એકજ આચાર્ય પાસે ભણ્યા. બીજા પણ ઘણાં રાજકુમારો હતા. સુતસોમે અગ્રપદ મેળવી બીજાઓને ભણાવવા માડ્યું. પુરા અભ્યાસે ગુરૂ દક્ષિણા આપી રજા લેનારાઓને કહ્યું હું પ્રામ્હણ નથી કહી સુતસોમે કુમારોની દક્ષિણા લીધી નહિ. પણ એક વસ્તુની માગણી કરી કે તમે બધા ઉપોસથ x વ્રતનું પાલન કરજો કળ્પ કરી બધા ઘેર ગયા. પિતાના પછી અશ્વદત્ત રાજા-ઉપોસથ વ્રતના દિવસે-વધ ન કરવાનો હુકમ કરતો, પણ પોતે પહેલા દિવસનું મંગાવેલું માસ ખાતો. એક દિવસે તે માસ કુતરો ખાઈ ગયો. તેથી રસોઈઆએ પ્રથમ દિવસે શુદ્ધી ઉપર ચઢાવેલા માણસનું માસ લાવીને પીરસ્યું. પૂર્વ ભવના અભ્યાસથી સ્વાદિષ્ટ લાગતાં અભય આપી રસોઈયાને પૂજી તેવા માણસની આજ્ઞા કરી. કાશીએ ચઢેલાને રોજ છુપી રીતે લાવતો. પણ તે ખૂટતા ચોઘડીયા વાગવાને સમયે જીવતાને પકડવાનો હુકમ થતાં, તે પ્રમાણે કરવા માડ્યું હાહાકાર થતા લોકો અશ્વદત્ત પાસે ગયા. હું નગર રક્ષક નથી કહી વિદાય કર્યા. કાલાહસ્તી સેનાપતિ પાસે ગયા. તપાસ કરીશ, કહી તેજ રાત્રે માણસો છોડ્યા. માંસની ટોપલી સાથે રસોઈયાને પકડી સેનાપતિ પાસે મૂક્યો. અરે ! રાજાનો માનીતો થઈ તે - આ શું કર્યું ! મેં તો હુકમથી કર્યું. તું તે પ્રમાણે કહીશ ? હા, અશ્વદત્ત પાસે ઉભો કર્યો સેનાપતિએ કહ્યું આ કહે છે કે હું રાજાને માટે કરું છું, તે કેમ ? અશ્વદત્તે કહ્યું સાચું છે. વાત ફેંલાતા લોકો ઉપડ્યા સેનાપતિએ હથિઆરો આપી રસોઈયાની સાથે નગરથી બહાર કાઢી મુક્યા. રસ્તાથી દૂર વડના ઝાડ નીચે ઝુપડું બાંધી રહ્યા. ત્યાં રસ્તાપરનાં માણસો પકડતો લોકોએ રસ્તો બદલ્યો. એક દિવસ ભક્ષ ન મળવાથી રસોઈયાનું ભક્ષ કરતા એકલાંજ રહ્યા.

એક ધનાઢય બ્રાહ્મણ માણસો રાખી તે રસ્તેથી નિકળ્યો. હું નર ભક્ષક ? એમ હાકથી ગભરાવી બ્રાહ્મણને બાધે ચઢાવી ચાલ્યો. પાછળ આવતાં માણસો દેખી આડો માર્ગ લેતા કાટો ભાગ્યો બ્રાહ્મણને છોડી હું બધી સ્થાનકે પહોંચ્યો.

x ઉપોસથ-એ આહમ, પૂર્ણિમા, કૃષ્ણ ચૈત્રદશ-માસના દિન ચારમા-વધાદિક પાંચ ન કરવા, ૬ મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું ૭ નૃત્યાદિ મુગંધાદિ ન સેવવા ૮ મોડી પથારીએ ન સુવું, એ આદિ નિયમ પૂર્વે બુદ્ધોમા ચાલતા

સાફ થશે તો સો રાજપુત્રોનો યજ્ઞ કરીશ. તેમ વડની દેવતાની માન્યતા રાખી. સ્વાભાવિકજ સાત દિવસમા શાન્તિ થતા શિકાર માટે નીકળ્યો. પૂર્વભવનો મિત્ર એક યજ્ઞ મળ્યો, તેને સાથે આલવાનું કહેતાં બાધાની નડતર જણાવી. પવન વેગથી જતા આવવાનો મંત્ર શિખાવી યજ્ઞ આલતો થયો. હવે અહ્મદત્ત રાજ પાત્ર દશ રાજકુમારો પકડી હથેલીમા કાણું પાડી દોર ભરવી વડ સાથે બાધી દેતો. માત્ર સુતસોમને છોડી અઠવાડીયામાજ સો (૧૦૦) રાજકુમારોને પકડી યજ્ઞ કરવા તૈયાર થયો. મને પાપ ન થાયના વિચારથી-દેવતાએ ઇંદ્રને, કહ્યું. ઇંદ્રે સુતસોમના મેલાપનુ જણાવ્યું. ભિક્ષુવેષે દેવતા અહ્મદત્ત પાસે આવતાં મારવા દોડ્યો. પકડાયો નહિ. અરે ! ભાગે છે કેમ ? અરે તુંજ તારા પાપથી દોડતો ફરે છે. અહ્મદત્ત બોલ્યો-પાપી છું પણ વચન પાળું છું. ભિક્ષુવેષે-સુતસોમ વિના યજ્ઞ પ્રમાણ નથી કહી અંતર્ધાન થતાં દેવતા છે એમ સમજ્યો. અહ્મદત્ત સુતસોમને પકડવા કમળોની પાછળ જઈ બેઠો. બીજે દિવસે સુતસોમ પુષ્પ નક્ષત્રનુ સ્નાન કરવા જતાં રસ્તામા તક્ષશિલાના પ્રામ્હણે ચાર શ્લોક સાંભળવા જણાવ્યું. સુતસોમે કહ્યું કે ઘેર જા ! આવીને સાંભળીશ. સ્નાનમાટે તળાવમા ઉતરતાંજ અમ્હદત્ત તેને પકડીને ચાલ્યો. સુતસોમનાં આંસુ પડતાં અમ્હદત્તે પૂછ્યું કેમ રોવે છે ? સુતસોમે કહ્યું પ્રામ્હણને આપેલુ વચન પળાતું નથી તેથી. વળી કહ્યું તેને વિદાય કર્યા પછી હે અમ્હદત્ત ? જે કરવું હોય તે કરજે. છેવટે અમ્હદત્ત સોગન ઉપર તેને છોડ્યો. સોમસુત ઘેર ગયો, પ્રામ્હણનાચ ચાર શ્લોક સાંભળી ચાર હજાર કર્ષાપણ આપી વિદાય કરતાં તેના ઉપર કૌરવ્ય રાજા ગુસ્સે થયો. સુતસોમે કહ્યું હવે એવો ખરચ નહિ થાય, હવે હું નરભક્ષક પાસે જવાનો છું. કૌરવ્ય જવાની શી જરૂર છે ? સુતસોમે કહ્યું મારાથી વિશ્વાસઘાત નહિ થાય છેવટે નરભક્ષકને મળ્યો. તેણે પ્રથમ પ્રાહ્મણવાળી ગાથા સાંભળવાનું કહેતાં જણાવ્યું કે-તારા જેવા પાપીને શ્યા કામની છે ? અહ્મદત્ત તું છુટેલો ક્ષત્રી નીતિ ચુકીને કેમ આવ્યો ? સુતસોમ-હું સત્યના માટે આવ્યો.

અહ્મદત્તે કહ્યું બધા નાશના માટે સત્યનું હુંડું એ શુ મૂર્ખપણું નથી કે ? સુતસોમે કહ્યું કાર્યમાં ચુક પડવા દીધી નથી તો પછી ભય શો ? આ બધી આતુર્યતા અને ધૈર્યતાને જોઈને અહ્મદત્ત કહેવા લાગ્યો કે હું હુષ્ટ છું પણ

× વિષ્ણુએ બ્રહ્માને ચાર શ્લોકનું જ્ઞાન આપતા મોહમાં નહી પડવાનું કહ્યું છતા મોહમા પડ્યા ભાગવતમાની આવાત પૃ ૧૮૦ મા અમોએ આપી છે તે આ સુત-સોમનાં પ્રસંગની લક્ષને ઉધી છત્તી ગોઠવી હોય એવો ભાસ થાય છે. વિચારવાની લલામણ કરે છું.

ગાથાઓ તો સાંભળીશજ, ઘણો આગ્રહ થવાથી કાશ્યપના મુખથી નીઝેત્રી તે ગાથાઓ સંભળાવી.

અર્થ નીચે પ્રમાણે—જો એકવાર સજ્જનનો સંગ થાય તો પણ તે માણસને તારીને પાર ઉતારે છે. દુર્જનનો સમાગમ હંમેશનો તો પણ તે નકામો છે. ॥ ૧ ॥ જે હંમેશાં સાધુજનના સંગમાં રહે છે અને તેમની પ્રેમથી મૈત્રી કરીને તેમનો ધર્મ સ્પષ્ટ જાણી લે છે તે માણસ સુખ પામે છે અને તેનું દુઃખ નાશ પામે છે ॥ ૨ ॥ રાજના અત્રિવિત્રિ રથો જીર્ણ થાય છે. માણસના શરીર શહેજમા વૃદ્ધ બને છે, પણ સજ્જનનો ધર્મ જીનો થતો નથી. એમ સજ્જન હંમેશાં કહે છે. ॥ ૩ ॥

આકાશથી પૃથ્વી દૂર છે અને સાગરનો કિનારો તેથી દૂર છે, તેવીજ રીતે સજ્જનનો ધર્મ અસદ્ધર્મથી ખરેખરો ઘણોજ દૂર છે. ॥ ૪ ॥

ખતાવેલો ગાથાનો અર્થ સમજી ઠંડો થઈ સુતસોમને ચારવર આપવાનું જણાવ્યું સુતસોમે કહ્યું—અરે તારામાં શક્તિ કયાથી ? મને તું આપી ન શકે તો જગડો ?

બ્રહ્મહત્ત-પ્રાણજતા સુધો આપવા તત્પર રહિશ, પુરો આગ્રહ જોઈ સોમસુતે વર માગ્યા.

(૧) હું સો વરસ તને નીરોગી અને સુખી જોવા સમર્થ થાઉં. ૨ આ રાજકુમારોને જીવિતદાન આપ ? ૩ અને તેમને તેમના ઠેકાણે પહોંચાડી દે ? ૪ તું નરભક્ષકપણુ છોડી દે ?

બ્રહ્મહત્ત—ચોથાના ઠેકાણે તું ખીજો વર માગ ? સુતસોમે અરે મેં પહેલેજ કહ્યું હતું કે જગડો થશે. બ્રહ્મહત્તે શરમાઈને તે પણ કબૂલ રાખ્યો. સુતસોમે—કુમારોને કહ્યું જો તમે બ્રહ્મહત્ત સાથે પ્રેમ રાખવાનું કબૂલો તો છોડાવું. તેમણે પૂર્ણ પ્રેમ રાખવાનું કબુલ્યું. બધાને છોડી દઈ તેમના ઘરોમા પહોંચતા કરાવ્યા. અને બ્રહ્મહત્તને નરમાસ છોડાવી રાજમહેલમાં દાખલ કરાવ્યો. સોમસુત ત્યાં માસ રહી ખીજાં અનેક કાર્યો કરી પોતાના ઠેકાણે પહોંચી ગયો. ॥ ૮ ॥

દેવોની પ્રેરણાથી બોધિસત્ત્વે બુદ્ધ થવાનું કબુલ્યું.

બુદ્ધચરિત્ર ભાગ ખીજો પૃ. ૧૧૫ થી

“ દીપંકર બુદ્ધ થયા પછી ભિન્ન ભિન્ન કલ્પોમાં કૌંઠિણ્યાદિક તેવીશ બુદ્ધ થયા, એ સઘળાની કારકીર્દિમાં આપણા બોધિસત્ત્વ એક એક

પારમિતાને પૂર્ણ કરવા રોકાયા હતા અને તે પૂર્ણ કરવામાં અનેક જન્મ ધારણ કર્યા. છેવટના જન્મે તે તૃપિત નામના દેવલોકમાં જન્મ્યો. આ વેલાએ ભૂતલ ઉપર બુદ્ધ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ એવી તાલાવેલી સૌ દેવોને લાગી રહી હતી અને અનેક ચક્રાવળમાંથી દેવો એકઠા થયા. તેમને-બોધિસત્વને મનુષ્ય લોકમાં જન્મ લેવાનો ખૂબ આગ્રહ કર્યો. અને કહ્યું કે હે મિત્ર ? (હે બોધિસત્વ ?) તે આજ સુધી દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કર્યો તે ઈંદ્રાદિક પદના માટે નહિ પણ મનુષ્ય લોકમાં જન્મ લઈ બુદ્ધ પદ પ્રાપ્ત કરવું અને તે દ્વારા મનુષ્યનો બિદ્ધાર કરવો, એ માટે અનેક જન્મ લઈને તે દશે પારમિતામાં પારંગતા સંપાદન કરી છે અને હવે બુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવ્યો છે. માટે આ સુખ છોડી મનુષ્ય લોકનાં દુઃખ ભોગવવાને તૈયાર થા ? હવે બોધિસત્વે કહ્યું કે-હે મિત્રો ? લોકોદ્ધાર માટે મને દુઃખમાં જેટલો આનંદ આવે છે. તેટલો આ તૃપિત ભવન-માનંદનવનમાં મળતો નથી. પરંતુ મનુષ્ય લોકમાં જન્મ લેતા પહેલાં મારે કેટલોક વિચાર કરવો જોઈએ. મારો શો નિશ્ચય થાય છે તે હું ચોડાજ વખતમાં તમને જણાવીશ. દેવો સ્થાનકે ગયા. બોધિસત્વે છેવટમાં વિચાર કર્યો કે-જે વખતે દુઃખોત્તર પુરું લાન નથી હોતું પણ હવે અવધ સો વર્ષની છે તેથી સદ્-ધર્મના પ્રસારને માટે આજ સમય મહેને યોગ્ય લાગે છે પણ કયા ખંડમાં જન્મ લેવો ? છેવટ વિચાર એ થયો કે ભારતખંડમાં-વિંધ્ય અને હિમાલયના પ્રદેશમાં આ મધ્ય દેશમાં પ્રાચીન કાલમાં મોટા સાધુ સર્વો ઉત્પન્ન થયા છે માટે શાક્ય રાજાના કુળમાં જન્મ લેવો ત મારા માટે યોગ્ય લાગે છે. શુદ્ધોદન રાજાની સ્ત્રી માતા થવાનો યોગ્ય છે. હવે ઢીલ કરવાનું કારણ નથી. જાણી લઈ દેવોને પણ પોતાનો નિશ્ચય જણાવી દીધો. ત્યાંજ દેવોના આયુષ્યની મર્યાદા પુરી થઈ હતી. તેમને બુદ્ધના શિષ્ય થવાને માટે મધ્ય દેશમાં જન્મ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો.

કપિલ વસ્તુ નગરમાં આપાઠો સાત દિવસના ઉત્સવના અંતે માયાદેવી ઘણું દાન આપી ધર્મ શ્રવણ કરી સુતી ત્યાં સ્વપ્ન આવ્યું કે-ચારે દિશાના દેવો હિમાલય પર લઈ જઈ શાલવૃક્ષ નીચે મૂકી તેમની દેવીઓએ સ્નાનાદિક કરી સુવાડી ત્યાં એક ઘોળો હાથી સુવર્ણ પર્વતથી નીચે ઉતરી સૂંઢમાં શ્વેત કમળ ઘાલી દેવીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ જમણી કુખથી પેટમાં પેઠો. આ વાત બીજે દિવસે રાજાને જણાવી પ્રાદક્ષિણાને તે સ્વપ્નનો અર્થ પૂછતાં તેમને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતો ચક્રવર્તી અને સંન્યાસ લેતો જગતનુ અજ્ઞાન દૂર કરશે, એવા પુત્રો થશે એમ જણાવ્યું. પછી રાજાએ સત્કાર કરી વિદાય કર્યા. આ બધો લેખ કિંચિત્ માત્ર છે. વિશેષ બુદ્ધચરિત્રથી જોવો.

દીપંકરના પહેલાની સ્થિતિ જાણવાની જિજ્ઞાસા.

વર્તમાન બુદ્ધના સમયથી લાખો વર્ષ પૂર્વે—દીપંકર નામના બુદ્ધ તે (૨૪) ચોવીશ બુદ્ધમાના પહેલા બુદ્ધ થયા તો તેના પહેલાં આ દુનીયાની સ્થિતિ કેવા પ્રકારનની હતી અને આ અનાદિ કાળની દુનીયામાં કેવા કેવા પ્રકારના પલટા થતા આવેલા મનાયા છે, તેના સંબંધે જો કોઈ બુદ્ધ ગ્રંથોના ઉંડા અભ્યાસીઓના તરફથી બહાર પાડવામાં આવે તો ખીલ ઘણા પ્રકારના ખુલાસા મેળવી શકાય ?

જેમ જેમ ખીલ મતોનો અભ્યાસ વધતો જાય છે તેમ તેમ ખાત્રી થાય છે કે—કરોડો નહિ પણ અબજોના અબજ વર્ષોની પૂર્વે જરૂર પૂર્વ કાળમાં સર્વ દૂષણોથી રહિત અને સર્વ તત્ત્વોથી પૂર્ણ નિર્મલ ધર્મ આલતો હતો એમ સમજાય છે પણ પાછળથી તેવા કોઈ વિકૃત કાળના સંયોગ વશથી તે સત્યધર્મના સંચાલકોની ગેર હાજરીમા અનેક વિષયોમા ફેરફાર થતા અને જુદા જુદા પક્ષોનું બંધારણ થતા સત્ય તત્ત્વોમા ભિન્નતા ગૂસી ગઈ એમ સહજ વિચાર કરતાં જણાઈ આવે છે.

માટે સત્યધર્મના ગવેષકોએ ટુકમાં એટલો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે કે—જે ધર્મમા—તેમનાં શાસ્ત્રોના લેખથી તેમજ તેમના સમુદાયના આચરણથી સર્વ જીવોપરની દયાહુતા, પરોપકારતા, નીતિની વિશુદ્ધતા, તત્ત્વના વિષયોની ખારિકતા, ઇદ્રિયોના વિષયોને કાબૂમા રાખવાના ઉપદેશની પ્રબલતા, અને તપ, જપ ધ્યાનાદિકના વિષયોને આપવામાં આવેલી પુષ્ટતા વિગેરે નિવૃત્તિના માર્ગનેજ વારંવાર પોષવામાં આવ્યો હોય, તેજ ધર્મ ઉચ્ચ કોટીનો હતો. એવો સામાન્ય વિચાર કરી—શુદ્ધ નીતિના અવલંબનથી યથાશક્તિ પરોપકારાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, ઇદ્રિયોના વિષયોમા દોડતી તૃણાને કાબૂમા રાખવી, એજ ખરે માર્ગ આત્માની ઉન્નતિનો છે અને એજ માર્ગને સર્વમતના સાધુ સતોએ સેવેલો છે તેથી નિવૃત્તિનો માર્ગ છે તેજ ધોરી છે. તેમા પણ—સત્ય તત્ત્વોની ખરી ખોજ કરી દુનીયામા પ્રકાશ પાડવાવાળા સાધુ સંતોનો દરજ્જો સત્યતત્ત્વ ગવેષક સંજ્ઞન પુરૂષોથી ઘણો કિમતી મનાએલો છે—તેવા સાધુ સતો કયાં હશે ? તેનો વિચાર કરવાને માટે અગ્રેજોના રાજ્યમાં ઘણા સાધનો મળી આવે તેમ છે તે સાધનોના પ્રભાવથી સત્યવસ્તુના ગવેષક સંજ્ઞન પુરૂષોએ પ્રથમ ઔદ્ધ ગ્રંથોના અભ્યાસથી નીતિની ઉચ્ચતા, ઔદ્ધાની વખાણી અને ત્યાર બાદ જૈન ગ્રંથોના અભ્યાસમાં ઉંડા ઉતરતા નીતિની ઉચ્ચતાની સાથે જીવાદિક પદાર્થોની

વ્યાખ્યાનું અલૌકિક સ્વરૂપને જોઈ હનીયાના સર્વ તત્ત્વોથી ઉચ્ચતા જૈનોની જ બતાવી છે. તે પરિતોના વિચારોને જાણવાની ઇચ્છાવાળા સજ્જન પુરૂષોએ અમારા તરફથી ખહાર પડેલા “જૈનેત્તર દૃષ્ટિએ જૈન” અને સ્યાદ્વાદ (અનેકાંત વાદ) ની સાર્થકતા” નામના બે પુસ્તકો જોઈ લેવાં. તેમજ આ પુસ્તકથી પણ વિચાર કરવાની ભલામણ કરી આ લેખની સમાપ્તિ કરું છું.

જૈનના તીર્થંકર અને બૌદ્ધના બોધિસત્વની પ્રક્રિયાનો ભેદ

જૈનોના બોધિસત્વો (સત્યધર્મના બોધની પ્રાપ્તિવાળા) ધર્મનાયકો અર્થાત્ તીર્થંકરો પોતાના સંસારની ખરી સ્થિતિ કોઈ સર્વજ્ઞ પુરૂષોના કહેવાથી ચાલતા ભવમાં જાણી શકે છે પરંતુ પોતાને ભવિષ્ય કાળના વિશેષ જ્ઞાનના અભાવે બીજા થવાના અનેક ભવો સુધી સ્મરણમાં રાખી શકતા નથી. પણ તે તે ભવોમાં કરેલા પોતાના સત્ અસત્ કર્મના સંયોગોના વશથી નીચ ઉંચ યોનિ-યોમા હુંબ સુઃખાદિક પરવશપણથી ભોગવે છે અને સંસારમાં ભટકે છે. છેવટે પોતાની ભવિતવ્યતાનો અંત આવ્યેથી યોગ્ય અવસરે પોતાના કર્મનો નાશ કરી સર્વજ્ઞપણું મેળવી મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે.

તેના ઉદાહરણમાં—ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર ભગવાનજી બસ છે કેમકે તેમને બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ પોતાની બાકી ‘રહેલી ભવ-સ્થિતિ પ્રૂરી કરવાને માટે સત્ અસત્ કર્મના સંયોગોના વશથી હબરો લાખો ભવસુધીમા ભટક્યા. તેમાંના મુખ્ય સત્તાવીશ મોટા ભવો કે જે જૈન સિદ્ધાંતકારોએ લખીને બતાવ્યા છે તેમાંથી ચત્ કિંચિત્ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરીને’ અમોએ વાચકવર્ગની સામે ઉપસ્થિત કર્યું છે. ત્યાંથી વિચારવાની ફરીથી ભલામણ કરોએ છીએ. ॥

હવે બૌદ્ધોના બોધિસત્વની પ્રક્રિયાનો ખ્યાલ કરીને બતાવીએ છીએ.

ભક્તિના માટે ઉધા પડેલા સુમેધ નામના તાપસને ઉદ્દેશીને દીપંકર નામના બુદ્ધે પોતાના લિહુકોને કહ્યું છે કે—આ સુમેધ કપિલ વસ્તુમાં શુદ્ધોદન રાજાની માયાદેવીથી જન્મ લઈ કરોડો લોકોનો ઉપકારી થશે એમ કહી પોતે પોતાની લિહુના માટે ચાલતા થયા છે. તેમના ગયા બાદ તે સુમેધ નામના તાપસ પોતે બોલ્યા કે ભવિષ્યમાં હું બુદ્ધ થઈશ ખરો પણ અનેક જન્મમાં લોકોના હિતના માટે હૃદયારનો પ્રયત્ન કરીશ તોજ મને બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ—આત્મ પર હિત સાધનારા શુણે મને દયાદિક દશ જણાયા છે. એમ કહી કમવાર મરણ સુજળ લાખો વર્ષ સુધી સાધના કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરી અને છેવટે

પણ પોતાની મરણ મુજબ બુદ્ધપણે જઈને ઉત્પન્ન થયા. એમ તેમના ચરિત્રમાં જણાવ્યું છે.

તેનો વિચાર દેવોની પ્રેરણાથી બુદ્ધ થયાના લેખમાંથી જુવો કે—

દાપ કરના પછીથી ત્રેવીશ બુદ્ધ થયા, તે બધાએ બુદ્ધોના સમયથી તે સુમેધ નામના બોધિસત્વ પોતાની મરણ મુજબ દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરવા અનેક જન્મો ધારણ કર્યા. અને છેવટમાં તુષિત નામના દેવલોકમાં જઈને બેઠા. એટલે ત્યાં અનેક ચક્રાવલના દેવોએ તે બોધિસત્વને મનુષ્ય લોકમાં જન્મ લેવાનો આગ્રહ કરીને કહ્યું કે—તેં જે દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કર્યો છે તે ઇંદ્રાદિકની પદવીના માટે નથી કર્યો, પણ મનુષ્યોના ઉદ્ધાર માટે કરેલો છે અને બુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવેલો છે માટે આ દેવતાના સુખને છોડીને મનુષ્યોના હુ ખો ભોગવવા તૈયાર થા ? તે વાત દેવોની સાંભળી અને કબુલ રાખીને કહ્યું કે—મનુષ્ય લોકમાં જન્મ લેતા પહેલાં કેટલોક વિચાર કરવાનો છે. તે પછીથી મારે જે નિશ્ચય થશે તે હું થોડા વખતમાં જણાવીશ. તેટલું સાંભળી દેવો પોતપોતાના સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા પછી બોધિસત્વે બધાએ પ્રકારનો વિચાર કરતા એવોજ નિશ્ચય કર્યો—કે મારે શાક્ય રાજાના કુળમાં જન્મ લેવો, છેવટે તે નિશ્ચય દેવોને પણ જણાવી દીધો. ઇત્યાદિ વિશેષ વર્ણન બુદ્ધલીલાસાર સંગ્રહથી જોઈ લેવું. ॥

જૈન ગૌદના બોધિસત્વની પ્રક્રિયાનો ભેદ તો વાચક વર્ગે સમજી લીધો હશે તો પણ બે બોલ લખીને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીને ગતાવુ છું.

જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવના ઠેકાણે કલ્પાએલા—દીપંકર નામના બુદ્ધને ભવિષ્યનું જ્ઞાન થયેલું હોય ! અને સુમેધના માટે ભવિષ્યમાં બુદ્ધ થવાનું તેમને જણાવ્યું હોય એમ આપણે માની લઈએ પરંતુ ભકિતના માટે ઉત્સુક થએલા સુમેધ તાપસને કયું વિશેષ ભવિષ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું માની લેવું ? કે જેથી પોતે દીપંકરથી પણ આગળ વધીને કહી ગતાવુ કે—હું લાખો વર્ષ સુધી અનેક જન્મોમાં દશ પારિમિતાનો અભ્યાસ કરીશ તે પછીથી જ મને બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે.

જૈન પ્રક્રિયા જોતાં—જેને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થાય તેજ લાખા કાળના ભવિષ્યને નિશ્ચયપણાથી કહી ગતાવે અને તેજ ભવમાં પોતાના સંસાર ચક્રને! પણ અતજ લાવે અર્થાત્ ફરીથી સંસાર ચક્રમાં પડેજ નહિ.

તેવા પ્રકારનો વિચાર બુદ્ધના બોધિસત્વના લેખમાં થયેલો નથી. તેથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂં છું.

આગળ સુચિત દેવપણનો ધનાવ પણ ભેદવાળો છે—દેવતાઓ, અવધિ-જ્ઞાનીઓ કે તેથી વિપરીત (વિભંગ) જ્ઞાનીઓ મનાયા છે અને તે દેવો પોત પોતાના જ્ઞાનની હદથી વધારે જાણવાની કે જાણાવવાની શક્તિ ધરાવતાજ નથી તો પછી સર્વજ્ઞ પુરૂષોની પેઠે પહેલા બુદ્ધથી તે ત્રેવીશમા બુદ્ધ સુધીનો ઇતિહાસ સુમેધે કયા વિશેષ જ્ઞાનથી કહીને બતાવ્યો ?

ઇતિ બુદ્ધની ૧૦ પારિમિતાનો અભ્યાસનુ પ્રકરણ ૪૦ મું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૪૧ મું.

સૂક્ષ્મ જતુથી લઈ મનુષ્ય તકના જીવો સત્તા માત્રથી એકજ સ્વરૂપના.

આ અનાદિ કાળનો મહાગહન સંસાર સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયના જીવોથી લઈને પંચેન્દ્રિય તકના અનતાનંત જીવોથી ભરેલો છે. અને તે ૮૪ લાખ જીવોની યોનિરૂપથી મપાએલો છે અને તે જૈન ધર્મમાં અને વૈદિકધર્મમાં સાન્ય થએલો છે સૂક્ષ્મ જીવો પોતપોતાની હલકી યોનિયોમા કેટલાક અનંતા કાળ સુધી એક સ્થાનમાથી બીજે અને બીજા સ્થાનમાંથી ત્રિજે રખડયાજ કરે છે પણ ઉપરલી યોનિયોમા જલદીથી ચઢી શકતા નથી. કારણકે સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ આદિના અનંતાનંત જીવો એકજ ઇન્દ્રિય । છે અને તે સૂક્ષ્મ જીવોથી આખું પ્રજ્ઞારજ ભરેલું છે. આગળ બે ઇન્દ્રિયના કીડાદિ હાલતા ચાલતા જે આપણી નજરે પડી રહ્યા છે તે પણ સંજયાથી રહિતનાજ છે. એજ પ્રમાણે—કીડિઓ મકાડોદિ, ગણુ ઇન્દ્રિયોના. માખીઓ, મચ્છરો, કરોલીયા વિગેરે ચાર ઇન્દ્રિયોના જીવોની પણ ગણુત્રી થઈ તકે તેમ છેજ નહિ. આગળ જાતાં પાચ ઇન્દ્રિયોના જીવોમા જલના મછલાં આદિ, આકાશમા ઉડતાં પક્ષીઓ, ધરતી ઉપર ફરતા ચાર પગના પશુઓની અનેક જાતિયો, તેમજ અનેક જાતિના સર્પો, આ બધા જીવો પણ ઉપર ધનાવેલી ૮૪ લાખ જીવોની યોનિમાજ છે.

આ બધા જીવોમાંના જે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયના જીવો છે તે પ્રાયે અનંતા-કાળે ભવિતવ્યતાના યોગથીજ ઉપરની યોનિનોમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

આગળ—ચ્યુળ વનસ્પતિ આદિના, તેમજ બે ઇન્દ્રિય આદિના જીવો—છેદન, ભેદન, તાડન, તર્જન, શીત, તાપાદિક નાના પ્રકારના હુ.બો વારંવાર અહન કર્તા હુવા અકામ નિર્જરાના યોગથી અસંજયાતા અસંજય કાળે પોતાની હલકી યોનિયોમાથીજ પ્રાયે એકેકી પાયરી ચઢતા જાય છે પણ શીઘ્રપણે ચઢી શકતા નથી.

આપણને આ મનુષ્યનો અવતાર જે મળ્યો છે તે પણ ઉપર બતાવેલા સર્વ જીવોની સાથે અનતાનંત કાળસુધી રખડતાં રખડતા અને અનેક પ્રકારનાં

હુ ખોને સહન કરતાં કરતાં, કોઈ સહજપણથી પરોપકારાદિક ઉત્તમ કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ મળવાથીજ મળી આવેલો હોય, એમ સર્વજ્ઞ પુરૂષોના વચનથીજ આપણે જાણી શકીએ છીએ. હવે આ મનુષ્ય જન્મમાં પણ તત્ત્વાતત્ત્વના જ્ઞાનથી શૂન્ય, ન્યાય નીતિથી વિરુદ્ધાચરણ, તેમજ પોતપોતાના મતના દુરાગ્રહીઓ પણ ઢગલે ઢગલા મળી આવે છે, તેથી તેવા પ્રકારના માણસો પાછા ઉપર બતાવેલી હલકી યોનિઓમાં પોતપોતાના કર્તવ્યોના અનુસારે ઉતરી પડવાનો સંભવ છે અને આજસુધીની આપણી આ સ્થિતિમાં-આ અનાદિ કાળથી ચાલતા આવેલા સંસાર ચક્રમાં તે નીચલી યોનિઓમાં ઉતરી પડવાના પ્રસંગો એકવાર નહિ પણ અનંતીવાર આપણને પ્રાપ્ત થયા હશે. તે સર્વજ્ઞ પુરૂષોના વચનથી તેમજ અનાદિ કાળના સ સારમાં આજસુધી આપણે બેઠેલા હોવાથી પણ સિદ્ધરૂપજ છે. જીવોની સુકિત થએજ સ સાર ભ્રમણ મટે છે. એ સિદ્ધાંત આસ્તિકમતના સર્વ સિદ્ધાંતોમાં મનાયેલું છે તેથી પણ વિચારવાનું કે-વેદાદિકના સિદ્ધાંતોથી લઈને પુરાણાદિકના ગ્રંથો સુધી જે ઈશ્વરકૃત જગત્ લખાતા-કોઈએ-બ્રહ્મકૃત, દેવીકૃત વિગેરે જેટલા જગતના વિષયમાં કર્તૃવાદો લખાયા છે તે બધાએ વાદો આ ૮૪ લાખ જીવોની યોનિની માન્યતાથીજ કલ્પિત રૂપનાજ ઠરે છે. અગર કર્તૃવાદ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો પણ બ્રહ્માદિક અનેક કર્તાઓની માન્યતાથી પણ આ કર્તૃવાદ અયોગ્યજ લખાયેલો છે, એમ વૈદિક સિદ્ધાંતકારોની માન્યતાવાળા વિચક્ષણ પંડિતોને માન્યજ કરવું પડશે, તો પછી જગત કર્તાના વિષયને ખંડન કરવાની જરૂરજ ક્યાં રહે છે ? આ અમારો લેખ મધ્યસ્થ સજ્જન પુરૂષોને વિચારવા માટે છે.

પૌરાણિકોના ૨૪ અને ૧૦ અવતારોમાં મોટી ગરબડ

વૈદિકમતે-અનેક પૌરાણિકોએ-એકજ વિષ્ણુના ૨૪ અને દશ અવતારોની કલ્પના કરી. ૨૪ની સંખ્યા પ્રથમ જૈનોની ગ્રહણ કરી. બૌદ્ધમતની પ્રાબલ્યતાના વખતે, બૌદ્ધોના દશ બોધિસત્વની સંખ્યા ગ્રહણ કરી, ફરીથી એકજ વિષ્ણુના દશ અવતારની કલ્પના ઉભી કરી. શુદ્ધ હૃદયથી જૈન ધર્મના અભ્યાસી વૈદિક પંડિતોએ ૨૪ અવતારોની કલ્પના જૈનોથી લેવાઈ એમ માન્યજ કરેલી છે. પણ જે પંડિતો જૈન ધર્મના વિશેષ અભ્યાસમાં નહિ ઉતરેલા અને વૈદિક મતમાં થયેલી દશ અવતારોની કલ્પના યથાર્થ પણ નહિ લાગવાથી પોતાની જુદીજ કલ્પનાઓમાં ઉતરી ગયા. જેમ વડોદરાના વિદ્યા-

ધિકારી કચેરીવાળા જયસુજલાલે પોતાના અંથમાં-તુલનાત્મક એક લેખ લખતાં જણાવ્યું છે કે—

“ વિષ્ણુને લગતી હજી અવતાર વિષયક કથાઓ સૂર્યની વિવિધ દિન ચર્યા વિષે થતી હજી તથા ક્રિયાઓ ઉદેશીને લખાએલા રૂપકો સિવાય બીજું કશું પણ નથી. ”

(આ વાત મોટા વિસ્તારથી લખાએલી તેમના અંથથી જોઈ લેવી)

વળી આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસના લેખકે ઊત્કાંતિ વાદનો આશ્રય લઈને લખ્યું છે કે—“ મત્સ્ય તે હાથ પગ વગરનો અને કૂર્મને હાથ પગવાળો એમ ચઢતા ચઢતાં નવમા અવતાર રૂપ બોદ્ધને પૂર્ણતાને પહોંચેલો લખીને બતાવ્યો. ”

વિચારવાનું કે જ્યારે નવમા બુદ્ધાવતારને પૂર્ણતાને પહોંચેલો અવતાર છે એમ માનીએ ત્યારે પ્રાચીન પૌરાણિકોએ વેદોના વિરોધી તરીકે બુદ્ધને લખ્યો તેથી શું વેદોમા ગરબડ થએત્રી કે બુદ્ધ ભગવાને જુઠી ગરબડ મચાવેલી સમજવી ?

પ્રાચીન પૌરાણિકો બુદ્ધને ભગવાન માની વેદોનો વિરોધી લખી નાસ્તિકપણે જાહેર કરે છે. માતા તો મારી ખરી પણ વાંઝણી છે. આ કેવા પ્રકારનો ન્યાય ?

જેનોના ૨૪ તીર્થંકરોનો ઇતિહાસ ટુંકમાં અમેએ ક્રમવાર, નામ, ઠામ આદિથી આપ્યો છે. વિશેષ ત્રિપદિ શલાકા પુરૂષના ચરિત્રથી જોઈ લેવો.

જરથોસ્તી ધર્મમા જીવોના ગુનાહની દેખરેખ કરનારા ત્રેત્રીશ દ્વિસ્તાઓ—

સાજ વર્તમાન—શનિવાર તા. ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૬. પૃ. ૧૫મા જરથોસ્તી ધર્મે કરમાવેલા-ગુનાહ નામના લેખમાં.

હુનિયામા દીસતી કુદરતની તમામ પેદાશ સાથે જો કોઈ ગુનાહ થયા હોય તો તેની તોજેશ કેમ કરવી.

આપણે જાણીએ છેએ કે-આપણા ધર્મમાં ત્રેત્રીશ દ્વિસ્તાઓ જણાવ્યા છે અને તે દરેકને કાંઈને કાંઈ કામ નિરમાણ કરી આપ્યું છે.

થોડા દાખલાઓ દાખલ—“ અહુરમઝદ ” તે જગતનો પિતા “ બહમન ” બુદ્ધિ “ અરદીબહેસ્ત ” આત્મ, “ અસપન દારમદ ” એટલે

જમીન ઉપર તે “ ગવક્લ ” ઉપરી છે. જમીન ઉપર ગંદી વસ્તુ નાખી અને ઝાડપાનના નાહક પાંદડાં તોડી “ તીર્યજ્ઞદને ” “ અમ્રપન દાર મદ ” અમસાસ્પંદને આપણે દીલગીર કરતા હોઈશું. વળી કોઈની અક્ષલને હીની તો કોઈની મળક મશકેરીથી હોરમજ્ઞદને બહમનના દીલ દુઃખવતા હોઈશું. આવા ગુનાહો આપણે રાજ નજીવા દાખલ કરીએ છીએ, આવા ગુનાહ આપણી નજરે નજીવા જેવા લાગે છે ખરા મગર કુદરતની દ્રષ્ટિએ એ સૌથી બેહદ મોટા ગુનાહ છે, કુદરતની પેદાયશ સાથ ગુનાહ કરવાથી કેવળ તેવાજ નહિ પણ તે ચીજ ઉપર ગવક્લ રહેલા અમસાસ્પંદો, યજ્ઞદે, મીનોને શ્રીરેસ્તાઓનો વટીક આપણે ગુનાહ તે કરીએ છીએ ત્રેત્રીસ ફિરેસ્તાઓ કુદરતની તેત્રીશ ચીજો પર ગવક્લ છે એટલે બનવા જોગ છે કે-રોજીદુ કામ કરતાં એ સઘળાથી પરોગાન થઈ શકાય નહિ. એ માટેનું એક તે સુભણુતરા-ગંદગી ઘણા પુરાણ વખતમાં આપણા વડિલોએ બોલી છે. જેમા પ્રત્યેક ફિરેસ્તા વિષે લખ્યું છે તે નીચે મુજબ-છે “ (જેનો પાઠ ન આપના અમો તેનો અર્થજ કરેલો બતાવીએ છીએ.)

૧ ઓ પાક પરવર દેગાર ! તું મોટો પાદશાહ ! જેથી મદદનો કરનાર હાલની મને ભવિષ્યની જીદગીનો રક્ષણહાર, ઓ ખુદા, તું મારી મદદે પહોચ. તુજથી મને સુખ, રજક, રોજી જીદગી ને દઉલત મળે છે અને તુજથીજ મારી સર્વ સ્વહાજતો પુરી પડે છે, તેથીજ ઓ ઇશ્વર મને તૂ સહાય થા ? ॥

૨ ઓ બહમન, બુદ્ધિના બહમન અમસાસ્પંદ ? મારા હૃદયમાથી લોભ લાલચ અને દ્વેશ કાઢી નાખ અને મારી બુદ્ધિને નુર ભરેલી તેજસ્વી કર ? ॥

૩ ઓ અરદી બહેસ્ત ? અહુરમજ્ઞદના પવિત્ર પુત્ર ? આતશ હું નિત્ય ઇશ્વરની ભકિતમા લીન રહું એવી શક્તિ મુજમા ઉતાર મને તેની મુલાકાત કરવા મને સત્યવાદી કર ! ॥

૪ ઓ શહેરવર ? કંઈપાની દરૂષ્ટએ તૂ મને દઉલત ને સુખ બક્ષ ? અને પ્રેમથી મારા લણી તું જોઈ કાઈ રહેમ કર !

૫ ઓ સંપદારમદ ? જમાનાના સરદાર ! તારી શક્તિથી મને તું જગતની આકૃત અને હું ખમાથી ખચાવ અને આ અપવિત્ર અવનીના કચવાટી સ્થળેથી પવિત્ર સ્થાને લઈ જા ઇત્યાદિક તેમના અથોથી જોઈ લેવું. ”

તેત્રીશ દિરેસ્તાઓના વિષયમાં મારા એ બોલ.

તેત્રીશ દિરેસ્તાઓને કામનું નિર્માણ કેને કરીને આપેલું? અને તે કયા કાળમાં નિર્માણ કરવામાં આવેલું? અને તે આજસુધી તેના તે રહેતા હશે કે બદલાતા રહેતા હશે? જો આ સૃષ્ટિ અનાદિની છે એમ માનવામાં આવે તો આ બધા પ્રકારનો વિચાર કરવાની જરૂર ખરી કે નહિ? જો તેઓને એક જાતના અધિકારવાળા માનીએ ત્યારે તો તેઓનો ફેરફાર થવોજ જોઈએ અને તેમનો કાલ પણ સુકર હોવોજ જોઈએ. જેમ આ દુનીયામાં રાજાઓ અને મોટા મોટા હોદ્દાદારો થાય છે તે કોઈ એકના એક હોતા નથી, તે પ્રમાણે આ તેત્રીશ દિરેસ્તાઓના સંબંધે વિચારવા જેવું ખરું કે નહિ?

ખીજી વાત એ છે કે—હિંદુધર્મના મૂળવેદોમાં મુખ્યપણે તેત્રીશ દેવો મનાયા છે તે પ્રમાણે નમાદિના ફેરફારથી આ દિરેસ્તાઓ મનાયા હોય એવું અનુમાન કરવામાં આવે તો આ પરાવર્તન કેનમાથા કેનામાં થએલું કદપણ? પુરાણકારોએ તેત્રીશ દેવતાઓના વેદના ઠેકાણે તેત્રીશ કરોડની સંખ્યા પાછળથી ગોઠવી એમ ઘણા પંડિતોના મતથી નિર્ણય થયા જેવું છે.

ત્રીજી વાત એ છે કે—માન્ય કરેલા અગર થઈ ગયેલા પરમ પૂજ્ય દેવોની જે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છે તે રાગદ્વેષાદિકથી મલીન થએલા આપના આત્માઓને નિર્મલ બનાવવામાં પરમ સાધન રૂપ છે. જે જે ઉત્તમગુણો આપણે મેળવવાને ચાહતા હોય તો તે ગુણોનું રટણ જેમ જેમ અધિક કરતા રહીશું તેમ તેમ આપણે આપણા આત્માને નિર્મલ બનાવવાનાજ અને અન્તે કાલાંતરમાં પૂર્ણ ગુણની પ્રાપ્તિ પણ મેળવવાનાજ માટે પૂજ્ય પુરૂષોની પ્રાર્થના મહાગુણને મેળવી આપનારી છે પણ નિરર્થક રૂપની નથી એમ એ વાત દરેક મતમાં માન્યજ થએલી છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં સૃષ્ટિ કર્તાની માન્યતા.

ખ્રિસ્તી બાઈબલના પહેલા પ્રકરણ ‘જનીસીસ’ માં કહ્યું છે કે—

“આરંભમાં ઇશ્વરે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ સજ્યાં. તે પહેલાં પ્રલય કાળના સમુદ્ર ઉપર અંધકાર વ્યાપી રહ્યો હતો, તેમાંથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરી તેને સાકાર બનાવી. પછી પરમેશ્વરે કહ્યું કે—પ્રકાશ થાઓ! એટલે સર્વ સ્થળે જ્યોતિર્ભય

પ્રકાશ વ્યાપી રહ્યો. પ્રભુએ તે જોયું, તે સુદર લાગ્યું તેથી પ્રકાશમાથી અંધ-કાર જુદો પાડી પ્રકાશને દિવસ અને અધકારને રાત્રી એવું નામ આપ્યું.

બીજે દિવસે પ્રભુએ આકાશ ઉપજાવી પાણીથી અને પૃથ્વીમાંથી આકાશ જુદું પાડ્યું અને આકાશનું નામ સ્વર્ગ આપ્યું.

ત્રિજે દિવસે-આકાશ નીચેના પાણીને એક સ્થળે એકત્ર કર્યાં. તે પાણીના સમૂહને સમુદ્ર કહ્યો અને સુકી જમીન રહી તેનું નામ પૃથ્વી આપ્યું. આ રચના ઇશ્વરે જોઈ, તેના સૌંદર્યથી તેમને સંતોષ થયો. પૃથ્વીમાંથી ઘાસ અને ઝાડ ઉગાડ્યા અને ઇશ્વરને ઉદ્દલિજ સૃષ્ટિની સુંદરતા જણાઈ.

ચોથા દિવસે-આકાશમા પ્રકાશ પાડવા બે જયોતિ પૂંજ પકટાવ્યા. એક દિવસના માટે સૂર્ય અને બીજો રાત્રીના માટે તે ચંદ્ર, તે બંનેનું પૃથ્વી ઉપર પણ તેજ પડવા માડ્યું અને તે રચના પણ સુદર લાગી.

પાંચમે દિવસે- પાણીમા જીવ પેદા કર્યા તે માછલાં થયાં અને આકાશમા ઉડતા પક્ષી પેદા કર્યા. અને મત્સ્ય અને પક્ષીની વંશ વૃદ્ધિ થવા હુકમ કર્યો, અને આ અંડજ સૃષ્ટિમા પણ સૌંદર્ય જણાયાં.

છઠે દિવસે-યોનિજ સૃષ્ટિ પેદા કરી, તેમા પેટે ઘસડાતાં પ્રાણી અને પશુ ઉપજાવ્યાં, પછી પોતાનીજ આકૃતિ ઉપરથી પ્રેભુએ મનુષ્યને ઘડી કાઢ્યો. અને પ્રભુના અંશવાળો જીવાત્મા આ પ્રમાણે સર્જાવી તેને ઉદ્દલિજ, અંડજ યોનિજ સર્વ સૃષ્ટિ ઉપર અધિકારના સ્થળે સ્થાપ્યો, અને તેના પણ બે ભાગ કરી એક પુરૂષ અને બીજી સ્ત્રીની રચના કરી. તેમને સૃષ્ટિના પ્રધાન પદે સ્થાપી તેમનો આહાર માટે સર્વ યોજના કરી. વશ વૃદ્ધને માટે તેમને પણ આજ્ઞા કરી. ક્ષણરૂપ થવાની આશીષ આપી. આ સર્વ રચના પ્રભુને અતિ સુદર લાગી અને તે સંદેશથી સંતુષ્ટ થઈ સાતમે દિવસે પ્રભુએ વિશ્રાંતિ લીધી ઇત્યાદિ. ”

આ અગ્રેજીના રાજ્યોમા નોકરોને રવિવારે રવિવારે રજાઓ પાળવામાં આવે છે તે તેમના પ્રભુના શાન્તનો દિવસ માનીને અપાતી હોય એમ અનુમાન થાય છે.

આમાં જરા વિચારવાનું કે—

આપણા હિંદુસ્તાનમાં હિંદુ વિગેરેમાં ઘણા મતો ચાલી રહેલા છે અને તે બધાએ મતવાળાઓ પ્રાચી પોતે માન્ય કરેલા ઇશ્વરને જગતના કર્તા તરીકે

ખતાવી રહેલા છે. જૈનો અનાદિકાળથી ચાલતી આવેલી અને તેજ પ્રમાણે ચાલ્યા કરવાની આ સૃષ્ટિને ખતાવે છે. તે લેખ અમોઝે આ ગ્રંથમાં પ્રથમથીજ ખતાવી દીધેલો છે.

વૈદિકે-ઘણા ઈશ્વરો જગતની રચના કરવાનો દાવો કરતા પોતપોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે લખીને ખતાવતા ગયા છે, તેમાંનું કિંચિત્ સ્વરૂપ અમોઝે લખીને પણ ખતાવી દીધું છે.

તેજ પ્રમાણે પારસીઓમા, મુસલમાનોમા, ઇસુખ્રીસ્તઓમાં પણ પોતાના દેવજ આ બધી સૃષ્ટિ ખતાવીને મૂકી ગયાનું જણાવી રહ્યા છે. આ બધા ઈશ્વરો જગતના કર્તા સાચા છે એમ તો કોઈના પણ ગળે ઉતરે તેમ જણાતું નથી. તેમજ આમાનો ફલાણો ઈશ્વર જગતનો કર્તા સાચો, એવો પણ ખરો નિર્ણય આજ સુધીમા થઈ શકેલો નથી. છતાં પણ બધાએ મતવાળાઓ પોતાનાજ ઈશ્વરને જગતના કર્તા તરીકે સાચા માનીને બેઠેલો છે.

આ ચાલતો પ્રસંગ ઇસુ ખ્રિસ્તનો છે-તેમાં પ્રથમ વિચારવાનું કે સમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરી ઈશ્વરે પૃથ્વીને સાકાર બનાવી પણ સમુદ્ર અને ઈશ્વર આ બે કઈ વસ્તુના ઉપર રહેલા હતા ? કેમકે પૃથ્વી અને આકાશ આ બે તો ઈશ્વરે પછીથી બનાવેલા છે. આ વાત પ્રથમ વિચારવા જેવી ખરી કે નહિ ? જ્યારે આ વાતનો પ્રથમ ખુલાશો થાય ત્યાર પછીથીજ બીજી વાતનો વિચાર કરી શકાય ? ॥

હવે આપણે બધાએ જગતના કર્તા દેવોના સંબંધે ભેલો વિચાર કરીએ કે-આમાંનો કોઈ પણ દેવ જગતનો કર્તાતો જરૂર હોવો જોઈએ ? એમ માનીએ ત્યારે તો તે દેવના સંબંધે કાલનો નિર્ણય અને તેની સાથે આ સૃષ્ટિની રચનાનો કાળ પણ જરૂર વિચારવો પડશે. અને તે દેવે કયા કયા મસાલાથી કયી કયી વસ્તુઓ બનાવી ? અને તે મસાલા કયે ઠેકાણેથી પેદા કર્યા ? આ બધાએ વિચાર કરવાની આપણને જરૂર પડશે. કદાચ તે દેવને અનાદિનો ખતાવીને છોડો છોડાવી દઈશું, પણ તેને બનાવેલી વસ્તુ કયા મસાલાથી બની અને તે મસાલાને દેવે કયે ઠેકાણેથી મેલવ્યા અને તે કયા કાળમાં આ સૃષ્ટિ બનાવી આ બધો વિચાર તો જરૂર કરવો પડશે ?

અમારા વિચાર પ્રમાણે-જગત કર્તાના સંબંધે વૈદિકેએ ઉપરચોટીયા વિચારો ઘણા લખીને બનાવ્યા છે, અને છેવટે-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવને ભેગા મેળવી દીધા. તેમાં પણ ગોઠતું ન આવતા વેદોમાં એકલા બ્રહ્માને કાયમ રાખવાનો

પ્રયત્ન કર્યો પણ, બ્રહ્મા કોણ ? અને કેવા ? રામચંદ્રાવતારે વશિષ્ઠજીને પૂછતાં નિર્ણય મેળવી શક્યા નથી તો પછી બ્રહ્મા જગત્ના કર્તા હતા તેનો નિર્ણય કયાથી થઈ શકવાનો હતો ? જુવો અમારો બ્રહ્માના સંબંધનો લેખ જેવી રીતે પીરાણાપ થવાળાઓએ વૈદિકમા મનાએલા મત્સ્યાદિક દશ અવતારોને ગ્રહણ કરી પોતાના પીરાણા પંથની સાથે જોડીને બતાવ્યા છે તેવી રીતે ણીજા બધા મત-વાળાઓએ પોતાના દેવનું નામ પ્રગટ કરી તેણેજ જગતના કર્તા તરીકે ગોઠવી દીધા છે એમ કહેવાને બાધ શો આવે તેમ છે ? માટે આ વિષયમાં બધાએ સત્ય શોધકોને વિચાર કરવાની ભલામણ કરી આ વિષયથી રજા લઉં છું.

“ રામાનંદ અને વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રવર્તકો.

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ ૨૨૨ થી જુવો.

“ રામાનંદ, વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રવર્તક, ખ્રીસ્તી શકના ૧૪ શૌકામ, તેમના ઘણા શિષ્યો પૈકી ૧૩ પ્રસિદ્ધ થયા. એક રજપુત, એક મુસલમાન (કળીર) એક હજમ, એક નટ, એક ચમાર એમ જુદી જુદી જાતના હતા. પદ્માવતી નામનો એક સ્ત્રી, આ શિષ્ય મંડળમા હતી કળીરે રામભક્તિનો પંથ વધાર્યો વાત્સીકિના અવતાર ગણાતા તુલસીદાસે રામચરિત લખીને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના લોકોને રામ ભક્તિમા લગાડ્યા. પછી વદલભાગ્યાર્યે લોકોમાં પુષ્ટિ માર્ગ નામનો સંપ્રદાય ચાલુ કર્યો. અને વિષયોપલોગને તિરસ્કારવો નહિ એવું કહેવાથી વદલભીપથ નીતિ માર્ગથી પડ્યો ”

આગળ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ધર્મો-૪. ૬૬ માં-“ જગન્નાથની પૂજા ૧૬ મા સૈકાની શરૂઆતમા શરૂ થયેલી છે અને ચૈતન્યે ઘણો ખરો તેનો પ્રસાર કર્યો છે ચૈતન્યના મરણ પછી તેમાના કેટલાક લોગ ધર્મનો ઉપદેશ કરતાં અને કેટલાક શારિરિક પ્રેમના વિચારને વધારે અગત્ય આપતા.

આગળ પૃ ૧૦૦ મા સોલમા સૈકામાં વદલભ સ્વામી મુખ્ય હતો, તેને આઠ જાતની પૂજાની ક્રિયા સ્થાપી જેમા કૃષ્ણની મૂર્તિ બાળક તરીકે માનીને નવડાવવામા આવતી, લેપ થતા, સારાપોશાક પહેરાવવામા આવતા અને જેમા ખૂણસુરત સ્ત્રીઓ અને ઈંદ્રિય, લોગને વધારે મહત્તા અપાતી, એવો ધર્મ પૈસાદાર શોખીન અને વિષયાશક્ત મનવાળા માણસોને ઘણેજ ખેંચતો. અને મનુષ્યની પોતાની આશક્તિના ખંડાના તરીકે ગણાતો. ”

આમાં મારા બે બોલ-ઘણા મતવાળાઓ પરસ્ત્રીના સંગીને નરકના અધિકારીઓ-ખતાવે છે તે પત્રી ભગવાનની ભક્તિના ખડાને પરસ્ત્રીનો સંગી પોતાના આત્માને અધોગતિમા નાખવાવાળો કેમ નહિ? પરસ્ત્રીના સંગથી કલ્યાણ થતું હોય ત્યારે તો કૌલિકમત (કાંચત્રીઓ મત) કયા ઓછા દરજનો છે? પૂર્વ કાળમાં થયેલા મોટા મોટા ઋષિ મહાત્માઓના મત જોતાં ધર્મની થોડી પણ શ્રદ્ધાવાળો ભગવાનના નામે આપું અકાર્ય કરવાને લલચાય ખરો? આ મતથી ભવિષ્યમાં સંસારના મહાચક્રમાં (ચોરાશીના ફેરામાં) નાખવા-વાળો જ થાય.

વિષયના લાલચુઓ વેશ્યા ન હોવાને ખેંચાય પણ તે તરફ ખેંચાયા પછી તેના જાન માલની શી હાલત થાય? જો આપણે પૂર્વના મહાત્માઓના વચનોને વિચારીએ ત્યારે તો પેલા વેશ્યાના સંગીથી આ ધર્મના ખડાણે ઠગાતો અને ખીજાઓને ઠગતો ઘણો હલકામા હલકો લેખાય માટે ધર્મની ઇચ્છાવાળા સજ્જનોને હું મારી દુક ખુદ્ધિથી ચોગ્યાડ ચોગ્યનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું.

હષિત વસ્તુના દુરાગ્રહમાં ખીજ શા માટે પડે ?

જોકે પૌરાણાદિકના કર્તાઓએ આ ફનીયામાં એવો પ્રલોભ કરી મુક્યો હતો કે વેદો અનાદિના છે, ઇશ્વર કૃત છે. અથવા ઇશ્વર હંત છે અને સર્વ-તત્ત્વના ખજાના રૂપે છે અને તેના આશ્રયથી બનેલા-ગ્રાહ્ય શ્રેણીના, ઊપનિષદ શ્રેણીના, સ્મૃતિના શ્રેણીના અને પુરાણના લેખ સંબંધે તર્ક વિતર્ક ન કરતા કહ્યા પ્રમાણે માન્યજ કરી લેવું તેના સંબંધે કહી પણ ગયા છે કે—

પુરાણં માનવો ધર્મઃ સાંગો વેદશ્ચિકિત્સિતઃ

આજ્ઞાસિદ્ધાન્તિ ચત્ત્વારિ ન હંતવ્યાન્તિ હેતુભિઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—અઠાર પુરાણ, મનુ ઋષિનો કહેલો ધર્મ, બધા અંગોની સાથે વેદો, અને વેદક આ ચાર જાતના શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણે કહેલું હોય તે પ્રમાણે સર્વ માન્ય કરી લેવું. પણ તેમાં કેઈએ તર્ક વિતર્ક કરીને તેનું ખંડન મંડન કરવું નહિ. ॥ ૧ ॥

આગળ જતા ખીજ ઠેકાણે વેદાદિકના જાણ પડિતોજ તર્ક વિતર્કમા ઊતરતાં સત્ય તત્ત્વોના માર્ગનો ખરો પાયો હાથ ન આવતા પોતાના મનથી મુજબને લખતા ગયા છે કે—

શ્રુતયોઽપિ મિત્તાઃ સ્મૃતયો વિમિત્તાઃ । નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણં
ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયાં । મહાજનો યેન ગતઃ સ પંથાઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—વેદની શ્રુતિઓ તે પણ મિત્ત ભિન્ન સ્વરૂપ વાલીઓ, પ્રમાણ વિનાની, અનેક ઋષયોના હાથથી લખાએલીઓ છે, તેમજ સ્મૃતિકારોના મત પણ એકેકથી એક મલતા આવતા નથી. તેમજ આ બધા લેખકોમાં તેવો કોઈપણ એક મહાપુરૂષ થએલો નથી કે જેનું વચન સર્વ માન્ય થએલું હોય ? ન જાને તે બધા શ્રુતિકારો અને સ્મૃતિકારો, ધર્મનો તત્ત્વ કઈ સુકામા સુકીને ગયા છે તે કાંઈ સમજાતું નથી. છેવટે થાકીને એમજ કહ્યું કે મોટા પુરૂષો જે રસ્તે ગયા છે તેજ રસ્તે ચાલ્યા જવું. ? ॥ ૨ ॥

જેનું ધર્મ એકજ સર્વજ્ઞ પુરૂષનો કહેલો, તત્ત્વોથી ભરેલો, પૂર્વાડપર વિરોધ રહિત જૈનેતર અનેક તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોથી માન્ય થએલો, કદાચ તે પડિતોના જોવામા આવ્યો ન હોય તેથી અપા નિરાશાના ઊદ્ગારો કાઢવા પડ્યા હોય ? પણ આજે અગ્રેજોના રાજ્યમા તેવો પ્રસંગ જનાતોથી. માત્ર નિઃપક્ષપણે સત્ય તત્ત્વનો ખોજ કરનારજ પહોચી શકે એ નિર્વિવાદ છે.

દોષથી દૂર રહી ગુણ ગ્રહણ કરવા તેમાં નિંદાશી ?

લોક તત્ત્વ નિર્ણય નામના ગ્રંથમાં શ્રી હરિભદ્ર સૂરિ કહે છે કે—

“ નેત્રૈર્નિરીક્ષ્ય વિપ-કંટક-સર્પ-કીટાન્ સમ્યક્ પથા વ્રજતિ-તાન્ પરિહૃત્ય સર્વાન્ । કુજાન-કુશ્રુતિ-કુદૃષ્ટિ-કુમાર્ગદોષાન્ સમ્યગ્ વિચારયથ કોઽન્ન પ્રાપવાદઃ ॥ ૨૧ ॥

ભાવાર્થ—જુઓ કે-જેર, કાંટા, સર્પો, અને કીડાઓનો, નેત્રથી કે વિચારથી પોતાનો બચાવ કરીનેજ આપણે આપણી પ્રવૃત્તિ ઓ કરીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે-અનેક પ્રકારથી સૃષ્ટિ ઊપત્તિની કલ્પના રૂપ-કુજાનના, જીવોની હિંસા કરવાથી પણ ધર્મ જનાવનાર-કુશ્રુતિઓના, રાગ, દ્વેષ, મોહ અજ્ઞાનાદિકથી દૂષિતને પણ દેવ તરીકે માનવારૂપ-કુદૃષ્ટિના, અને એકાત નિત્યાદિક પક્ષના કદાચકરૂપ કુમાર્ગના, દોષોને વર્જીને પૂર્વાડપર વિરોધ રહિત સત્ય ધર્મના માર્ગને શોધીએ તો તેમાં કયા પ્રકારની નિંદા ગણાય ? તેનો જરા વિચાર કરીને જીવો ? (તે ગ્રંથનો શ્લોક ૨૧ મો છે.) (આ શ્લોક પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં ફરીથી લખવાની જરૂર પડી છે)

એજ ગ્રંથકરિ ૨૦ મા શ્લોકમાં વિચારનાં સાધન બતાવ્યા છે.

ધ્રોતવ્યે ચ કૃતૌ કર્ણૌ, વાગ્ વુદ્ધિશ્ચ વિચારણે ।
યઃ શ્રુતં ચ વિચારેત સ કાર્યં વિદત્તે કથં ॥ ૨૦ ॥

સાવાર્થ—સાલસલાવાને માટે બે કાનો મલેલા છે. તેમજ—જૈન, વૈદિક અને બૌદ્ધ એ ત્રણ આર્ય ધર્મના વાગ્ એટલે શાસ્ત્રો પણ વિદ્યમાન છે. તેમજ વિચાર કરવાને બુદ્ધિ પણ મલેલી છે. અને એ ત્રણે શાસ્ત્રકારોના મતમાં કેટલાક મતભેદો પડેલા નજરે પડે છે. તે સાલણીને જે સત્યાક સત્યનો વિચાર નથી કરતા તે સત્ય તત્ત્વોને કેવી રીતે મેલવી શકવાનાં છે ? બીજા બધા મતો સ્વતંત્રતાના નથી પણ તેમના ફાટા રૂપના છે. તેથીજ એ ત્રણેમા તપાસવાનું જણાવેલું છે.

જૈનો પોતાના શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ સર્વજ્ઞ પુરૂષોથી સ્વયેલી માને છે અને વાસ્તવિક રીતે છે પણ તેમજ. વૈદિક અને બૌદ્ધ ધર્મ વાલા મૂલમાં સર્વજ્ઞનો હનકાર કરીને બેઠેલા છે તેથી તેમના શાસ્ત્રોના લેખોમાં એકજ વિષયમાં અનેક મતભેદો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. તેથી તેમનામાં થયેલા મતભેદો બતાવી ચોગ્ય વિચાર કરવાની તક આપવાના માટે આ અમારો પ્રયાસ છે.

પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધના લેખો વેદોના પણ કેમ ન વિચારવા ?

બુદ્ધિમાનોના માટે નીતીમાં કંઈ છે કે—

કેવલં શાસ્ત્ર માશ્રિત્ય ન કર્તવ્યો વિનિર્ણયઃ

યુક્તિહીનવિચારેતુ ધર્મહાનિઃ પ્રજાયતે ॥ ૧ ॥

સાવાર્થ—કોઈપણ વસ્તુનો કે તત્ત્વનો જો વિચાર કરવો હોય તો પ્રથમ પોતાના સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કર્યા પછી કેવલ શાસ્ત્રના લેખ માત્રથી પોતાનો નિર્ણય કરી લેવો નહિ. કારણ તે શાસ્ત્રનું કથન જો પ્રત્યક્ષમાં યુક્તિથી હીન—વિચાર વાલું હોય, તેમજ લોક વ્યવહારથી પણ વિરૂદ્ધ વિચાર વાલું હોય તો, તેવા શાસ્ત્રથી આપણને ધર્મની પ્રાપ્તિ ન થતા ઉલટી ધર્મની હાનિજ થાય. માટે આ સર્વ સંધારણ નીતિને આપણા મનમાં ઠસાવ્યા પછી, પોતાના મતનો દુરાગ્રહ દૂર રાખી મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી વિચાર કરતા અને તે તે શાસ્ત્રોના વિચારોમાં ઊતરતાજ આપણને સત્ય કથાઓનો કે સત્ય તત્ત્વોનો સાર સહજ મલી આવે છે.

સ્વભાવથી ઉત્પન્ન અને નાશ થતા પદાર્થોને ફેર બદલ કરવાને સમર્થ કોણ છે ?

સ્કંદપુરાણ. ખંડ ૧ લો અધ્યાય ૧૪ મો, પત્ર ૧૦૫ માં જુઓ—

ઋષયો મનુજા દેવા શિવ બ્રહ્મ મૂલા અપિ
ભાવ્યસ્ય નાઽ તિવર્તેતે વેલા મિવ મહોદયે ॥ ૮૯ મો છે

ભાવાર્થ—આહે આ લોકમા મોટા—ઋષિઓ હોય, કે મનુષ્યો હોય, કે આહે દેવતાઓ હોય, એટલુંજ નહીં પણ સાક્ષાત્ હનીયાના કર્તારૂપે મનાએલા બ્રહ્માજ કેમ ન હોય, અગર સાક્ષાત્ મહાદેવજ કેમ ન હોય, અરે સાક્ષાત્ વિષ્ણુ ભગવાન કે જે ત્રણ લોકના નાથ મનાયા છે તેજ કેમ ના હોય પણ જે પદાર્થો જે પ્રમાણે પોતાના સ્વભાવથી થતા આવ્યા છે, અને આગળ ભવિષ્યમા થયા કરવાના છે તે પદાર્થોમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા કોણી છે ? અર્થાત્ આ બધા બતાવેલા મહાપુરૂષોમાંથી કોઈના પણ સત્તા છેજ નહિ.

જીવો કે સમુદ્રની ભરતી અને ઓટ અનાદિકાલથી યથાવસરે સ્વભાવથી થયાકરતીનો ફેરફાર કોણ કરી શક્યો છે ? અર્થાત્ કોઈપણ કરી શક્યોજ નથી તેજ પ્રમાણે અનેક સ્વરૂપના પદાર્થો સ્વભાવથી થતાનો ફેરફાર કરવાને સમર્થ કોઈ છેજ નહીં. તેથી અમો વિચાર પૂર્વક સર્વજ્ઞાના વચનથી કહીએ છીએ કે બ્રહ્માના, વિષ્ણુના, મહાદેવના અને ઋષિઓના સંબંધે જે મોટી મોટી સત્તાઓ જેમકે બ્રહ્મા બ્રહ્માડને વી ટાઈ વળ્યા, અંડમા આવીને ભરાયા, મંડન મિશ્રપણે જન્મ. વિષ્ણુ—ભક્તોના માટે અવતાર લેતા રહ્યા, દૈત્યોનુ લોહી પીતા રહ્યા મહાદેવે સાઠ હજાર પુત્રો આપી દીધા વગેરે જે વાતો બતાવીઓ છે તે પ્રાચી પુરાણકારોએ કલ્પિત અને આલપંપાલ રૂપોનીજ લખીને બતાવેલીઓ જણાય છે. મારા વિચાર પ્રમાણે મારા લેખોથી આપ સજ્જનપુરૂષો પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈ શકશો એવી મારી ધોરણ છે. આગળ તો જીવોની ભવિતવ્યતા ઉપર આધાર હોય છે.

ભિન્નવિચારના ઇશ્વરો પરમ જ્ઞાનીઓ હોય ?

સર્વમતોમાં ધર્મના પાયા જે બરા નીતિના ન બાયા છે તે તો સર્વ માન્ય થયાજ હશે, અને તે કોઈ પરમ જ્ઞાનીના તરફથીજ નાંખાએલા છે. એમ સર્વેને માન્ય કરવુંજ પડે છે. જેમકે—કોઈ જીવને દુઃખ ન દેવું, જૂઠું ન બોલવું, ચોરી ન કરવી, પરસ્ત્રીને મા બહેન ગણવી, ધનનો સંતોષ રાખવો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, દેષાદિક જેટલા પ્રમાણમાં અધિક તેટલાંજ પ્રમાણમા દુઃખ આપનારા છે એમ સર્વ મતવાળાઓએ માન્યજ રાખેલા છે, તેથી તે બધાએ મતો એક કોઈ સત્ય ધર્મનાજ ફાંટા છે. એમ કહેવામા શી હરકત ? અને તે સત્ય નીતિમા જે જે મતમાં વિપરીત ભાસે થતો હોય તે એક પ્રકારનો વિકા-

રજ ગણાય ? તે સિવાય-પરોક્ષના વિષયમા નિતિથી દુર અને બુદ્ધિના વિષયથી અયોગ્ય—કેવળ ઇશ્વરની લીલા કે સત્તા આગળ ધરી પ્રમાણેથી વિરૂદ્ધ, લોક નીતિથી વિરૂદ્ધ, વિષયો લખાયા હોય તો તે પ્રમાણ રૂપથી કેવી રીતે માની શકાય ?

તેના ઉદાહરણમાં—આ સૃષ્ટિ કર્તાનોજ વિષય જુઓ—બ્રહ્મદિકે જુદા જુદા દેવોના નામથી કેવો વિચિત્ર પ્રકારનો ગોઠવ્યો છે, તે અમારા તરફથી બહાર પડાવેલા “ જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન ” નામના પુસ્તકથીજ વિચારવાની લલામણ કરું છું. અને માત્ર સામાન્ય વાત જ જણાવું છું—સુશક્તિમાનોના ગ્રંથોમાં સૃષ્ટિના કર્તા ખોદા, ઇસુખ્રિસ્તીમાં ઇશ્વર, હિંદુ શાસ્ત્રમાં—કોઈ કહે છે કે આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માએ રચી, ખ્રીસ્ત-વિષ્ણુને, મહાદેવને, દેવીને, રામને. એમ જેના લકતોએ જે દેવ માન્યા તેજ આ બધી સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરવાવાળા. અને બધાએ પ્રકારની સત્તાવાળા પણ તેજ. આ સૃષ્ટિના કર્તાઓમાનો કયો સર્વ સત્તાવાળો આપણે તારવી કાઢવો.

જૈન ગ્રંથકાર કહે છે કે—આ સૃષ્ટિ અનાદિ કાલથી એકની એકજ પ્રવાહ રૂપથી ચાલતી આવેલી છે. જેમ એકજ દિવસમાં—સવાર, બપોર અને સાંજ. એક વર્ષમાં—શિયાળો, ઉનાળો, અને વર્ષાકાલ રૂપ ત્રણ કુદરતથી સદા-કાલ થતાં આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈએ છીએ, તે પ્રમાણે સત્ય યુગાદિકે કાલના ત્રણ લાંબા કાલવાળાં પુરાણકારોએ પણ બતાવેલાં છે. અને સૃષ્ટિનો ભોગવટો કરવાવાળા અનંતા અનંત રાજાઓ થતા આવ્યાં છે અને આગળ પણ અનંતાઓજ થવાના. તે પ્રમાણે આ સૃષ્ટિમાં ધર્મના પ્રવર્તકો પણ અનંતા અનંત થઈ ગયા અને આગળ લવિષ્યમા પણ થવાના. પરંતુ આ અવસર્પિણીના દુઃખદ કાલમાં વર્તમાન સ્થિતિના કેટલાક ધર્મના પ્રવર્તકોના અનુયાયીઓએ પોતાના માનેલા પ્રભુને આ સૃષ્ટિના કર્તા અને સર્વ સત્તાવાળા લખીને બતાવ્યા તે કલ્પના રૂપે માનવા કે સત્યરૂપના ? આ વાતનો વિચાર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી પંડિતોને કરવાનો છે ?

૬૦

જે કે—કુલકાર ઘડો બનાવે છે તોજ બને છે. અને રાજાઓથી રૈયત મર્યાદિત પણે રહે છે. તેમ સૃષ્ટિના કર્તા અને તેના નિયંતા પણ એક હોવોજ જોઈએ. આવા પ્રકારની દલીલો સુકી, પોત પોતાના પ્રભુને સૃષ્ટિના કર્તા, મરજી પ્રમાણે આકાશ અને પાતાલને ગોઠવી ગયેલાં, અને પોતાના જેવી સત્તા ધરાવનારોનો નાશ કરીને ગયેલા, એવા પ્રકારના મનાએલા પ્રભુઓમાના કયા પ્રભુને શ્રેષ્ઠ માનવો ? કુંભાર ઘડો બનાવે છે તે આજીવિકાના માટે અને રાજાઓનું

રાજ્ય માંજ શોધના માટે—માટી આદિ અનેક સાધનો મેળવ્યા પછીથીજ તે તે કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તેમ સુકતાત્માને આજીવિકા કઈ ? અને મોંઝ શોખ શી ? આકાશ પાતાલ હતા નહીં અધકાર શેમાં વ્યાપ્યો હશે ? અને તેવા ઘોર અધકારમાં પ્રભુ પોતે કયા ઠેકાણે અને કેટલા કાલ બેસી રહ્યા પછી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હશે ? આ બધું આપણે વિચારવાનું છે કે નહીં અને કેઈ પણ પ્રકારના અંત વિનાની આ વિશાલ પૃથ્વી (સૃષ્ટિ) બનાવવાના સાધનો કયા ગ્રહાંડમાથી લાવીને આ દેખીતી સૃષ્ટિમાં મુકયાં હશે ? તેમજ સૃષ્ટિના કરવા વાળાબધાએ ઇશ્વરો જુદી જુદી દિશાઓ બતાવી રહ્યા છે. સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના કાલનું પ્રમાણ કોઈએ ચોક્કસ બતાવ્યું નથી, તો પછી સત્ય વસ્તુના શોધકોને પૃથ્વીના કર્તા કયા ઇશ્વરથી સંતોષ મानी લેવો ?

હવે કિંચિત્ ચાલુ વિષયનો વિચાર—પ્રલય પછી સમુદ્ર ઉપર અંધકાર ગ્રાથી ? અને પ્રલય કોને કરેલો ? અને તે કઈ કઈ વસ્તુનો ? અને તે કેટલા કાલ રહેલો ? આકાશ પૃથ્વી તો પછી બનાવ્યાં. અંધકાર શેમાં વ્યાપ્યો ? તે અધકારમાં ઇશ્વર કેટલા કાલ સુધીબેસી રહ્યા પછી કયે ઠેકાણે ઇશ્વરે પ્રકાશ થવાનો આદેશ કરેલો ?

માછલાં. પશુ, પક્ષીઓ બનાવી વંશ વૃદ્ધિનો હુકમ કર્યો, તો તે બધા પુણ્ય પાપ વિનાના બનાવ્યા કે પુણ્ય પાપવાળા ? વંશવૃદ્ધિના આદેશથી વૃદ્ધિ થતી આવી તો તે બધા નવા નવા જીવો આજ સુધી કયા ઠેકાણેથી આવતા રહેલા સમજવા ?

ઇત્યાદિક અનેક બાબતો સૃષ્ટિ કર્તાના સળધે વિચારવાની છે, તે ન્યાય બુદ્ધિના પંડિતોએજ વિચારવી. ઇતિ અનેક બાબતોના વિચાર સ્વરૂપનું પ્રકરણ ૪૧ સુ સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૪૨ મું.

જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે ૧૧ રૂદ્રોનું સ્વરૂપ

પ્રદુર્ગ્ભ સૂરિ કૃત-વિચારસાર પ્રકરણ પૃ. ૧૦૩ થી. ગાથા ૪૭૩ થી ૪૭૬.

પ્રથમ ૧૧ રૂદ્રોનાં નામ—૧ ભીમાવલી, ૨ જીતશત્રુ, ૩ ભદ્ર, ૪ વિશ્વાહલ, ૫ સુપ્રતિષ્ઠ, ૬ અચલ, ૭ પુડરીક, ૮ અજીતધર, ૯ અજીતનાથ, ૧૦ પેઠાલ, ૧૧ સત્યકિસુત, આ અગીઆરે વ્યક્તિઓ રૂદ્રના નામથી જૈન ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ તીર્થ કરોના પરમ ભક્ત હોઇ અંગ (વિદ્યા) ના ધારણ કરવાવાલા હતા. આ નામવાલી ગાથા ૪૭૩ અને ૪૭૪ માં આપેલ છે તેનોજ અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

તે કયા કયા તીર્થ-કરના સમયમાં કોણ કોણ થયા તે બતાવીએ છીએ. પહેલો ભીમાવલી, પહેલા ઋષભદેવના સમયમાં થયો.

બીજો જિતશત્રુ, બીજા અજિતનાથ તીર્થ-કરના સમયમાં થયો.

હવે આગળ ૩ ભદ્ર, ૪ વિશ્વાહલ, ૫ સુપ્રતિષ્ઠ, ૬ અચલ, ૭ પુંડરીક, ૮ અજિતધર, ૯ અજિતનાથ, અને ૧૦ મો પેઢાલ, એ ક્રમથી-નવમા સુવિધિનાથ તીર્થ-કરના સમયથી તે સોલમા શાન્તિનાથ તીર્થ-કર સુધી, એકેકા તીર્થ-કરના સમયથી એકેકા થતા આવ્યા છે ત્યારબાદ અંગ્યારમો રૂદ્ર જે સત્યક્રિસુત છે તે ૨૪ મા તીર્થ-કર શ્રી મહાવીર ભગવાનના સમયમાં થયા છે. આ અગીઆરે રૂદ્રોનું કથન દશમા પૂર્વમાં વિસ્તારથી કેહેલું છે. આ અર્થ ગાથા ૪૭૫-૪૭૬ નો કરીને બતાવ્યો છે.

દશમા પૂર્વમાં વર્ણવેલા અગીઆર રૂદ્રોનો કોઠો.

૧૧	રૂદ્રોના નામ.	તે કયા-કયા તીર્થ-કરના સમયમાં થયા.
૧	ભીમાવલી	ઋષભદેવના વખતે ૧
૨	જિતશત્રુ	અજિતનાથના „ ૨
૩	ભદ્રનામા	સુવિધિનાથના „ ૯
૪	વિશ્વાહલ	શીતલનાથના „ ૧૦
૫	સુપ્રતિષ્ઠ	શ્રી શ્રેયાસનાથના „ ૧૧
૬	અચલ	શ્રી વાસુપૂજ્યના „ ૧૨
૭	પુંડરીક	શ્રી વિમલનાથના „ ૧૩
૮	અજિતધર	શ્રી અનંતનાથના „ ૧૪
૯	અજિતનાથ	શ્રી ધર્મનાથના „ ૧૫
૧૦	પેઢાલનામા	શ્રી શાન્તિનાથના „ ૧૬
૧૧	સત્યક્રિસુત	શ્રી મહાવીરના „ ૨૪

આ ૧૧ રૂદ્રોના સંગઘે કિંચિત્ વિચાર--

આ અવસર્પિણી કાળમા એકે કોટાકોટિ સાગરોપમનો જે ચોથા આરે ગણાવ્યો છે તેમા જેવી રીતે-૨૪ તીર્થકરો, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, અને બળદેવ, વિષ્ણુ પ્રતિવિષ્ણુના નવના ત્રિક ધયાં છે તેવીજ રીતે આ અગ્નીઆર રૂદ્રપણુ ગણાવેલા છે. વખતો વખતે ભુલતા ધર્મના માર્ગને બતાવનાર તે તીર્થકરો, છ એ ખંડના રાજાઓને તાબે કરનાર તે ચક્રવર્તીઓ, ત્રણે ખંડના રાજ્યને તાબે કરનાર જેના હાથેથી મરાય તે વિષ્ણુ (વાસુદેવ) અને જે મરે તે પ્રતિવિષ્ણુ (પ્રતિવાસુદેવ) તેવીજ રીતે અંગ (વિદ્યા) ને મેળવી રૂદ્ર પદને ધરનાર તે રૂદ્ર સમજવા. પરંતુ તે વ્યક્તિઓ એકની એકજ હતી તેવી માન્યતા જોનોની નથી. માન્યતા એવી છે કે-જે જીવે જેવા પ્રકારનું પુણ્ય મેળવ્યું તેને તેવા તેવા પ્રકારની પદવી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ બધા મોટા હોદ્દાદરોમાંથી કેટલાક તો મોક્ષમાં આલ્યા ગયા અને બાકીના જવાના તેથીજ ગણત્રીમાં લઈ લીધેલા સમજવા. ઇત્યલ વિસ્તરેણુ ઇતિ જૈન પ્રમાણે ૧૧ રૂદ્રો થયા છે તે બતાવ્યા.

વૈદિકમતે ૧૧ રૂદ્રોનું સ્વરૂપ.

સ્કંદપુરાણ ખંડ ૬ ઠો. અધ્યાય ૨૭૬ મો. પત્ર ૩૧૯ થી.

“ સુતે કહ્યું કે હાટકેશ્વરમા અગ્નીઆર રૂદ્રો છે. આ વાત સાંભળીને ઋષિઓ બોલ્યા કે-ગૌરી છે, ભર્યા અને સ્કંદ છે જેમને પુત્ર, એવા રૂદ્રતો અમે એકજ સાભળ્યા છે. સુતે કહ્યું તમારી વાત સાચી છે. રૂદ્રતો એકજ છે, પણ અગ્નીઆર કેવી રીતે થયા તે સાંભલો--

વારાણસીના મુનિઓને હાટકેશ્વરનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થતાં, પહેલો જાણે પહેલું દર્શન હું કરું અને બીજો જાણે પહેલું દર્શન હું કરું. એમ સ્પર્ધા કરતા આલ્યા. હાટકેશ્વરે તેમનો અભિપ્રાય જાણીને, તે ઋષિઓને પોતાનું દર્શન એકીસાથે આપવાને માટે-ત્રિશૂલ, ત્રણનેત્ર, જટા, અર્ધચંદ્ર, અને રૂંડ માલાના સ્વરૂપે, પાતાલમાથી નાગલોકના છિદ્રે એકીસાથે નીકળી, બધા ઋષિઓને જુદે જુદે ઠેકાણે દર્શન આપ્યા. પેલો જાણે મને પ્રથમ દર્શન મલ્યાં અને પેલો જાણે મને પ્રથમ દર્શન મલ્યા. એમ જાણી એકાદશે તાપસો પાતાલમાં પેશી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પછી રૂદ્રે બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે હે તાપસોત્તમ ! હું એકાદશ પ્રકારનો તમારી ભક્તિથી તુષ્ટમાન થયો છું, જે તમારી ઇચ્છા હોય તે વરને માગો ? ત્યારે તે તાપસોએ કહ્યું કે-જો આપ તુષ્ટમાન થયા છો તો, આપ અમારા વાસ્તે

આ દુનીયામાં અગ્નીઆરે સ્વરૂપથીજ રહો, અમો પણ હાટકેશ્વરમાં રહીને આ-
પણી આરંધના કરીશું. પછી મહાદેવે કહ્યું કે જ્યારે તમારી ઇચ્છાજ એવી છે
તો બધો હુ પણ આ અગ્નીયારે મૂર્તિઓના સ્વરૂપથી સદાકાળ રહીશ. પણ એક
મૂર્તિથી કૈલાસમાં રહીશ, એટલું કહીને ત્રિનેત્ર ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. પછી
તેમની સેવાના કુલોતું વર્ણન છે. આ અધ્યાય શ્લોક ૪૩ થી પૂરો કર્યો છે.
“ આગળ ૨૭૭ માં અધ્યાયમાં-સુતને ઋષિઓએ પૂછ્યું કે વારાણસીથી આવે-
લા બ્રાહ્મણે કયા કયા નામના હતા ? કે જેમની લકિતથી એક રૂઢના અગ્ની-
આર પ્રકારના રૂઢો થઈ ગયા ? પછી સુતે કહ્યું કે-૧ મૃગવ્યાધ, ૨ સર્વેસ સ, ૩
નિંદિત, ૪ મહાયશ, ૫ અજૈકપાદ, ૬ અહિર્બુધ્ન, ૭ પીનાકી, ૮ પરંતપ, ૯
દહન, ૧૦ ઇશ્વર, ૧૧ કપાલી.

આ ઉપર બતાવેલા બ્રાહ્મણો જે નામના હતા તેજ નામ રૂઢોના પણ
રાખવામાં આવ્યા હતા. “પછી તે તે રૂઢોના નામના દાન, જપ, કરવાનું વિસ્તા-
રથી લખીને બતાવ્યું છે અને ૨૭૭ મો અધ્યાય પૂરો કર્યો છે ”

કિંચિત્ સમીક્ષા-જૈનોના અગ્નીઆર રૂઢો ઘણા લાખા લાંખા કાળે
તીર્થ કરેના ભકતો, લિન્ન લિન્ન વ્યતિકના, તેમજ નામથી પણ લિન્ન સ્વરૂપના
બતાવ્યા છે. આ તરફ વૈદિક મતમાં એકજ સમયમાં એકજ રૂઢ ભકત
બ્રાહ્મણોના નામથી પ્રસિદ્ધિવાળા લખીને બતાવ્યા છે. તે પણ પાતાળ ક્ષેત્રીને ન
જાણે કયાથી આવ્યા અને આ વાત કયા કાલમાં બની ? આ માં કોઈપણ પ્રકારનો
પત્તો આપણે મેળવી શકીએ તેમ નથી. આગળ તો વાચકો વિચાર કરીને બતાવે
તે ખરો.

પંડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીના લેખો-અનુવોદક ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર
પંડ્યા-ખીએ એલ એલ, ખી વકીલ હાઈકોર્ટ મુંબાઈ ઇ. સ. ૧૯૧૪ વડોદરા
હુહાણામિત્ર પ્રેસમાં છપાવેલું—

પૃ. ૧૧૮ થી ૧૧૯-શતપથ બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે કે—

સહ ચાન્ન વલ્કય શાકાલ્યને કહે છે કે—

“ ઇશ્વરનો મહિમા વ્યક્ત કરનાર તેગ્રીશ દેવતાઓ છે-૮ વસું, ૧૧
રૂઢ, ૧૨ આદિત્ય, ૧ ઇંદ્ર, અને એક પ્રભાપતિ. કુલ ૩૩

આઠવસુ નીચે સુજળ-૧ અગ્નિ, ૨ પૃથ્વી, ૩ વાયુ, ૪ અંતરિક્ષ, ૫ આદિત્ય, ૬ ઘૌ, ૭ ચંદ્રમા, ૮ નક્ષત્ર, એ આઠવસુ કહેવાય છે કારણકે-બધ પદાર્થો તેમાં રહે છે, અને જે કાંઈ જીવે છે, હાલે ચાલે છે, અને વિદ્યમાન છે. તે સર્વેના નિવાસ તે છે. ॥

૧૧ રૂદ્રો નીચે સુજળ-૧૦ ગ્રાણુ અને ૧૧ આત્મા આ રૂદ્ર (રૂદ્ર એટલે રહુ તે ઉપરથી) કહેવાય છે. કારણકે જ્યારે તે દેહ છોડીને જાય છે ત્યારે તે સરી જાય છે. અને મરનારના સગાઓ રડે છે ॥

૧૨ આદિત્ય તે ૧૨ મહિના જે સમયની ગણતરી કરે છે, તેઓ આદિત્ય એટલા માટે કહેવાય છે કે તેઓ પોતાની ગતિથી માસ કરે છે અને તેથી બધા પદાર્થોના વિચરણનો ક્રમ નિર્ણય કરે છે. અર્થાત્ દરેક પદાર્થના સમયનો વ્યય નિર્ણય કરે છે. આદિત્ય એટલે તેવા વ્યયનું કારણ ॥

ઈદ્ર-એટલે સર્વવ્યાપી શક્તિ અથવા વિદ્યુત.

પ્રજાપતિ-એટલે બ્રહ્મા (અર્થાત્ કલાના માટે આવશ્યક પદાર્થોના સંગ્રહ, અથવા શીખવા શીખવવાને માટે માણસોનું એકત્ર થવું) એનો અર્થ પશુઓ પણ થાય છે. યજ્ઞ અને પશુઓ પ્રજાપતિ કહેવાય છે. કારણ કે તેવા કાર્યોથી અને ઉપયોગી પ્રાણીઓથી જગત ને પોતાના નિર્વાહના સાધનો મળે છે. ॥

શાકલ્ય પુછે છે કે-“ ત્યારે ત્રાણુ દેવતા કયા ? ” યાજ્ઞવલ્કય ઉત્તર દે છે કે-“ ત્રાણુ લોક ” (અર્થાત્-સ્થાન. નામ, અને જન્મ) ” તેણે પુછ્યું કે-“ બે દેવતા કયા ? ” યાજ્ઞવલ્કયે ઉત્તર દીધો કે “ ત્રાણુ અને અન્ન ” તેણે પુછ્યું કે-“ અધ્યર્થ શુ ? ” યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે-“ અધ્યર્થ એટલે સર્વ વ્યાપી વિદ્યુત્ જગતને પોષનાર કે જે સત્તાત્મા નામે ઓળખાય છે. ॥

છેવટે તેણે પુછ્યું કે એક દેવતા કયો ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું-“ બ્રહ્મા ” જેને અદિતિ કહે છે ”

પૃ. ૧૨૦ શતપથ બ્રાહ્મણમાં કહેલા-આઠ વસુઓ તે આઠ સ્થાનો છે, અગ્નીયાર રૂદ્રોમાં-આત્મા અને દશ ગ્રાણુ કે જે મનના સ્વયંભૂ વ્યાપરો કહેવાય તેમનો સમાવેશ થાય છે. ॥

બાર આદિત્યમાં સમય આવી જાય છે ॥ વિદ્યુત્ એ સર્વ વ્યાપી શક્તિ છે. જ્યારે પ્રજાપતિમાં (યજ્ઞ તથા પશુઓ)

મનના ઇછા પૂર્વક વ્યાપારો આવી જાય છે એમ ગણી શકાય.

પૃ ૧૨૧-મૈકસ મ્યુલર લખે છે કે-જો આપણે પારિભાષિક શબ્દો વાપરવા હોય તો વેદોનો ધર્મ-અનેકેશ્વર વાદનો છે, અકેશ્વર વાદનો નહીં. ઋગ્-વેદના પ્રથમ અષ્ટકના ૨૭ માં સૂક્તના અંતમાં છે કે-મહાન્ દેવો તરદ્ ભકિત-ભાવ તથા નાના દેવો તરદ્ ભકિતભાવ, ન્હાનાઓ તરદ્ ભકિતભાવ, વૃદ્ધો તરદ્ ભકિતભાવ અમ્હેં બને તેટલી ઇશ્વરની ઉપાસના કરીએ છીએ અમ્હેં વૃદ્ધ દેવોની સ્તુતિ ન કરીએ તો ? ૪- પૃ. ૧૨૨-શરૂઆતમાં હિરણ્યગર્ભ સોનેરી જંતુ-ઉત્પન્ન થયો તે આખા વિશ્વનો જન્મથીજ પસિ હતો. તહેણે પૃથ્વી અને આ-કાશ સ્થાપ્યાં-કયા દેવને અમ્હેં અમ્હારો યજ્ઞ અર્પણ કરાવે ? ” મૈકસ મ્યુલર ઇત્યાદિ ॥ ”

આમાં વિચારવાનું કે-શતપથનો લેખ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાય છે તેમાં-અગ્નિ આદિ દેવોને આઠ સ્થાન કહી આઠ વસુ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. ૧૨ આદિત્યથી સમય ધર્મ જણાવ્યો છે. ૧

૧૧ આત્મા સાથે દશ પ્રાણ તે અગ્નીયાર રૂદ્રો તરીકે બતાવ્યા છે. ઇંદ્ર તે સર્વવ્યાપી શક્તિ, અથવા વિદ્યુત, એમ બે અર્થ બતાવ્યા છે. યજ્ઞ તથા પશુઓને-પ્રજાપતિ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. ૧--

આમાં ફરીથી વિચારવાનું કે-વેદકાલમાં આ તેત્રીશ (૩૩) દેવતાઓ મનાયા હતા અને ઋષિઓ તેમની પ્રાર્થનાઓ કરી-વેદોમાં સૂકતો ને સૂકતો ભરી દેતા. બ્રાહ્મણ કાલમાં-૮ વસુ તે આઠ સ્થાન થયાં ૧૨ આદિત્ય તે-સમય (કાલ) સ્વરૂપ ના થયા. ૧ આત્મા અને તેના દશ પ્રાણ તે ૧૧ રૂદ્રો થયા. ૧ ઇંદ્ર હતા તે-સર્વવ્યાપી શક્તિ અને વિદ્યુત સ્વરૂપના થયા. અને જે પ્રજાપતિ હતા તે-યજ્ઞ સ્વરૂપના અને પશુઓના સ્વરૂપના બની ગયા. ૧૧ આ બ્રાહ્મણ કાલમાં વિષ્ણુનું નામ નિશાન પણ ખોલ કરતાં જનાતું નથી. ૧૧

હવે આપણે પુરાણ કાલ તપાસીએ-વેદ અને બ્રાહ્મણ કાલ સુધી જે દેવતાઓની સખ્યા તેત્રીશની હતી તે પુરાણોમાં તેત્રીશ કરોડની થઈ. વેદ કાલમાં ૧૧ રૂદ્રો જુદા સ્વરૂપના હતા, તે બ્રાહ્મણ કાલમાં-દશ પ્રાણ સાથે એકઆત્મારૂપે ગોઠવાયા, ત્યારે, પુરાણોમાં-એકજ રૂદ્ર અગ્નીયાર જનના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ અનેક ઉત્પાતોના મચાવનારા થયા તેનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથથીજ જોઈ શકાશે ॥

વેદમાં જે પ્રજાપતિ-સોનાના ઇડાથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા-તે શત પથમા યજ્ઞ સ્વરૂપના અને પશુઓના સ્વરૂપથી લખાયા, ત્યારે પુરાણોમાં તેમને જગત્ત્રી ઉત્પત્તિ કરવા વાળા ઠરાવ્યા, શત રૂપાને ઘડતા વ્યલિચારની ઇચ્છા વાળા થયા. તેથી જગો જગો પર વગોવાયા. જુવો અમારો બ્રહ્મા સંબંધી પૂર્વનો લેખ એટલું જ નહીં પણ બ્રહ્માથી જગત્ત્રી ઉત્પત્તિ થયાના બે ચાર સૂકતો ચારે વેદોમાં પાછળથી ગોઠવ્યા આ વાત મણીલાલ નલુભાઈ દ્વીવેદીના લેખથી વિચારો. ॥ ॥ વેદમાં વિષ્ણુ છે કે નહીં પણ-શતપથમાં તો નામ નીશાણુ જણાતું નથી, તે વિષ્ણુને પુરાણમાં ને ગીતામાં વારંવાર અવતાર લઈ આ દૂનિયા નો ઉદ્ધાર કરવાવાળા દુખીને બતાવ્યા. આ બધી વાતો કયાથી લાવ્યા અને વિચિત્ર રૂપે શાથી ગોઠવાઈ ? સજ્જનો ? જરા વિચાર કરીને જોશો ! ॥

જૈન પ્રમાણે મહાદેવજીની ઉત્પત્તિનું સ્વરૂપ.

તીર્થંકરોના સેવકો બે પ્રકારના-અહિ સાદિક વ્રતના પાલકો તે શ્રાવકો અને ભક્તિમાત્રનાજ કરનારા તે ભકતો. મહાવીર સ્વામીના ભકતોમાના એક સત્યકી નામ પણ ભકત હતો.

તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે—

વિશાલા નગરીના રાજા એટક, તેની છઠી પુત્રી સુજેષ્ઠા-કુમારીજ સાધ્વી થઈ. કેઈ વખત પોતાના મકાનમાં આતાપના લેતી. એવા અવસરમાં-વિદ્યાસિદ્ધ પેદાલ નામનો પરિત્રાજક-પોતાની વિદ્યા આપવા બ્રહ્મચારિણીના પુત્રરૂપ પાત્ર પોદવા લાગ્યો. તેને રાત્રિના સમયમાં શીતની આતાપના લેતી સુજેષ્ઠાને નગ્નપણે દેખી. તે સન્યાસીએ પોતાની ધુંધ વિદ્યાથી અંધકાર ફેલાવી, તે સાધ્વીને બેમાન કરી તેની યોનીમાં પોતાના વીર્યનો મચ્છર કર્યો. સુજેષ્ઠાને જનુધર્મ આવી ગએલો હતો. તેથી તેને ગર્ભ રહી ગયો.

આ વાતની ગર્ભ સાધ્વીઓમાં થવા લાગી પણ અતિશય જ્ઞાનીના સંન્યાસી તે સંન્યાસીનું કાર્ય સામળ્યુ એટલે બધાની શંકા દૂર થઈ. સુજેષ્ઠાને પુત્ર થયો તે શ્રાવકોને સોખ્યો. તેનું નામ સત્યકી રાખ્યું. આ સત્યકી મહાવીર નો ભક્ત હતો એટલે વખત કાલસદાપક નામના વિદ્યાધરે બ્રહ્માનંદને પૂછ્યું કે મને બધે જોના થકી છે ? મગવાને કહ્યું કે સત્યકી નામના જાદુગી તને બધે છે. કાલસદાપક તેની પાછે ગયો. અવજા કરી પોતાના

પગમાં ઘાડ્યો પણ તેના પિતા પેઢાલે છોડાવ્યો. અને પોતાની બધી વિદ્યાઓ તેણે સત્યકીને આપી. સત્યકી રેહિણી વિદ્યાનું સાધન કરવા લાગ્યો.

મહારેહિણી વિદ્યા સાધવામાં સત્યકીનો આ સાતમો ભવ થયો છે. આ રેહિણી વિદ્યાએ પાંચ ભવસુધી તો સત્યકીના જીવને મારી નાંખ્યો. અને છઠ્ઠા ભવમાં એને સાધવાની ઇચ્છા પણ ન થઈ. પરંતુ આ સાતમા ભવમાં વળી વિદ્યા સાધવાનો ઉદ્ધમ કર્યો. તેની વિધિ નીચે પ્રમાણે.

અનાથ મૃતક મનુષ્યને ચિતામાં બાળે અને લીલા આમડાને પોતાના શરીર ઉપર વીંટીને ડાળા પગના અંગુઠાના આધારે ઉભા રહી ત્યાં સુધી પેલી ચિતાનાં લાકડાં બળે ત્યાં સુધી તે વિદ્યાનો બપ કરે. એવી રીતે સત્યકી તે રેહિણી વિદ્યાને સાધી રહ્યો હતો. તેવા અવસરમાં કાલસંદીપક વિદ્યાધર પણ ત્યાં આવી ચઢ્યો, તેને પેલી ચિતામાં લાકડાં નાખ નાખ કર્યાં તેથી તે અગ્નિ સાત દિવસ સુધી બળતી રહી ત્યાં સુધી સત્યકી-વિદ્યાનો બપ કરતો હતો. આવા પ્રકારનું તેનું ધૈર્ય જોઈ રેહિણી વિદ્યા હાજર થઈને વિધનકારક તે કાલસંદીપકને હાંવ્યો અને સત્યકીને કહ્યું કે હું તને ચિદ્ધ છું. તું ખોલ કે તારા શરીરમાં હું કયાંથી પ્રવેશ કરું ? તેની માગણી પ્રમાણે વિદ્યાને મસ્તકમાંથી પ્રવેશ કરતા ત્યાં ખાડો પડી ગયો પણ તુષ્ટમાન વિદ્યાએ તે સ્થાનમાં નેત્ર બનાવી દીધું, તેથી તે સત્યકી વિદ્યાધર ત્રણ નેત્રવાળો પ્રસિદ્ધ થયો.

પછી તેને પોતાની માતા રાજકુમારી કન્યાને બગાડનાર પોતાના બાપ પેઢાલને પણ અન્યાયી બાળીને માર્યો. તેથી લોકોએ તેનું નામ રૂદ્ર (ભયાનક) પાડ્યું. હવે પેલા કાલસંદીપકને વૈરી બાળી તેની પાછળ પડ્યો. તે ભાગી નાઠો સત્યકી તેની પાછળ પડ્યો. તે ઉઘો, નીચો, ઘણો ભાગ્યો છેવટે તેને સત્યકીને ભુલાવામાં નાખવા વિદ્યાથી ત્રણ નગરો બનાવ્યાં પણ સત્યકીએ પોતાની વિદ્યાથી તે ત્રણે નગરોને બાળી ભસ્મ કરી નાખ્યાં. કાલસંદીપક ત્યાંથી ભાગી લવણ સમુદ્રના પાતાલ કલશમાં આડ્યો ગયો. છેવટે સત્યકીએ ત્યાં જઈને પણ તેના પ્રાણ હરી લીધા. અને તેથી તે વિદ્યાધરનો ચક્રવર્તી થઈ પડ્યો.

આ સત્યકીને તીર્થ કરોની ઉપર ભક્તિ હોવાથી ત્રણે સધ્યાએ તીર્થ કરોને વંદના કરી નાટક કરતો. તેથી આ સત્યકીનું નામ ઇંદ્રે-મહેશ્વર આપ્યું. હવે આ મહેશ્વરને બે શિષ્યો થયા. એક નંદીશ્વર નામે અને બીજો નાંદીયા નામે હતો. જે આ બીજો શિષ્ય નાંદીયા નામે હતો તે પોતાની વિદ્યાથી બળદનું રૂપ બનાવી લેતો. તેના ઉપર ચઢીને મહેશ્વર અનેક કીડા કતૂહલ

કરતો. આ મહેશ્વર મહાવીરનો ભક્ત હતો, તેમજ કામી પણ પૂરો હતો. બ્રાહ્મણોની સાથે તેને વૈર થઈ ગયું હતું તેથી બ્રાહ્મણોની કુમારી કન્યાઓ સાથે લોકોની અને રાજાઓની વહુ બેન બેટીઓ સાથે કામકીડા કરતો રહેતો, પણ તેની પાસે વિદ્યાઓનું બળ હોવાથી કોઈ બોલી શક્તા નહિં. અગર કોઈ તકરાર કરતો તો આ સત્યકી તેને મારી જ નાખતો. વળી આ મહેશ્વરે વિદ્યાના બળથી એક પુષ્પક નામનું વિમાન બનાવ્યું હતું, તેમાં બેસી ઇચ્છા પ્રમાણે ફરતો.

એક વખત આ મહેશ્વર ઉજ્જયન નગરમાં ગયા છે. ત્યાં ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજાની એક શિવા નામની રાણીને છોડી બીજી બધી રાણીઓની સાથે ભોગ કર્યો અને તેવોજ ત્રાસ તે શહેરમાં વર્તાવ્યો તેથી ચંદ્રપ્રદ્યોતને ઘણીજ ચિંતા થઈ અને આને મારવાનો ઉપાય સોધવા લાગ્યો. પણ તેની વિદ્યાના આગળ કોઈનું કાંઈ ચાલી શકતું નહિ.

આ ઉજ્જયનમાં-ઉમા નામની એક વેશ્યા ઘણીજ રૂપાળી હતી, તે પોતાની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે ધન લેતી, તેની સાથે ભોગ કરતી. એક દિન આ મહેશ્વર તેને ઘેર જઈ ચઢ્યો. તે ઉમાવેશ્યાએ બે પુલો બનાવી તે મહેશ્વરના આગળ મૂક્યા, એક બીલેલું અને બીજું કલી રૂપનું, મહેશ્વરે બીલેલા પુલ તરફ હાથ પ્રસાર્યો પણ ઉમાએ કલી રૂપનું કુલ હતું તે આપીને કહ્યું કે આ કુલ તારા યોગ્ય છે. મહેશ્વરે પૂછ્યું કે આ કમળ મારા યોગ્ય સાથી ? ત્યારે ઉમાએ ખુલાશો કર્યો કે તું તો કુમારી કન્યાઓનો ભોગી છે, હું બીલેલા કુલ જેવી છું ત્યારે મહેશ્વરે કહ્યું કે-તું મને ઘણી વલ્લભ છે. એમ કહી તેની સાથે ભોગ કરવા લાગ્યો અને તેનાજ વશમાં થઈને રહ્યો. ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજાને ખબર પડતા તે ઉમાને બોલાવી, ઘણું ધન આપી સત્કાર કરીને કહ્યું કે-તું મહેશ્વરને એટલું પૂછી લે કે કોઈ એવો સમય છે કે તમારી વિદ્યા તમારી પાસે રહેતી ન હોય ? ત્યાર પછી પ્રસંગોપાત ઉમાએ પૂછ્યું અને મહેશ્વરે કહ્યું કે-ભોગ કરતી વખતે મારી વિદ્યાઓ મારી પાસે રહેતી નથી. ઉમાએ આ વાતની ખબર ચંદ્રપ્રદ્યોતના રાજાને આપી રાજાએ ઉમાને કહ્યું કે-જે વખતે તારી સાથે ભોગ કરશે તે વખતે અમે તે મહેશ્વરને મારીશું. ઉમાએ કહ્યું કે મને મારો તો ? રાજાએ કહ્યું તને મારીશું નહિ પછી રાજાના માણસો તે વેશ્યાના ઘરમાં છુપાઈ રહ્યા મહેશ્વર ભોગ કરવા લાગ્યો કે તરતજ તે માણસોએ મહેશ્વર અને ઉમાને કાપી નાખ્યા અને તે બધા નગરના ઉપદ્રવની શાન્તિ કરી નાંખી. હવે મહેશ્વરની બધી વિદ્યાઓ નદીશ્વર નામનો શિષ્ય જાણતો હતો. તેણે ગુરૂની વિટંબના થયેલી

જાણી, ઉત્તમ્યન ઉપર મોટી શિક્ષા વિદ્યારથી બનાવી અને કહેવા લાગ્યો કે “અરે મારા દાસો ? હવે તમે કહો જાઓ ?” હું તમોને સર્વેને મારીશ, હું સર્વ શક્તિવાળો છું તેથી કોઈનો મારેલો મરવાનો નથી. આવી આવી બધી વાતો સાંભળતા લોકો ભયભીત થઈ, તે નંદીશ્વરની આજુબાજુ કરી તેના પગમાં પડી અપરાધની ક્ષમા માગી, છેવટે નંદીશ્વરે કહ્યું કે જો તમે ઉમાની ભગમાં મહેશ્વરનું લિંગ સ્થાપન કરી પૂજન કરવાનું કબૂલ રાખો તોજ તમોને જીવતા છોડું. ભયના માર્યા તે નિઃસત્ત્વ લોકોએ તે પ્રમાણે ભગલિંગનું સ્થાપન કરી પૂજવા માંડ્યું અને પોતાનો બચાવ કરી લીધો. ત્યારબાદ નંદીશ્વરે ગામગામમાં જઈ લોકોને ડરાવી ડરાવીને ભગ અને લિંગ સ્થાપાવી પૂજાની પ્રવૃત્તિ ચલાવી.

ઉપર પ્રમાણે મહાવીરના ભકત મહેશ્વરની ઉત્પત્તિ જૈન ગ્રંથકારોએ બતાવેલી છે.

આમાં આપણે વિચારવાનું એ છે કે-જો કે વિદ્વાના બળથી સત્યકી વિદ્યાધર મહેશ્વરના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો ખરો પણ તદ્દન મર્યાદા રહિત નીતિયા બહારનોજ હતો. તે વખતના નિઃસત્ત્વ લોકોએ પોતાના બચાવ માટે અકાર્ય કયું. જેમ મ્લેચ્છોના ઉપદ્રવથી આર્યો મ્લેચ્છો બન્યા તે કાર્ય શું યોગ્ય તરીકે થએલું મનાશે ? યોગ્ય તો નજ મનાય તે પ્રમાણે આ કાર્ય બનેલું છે.

પણ આ બાબતમાં આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે-આ સત્યકીના મર્યાદા વિનાનાં તદ્દન અયોગ્યાચરણોને વિચિત્ર પ્રકારના લખી પુરાણકારોએ લોકોને પરમેશ્વર તરીકે મનાવવા કયા વિચારથી પ્રવૃત્તિ કરેલી માનવી ? આ સત્યકીને મહાદેવ ઠરાવવા પુરાણકારોએ જે જે લેખો લખ્યા છે તેમાના કેટલાક ટુંક ટુંક વિચારો લખીને પુરાણોના લેખકોનો અને એ મહાદેવની યોગ્યાયોગ્યનો ખ્યાલ કરવાનું વાચકોને સોંપીશ.

વૈદિક મતે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પછી મહાદેવ વિષયની માન્યતા.

પ્રચલિત વૈદિક મતમાં-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણ દેવોને સર્વજ્ઞ, પાલક અને સંહારકના ગુણવાલામાની પુરાણકારોએ પ્રધાનપણે બતાવ્યા છે. છતાં પણ બ્રહ્માના તેમજ વિષ્ણુના વિષયમાં અનેક મતો પડી ગયેલા છે. તેમાથી કેટલાએક મતો અમારા જાણવા પ્રમાણે લખીને બતાવતા આવ્યા છીએ તેથી હવે આ ત્રિજ્ઞ મહાદેવના વિષયને જાણવાની ઇચ્છા પણ સ્વાભાવિકજ થાય. તેના સંબંધે કિંચિત વિચાર પુરાણકારોના લેખોથીજ કરીને બતાવીએ છીએ.

સ્કંદપુરાણ. ખંડ. પહેલો. અધ્યાય ૧૩ મો, પત્ર ૧૦૧, શ્લોક ૪૨ મો.

શિવશક્તિમયં હ્યતત્ પત્યક્ષં દૃશ્યતે જગત્ ॥

લિંગાંકંચ મગાંકંચ નાઽન્યદેવાંકિતં ક્વચિત્ ॥ ૧૬૨

ભાવાર્થ—આ બધી દુનીયા શિવરૂપે અને શક્તિરૂપે, પ્રત્યક્ષપણે દેખાઈ રહી છે ? તેનું પ્રથમ ચિન્હ લિંગરૂપથી જુવો, અને બીજું ચિન્હ ભગ રૂપનું છે તે જુવો. લિંગ અને ભગના સ્વરૂપ સિવાય બીજું કોઈપણ વિશેષ ચિન્હ દુનીયામાં છે ? કેહેવું જ પડશે કે નથી. માટે લિંગની અને ભગની પૂજા છોડીને જે બીજા જુવો જગો જગોપર ભટકે છે, તેમનો નિસ્તાર કોઈ પણ પ્રકારથી થવાનો જ નથી. એવી રીતે આ વિષયમાં ઘણા દાખલાઓ આપીને પુષ્ટ કરીને બતાવેલો છે. ॥

આમાં જરા વિચારીએ—દક્ષિણમા કહેવત છે કે “ દગડ એટલા દેવ ” આ સ્કંદપુરાણનો લેખ જોતા લિંગના ચિન્હવાળા પુરૂષો અને ભગના ચિન્હવાળી સ્ત્રીઓ તેમા—માણસો, પશુઓ, પંખીઓ વિગેરે આવી જાય છે, તે બધા શુ મહાદેવ તરીકે મનાય ખરા ? કેમકે ઉપરના લેખમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે લિંગની અને ભગની પૂજાને છોડી જે બીજાની પૂજા કરવાળા છે તેનો નિસ્તાર થવાનું જ બતાવ્યું નથી. વળી કાચલીઓ મત (કૌલિક મત) જે દુનીયામાં ચાલી રહ્યો છે તે શું સ્કંદપુરાણના લેખથી ઉદ્ભવ્યો હશે ? એવો વિચાર સહજ થઈ આવે છે. વળી પણ બ્રહ્મ પ્રકરણમા મહાદેવજીની ડાબી, જમણી જુલથી બ્રહ્મા વિજળની ઉત્પત્તિ જે અમોએ આ સ્કંદપુરાણના આઠમા અધ્યાયથી લખીને બતાવી છે તે ન જાણે કયા વિચારથી લખીને બતાવી માનવી ? તેનો વિચાર કરવાનું પણ વાચકવર્ગને સોંપુ છું.

શિવ પાર્વતીની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માના ક્રોધથી.

પદ્મપુરાણ પ્રથમ સુષ્ટિ ખંડ. અધ્યાય ૩, પત્ર ૭, શ્લોક ૧૭૧ થી ૧૭૪

“ ત્રણ લોકને બાળી મારે એવો બ્રહ્માને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેમના કપાલથી મધ્યાન્હ સૂર્યના જેવો રૂદ્ર અર્ધાંગના સહિત ઉત્પન્ન થયો. બ્રહ્માએ તેમને કહ્યું કે તમે બન્ને જુદાં પડો ? એટલું કહી બ્રહ્મા અંતર્ધાન થઈ ગયા. ત્યાંથી સ્ત્રી અને પૃથ્વીની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ. ઇત્યાદિ ” (મતમીમાંસા પૃ ૯૪)

આમાં કિંચિત્ વિચાર—બ્રહ્મ પ્રકરણમા પૃ. ૧૮૯થી સ્કંધ પુરાણનો જે લેખ અમોએ આપ્યો છે તેમા જણાવવામા આવ્યું હતું કે—યુગના આઘમા

પ્રકરણ ૪૨ સુ. પ્રમ્હાના ક્રોધથી શિવ પાર્વતી. તેના મસ્તકેની માલા. ૪૦૯

મહાદેવજી નિર્વિકલ્પ બેઠા હતા. તેમને જગત્ પેદા કરવાની ઇચ્છા થતા. તેમના ડાળા જમણા અગથી પ્રહ્લા એને વિષજી ઉત્પન્ન થઈ ગયા, ત્યારબાદ પ્રહ્લાથી બધી મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પછી એ ત્રણે દેવોમા મોટા અને નાના, કેણે માનવા તે સંબંધી મોટો અગડો જાગ્યો છે. ઇત્યાદિક વિશેષ ત્યાથી જોઈ લેવું.

આ ત્રણે દેવોના વિષયમાં આવા આવા પ્રકારના વિચિત્ર લેખો જોતાં નતો પ્રહ્લાનો, કે નતો વિષજીનો, તેમજ નતો મહાદેવજીનો, પણ ખરો પત્તો મેળવી શકાય છે. તો પછી આ બધા પુરાણકારોએ આ મૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થવાનો પ્રકાર કયે ઠેકાણેથી મેળવેલો સમજવો ? આ વિષયમા જુવો જૈનોની માન્યતાવાળું જગત્ પ્રકરણ બીજાથી અને તેનીજ સાથમા આંખલું પ્રકરણ ચોથું વૈદિકેની માન્યતાવાળું જગત્ અને પછી કરો સત્યાસત્યનો વિચાર ? હાથમા કંકણ હોય તો પછી આરસીની જરૂર શી ? સુજ્ઞેષુ કિમધિકેન.

પાર્વતીના મસ્તકેની માલા ધારી શિવ.

શંકાકોષ શંકા ૨૨૨ મી. પૃ. ૩૦ જુઓ ગણેશ પુરાણનો લેખ

“ એક વખતે મહાદેવજીને પાર્વતીએ પુછ્યું કે આપ આ સુહ-માલા શા માટે ધારણ કરો છો ? આ વખતે મહાદેવજી કાંઈ બોલ્યા નહિ, તેથી પાર્વતીએ હઠ પકડી, તેથી મહાદેવજીએ કહ્યું કે જ્યારે જ્યારે તૂ મરી જતી ત્યારે તારાં મસ્તકે કાપી કાપીને આ મુંડમાલામા પરોવું છું. અને તે પહેરૂ છું તે ઉપરથી પાર્વતીજીએ કહ્યું કે શું ત્યારે આપ મરતાજ નથી. આ ઉપરથી મહાદેવજીએ કહ્યું કે મને ઇશ્વરે એક મંત્ર બતાવ્યો છે તેથી હું મરતો નથી (શું ત્યા મહાદેવ પોતે ઇશ્વરતો નહીજ, તેમનો ઇશ્વર પણ કોઈક બીજોજ જણાય છે ખરો કે ?) ત્યારે પાર્વતીએ કહ્યું કે એ મંત્ર મને બતાવો, ત્યારે મહાદેવે કહ્યું કે—તમને બતાવ્યાથી બેધા પાહાડના જીવો સાંભળે અને તેથી તેઓ અમર થઈ જશે. પાર્વતીએ કહ્યું—શું આટલા પાહાડના જીવોને નસાડી મેલવાની આપનામા શક્તિ નથી ? તે ઉપરથી મહાદેવે ઘણા જોરથી—ઉમરૂ વગાડયું કે જેના ભારે અવાજથી તમામ જીવ નાસી ગયા. માત્ર એક ઇંડુ કે જે પુટવાની તૈયારીમા હતું તેનાથી નાસી જવાયું નહિ ત્યાર બાદ પાર્વતીને મંત્ર સંભળાવવાં મોડયો. થોડીવાર પછી સાંભળતે સાંભળતે પાર્વતી સુઈ ગયા. તે વખતે પેલું ઇંડુ કુટયું અને પાર્વતીને બદલે તેને હુકારો દેવો શરૂ કર્યો. પછીથી થોડીવારે પાર્વતી જાગી અને કહ્યું કે—મહારાજ ! મેં તો થોડું ચરિત્ર

સાલજી અને ફલાણી જગોથી બાકી છે તો ફરીથી સંભળાવશો, ત્યારે મહાદેવે કહ્યું કે હુકારો કોણે ભર્યો, તે ઉપરથી મહાદેવે ત્રિજી નેત્ર જોલીને જોયું તો પેલું ઇંડું દેખાયું. તેથી તેને શિક્ષા કરવા મહાદેવ દોડ્યા. ઇંડું અગાડી નાહું અને એક સ્ત્રીના મોઢામા પેસી ગયું અને પુનઃમાઘ માસમા છોકરારૂપે થઇને મેઢા થયો, શું આ વાત સંભવિત છે ? ”

આ લેખમાં ઉદ્ભવતા કિંચિત્ વિચારો—

“ મુંડમાલાના ચિન્હથી રાક્ષસપણું કે ઇશ્વર પાણુ ? તેવાને તેવા સ્વરૂપથી ધાર્વતી જન્મ લેતી ત્યારે બીજા જીવો કેવા સ્વરૂપથી જન્મ લેતા માનવા ? તેવાને તેવા સ્વરૂપથી જન્મ થતા હોય તો દાનના અને શ્રાદ્ધના ફળ જોટા માનવા કે ખરા ? લિંગનો છેડો ન લાવતા પ્રમહાએ અને વિષ્ણુએ—શેવનેજ મોટા માની લીધા હતા, તો હવે આ ચોથો ઇશ્વર કયો હતો કે જેનાથી શિવે મંત્ર મેળવ્યો ? સર્વજ્ઞ એવા મહાદેવ-જ્ઞાનથી કે જે નેત્રોથી જોઈ શક્યા નહિ તેથી ત્રિજી નેત્ર જોલવાની જરૂર પડી કે ? આવી રીતે ચારે બાજુથી વિચારીને જીવો આવા પ્રકારના લેખો કેવળ કલ્પિત માન્યા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય છે ? ”

ગળે જોપરીનો હાર, માંસ-મદિરાના સેવી શિવ.

(૧) “ મહાદેવની સવારી પોઠીઓ, ગળે આભૂષણ સર્પો, મુડદાની જોપરીઓનો હાર, માથા ઉપર ચંદ્રમાતું હોણું શું સંભવિત હોઈ શકે ? (શકા કોષ. શકા ૯૬ મી. પૃ. ૧૩)

(૨) શિવપુરાણ-ધર્મ સંહિતા. અધ્યાય ૧૦ મા (મ. મી. પૃ ૫૫)

“ શિવજીના વિષયમા ઘણું અયોગ્યપણાથી લખાએલું છે પણ શ્લોક ૧૭૫, ૧૭૬ મા તો માસ-મદિરા ખાધા પીધાતું લખી દીધું છે ”

(૩) મત્સ્ય પુરાણ. અધ્યાય ૪૭ મો. શ્લોક ૧૪૪નો ભાવાર્થ.

“ શુકાચાર્ય શિવજીની સ્તુતિ કરતા કહે છે કે—

‘ માંસના લક્ષણ કરવાવાળા, સર્વમેઘ, વિદ્યુત્, વ્યાવૃત્ત, વારુદ પુષ્ટિ કરવાવાળા એવા તમોને નમસ્કાર છે. ’ (મ. મી. પૃ. ૧૨૪)

શિવ લિંગના અનેક ચમત્કાર.

લિંગ ત્રુટી ત્રણ લોકમાં પસર્યું તેથી પૂજાયુ.

સ્કંદપુરાણ ખંડ ૧ લો, અધ્યાય ૬ નો, કિંચિત્ લાવાર્થ

શંકરની પૂજા છાંડીને લિંગની પૂજા કેમ? તેનું કારણ જણાવતાં જણાવ્યું છે કે—નગરપણે શંકર લિક્ષાને માટે ગયા. ત્યાં મુનિઓની સ્ત્રીઓ મોહિત થઈ તેમની પાછળ ચાલીઓ, બહારથી આવતા શૂન્યાશ્રમ દેખી ઋષિઓએ પાછળથી જઈને શિવને શાપ આપ્યો, તેથી લિંગ ત્રુટી પડ્યું અને ત્રણે લોકમાં પ્રસરી ગયું.

ચક્રિત ગ્રંથેલા દેવોએ—બ્રહ્માની અને વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરી. તેથી બ્રહ્મા સ્વર્ગમાં અને વિષ્ણુ પાતાલમાં તેનું મૂળ શોધવાને નીકળ્યા, પણ બ્રહ્મા મેરૂ પર્વત સુધી ગયા ત્યાં ગાય અને કેતકી બે મલ્યા. તેની સાથે પાછા આવી લિંગનો અંત લાવ્યાની જૂઠી સાક્ષી ભરાવી અને સાથે ભૂગુ આદિ પણ મલ્યા. તેથી ગાયને અપવિત્રતાનો, કેતકીને સ્વોપરિ નહિ ચઢવાનો અને બ્રહ્મા આદિને અપૂજ્યતાનો મહાદેવે શાપ આપ્યો. ત્યાર બાદ બધાએ લિંગને શરણે ગયા ત્યાંથી લિંગની પૂજ્યતા પ્રવૃત્તિ. ” ઇત્યાદિ.

આ લેખમાં પણ થોડો વિચાર—પુરાણકારોએ—શિવનું સ્વરૂપ ભયાનક બતાવેલું છે તો પછી મુનિઓની સ્ત્રીઓ શાથી મોહી પડીયો? મુનિઓના શાપથી શંકરનું લિંગ ત્રુટીને ત્રણ લોકમાં પ્રસર્યું, ત્યારે શક્તિમાં વધારે શંકર કે મુનિઓ? નાના મોટા જીવોના ઘાટ ઘડવાના પૂર્ણ જ્ઞાનવાળા બ્રહ્મા ત્રણ લોકમાં પસરેલા લિંગને જ્ઞાનથી જોઈ શક્યા નહિ, પણ જાતે ફરીને પણ જોઈ શક્યા નહી. તે જરા આશ્ચર્ય જેવું ન ગણાય?

જેમ કોઈ અજ્ઞાનપણે અફળાતો ફૂટાતો અનેક જણોનો અપરાધી થઈ પડે તેવા હાલ શું બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના થાય? આ ત્રણ દેવોમાંના એકપણ દેવનો ખરો પેત્રાજ નથી મળી શકતો તો પછી આ બધી વાતો કયા ઢેકાણેથી લઈને લખાઈઓ? તેનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂ છું.

લિંગોત્પત્તિનું સ્વરૂપ.

સ્કંદપુરાણ નગર ખંડ ૬, અધ્યાય ૧ લો, લિંગોત્પત્તિ વર્ણન. પ્રથમ લિંગને બ્રહ્માદિકેએ પૂજ્યું.

આનર્ત્ત વિષયે તાપસોના આશ્રમમાં-રૂઢ ભગવાન નગ્ન રૂપે ભિક્ષાને માટે ગયા. એટલે ઋષિઓની સ્ત્રીઓ મોહિત થઈને પાછળ ફરવા લાગીઓ. પછી ક્રોધમા આવેલા ઋષિઓએ કહ્યું કે-અરે પાપી ! તેં તો અમારા આશ્રમની વિંટળનાજ કરી, તેથી તારૂં લિંગ તુટી પડે ? એમ શાપની સાથેજ મહાદેવનું લિંગ તુટીને જુદું પડ્યું અને ધરતીને લેદીને પાતાલમાં પેસી ગયું મહાદેવ પણ લજ્જિત થઈ બાલકનુ રૂપ ધરીનેલિંગના રસ્તે પાછળ ચાલ્યા ગયા એટલે ત્રણે લોકમાં મોટા ઉત્પાતની સાથે ખલભલટાજ થઈ ગયો, એટલુંજ નહી પણ ભયભ્રાત થયેલા દેવો-ઇંદ્ર વિષ્ણુ આદિકને શાથમાં લઈ બ્રહ્માની પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે-હે બ્રહ્મા ! આ શુ પ્રલય કાળ આવ્યો ? પછી ધ્યાનથી તપાની બ્રહ્માએ કહ્યું કે-અરે આતો પેલા ઋષિઓના શાપથી લિંગ તુટી પડ્યું તેનો ઉત્પાત છે અને તેથી ત્રણ લોક વ્યાકુળ થઈ ગયેલું છે ? હવે ત ઉત્પાતની શાન્તિના માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ બધાએ દેવો તે બીલના માર્ગે પાતાલમાં ગયા, ત્યાં મહાદેવજીને બાળકરૂપે સુતેલા જોયા. પછી દેવોએ સ્તુતિ કરી કે હે મહાદેવ ? બ્રહ્મારૂપે તો અને વિષ્ણુરૂપે તો તું એકજ છે, એટલુંજ નહિ પણ તારા વિના હુનીયામાની કેઈ વસ્તુજ નથી. માટે કૃપા કરી લિંગને ધારણ કરે શિવે કહ્યું દેવતાઓ અને બ્રાહ્મણો પ્રજવાનું કબ્જ કરે તો ધારણ કરે. પછી બ્રહ્માએ કહ્યું કે-પ્રથમતો હુંજ પૂજશ તો પછી બીજા બધા પૂજે તેમાં નવાઈ શી છે ? પછી ત્યાં પાતાલમાં પેસીને-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ઇંદ્રાદિકેએ મલીને પ્રથમ મહાદેવના લિંગની પૂજા કરી. ઇત્યાદિક વિશેષ. ખંડ ૬ ઠાના, અધ્યાય ૧ લાથી જુવો.

“ આગળ એજ ખંડના બીજા અધ્યાયમાં જણાવ્યું છે કે-તે લિંગને ઉપાડીને બહાર કાઢતાં તેની સાથે પાતાલ ગંગા પણ બહાર નીકળી આવી અને ચકાલપણાને પ્રાપ્ત થયેલો ત્રિશકુ નામનો રાજા તેમાં સ્નાન કરીને રક્ત્યને ઉચિત શરીરવાળો થઈ ગયો ઇત્યાદિ. ”

આ બાબતમાં કિચિત્ વિચાર-પ્રથમ સ્કંદ પુરાણના લેખથીજ જોયું હતું કે-લિંગ તુટ્યા પછી ત્રણ લોકમાં પડ્યું અને દેવતાઓની પ્રેરણાથી બ્રહ્મા સ્વર્ગમાં અને વિષ્ણુ પાતાલમાં પત્તો મેળવવા ગયા, પણ પત્તો મેળવ્યા વગરજ પાછા આવ્યા હતા. ફરીથી આ સ્કંદપુરાણવાળો જણાવે છે કે-લિંગ તુટીને જુદું પડતા ધરતીને લેદીને પાતાલમાં પેહું, શિવજી પણ તેજ લિંગના રસ્તેથી પાતાલમાં જઈને મુતા ભયથી દેવોએ બ્રહ્માને જઈને પુછ્યું. ધ્યાનથી

તપાસી બ્રહ્માએ લિંગ ત્રુટયાથી ઉત્પાત થએલો બતાવ્યો. આ ઉત્પાતની શાન્તિને માટે પ્રમ્હાદિ બધાએ દેવો તે લિંગનાજ માર્ગે પાતાલમા ઉતર્યા. સ્તુતિ કરીને સુતેલાનેજગાડયા અને ફરીથી લિંગ ધારણ કરવાને વિનંતિ કરી, શિવે પ્રમ્હાદિકની પાસેથી પૂજવાનું કબૂલ કરાવી લિંગને ધારણ કર્યું. આગળના અધ્યાયમા જણાવ્યું છે કે-લિંગને બહાર ખેંચી કાઢતાં સાથે પાતાલ ગંગા પણ બહાર આવ્યાં. વિષ્ણુના ૧૯ મા અવતાર એવા વ્યાસે અઢાર પુરાણો લખ્યાં. એમ માની શકાય ખરૂં ?

પાર્વતીના ક્રોધનો સિંહ, તેનું સિંહેશ્વર થવું.

સ્કંદપુરાણ ખંડ ૫ મો. અધ્યાય ૫૫ મો. શ્લોક ૩૬ નો સાર, પત્ર ૧૩૫

“ પાર્વતીને મહાદેવ કહી રહ્યા છે કે-તેં મારા માટે તપ કર્યો. તપના પ્રભાવથી બ્રહ્મા આવ્યા, બેટી ? તારે શું જોઈએછીએ ? તેં કહ્યું પતિ તો છે પણ વશ કરવાને ચાહું છું. બ્રહ્માએ કહ્યું બા ? વશ થશે. તેં કહ્યું કયારે ? બ્રહ્માએ કહ્યું કેાઈ કાલમા, એટલે તને ક્રોધ થયો. તે સિંહનું સ્વરૂપ ધરીને બહાર આવ્યો અને તે તારૂંજ ભક્ષણ કરવાને ફેંધો, પણ તપના પ્રભાવથી તને જોવાને સમર્થ થયો નહિ. પછી તને દયા આવી તેથી તેં સ્તનોથી દૂધ પાચું. તે સિંહ તારા તેજથી બળતો કહેવા લાગ્યો કે મેં હુષ્ પ્રભાવથી તને ખાવાનો વિચાર કર્યો તેથી મારે નરકમાં જવું પડશે. પછી તેં કહ્યું-પાપનો નાશ કરવાવાળા મહાકાલ તીર્થમાં બા. પછી તે સિંહ ત્યા જઈ લિંગનાં દર્શન કરી દિવ્ય શરીરવાળો થઈ ગયો. પછી દેવોની સાથે બ્રહ્મા ત્યા આવ્યા અને પાર્વતીને કહ્યું કે-તારા ક્રોધથી ઉત્પન્ન થએલો સિંહ છે તે તારું વાહન થશે. ઇત્યાદિ “પછી આગળ સિંહેશ્વર સિંગનું મહાત્મ્ય વર્ણન કરેલું છે. ”

આમાં વિચાર-બેટીને દેખતા બ્રહ્માચૂત થયા. ત્રણ દેવામાંના એક પણ દેવનો ખરો પત્તો મેળવ્યા વિના શિવજીનો ભાષેલો ભૂતકાળ, બ્રહ્માએ આપેલો વર, વિના કારણ પાર્વતીનો ક્રોધ, તે ક્રોધનો સિંહ થઈ પાર્વતીજીને મારવા ગયાનું સત્ય માની શકાય ? જ્યારે આ બધું વિચારવાનું રહે છે, ત્યારે તેણે ધવડાવીને શાન્ત કર્યાનું કેમ માની શકાય ? કદાચ તે વખતના ભદ્રિક શ્રદ્ધાળુ લોકોએ-આ કથા સાંભળી સિંહેશ્વર લિંગનું સ્થાપન કર્યું હોય, તો તેમાં આપણે બીજો વિચાર શું કરી શકીએ ? નજ કરી શકીએ. તો પણ આ કથાનો વિચાર કરવાની ભલામણ કરૂં છું કે જેથી સત્યથી વંચિત ન રહીએ.

૪ લિંગનો પત્તો બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પણ મેળવી શક્યા નહિ.

શિવપુરાણ વિદ્યેશ્વર સંહિતા. અધ્યાય ૬-૭ માં જુવો.

“ અગ્નિ સમાન તેજસ્વી લિંગનો અંત લેવા-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ઉપર અને નીચે ઘણાજ ક્યારા, પણ પત્તો મેળવી શક્યાજ નહિ. ઇત્યાદિ. ઘણુંજ અયોગ્ય એ ત્રણે દેવોના માટે લખાયેલું છે.

શકાકોષ, શંકા ૩૬ મી પૃ. ૫ માં જુવો.

“ સહાદેવતું લિંગ એટલું બધું વધ્યું કે-બ્રહ્મા વિષ્ણુ તેનો થાહ (છેડો-અત) લેવા ગયા, તો નીચેનો થાહ ન મલ્યો કે પૃથ્વી ફેણીને તે લિંગ કયા ગયું છે. તેમજ ન મલે ઉપરનો થાહ કે ઉચે કયા સુધી ગયું છે. શુ આવી વાતો માનવી યોગ્ય છે કે ?

(૫) ત્રણ દેવોમાં મોટા શિવ

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ નીચે પ્રમાણે કહે છે—

પૃષ્ઠ ૫૪૫ “ વિષ્ણુની પૂજનો ઉદય તેના વિષયના પ્રેમના લીધે થયો. તેમ ઇંદ્ર પૂજનો ઉદય તેના વિષેની બીકને લીધે થયો, એમ કહેવાને હરકત નથી ઇંદ્રની સ્તુતિ ઋગ્વેદના પહેલા મંડલના ૧૨૪ માં સૂક્તમાં ઘણી કરવામાં આવી છે ”

આગળ પૃ. ૫૪૭ માં-શતરૂદ્રીમાં રૂદ્રનાં વખાણ કરેલા છે, તે ૫છી પુરાણકારોએ જુદી જુદી કથાઓમાં લીધેલું છે. ”

આગળ પૃ. ૫૪૯ માં “ અથર્વ શીર્ષ ઉપનિષદમાં રૂદ્રનું ખૂબ મહત્ત્વ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ”

આગળ. પૃ. ૫૫૫ માં- “ શિવરાત્રિની ઉત્પત્તિ જે કારણોને લીધે થઈ તે વિષેની કથા ઇશાન સંહિતા, શિવ પુરાણ વગેરે ગ્રંથોમાં મલે છે. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ કરતા શિવ શ્રેષ્ઠ છે. એવું સિદ્ધ કરવા માટે બન્ને જણા તે દિવસે શિવ લિંગનો આદિ અને અત શોધી કાઢવા માટે આમસામી દિશામાં ગયા અને એઃ વર્ષ ૫છી તેજ દિવસે તેઓ નિરાશ થઈને પાછા વળ્યા અને શિવ આપણા દરતા શ્રેષ્ઠ એવી કબુલાત કરી. એમ ઇશાન સંહિતામાં કહેલું છે. ”

આમા મારો કિચિત્ વિચાર-કૃતયુગના-બ્રહ્મા, ત્રેતાના વિષ્ણુ, અને દ્વાપરના મહાદેવજી તો પછી બે કરતા શિવજી મોટા કયા પ્રકારથી ? શું લિંગ મોટું હોવાથી મોટા ? કે કોઈ બીજા પ્રકારથી ? વેદોમા-ઈંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, વાયુ, યમ, વરુણદિક દેવો વર્ણુવેલા છે. તેથી આ બ્રહ્માદિક ત્રણ દેવો મોટામા મોટી સત્તાવાળા-જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશના કરવાવાળા સર્વેજ્ઞ તરીકે આખા વૈદિક મતમા મનાએલા છે છતાં આદ્યના બે દેવો એક લિંગના માટે એક વરસ દિવસ સુધી ભાનવિના ભટકયા. તો આમા સત્ય શું ? તે કાંઈ અમો સમજી સકતા નથી.

(૧) શિવના લગ્નમાં બ્રમ્હાની નાડીનું છુટી જવું.

શિવપુરાણ જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય ૧૬૧ ૧૭૧ ૧૮ મા (મ. મી. પૂ. ૩૫)

“ મહાદેવજી પોતાનું સ્વરૂપ તદ્દન કદરૂપ (બેઠગુ) બનાવી જાણુ લઈને પરણવાને ગયા. તેવું કદરૂપ દેખીને પાર્વતીની માતાને ઘણું દુઃખ થયું. (આ ઠેકાણે કૃંગાર રસનું પોષણ બે હૃદય કરેલું છે) છેવટે વિવાહ થવા લાગ્યો તે વખતે પાર્વતીના પગના અંગુઠાનું રૂપ જોવાની સાથેજ બ્રમ્હાજી કામદેવનેજ વશ થઈ ગયા. એટલે પોતાનું વીર્ય નીકળી પડ્યું અને તેનાથી અઠયાસી (૮૮) હજાર ઋષિઓ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. બ્રહ્માજીનું આ અયોગ્ય વર્તન દેખવાથી મહાદેવજીને ઘણોજ ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ઇત્યાદિ ”

બ્રહ્મા અનાદિના કહો, ગ્રાહ સત્યયુગના કહો પણ તે દ્વાપરમા થએલા મહાદેવજીની જાણમાં કયાથી ? આ વાતોની કિ મત બુદ્ધિવાન સત્યપુરુષોમા થાય તેમ છે ? વિચાર એ થાય છે કે આવા તદ્દન અયોગ્ય લેખો લખવાળા કેવા પ્રકારની બુદ્ધિવાળા હશે ?

વળી આ લેખકે-શિવ પુ. જ્ઞાન સ. ના અધ્યાય ૧૮ મા શ્લોક ૬૨ થી ૬૫ મા એવું લખ્યું છે કે—

“ મહાદેવજીએ લગ્ન વખતે આગ્નના ચાર ફેરા ફર્યા, તે વખતે પાર્વતીના અંગુઠાને દેખવાથી બ્રમ્હાનું વીર્ય નીકળી પડ્યું, તેને પોતાના જોળામા ગોપવીને રાખ્યું તેથી જણાઈવાળા અસંખ્યાતા બટુકો પેદા થઈ ગયા. તેમાં કછા-

વાળા અને દંડે ધારેલા હજારો હતા. તે બ્રહ્માને નમસ્કાર કરીને બ્રમ્હાની આગળ આવીને ઉભા થઈ ગયા. ઇત્યાદિ ”

બટુકો હતા એટલું જ નહીં પણ હજારો તો દંડ, કછા સહિત હતા. એમ ચોક્કસ પણે લખીને બતાવ્યું છે. તે લગ્નનો માડવો કે જેમાં અસખ્યાતા બટુકો પણ સમાઈ ગયા ? આવી આવી અનેક કલ્પિત વાતો—પુરાણકારો લખતા ગયા અને પોતાના નામે છુપાવી નિર્દોષ અને પવિત્રરૂપ વ્યાસજીને નામે પોતાના ગ્રંથો ચઢાવી તેમને વૃથા કલકિત કર્તા ગયા છે. આ મારી ધારણાને સજ્જનો પણ માન્ય રાખશે એવી આશા છે.

કલમ પહેલીમાં વિશેષ જગતના કર્તા—બ્રમ્હા માનીએ તો દુનીયાના બધાએ ઘાટ તેમના જ્ઞાનથી અબળણ્યા કેમ હોય ? એક નેત્ર માત્રથી પાર્વતીજીનો અગુઠો દેખવાથી એટલા બધા વિકલ બની ગયા કે એક વખતે બલિત વીર્યથી અઠ્યાસી (૮૮) હજાર ઋષિઓ ઉત્પન્ન થયાનું બતાવ્યું એજ પુરાણવાળો ફરીથી અસખ્ય બટુકો ઉત્પન્ન થયાનું બતાવે છે. તો શું અઠ્યાસી હજારથી સંતોષ ન થવાથી અસખ્યાતા બટુકો લખીને બતાવ્યા કે ફરીથી નવા ઉત્પન્ન થએલા લખીને બતાવ્યા ? એ જરા વિચારવાની ભલામણ કરૂં છું.

(૨) દેવોના પેટમાંથી નીકળી શિવના વીર્યનું સરોવર, તેના પાનથી પાર્વતીને કાતિકેય.

મત્સ્ય પુરાણ અધ્યાય ૧૫૭ મો. શ્લોક ૨૦ થી ૪૧ નો સાર.
(મ. મી પૃ. ૧૪૦)

“વીરભદ્રે પાર્વતીને મનાવ્યા બન્ને (શિવ—પાર્વતી) એકાન્તમાં ગયા દેવતાઓ દર્શન કરવાને આવ્યા. એકાન્તમાં છે એમ કહી વીરભદ્રે પાછા કાઢ્યા. હવે એક હજાર વર્ષ પછી દેવોએ બગર લેવા અગ્નિને મોકલ્યો, તે પોપટનું રૂપ ધરીને કોઈ છિદ્રમાંથી અદર પેઠો, રમણ થઈ રહ્યું હતું. પણ શિવ અને પોપટનો નજર મેલો થતા શિવે કોચથી કહ્યું કે તે જે મને વિદન કયું છે તે વિદન તારા ઉપર આવી પડશે ?

અગ્નિ—પોપટ તો અજલીથી શિવના વીર્યનું પાન કરતો ગયો તે—દેવતાઓના પેટમાં પેઠતા પેટ ફેડીને બહાર નીકળ્યું તેથી શ કરના આશ્રમમાં મોટા વિસ્તારવાળું (સરોવર) તલાવ રૂપે થયું

તેમાં તપાવેલા ચોના જેવું પાણી છે, કમલો ફુલી રહ્યાં છે, પંખીઓ ખેલી રહ્યાં છે. પાર્વતીને ખળર પડતા સખિઓ સાથે જલ કેલી કરવા ગયાં. કેલી કરી કમળો માથામાં ખોસી કીનારા પર જઈ બેઠાં. પાણી પીવાની ઇચ્છાથી ફરીથી પાર્વતી ગઈ તો, સ્નાન કરતી કૃત્તિકા બેઠી. વાર્તાલાપ થતા કૃત્તિકાએ કહ્યું કે—આ પાણી પીતાં જે પુત્ર થાય તે મારા નામથી, પ્રસિદ્ધ કરે તો તને પાણી પીવા દઉં. પાણી પીધું ગભીર રહ્યો, જમણી કુક્ષિ કાઢીને બહાર નીકળ્યો તે સૂર્યના જેવો દેહિખ્યમાન, શક્તિ અને શૂલ યુક્ત, છો સુખવાલો, અદ્ભુત, ઉત્પન્ન થયો. (આગળ અધ્યાય. ૧૫૮ માં નો સાર) હવે અગ્નિ દેવના વીર્યના પ્રભાવથી—કાળી કુખ કાઢીને બીજું બાળક નીકળ્યું; પણ કૃત્તિકાએ તે બન્ને બાળકો બેસી દીધાં. તેથી વિશાખા, ખરુખ, સ્કંદ, અને કાર્તિકેયના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા—ચૈતર સુદિ પાંચમના દિવસે શરોના વનમાં તે બન્ને બાળકો જન્મ્યાં અને તેજ દિવસે લેગા કરી દેવામાં આવ્યાં. અને બીજેજ દિવસે (ચૈતર સુદિ દસમે દિવસે) બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, અને દેવતાઓએ મલીને કાર્તિકેય સ્વામીને રાજ્યાભિષેક કરી—ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, છત્ર, ચામર અને આભૂષણાદિકથી ભૂષેત કર્યા અને ઇન્દ્રે “ દેવસેના ” નામની પોતાની પુત્રીને પણ ઘણા આડંબરથી પરણાવી દીધી. વિષ્ણુ ભગવાને શસ્ત્રો આપ્યાં. કુબેર ભંડારીએ—દશ લાખ ચક્ષુને આપ્યા. અગ્નિદેવે—પોતાનું તેજ આપ્યું ! વાયુદેવે વાહન આપ્યાં. ત્વષ્ટા દેવે (વિશ્વકર્માએ) કામદેવ જેવો કુકડો રમવાને આપ્યો ઇતિ મતસ્ય પુ. ના કાર્તિકેય

(૩) વળી વિચિત્ર પ્રકારથી કાર્તિક સ્વામીની ઉત્પત્તિ.

સ્કંદપુરાણ ખંડ ૧ લો. પત્ર ૫૬ થી ૫૮, અધ્યાય ૨૭ મો. શ્લોકો ૧૧૦ નો કિચિત્ સાર.

“ પાર્વતીનો વિવાહ થયા પછી વિષ્ણુએ પર્વતોને પૂછ્યા, બ્રહ્માને સાથે રાખી યથોચિત કર્યું. પછી ગંધમાદન પર્વતે શિવ પાર્વતીનો અદ્ભુત સંલોગ. તેમનાં વીર્યથી જગત્ નષ્ટ થતાં, બ્રહ્મા, દેવતાઓ ત્રાસ્યા. અગ્નિને બોલાવી શિવ મંદિરમાં મોકલ્યો. લઘુ સ્વરૂપથી પેશી તેણે ભીક્ષા માગી. ત્રિશૂલથી મારવા જતાં શિવજીને હઠાવી પાર્વતીજીએ ભીક્ષા આપી. તે ત્યાજ ખાઈ ગયો. એટલે પાર્વતીજીએ શાપ આપ્યો કે જા તું સર્વભક્ષી થઈશ ? અને વીર્યથી પીડાને પ્રાપ્ત થઈશ. પછી શિવના વીર્યનું ભક્ષણ કરી સ્વર્ગે જઈ બધી વાત તેણે બ્રહ્માને તથા દેવતાઓને કહી બતાવી. અગ્નિનો ભક્ષ્ય બધા દેવતાઓને

પ્રાપ્ત થતા ગર્ભવાળા થએલા ચિંતાથી પીડિત થયા. પછી વિષ્ણુના શરણે જઈ કહેવા લાગ્યા કે હે ભગવાન ! તું અમારી રક્ષા કર ? વિષ્ણુએ શંકરના પુત્રથી નિર્ભય થવાનું બતાવ્યું. પછી બધાએ દેવોએ વિષ્ણુને આગળ કર્યા. બ્રહ્મા, ઋષિઓ પણ સાથે લીધા અને શિવની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા બાદ મહાદેવજીએ વમન કરવાનું કહ્યું. એકી સાથે વમન કરતાં તપેલા સોનાના જેવો એક મહાપર્વત જેવો દગલો થયો. એક અગ્નિ વિના બધાએ દેવગણો સુખી થઈ ગયા. પછી અગ્નિએ કહ્યું કે હું શું કરવાથી સુખી થાઉં ? ત્યારે બધાએ દેવગણોને સાંભળતાં મહાદેવજી બોલ્યા કે—હે અગ્નિ ? તું એ વીર્ય યેનિમાં કાઢી નાખ. પછી અગ્નિ હસીને બોલ્યા કે તમારું જાજ્જલ્યમાન વીર્ય સાધારણ માણસો કેવી રીતે ધારણ કરી શકે ? પછી મહાદેવે કહ્યું કે—માથ માસમા તાપ લેનારના દેહમાં તેજ મૂકતો જજે. પછી તે અગ્નિ સવારમા તાપના રૂપે થતો, સ્નાનથી ધ્રુજતી કૃત્તિકાદિ સ્ત્રીઓ તાપ લેવા બેસતી, તેમના શરીરમા રોમકુપોમા પરમાણુઓના સ્વરૂપથી પ્રવેશ કરી વીર્ય વિનાનો થઈ સુખી થયો. પણ **મહાપત્નીઓ** પતિના શાપથી જે ચરીઓ બની ગઈ, આ વ્યભિચારથી દુઃખીનીઓએ તે વીર્ય હેમગીરિની પાછળ જઈ કાઢી નાખ્યું અને વાંસડાઓમાં ગુંડાલી ગંગામા નાખ્યું. તેનું પણુમુખ (કાર્તિકેય) બાળક થએલું જાણી દેવતાઓ ખુસી થયા. આ બાલક જન્મ્યો કે તુરતજ પાર્વતીના સ્તનોમાંથી દૂધ ઝરવા લાગ્યું. પાર્વતીજીએ મહાદેવજીને કારણ તપાસવાનું કહ્યું પણ, પોતે સર્વજ્ઞ હોવા છતાં **અજ્ઞ** જેવા થઈ ગયા. એટલામા નારદે આવીને કાર્તિકેય પુત્ર થયાની વધામણી આપી. પછી મોટી ધામધુમથી તે બાળકને જેવા ચાલ્યા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, દેવગણો અને ગંધર્વો પોતપોતાના વાહન ઉપરથી ઉતર્યા. કોઈએ દંડવત્ કર્યા. કોઈએ માથું નમાવ્યું, પછી શાન્તિપાઠ થયા. શિવ પાર્વતી પણ બાળક ઉપરથી ઉતર્યા. શિવ ભેટયા પાર્વતીએ સ્તનપાન કરાવ્યું. આ પ્રમાણે કાર્તિકેય સ્વામીની ઉત્પત્તિ બતાવેલી છે. ॥ ઇતિ સ્કન્ધપુ. ના કાર્તિકેય. ॥

કલમ ખીજી—મત્સ્ય પુરાણના કાર્તિકેય—શિવપાર્વતીનું, એકાન્ત કહી વીરભદ્રે દર્શનના માટે આવેલા દેવતાઓને પાછા કાઢ્યા. એક હજાર વર્ષ વીત્યા પછી દેવોએ અગ્નિ દેવને તપાસવા શિવ પાસે મોકલ્યો, વિદ્વોને દૂર કરી તેણે પીધેલું શિવવીર્ય દેવતાઓના પેટમાં પેટું “ અગ્નિ સુખા દેવાઃ ” (કેમકે અગ્નિ છે તે દેવતાઓનું સુખ છે) તે દેવતાઓના પેટને ફેડી બહાર નીકળ્યું અને શિવનાજ આશ્રમ આગળ જઈ તે વીર્યનું મોટું સરોવર બની ગયું. તેમાં પાર્વતીનું સ્નાન

અને તેનું પાન કરતા રહેલો ગર્ભ, તે જમણી કુક્ષિને ફેડીને બહાર નીકળ્યો. અગ્નિ દેવના પ્રભાવથી બીજું બાકક ડાળી કુક્ષિને ફેડીને બહાર નીકળ્યું કૃતિકાએ અનેને બેડી દીધા તેથી તે કાર્તિકેયના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.

કલમ ત્રિજીમાં-સ્કંદપુરાણવાળો જણાવે છે કે-પર્વત ઉપર શિવ-પાર્વતીનો સેવગ થતા, જગત નષ્ટ થતુ બેઠું, દેવોએ અગ્નિ દેવને ત્યાં મોકલ્યો. તે અનેક આક્રોશથી બચીને શિવના વીર્યને ભક્ષણ કરી ગયો તે વીર્ય બધા દેવતાઓ ને પ્રાપ્ત થતાં ગર્ભવાળા થઈ ગયા. રાણી વૈદ્યને યાદ કરે તેમ દેવોએ વિષ્ણુને સંભાર્યા. વિષ્ણુએ તેમની ચિંત્યા દૂર કરવા શંકર દેવને બતાવ્યા. એટલે બધા-દેવો શંકરની પાસે ગયા. શંકરે વમન કરાવી દેવતાઓને સુખી કરી દીધા, માત્ર અગ્નિ દેવજ દુઃખી રહ્યો, તે પણ શિવની સૂચનાથી તાપણી રૂપે થયો. તાપ લેવાવાળી ઋષિપત્નીઓના અંગમાં શિવ વીર્યનો પ્રવેશ કરાવી લઈને નિર્ભય થઈ ગયો. પણ ઋષિપત્નીઓ પતિના શાપથી ખેચરીઓ બની ગઈ. તે પોતાના પાપને દૂર કરવા હેમગીરિની પાછળ જઈને તે વીર્યનું વમન કરી વાસડાઓ-મા ગુંડાલી ગંગાજીમાં પધરાવી દીધું, એટલે તેમાંથી પાણુમુખ કાર્તિકેય રૂપથી ઉત્પન્ન થયો. આમાં બીજો બધો વિચાર મૂલના લેખોથી મેળવીને વિચાર કરવાની ભલામણ કરે છે.

(૪) હાથના મેલથી અને પરમેષ્ઠિના મુખથી ગણેશ ઉત્પન્ન થયા.

શિવપુરાણ જ્ઞાનસંહિતા. અધ્યાય ૩૨ ૧ ૩૩ માં (મ. મી. પૃ. ૩૩)

“ પાર્વતીએ પોતાના હાથના મેલથી ગણેશ ઉત્પન્ન કર્યો. દરવાજા ઉપર બેસાડી પોતે સ્નાન કરવાને બેઠી. મહાદેવજી સિત્તરમાં બધા લાગ્યા ત્યારે ગણેશજીએ રોક્યા. જખરજસ્તીથી પેશવા લાગ્યા ત્યારે ધકકા મારીને બહાર કાઢ્યા. પછી મહાદેવજીએ પોતાના ગણને લડવા મોકલ્યા, તેમને પણ લગાવ્યા. યાછા ગણને લઈ પોતે સાથે ગયા તો પણ ગણેશજીથી ફાવ્યા નહિ, ત્યારે અહ્મા, વિષ્ણુ અને ઈદ્રાદિક બધાને લઈને મહાદેવજી લઢવાને ચઢ્યા, પણ ગણેશજીએ પરીઘ લઈને મહાદેવજીની કમર (કેડ) ભાંગી નાખી, એટલે બધાએ દેવો નાશી છુટ્યા. છેવટે વિષ્ણુના છલથી મહાદેવજીએ ત્રિશૂલથી માથું કાપી નાખ્યું.

આગળ-મ મી. પૃ. ૧૧૪ માંની રીપનીમા વિશેષ જુઓ.

“ આ શિવ પુરાણમાં ગણેશજીની ઉત્પત્તિ પાર્વતીના હાથના મેલથી

લખીને બતાવી છે. પરન્તુ વરાહ પુરાણના અધ્યાય ૨૨ માં એવું લખ્યું છે કે-ગણેશજી પરમેષ્ઠિના મુખથી ઉત્પન્ન થયા અને તેનું રૂપ દેખીને પાર્વતીજી મોહિત થઈ ગયાં. તેથી કેાપાયમાન થએલા મહાદેવજીએ ગણેશ-રૂપ છોકરાને શાપ આપ્યો. ઇત્યાદિ.”

આમા જરા વિચાર-હાથના મેલથી ગણેશજી ઉત્પન્ન થયા તે વિચારવા જેવું છે. તેથી વિશેષ વિચારવાનું. ઘરમાં પેસતાં પોતાના પિતા મહા-દેવજીને ધક્કા મારી બહાર કાઢવાનું છે. વળી વિશેષ વિચારવાનું એ છે કે-ત્રિજી વખતે જગતના કર્તા બ્રહ્માદિ દેવોને લઈને ચઢ્યા ત્યારે ગણેશજીની ભોગ-લથી મહાદેવજીએ પોતાની કમર તોડાવી અને બ્રહ્માદિક ભૂદા પડીને ભાગી ગયા. આ જગોપર વિચાર કરવાનો કે-બ્રહ્માદિક દેવોએ શું એટલો પણ વિચાર નહિ કર્યો હોય કે આ મેલ માત્રથી ઉત્પન્ન થએલા ગણેશજીથી આપણે ફાવીશું કે નહિ ? આ બધો વિચાર કરીને જોતાં ગણેશજીનો કે મહાદેવજીનો તેમજ બ્રહ્મા વિષ્ણુ દેવોનો ખરો પત્તો મેળવી શકાય તેમ છે ? વિચાર કરીને જુવો. ॥

નીચેના બીજા ફકરામાં-વરાહપુરાણવાળાએ-પરમેષ્ઠિના મુખથી જે ગણેશજીની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. તેમા અમારું અનુમાન-જેનોમા નમસ્કાર મહામંત્રને મહામંગલરૂપ ગણવામા આવેલો છે. તે નમસ્કારને પંચપરમેષ્ઠિની સંજ્ઞા જેનોમા બહાર છે. તે સિવાય ચોવીશ તીર્થકરોમા-પહેલા નૃપભદ્રેવ, સોલમા શાન્તિનાથ, બાવીશમા નેમનાથ, ત્રેવીશમા પાર્શ્વનાથ અનેચોવીશમા મહાવીરસ્વામી. એ પાંચ તીર્થકરોને પણ પરમેષ્ઠિની સંજ્ઞા અપા-એલી છે. એ પાંચ તીર્થકરોની સ્થાપના તે પંચતીર્થના નામથી જાળખાય છે. આ મહા મંગલિક રૂપની વાતને લક્ષમાં રાખી વરાહપુરાણવાળાએ પરમેષ્ઠિના મુખથી ગણેશજીની ઉત્પત્તિ કદપી કાઢી હોય. આગળ જાતાં તેનું સ્વરૂપ બગાડવા પાર્વતીજી મોહિ પડયાનું કલંક ખોસી ઘાલ્યું છે. આ માફ અનુમાન સત્યના શોધકોને અયોગ્ય નહિ લાગે એમ માફ ધારવું છે ?

(૫) મહાદેવજીને-છોકરો, પાર્વતીજીને-છોકરી.

ભવિષ્ય પુરાણ. ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૧૨૪ મો. (શં. ૩૬૪ પૃ. ૫૩)

“ એક સમયે મહાદેવજી અને પાર્વતીજીને એક ખાટલા ઉપર કામકીડા

કરતાં દિવ્ય ૧૦૦૦ વર્ષ વ્યતીત થઇ ગયાં. જ્યારે જન્મે જુદા પડ્યાં ત્યારે તેજ વખતે પાર્વતીજીથી એક છોકરી, અને મહાદેવજીથી એક પુરૂષ પેદા થઇ ગયાં. શું આ વાત માનવા લાયક છે ? ”

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૩ ઉપર એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે—મનુષ્ય લોકની ગણતરી પ્રમાણે—ચાર અબજ અને બત્રીશ હજાર વર્ષ થાય ત્યારે પ્રહ્લ દેવનો એક દિવસ થાય.

જો એ પ્રહ્લદિવસને દિવ્ય દિવસ ગણવામાં આવતો હોયતો, તેવા એક દિવ્ય વર્ષનાં વર્ષોની ગણતરી કરવી મહા કઠીન થઇ પડે, તો પછી દિવ્ય હજાર વર્ષના વર્ષોની ગણતરી કેવી રીતે થઇ શકે ? બાકી કોઇ તેવા પ્રકારનું અનુમાન કરવાને તેમ લખતાં હરકત કરી શકાય નહિ.

આમાં વિચાર એટલોજ કે—પ્રહ્લનાં સો વર્ષ પુરા થતાં પ્રહ્લાનો અને તેની સૃષ્ટિનો નાશ થવાનું તેમાં લખીને બતાવ્યું છે. ત્યારે શું દશ સૃષ્ટિઓનો નાશ થતા સુધી શિવ અને પાર્વતી ભોગમાં પડી રહેલાં માનવાં ? તેમાં બીજું આશ્ચર્ય એ પણ છે કે—જુદા પડતાની સાથે પાર્વતીને પુત્રી અને મહાદેવજીને પુત્ર થઇ ગયાં. આ લેખ લખનારની બુદ્ધિ કેટલી બધી નિર્મળ માનવી ?

(૬) શિવનાં નેત્ર ઢાંકતાં પાર્વતીના હાથથી અંધકપુત્ર.

શિવપુરાણ. ધર્મસંહિતા અધ્યાય ૪ થી ૬ સુધી.

“ પાર્વતીએ પર્વત ઉપર બેઠેલા શિવનાં નેત્ર પ્રેમથી ઢાંક્યાં અને અંધકાર છવાયો. શિવજીના હાથના સ્પર્શથી પાર્વતીજીના હાથમાંથી મદનલ (વીર્ય) ઝરવા લાગ્યું, અને ઢાંકેલા નેત્રની અગ્નિથી વિશેષ ઝર્યું. તેથી હાથના અગ્રભાગમાં ગર્ભરૂપે થયું. આ થએલો ગર્ભ ગણેશનો પણ નાશ કરવાવાળા થયો. તે ગર્ભ એવા સ્વરૂપનો હતો કે—કોધથી ધમધમાટવાળો, દાઢીમૂંછો સુકત, કાલો ભમર, મહાડરામણો, કેશયુક્ત વરૂપજટીલ જેવો, ગાયે, રાવે, હસે, જીલ કાઢે અને બરાડા પણ પાડે. તેવા સ્વરૂપનો પેદા થયો. આ અદ્ભુત સ્વરૂપનો પુત્ર જોઈ, શિવજી હસીને પાર્વતીજીને કહેવા લાગ્યા કે હે ભાર્યે ! તેં મારાં નેત્ર ઢાંકીને આ અકાર્ય શું કર્યું ? અને તું મારાથી ભયભીત કેમ થાય છે ? પાર્વતીજીએ હસીને નેત્ર ઉઘાડી દીધાં, એટલે પ્રકાશ થયો. પેલો પુત્ર અંધ-

કારમાં ઉત્પન્ન થયો તેથી અંધકેજ રહ્યો. આ વિકરાળ સ્વરૂપ દેખીને પાર્વતીએ શિવને પૂછ્યું કે—આ કેાણું છે ? અને કયા નિમિત્તથી પેદા થયો ? અને કેને પેદા કર્યો ? અને એ કેાનો પુત્ર છે ? પછી શિવજીએ કહ્યું કે—એ તો અદ્ભુત કર્મ ચંડાળ છે, તેં મારા નેત્ર ઢાક્યા તેથી અંધકાર થયો, અને હાથના મદ જલથી એ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. એનું નામ અંધકેજ પડશે.

વાસ્તવિકપણે તો એ મારાથીજ ઉત્પન્ન થએલો છે. ઇત્યાદિક ઘણું લખાણ લખેલું છે. છેવટમાં અંધકે અને શિવનું મોટું યુદ્ધ થએલું ગતાવેલું છે, તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ બધાએ દેવો કુટાયાનો ખ્યાલ આપેલો છે.

અનેક સંકટોમાંથી વિષ્ણુએ શંકરને છોડાવ્યા.

(૭) અંધકદૈત્યના હુબથી શિવે સૂર્યને સ્તવ્યા. પદ્મપુરાણ—પ્રથમ સ્કંધ ખંડ. અધ્યાય ૪૬ મો. પત્ર ૧૪૬ (મ. મી. પૃ. ૭૨)

“ અંધકે દૈત્યની સાથે મહાદેવનું યુદ્ધ થયું. દૈત્યે ગદા મારી મહાદેવજી મર્છિત થઈને પડ્યા. પછી સાવચેત થઈ, પરશુ લઈ મારવાને દોડ્યા પણ તે દૈત્યે તામસી માયા ફેલાવી તેથી તે દેખાઈ શક્યો નહિ. પછી સર્વ દેવતાઓ અને મહાદેવજી ભેગા મલીને સૂર્યની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. છેવટે સૂર્યના તરફથી એવો ઉત્તર મળ્યો કે એ પાપીનો ત્રિશૂલથી નાશ કર ? ઇત્યાદિ. ”

(૮) શિવને—અંધકે દૈત્યનું હુબ વિષ્ણુથી ગયું.

મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૧૭૮ મો. શ્લોક ૩૪ થી (મ. મી. પૃ. ૧૪૫)

“ અંધકે નામના દૈત્યની સાથે મહાદેવજીની ભારે લડાઈ થઈ. તે લડાઈમાંથી ભાગીને મહાદેવે વિષ્ણુનું શરણ લીધું. વિષ્ણુએ શુચક રેવતીને ઉત્પન્ન કરી. તેને બધાએ અંધક દૈત્યોનું લોહી પીવા માડ્યું. જેમ જેમ તે લોહી પીતી જાય તેમ તેમ શુક્રી બનતી જાય, એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને બધા અંધક દૈત્યોનો નાશ કરાવ્યો. પણ જે મુખ્ય અંધક દૈત્ય હતો તેને વિષ્ણુ ભગવાને પકડીને ત્રિશૂલાએ પરોવી દીધો. ત્યાર પછી શંકર ભગવાન ખુશી થયા. ઇત્યાદિ. ”

શિવપુંઠ ધર્મસંહિતાના અંધકેનો વિચાર—પાર્વતીએ નેત્ર ઢાક્યા હતાં પણ સૂર્યને ઢાંક્યો ન હતો તો પછી અંધકાર કયાથી ? હાથના અગ્રભાગથી પુત્ર

ખડાર કેવી રીતે આવ્યો ? વળી તેનું અભયળી ભરેલું વિકરાળ સ્વરૂપ હોવા છતાં પાર્વતીને પુત્રની ખબર ન પડી, તેથી પ્રશ્ન કર્યાં-એ કોણ ? કયા નિમિત્તથી ? કોણે પેદા કર્યો ? શિવે કર્મચંડાલાદિક કહી ઉત્તરો આપી દીધા. આ અંધકની સાથે મોટું યુદ્ધ થતાં સાથમાં રહેલા પ્રમ્હાદિ દેવો પણ કુટાયા. પદ્મપુરાણવાળો કહે છે કે-અંધકે ગદાનો પ્રહાર કરી મહાદેવજીને મૂર્છિત કર્યા, સચેત થઈ તેની પાછળ દોડતાં તેને જોઈ ન શક્યા. બધા દેવોએ મંત્રી, સૂર્યની સ્તુતિ કરી ત્યારે સૂર્યે ત્રિશલથી મારવાનું બતાવ્યું. શું સર્વજ્ઞરૂપ મહાદેવજીને ન ઝુજ્યું ?

વળી મત્સ્યપુરાણવાળો કહે છે કે-યુદ્ધમાંથી નાશી જઈને-મહાદેવે વિષ્ણુનું શરણ લીધું. વિષ્ણુએ શુષ્ક રેવતી ઉત્પન્ન કરી, બધા અંધક દૈત્યોનું લોહિ પીવડાવ્યું. ઇત્યાદિ વિચારી બુઝો—

શિવપુરૂષ અને પદ્મપુરાણથી પાર્વતીની અંગુલીના અગ્રભાગથી ઉત્પન્ન થએલો અંધક એકજ માલમ પડે છે, પણ આ મત્સ્યપુરાણથી તો અંધક દૈત્યોનું મોટું ટોળું માલમ પડે છે ?

જો પ્રહ્લાદિક ત્રણે દેવોને બધા દેવોથી મોટા જ્ઞાની અને મોટી સત્તાવાળા માનોએ તો-પાર્વતીના હાથના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા એક ગણેશ માત્રથી અને અંગુલીના ટેરવા માત્રથી ઉત્પન્ન થએલા એક અંધક માત્રથી તેઓ માર ખાઈને નાશતા, ભાગતા, કેમ કર્યા ? શું આ બધું. લખાણ સત્ય રૂપનું હશે કે કલ્પિત ? અથવા કોઈ કથામાનો ભાગ લઈ ઉંઘી, છતી કલ્પના કરેલી હોય તો તે અમારી બાજુની ખડારની હશે. માટે વાચકોએ તપાસ કરવી. બાકી ત્રણે પુરાણકારોના લેખો ગણેશ સંબંધના, અંધક સંબંધના કે પ્રહ્લાદિક ત્રણે દેવોના સંબંધના સત્યની પ્રતીતિ કરાવી શકે તેમ નથી. તો પણ આ ત્રણે દેવોની પ્રતીતિ ક્યાંથી મેલવવી ?

(૧) મોહિની રૂપ વિષ્ણુમાં-મહાદેવની લંપટતા.

ભાગવત-સ્કંધ ૮ મો. અધ્યાય ૧૨ મો. મોહિનીનું સ્વરૂપ.

“ શિવજીએ સાંભળ્યું કે વિષ્ણુએ મોહિનીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી દૈત્યોને ઠગ્યા અને અમૃત લઈ દેવતાઓને પાઈ દીધું. તે રૂપ જોવાને મહાદેવજી પાર્વતીને, પોતાના ગણોને, સાથે લઈ વિષ્ણુની પાસે આવ્યા. શિવજીએ ઘણી સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે તમોને જોવાની ઇચ્છા છે, માટે તે મોહિનીનું સ્વરૂપ અમને બતાવો. વિષ્ણુએ કહ્યું કે તમોને જોવાની જો કે ઇચ્છા છે પણ કામના વશ થઈ જશો,

એટલું કહીને અદૃશ્ય થઈ ગયા. કેટલોક વખત ગયા પછી, એક પ્રખુલ્લિત વનમા-અત્યંત સુંદરાકાર એક સ્ત્રીને જોઈ (આ ઠેકાણે મર્યાદા વિનાનો શૃંગાર રસ અત્યંત પોસ્યો છે) તે મોહનીના કટાક્ષથી શિવજી એવા તો વિરુણ થઈ ગયા કે બધાએ પરિવારને તદ્દન ભૂલી જઈ તેની પાછળ દોડ્યા. મોહની દડો ઉછાલતી ચાલી, તે દડો વેગળે જઈને પડ્યો. લેવા જતા વસ્ત્રરહિત થઈ, સાંમાસામી જોતાની સાથેજ શિવજીતો જ્ઞાન શૂન્યજ બની ગયા અને તેની પાછળ દોડ્યા. તે મોહની જાણી જોઈને શિવજીના હાથે પકડાઈ અને હાથ છોડાવીને ચાલતી થઈ, તે વખતે અતિ કામાતુરતાથી મહાદેવજીનું વીર્ય નીકળી પડ્યું. આ વર્ણનમા-શિવનું અને મોહનીનું સ્વરૂપ એવું તો મર્યાદાહીન ચિત્ર્યુ છે કે સજ્જનોને તો નીચું ઘસાવે તેવુંજ છે. ”

(આ મોહનીનું સ્વરૂપ શંકાકોપ શંકા ૪૦ પૃ. ૬ ઠામાં રસચુકત લખ્યું છે તે જોવાની ભલામણ કરૂ છું.)

પ્રથમ વિષ્ણુએ મોહનીનું રૂપ ધરીને દૈત્યોને કેવી રીતે ઠગ્યા તેનું સ્વરૂપ પણ આ પ્રસંગે કિન્નિત્ જાણવું જોઈએ તેથી લખી બતાવું છું.

(૨) વિષ્ણુએ મોહનીનું સ્વરૂપ ધરીને દૈત્યોને ઠગ્યા-પદ્મપુરાણ પ્રથમ સૃષ્ટિ ખંડ. અધ્યાય ૪ શ્લો ૧૩ થી ૭૬

“ વિષ્ણુએ કપટથી સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ધર્યું. પછી દૈત્યોને મોહિત કરીને કહ્યું કે હું તમારા ધરમા રહીશ. તે દૈત્યોએ અહ્ભુત રૂપવાળી સ્ત્રીના લોભથી તણાઈને અમૃત આપ્યું, તે અમૃત લઈ દેવતાઓને આપી પોતે મોહિની ચાલતી થઈ. ”

આમાં મારો વિચાર :—

સામાન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ પણ જીઠું કે ઠગાઈનું કાર્ય કરતાં ખંચાય. સત્પુરૂષો તો પ્રાણાન્તે પણ અયોગ્ય કાર્ય કરતા નથી. વિષ્ણુતો વૈદિકમતની માન્યતા પ્રમાણે અનાદિના ભગવાન છે તો પછી ઉપરના બન્ને લેખો પ્રમાણે વિષ્ણુ ભગવાને કરેલું કાર્ય યોગ્ય હતું એમ આપણાથી માની શકાય તેમ છે ?

આ લેખકેએ ન જાણે કયા વિચારથી લખ્યું હશે, તેનો વિચાર તો મોટા પંડિતોજ યથાર્થ કરે ?

(૩) શિવ નમન કરી પગે પડ્યા, તોપણ પાર્વતી ન રહ્ય.

મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૧૫૪ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૩૯)

“ મહાદેવે પાર્વતીને કૃષ્ણ કહી, તેથી તેણે રીસ ચઢી ને નીકળી જવા લાગી, શિવે ઘણી સમજાવવા. છેવટે નમસ્કાર કર્યો સૂર્યના સામે હાથ જોડીને પણ ઘણી ખુશામત કરી, પણ કોઇ વાત માની નહિ. અને ગૌરવ મેળવવાને માટે તપ કરવા નીકળી પડી. ”

(૪) સ્ત્રીના મરણથી શિવજી શોકાતુર.

પદ્મપુરાણ. પ્રથમ સૃષ્ટિ ખંડ. દક્ષ યજ્ઞ વિધ્વંશ નામક અધ્યાય પાંચમો. પત્ર ૧૧ મું. શ્લોક. ૯૦ થી ૯૫ મા (મત મીમાસા. પૃ. ૭૦ થી) “ સતી નામની પોતાની સ્ત્રીનું મરણ થવાથી મહાદેવજી શોકાતુર થયા. હા મારી સ્ત્રી કયા ગઈ? પછી નારદજીએ તે સ્ત્રીની બળર આપી કે ફલાણા ઠેકાણે છે. ત્યાર બાદ મહાદેવજીનું ચિત્ત ઠેકાણે આવ્યું હત્યાદિ.

આ લેખમા માફ અનુમાન.

આ પદ્મપુરાણમા જે મહાદેવની સ્ત્રીનો વિયોગ કહ્યો છે તે જૈનોના પહેલા તીર્થંકરે બોધી મેળવ્યા પછી પૂર્વ કાળમા બાર (૧૨) લવ કર્યા પછી

તેરમા લવે આ અવસર્પીણીના કાળમા પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ પણે થયા છે. પૂર્વે તેમનો પાંચમો લવ લલિતાંગ નામના દેવ લવનો થયો છે, તેમની દેવી સ્વયં પ્રભાના ચ્યવનથી આ બનાવ બનેલો છે, તેનો સ બંધ ઉઘો છતો કલ્પી આ પુરાણકારે ગોઠવેલો હોય એવું મારું અનુમાન છે. કેમકે જે દક્ષનો યજ્ઞ પુરાણકારોએ લખ્યો છે તે પણ ઋષભદેવના અધિકારમાંથી ઉંધી છત્તી કલ્પનાઓ કરી હોય એવું પણ મારું અનુમાન છે, તે પડિતોએ વિચારવાનું છે.

કેમકે આજ પુરાણકારે-શિવ પાર્વતીની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માના ક્રોધથી થ-એલી બતાવી છે અને તે લેખ અમોએ આ ગ્રંથમા આપેલો છે તે જુવો. અને ઋષભદેવના પૂર્વ લવનું વ્રતાત આપતા-લલિતાંગ દેવનો ટુક વૃત્તાંત પણ અમોએ આપેલો છે તે જુવો અને વિશેષ જૈન ગ્રંથાતરોથી જોવાની સલામણ કરૂ છુ ॥

આ પદ્મપુરાણના મહાદેવની કથામા-જૈનોના ઋષભદેવજીની કથાના એક વિભાગનો આભાસ તે નીચે પ્રમાણે:—

અત્યંત પ્રાચીન કાળમાં ઋષભદેવનો જીવ-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેરમા ભવે મોક્ષે ગયા છે. તેમાંનો પાત્રમો ભવ લલિતાંગ દેવ અને સ્વયંપ્રભા દેવીના સંબંધવાળો થયો છે. દેવતાઓના આયુષ્યથી દેવીઓનું આયુષ્ય અર્ધું હોય છે, તેથી તે દેવી ત્યાંથી અગ્રવીને એક નિર્ધન પ્રામ્હણને ત્યાં સાતમી પુત્રી પણે ઉત્પન્ન થઈ છે.

ચોગ્ય વયે ભૂખી અને તરસી અતિ દુઃખિની વનમાં લોકડા લેવા ગયેલી ત્યાં કોઈ ગુરૂના ઉપદેશથી અનશન (ખાવા પીવાનું બંધ) કરી સુતી છે આ તરફ લલિતાંગ દેવ, દેવીના વિરહથી વિવિધ થતા તેના પૂર્વ ભવના મિત્રદેવે પોતાના અવધિજ્ઞાનથી તે દેવીનું સ્વરૂપ જાણીને લલિતાંગને જાણવીને કહ્યું કે તારી સ્વયંપ્રભા દેવીનો જીવ જે અનશન કરીને પડી છે તેને તારૂં દિવ્ય સ્વરૂપ જાણીને બતાવે તો તે નિદાનપૂર્વકે (મને આવતા ભવે દ્રલાણાનો સંબંધ થાય) મરણ પામતા તપના પ્રભાવથી ફરીથી દેવ લોકમાં ઉત્પન્ન થતા તારા સંબંધવાળી થાય. આવા પ્રકારથી ઋષભદેવના જીવને લલિતાંગપણાના પાત્રમાં ભવે, તે સ્વયંપ્રભા દેવીનો ફરીથી સંબંધ થયો છે.

આ અવસર્પિણીમાં પહેલવહેલો ધર્મ બતાવનાર તે ઋષભદેવજ છે. તેમના પૂર્વભવોના સંબંધે બનેલી પ્રાચીનમાની પ્રાચીન આ કથા છે. પુરાણકારે મહાદેવના સંબંધમાં એવા સ્વરૂપમાં લખી કે— ‘સતી સ્ત્રીના નરણથી મહાદેવજ શોકાતુર થયા એટલે નારદજીએ ઠામ ઠેકાણુ બતાવી મહાદેવજીનું ચિત્ત ઠેકાણુ આણ્યું. ’”

આમાં જરા વિચાર—મહાદેવજી દ્વાપરમાં થયાનું પુરાણકારે બતાવે છે. છતાં તેમનો ખરો પત્તો આજ સુધી પુરાણોથી પણ મળી શકતો નથી. છતાં આ પદ્મપુરાણ વાળાએ પાર્વતીના ઠેકાણુ મહાદેવજીની સતી સ્ત્રી બતાવી પણ વરાહ પુરાણવાળાએ પરમેષ્ઠિના મુખથી ગણેશજીની ઉત્પત્તિ બતાવી પાર્વતીજીને તેનામાં મોહિત થએલા બતાવી અસતીપણાનો દોષ આરોપેલો છે. વળી એક લેખથી ગણેશજી પાર્વતીના પુત્રપણાથી પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેથી પુત્રમાં મોહિત થયાનું કેમ સભવે ?

સ્કંદપુરાણવાળાએ જણાવ્યું હતું કે—દક્ષ પ્રજાપતિએ પોતાના જમાઈ મહાદેવજીને અકુટીનનાદિક અનેક દોષોનો આરોપ સુકી પોતાના યજ્ઞમાં યોગ્ય ન હતા, તેથી પાર્વતીજી સમાધાન કરવા પિતાની પાસે ગયાં, પણ અપમાન

પામી પાછા આવીને ગળી મર્યા અને મહાદેવજીની સાથે ફરીથી સંબંધવાળાં થયાં.

શિવપુરાણવાળાએ જણાવ્યું છે કે—પાર્વતીના તપના ઠેકાણે મહાદેવજી જટીલ રૂપ ધરીને ગયા અને પૂછ્યું કે તું તપ શા માટે કરે છે ? પાર્વતીએ અગિયી ઉત્તર આપ્યો કે મહાદેવજીને પતિ કરવા.

ગણેશપુરાણનો લેખ જોતા—પાર્વતીજીએ મહાદેવજીને પુછ્યું કે આપ આ મુંડમાળા શા માટે ધારણ કરો છો ? ત્યારે મહાદેવજીએ ઉત્તર આપ્યો કે જ્યારે જ્યારે તું મરી જતી ત્યારે તારાં મસ્તક કાપી કાપીને આ મુંડમાળામા પરોવેલું છે.

આ ગાંધી વાતોમાંની કઈ વાત ગ્રહણ કરવાને લાયક છે ?

જૈન અને વૈદિકના ગ્રંથો સિવાય બીજો આધાર કયાંથી લાવવો ? આ ગાંધી વાતો કયે ઠેકાણેથી ગ્રહણ કરી ઉંધું છતું કયું ? તેનો પણ ખ્યાલ કરવાની મલામણ કરું છું. હું બધું લખી લખીને કયાસુધી બતાવી શકવાનો છું ? આથી વધારે લખીને શું બતાવું ?

(પ) પરશ્વીના લંપટી, તેા પણ મહાદેવ ? તે કયા ગુણથી ?

પદ્મપુરાણ. પ્રથમ સ્કંધ. અધ્યાય ૪૪ મો. પત્ર ૧૩૭ શ્લો. ૩૨થી

“ વીરભદ્રને પાર્વતીજીએ કહ્યું કે હું ગૌરીત્વ પ્રાપ્ત કરવા તપ કરીશ. મહાદેવજી લપટ છે. તેમની પાસે કોઈ સ્ત્રીને આવવા હઠશ નહિ. આગળ એજ અધ્યાયના શ્લો. ૬૪ થી જુવો.

આડી નામનો દેવ પાર્વતીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને મહાદેવજીની પાસે ગયો, શિવજી ઘણા ખુશી થઈને ભેટ્યા. છેવટે બોલ્યા કે તું આવી તો ઘણું સાફ થયું. તારા વિના મને ત્રણ લોક શૂન્ય દેખાય છે. ઇત્યાદિ. (મત મીમાંસા પૃ ૭૧ થી)

આમાં જરા વિચાર—મોટામા મોટા દેવ મહાદેવ, તેમને તેમની સ્ત્રી પાર્વતીજી લંપટ બતાવી રહ્યાં છે ? કોઈ પૂછે કે મોટા શ્યાથી ? કર્ત્રિમ સ્ત્રીને જાણી શક્યા નહી તેથી ?

સ્કંદપુરાણવાળાએ—સુષિની આલમ્બા જગત્ સર્જવાની ઇચ્છા થતા જેમના જમણા—ડાળા અગથી બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થએલા બતાવ્યા છે. સ્કંદપુરાણ એકાશીહજાર શ્લોકના પ્રમાણવાળું મહાભારત જેટલું છે, તેમાં બતા-

વેદા આ મહાદેવને જ્ઞાન કેટલું બધું હોય જોઈએ ? છતાં પાર્વતીનું રૂપ ધરીને આવેલા દૈત્યને ઓળખી ન શક્યા ? આ બધું તર્કટ કયાથી ઉત્પન્ન થયું અને શા કારણથી ઉત્પન્ન થયું, તે વાતનો વિચાર કરવાની લલામણ કરૂં છું.

(૬) મહાદેવજી મંત્રના જલ્દથી સ્ત્રીઓને ખેંચી મંગાવતા.

પદ્મપુરાણ-પ્રથમ સૃષ્ટિ ખંડ. અધ્યાય ૫૬ મો. પત્ર ૧૭૦

“ મહાદેવજી કામના વશ થઈ-ગંધર્વ, કન્નર, અને મનુષ્યોની રૂપવાળી સ્ત્રીઓને મંત્રના બળથી ખેંચી ખેંચીને તપનુ મીષ (બહાનુ) કરી ગામથી ઘણા દુરે સારી કુટીયા બનાવીને તે સ્ત્રીઓની સાથે ભોગ કરતા રહ્યા. ઇત્યાદિ. (મત મીમાંસા પૃ ૭૩)

આ પદ્મપુરાણવાળા પડિતજી લખીને બતાવે છે કે-રૂપાળી રૂપાળી સ્ત્રીઓને મંત્રના બળથી ખેંચી ખેંચીને મહાદેવજી તેમની સાથે ભોગ કરતા રહ્યા. બધા દેવોમા મોટામા મોટા એવા મહાદેવજી એટલો બધો પ્રભાવવાળો મંત્ર કયા બીજા મોટા દેવ પાસેથી લાવ્યા હશે ? આ બધી વાતોમા કાંઈ થોડું ઘણું સાચું હોય એમ આપણું મન કબુલ કરી શકે તેવું છે ?

(૭) પાર્વતીના તપના ઠેકાણે શિવનું શું કામ ?

શિવપુરાણ-જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય ૧૩, ૧૪ (મ, મી. પૃ ૩૪)

“ પાર્વતી તપ કરતી હતી ત્યા જટીલનું રૂપ ધરી શિવજી ગયા. મહા-ત્મા જાણી પૂજન કર્યું. જટીલે પુછ્યું તું શા માટે તપ કરે છે ? ત્યારે સખિના સુખથી ઉત્તર આપાવ્યો કે મહાદેવજીને પતિ કરવા. ત્યારે જટીલે ફરીથી પુછ્યું કે તમારી સખિ શુ સત્ય કહે છે કે હાંસીથી કહે છે ? ઇત્યાદિ. ”

(૮) મહાદેવજીને થયેલી ભયંકર વિકલતા.

શિવપુરાણ અધ્યાય ૪૧ મો (શ. ૩૬ પૃ ૫ માથી)

“ મહાદેવજીનું ઋષિપત્નીઓની પછવાડે દોડવું. આથી અગાડીનું વૃત્તાંત લખવું એ લજ્જાને પણ લજ્જા આવે તેવું છે પછી સંપૂર્ણ દેવતાઓને આક્રમ્ભ નાખવા જ્યારે આવી વિકલતા થઈ ત્યારે સંપૂર્ણ દેવતાઓ તથા પૌ

પ્રકરણ ૪૨ મું. શિવજી-લંપટી. વિકલ. નિર્લજ્જ. ભયથી લાગ્યા. ૪૨૯

રાણીઓનું બ્રહ્મા પાસે જવું. વિષ્ણુએ કહ્યું કે તમે પાર્વતીજીની પાસે જાવો. જ્યારે પાર્વતી પાસે સર્વે ગયા અને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી તેથી પાર્વતીજીએ કંઈ કર્યું શું આ સંભવિત છે કે ? ”

(૯) “ મહાદેવજીનું નિર્લજ્જપણે ઋષિપત્નીઓની પાછળ દોડવું. ”

શિવપુરાણ. જ્ઞાનસંહિતા. અધ્યાય ૪૨. (મ. મી. પૃ ૩૬ માથી)

“ દારૂ વનમાં શિવના ભક્ત ઋષિઓ વસેલા, તે વનમાં લાકડા લેવાને ગયેલા. કેવળ સ્ત્રીઓ માત્ર દેખીને મહાદેવજીએ હાથમા પુરૂષ ચિન્હ પકડીને તે ઋષિપત્નીઓને ઘણા પ્રકારનો ત્રાસ આપ્યો, વનમાથી આવતા ઋષિઓ આ બનાવ જોઈને શિવજીને લિંગ ત્રુટી પડવાનો શાપ આપ્યો. ઇત્યાદિક ઘણું બિભત્સ લખાણ કરેલું છે. ”

(૧૦) વૃકાસુરના ભયથી જ્ઞાની શિવ ભટક્યા.

ભાગવત. સ્કંધ ૧૦ મો. અધ્યાય ૨૮ મા (મ. મી. પૃ. ૯૨ થી,)

‘ વૃકાસુરને તેની માગણી પ્રમાણે મહાદેવજીએ વરદાન આપ્યું અને કહ્યું કે તું જેના ઉપર હાથ મુકીશ તે મરણને પ્રાપ્ત થશે. હવે તે દૈત્ય, પાર્વતીનેજ લેવા મહાદેવજીને મારવા દોડ્યો શિવજી દૈત્યના ભયથી લાગ્યા. સ્વર્ગ, પાતાળના ગારે ખુણા સુધી નાશ ભાગ કરી પણ શિવજીને કોઈ રક્ષક મળ્યો નહિ. છેવટે વૈકુંઠમા કૃષ્ણજીની પાસે પહોંચ્યા. કૃષ્ણજીએ યોગમાયાથી બ્રહ્મચારીનું રૂપ ધરી વૃકાસુરને વદન કર્યું અને પુછ્યું કે-હું શકુનીના પુત્ર ? તું આટલો બધો લાંબો કેમ આવ્યો ? કાર્ય હોય તો જણાવ, તને સાહાય્ય આપીને પાર પાડી આપીશ. પેલા દૈત્યે મિષ્ટ વચનથી ભોળવાઈને પાર્વતીજીને લેવા સુધીનું બધું વૃત્તાંત કહી બતાવ્યું. એટલે કૃષ્ણજીએ કપંટથી કહ્યું કે-શિવના વરદાનનું વચન અમે સાચું નથી માનતા, કેમકે શિવનો દક્ષના શાપથી પિશાચ બન્યો છે. છેવટે છલથી તેનોજ હાથ તેના માથા ઉપર મુકાવીને કૃષ્ણજીએ તે વૃકાસુરનો નાશ કર્યો, ત્યારેજ મહાદેવજીના જીવમા જીવ આવ્યો. ”

આ કલ્પિત કથામા શિવનું મહત્વ અને જ્ઞાન કેટલું ? કુપાત્રને વરદાન આપી ભયથી ભાગવા જેટલું કે વધારે ? લેખકે મહાદેવને જ્ઞાની બનાવ્યા કે જ્ઞાન શૂન્ય ?

પોતાનું કાર્ય-પશુ, પંખી અને સ્ત્રીઓ પણ પ્રાચે છળકપટથીજ કરી લે છે. તેમ કૃષ્ણજીએ તે કાર્ય કરી લીધું તેમા મોટી સત્તાની સિદ્ધિ કંઈ ?

આગે તો સજ્જનો નિર્ણય કરી આપે તે ખરો ?

શકા કોષ શકા ૨૦ મી પૃ. ૩ મા નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે.

“ મહાદેવનું એવું અનગદ્ધ બે જોડ (ઢંગધડા વગરનું) વિચાર વગરનું) વરદાન ભસ્માસુરને આપવું અને પછી તેનાથી ભાગતા ફરવું શું આ વાત સંભવિત છે ? ”

આમાં મારો ચતુર્કિચત્ વિચાર-જૈન ઇતિહાસ જોતા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે મોટા દેવો હતા એમ જણાતા નથી. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુના સંબંધે અગીયારમા તીર્થંકરના સમવર્થી બતાવેલો અમારો લેખ જુવો તે લેખો જોતા, ત્રિપૃષ્ઠ જે પહેલા વાસુદેવ થયા છે, તેમના પિતા જીતશત્રુ રાજા થયા છે, તેમનો પુત્રીની સાથે સંબંધ થવાથી લોકોએ પ્રજાપતિ એવું બીજું નામ પાડેલું, તેમને બ્રહ્મા તરીકે કલ્પી વૈદિકોએ રજતું ગજ તરીકે કરેલું હોય તેથી આજકાલની હુનીયાનં અશ્રદ્ધેય રૂપે થઈ પડેલું છે ॥ તે સિવાય ઘણા લાખા લાખા કાળે અનુક્રમથી-નવ વાસુદિકના ત્રિક થયા છે. તેમણામા ઉઘી છત્તી અનેક જુઠી કલ્પનાઓ કરી તેમને એકના એક વિષ્ણુ ભગવાન રૂપે ઠરાવી આ બધા પુરાણો ઉભા કર્યા હોય એમ જૈન ઇતિહાસથી જણાય છે. અને જે સત્યકી વિદ્યાધર થયો છે તેને મહાદેવ રૂપે ઠરાવી તેની સાથે અનેક અનાચારની વાતો લખી પુરાણકારોએ લોકોને મોટી સુઝવણુમા નાખી દીધા છે. આ વિષયમા જૈનોનો અને વૈદિકોનો ઇતિહાસ તપાસીને જુવો. ગરબડ વિનાનો અને મેટી ગરબડવાળો ઇતિહાસ કયો ભાસમાન થાય છે ? જૈનો પોતાનો ઇતિહાસ સર્વશ્ચ પુરૂષોથી પ્રાપ્ત થએલો માને છે. વૈદિકો પોતાની મતિ કલ્પનાથી દોડયા દોડ કરી રહ્યા છે. એમ મારૂ માનવું છે કેનામાથી લેવાઈ કેનામા ફેરફાર થયો છે તે વિચાર કરવાનું કામ પડિતોનું છે

(૧૧) કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી બાણાસુરને શિવે છોડાવ્યો.

વિષ્ણુપુરાણ અંશ પાચમો અધ્યાય ૨૩ મા (મ મી. પૃ. ૧૭૧).

“ શ્રી કૃષ્ણજીનું અને મહાદેવજીનું સુદ્ધ થયું. તેમા મહાદેવજી

પ્રકરણ ૪૨ મું. કૃષ્ણસ્તુતિથી અસુર છોડાવ્યો. કર્ત્ત્રિમ પુરૂષથી ભાગ્યા. ૪૩૧

હારી ગયા. પત્ની મહાદેવજીને લક્ષ્મી બાણાસુર લડવા ગયો. કૃષ્ણજીએ ચક્રથી મારવાનો વિચાર કર્યો. છેવટે મહાદેવજીએ કૃષ્ણની સ્તુતિ (ખુશામત) કરી ત્યારે તે છુટ્યો. ”

આ કલમ અગીયારમીમાં વિચાર-ત્રેતાયુગના કૃષ્ણજી, દ્વાપરના મહાદેવજી, એ બંને કયા કાળમાં લડ્યા ? તેમજ જગતના કર્તા હરતા હોવા છતાં એકેકનું કાંઈ કરી શક્યા નહિ પણ મહાદેવજી હારી ગયા, એટલે મહાદેવનો લક્ષ્મી સપડાયો છેવટે મહાદેવને ખુશામત કરવી પડી. બીજાં પુરાણો બેતા-મહાદેવજીથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રમ્દા અને વિષ્ણુનો મહાદેવજીના પરિવારનાજ ગણાય ? આવા આવા પ્રકારના લેખો લખતા પુરાણકારોએ કેવા પ્રકારના સદ્બુદ્ધિ વાપરી હશે ?

(૧૨) શિવ-પરસેવાના પુરૂષથી ભાગી વિષ્ણુના શરણે ગયા.

પદ્મપુરાણ-પ્રથમ સૃષ્ટિ ખંડ અધ્યાય ૧૪ મો. પત્ર ૩૬ માં (મ. મી. પૃ. ૭૪)

“ મહાદેવજીએ પ્રમ્દાનું પાંચમું માથું કાપી નાખ્યું તેથી પ્રમ્દાજીને પરસેવો થયો. લુહીને પૃથ્વી ઉપર ફેંક્યો. તેથી હથીઆર સહિત પુરૂષ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. તેને હુકમ માગ્યો કે-આજ્ઞા ફરમાવો ? આજ્ઞા થવાની સાથેજ મહાદેવજીની પાછળ દોડ્યો. લયલીત થઈને મહાદેવજી ભાગ્યા. છેવટે વિષ્ણુજીના શરણથીજ બચ્યા ? ઇત્યાદી. ”

આમાં પણ જરા વિચારીએ:-સત્યયુગના પ્રમ્દાનું માથું, દ્વાપરના મહાદેવે જઈને કાપી નાખ્યું છતાં પ્રમ્દાજી જીવતા રહ્યા ? અને પરસેવો લુહીને પૃથ્વી ઉપર નાખતા તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા માણસે મહાદેવજીને ભગાવ્યા.

વિચાર એ થાય છે કે-શુ પ્રમ્દા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણે દેવો જ્યારે લડ્યા ત્યારે માહોમાંથીજ લડ્યાના લેખો વાચીએ છીએ કે-દેવતાઓએ અસુરોના સંગ્રામમાં દોડ્યા દોડ કરી મુકેલી હોય, એમ ઘણા લેખોથી જણાઈ આવે છે. ત્યારે શું એ દેવોને લડવા માટે માણસો મળેલા નહિ હોય ? અથવા આટલો બધો મોટો લાખો કાલ ગયો તેમાં શું માણસોની લડાઈ નહી થઈ હોય ? આ વાત પણ સંજ્ઞાને વિચારવા જેવી છે.

(૧૩) મહાદેવની વર્ણવેલી મોટી સત્તા.

દૈત્યોની પાછળ જતા લંપટ કૃષ્ણને શિવનો ઠપકો.

શિવપુરાણ—ધર્મસંહિતા અધ્યાય ૯ મો. (મતમીમાસા પૃ ૫૨.)

“ દેવ દૈત્યોની લડાઈમાં કૃષ્ણજીએ ઘણા દૈત્યોને માર્યા. બચેલા પાતાલમાં પેસી ગયા વિષ્ણુજી તેમની પુઠ લઈને ચાલ્યા. ત્યાં અખસરાઓ જોઈને કામકીઠા કરવા લાગ્યા તેથી બળવાન એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો.

આ તરફ બ્રહ્માજી શિવને કહ્યું કે—સ્વર્ગની રક્ષાના માટે વિષ્ણુને લાવો. હુંકમની સાથે બળદ ઉપર ચઢ્યા. લયાનક ગર્ભરવથી લકામાં પેઠતા ત્યાંતું અત પુર પડી ગયું. તે વખતે પેલો કૃષ્ણપુત્ર ક્રોધાયમાન થઈ લડવાને તૈયાર થઈ ગયો, પણ તે બળદ રૂપ શિવજીએ—ખુરેથી અને શિંગડાથી તેને ફાડવા માડ્યો. મરણ ભેગો થતો જાણી વિષ્ણુજી દિવ્ય શસ્ત્રો ફેંડ્યા. પણ બધાજો શસ્ત્રોનો ગ્રાસ કરી નાખ્યો.

પછી કૃષ્ણજી સમજ્યા કે આતો જગત્પતિ શિવજી છે. પછી નમ્રતાથી બોલ્યા કે હે ભગવાન ક્ષમા કરો? ઇત્યાદિ, છેવટ શિવજી બોલ્યા—કે તમે તમારા સ્વરૂપને જાણતા નથી કે તમે જગત્ના કારણરૂપ છો? મારી આજ્ઞાથી હવે આ વિષયરતિ છોડી દો? લાજિજત થઈ કૃષ્ણજી કહેવા લાગ્યા કે—મારું પહેલું ચક્ર લઈને આવું છું. શિવજીએ કહ્યું કે તમારું ચક્ર પડી રહેવા દો. હું તમોને દશ-હજાર સૂર્યના તેજવાળું સુદર્શન અને કાલાનલ નામનું ચક્ર આપું છું, તેનાથી દૈત્યોના ગળા કાપી નાખો. એ ચક્ર મલ્યા પછી દેવતાઓને કૃષ્ણજીએ કહ્યું કે પાતાલમાં તે ચોવનવતી વિદ્યમાન છે તેની સાથે જે ક્રિયા કરતા રહ્યા છો તે જઈને કરો. પછી બધાજો દેવતાઓ વિષ્ણુ સાથે પાતાલમાં પેસવાની ઇચ્છાવાળા થઈને ચાલવા નાડયું, આ બધી ચેષ્ટા જાણવામાં આવતા શિવે અખસરાઓનું હરણ કરી આઠ યોનિના દેવતાઓને એવો શાપ આપ્યો કે—શાન્ત, મુનિ, દાનવ અને મારા અંશથી ઉત્તગન્ન થયેલાઓને છોડીને જે કોઈ બીજો આ સ્થાનમાં પ્રવેશ કરશે તેનો તુરત નાશ થઈ જશે આવો શિવનો ઘોર શાપ સાંભળીને તિરસ્કારવાળા બધાજો દેવતાઓ પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ચાલવા લાગ્યા ઇત્યાદિ ”

આ લેખમાં જરા વિચારીએ—દેવ દૈત્યોની લડાઈમાં શ્રીકૃષ્ણજી ભળ્યા અને તેમને ઘણા દૈત્યોનો નાશ કર્યો. પુઠ લઈ પાછળ જતા વચમાં અખસરાથી બળવાન પુત્ર પેદા થયો. આતરફ સ્વર્ગની રક્ષા માટે બ્રહ્માજી કૃષ્ણ-

જીને લાવવા શિવને પ્રેર્યા. શિવજી બળદ ઉપર ચઢી મોટા ઘડાકાની સાથે લંકામાં પેસતાં, કૃષ્ણના આ નવીન પુત્રની સાથે લડાઈ જામતા, કૃષ્ણજીએ શસ્ત્રો ફેંક્યા, બધા નિષ્ફળ નિવડતાં પછી સમજ્યા કે—આતો જગત્પતિ શિવજી છે, એમ જાણી ક્ષમા માગી. એટલે મહાદેવજીએ શ્રી કૃષ્ણને અકાર્ય છોડવાનું જણાવ્યું. ઉપર કહેલા ધીજી લેખો વિચારીને મેળવી જીવો. હમણાજ પૂર્વના લેખોમાં આપણે વિચારી ગયાછીએ કે વૃકાસુરને વરદાન આપી મહાદેવજી ભાગતા કર્યા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજીએ બચાવ્યા હતા. વળી મહાદેવજીનું અને કૃષ્ણજીનું યુદ્ધ થતાં મહાદેવજી અશક્ત કરીને છુટ્યા હતા, વળી બ્રહ્માનું નાશું કાપ્યા પછી પરસે-વાના પુરુષથી ભાગ્યા ત્યારે પણ શ્રી કૃષ્ણજીએજ બચાવ્યા હતા. શું જગત્પતિના આવા હાલથાય ? પુરાણકારોએ જા. બધું સત્યનિષ્ઠાથી સત્યસ્વ રૂપનું લખ્યું છે એમ આપણું મન કમૂલ કરી શકે તેમ છે ?

(૧૪) બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને દક્ષની આજીજીથી શિવનું પ્રસન્ન થવું.

શંકાકોષ શંકા ૩૩૬ પૃ. ૪૮ માં એજ વાતમાં લખે છે કે—

“ એક વિવાહમાં બ્રમ્હાજીનું વીર્ય જમીન ઉપર પડ્યું. મહાદેવે તેમને વધ કરવાનું ધાર્યું ત્યારે બ્રમ્હા અને વિષ્ણુ પગમાં પડ્યા તેમજ દક્ષે પણ બહુ અશક્ત કરી ત્યારે મહાદેવનું પ્રસન્ન થવું શું સંભવિત છે કે ? ” શિવપુરાણ.

(૧૫) જટાથી મુક્ત ગંગાના ૭ પ્રવાહ. તેમાંનો એક પવિત્ર.

રામાયણ બાલકાંડ—સર્ગ ૪૩ મો. (શં. શં. ૪૪૨ મી. પૃ. ૬૬)

“ મહાદેવે પોતાની જટામાંથી ગંગાને મુક્ત કરી ત્યારે તેના સાત પ્રવાહ થયા. જેમાંનો—હલાદિની, સુચક્ષુ, સીતા, સિંધુ વિગેરે જીદી જીદી દિશામાં નદીઓ ચાલી. તે પછી એકજ ગંગાના સાત પ્રવાહ તેમાં બીજી નદી જેવી કે “ સિંધુ ” તેનું, તથા તે વિના બીજી પાચનું કંઈ મહાત્મ્યજ નહિ ? કંઈ પુણ્યજ નહિ ? અને તે પ્રવાહ પેટીનો એકજ પ્રવાહ (સામટો પ્રવાહ) ગંગાજ પવિત્ર શું આ સંભવિત છે ? બીજી નદીઓના મહાત્મ્ય લખવા અમારા પૌરાણી-ઓ ભૂલી ગયા હશે ? પૌરાણીઓ જવાબ આપશે કે ?

આમાં જરા વિચાર—પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વાલ્મીકી રામાયણમાં જન્હુ રાજાની પૂજનો સામાન ગંગાજી તાણી ગયા, તેથી જન્હુ ગંગાજીને પી

ગયા પણ ગગાગુતો સદાના હતાં. તો પછી મહાદેવજીએ ગંગાજીને જટામાથી બહાર કેવી રીતે કાઢ્યા ? અને તેના સાત પ્રવાહ કેવી રીતે મનાયા ? પ્રથમતો ખરો પત્તા મહાદેવજીનોજ નથી તો પછી કઈ શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિથી આ વાત લખાઈ ?

(૪) અબ્જણે આહેડીથી શિવ પુજાયા તો પણ શિવ વિમાન.

સ્કંદપુરાણ પ્રથમખંડ. અધ્યાય ૩૩ મો પત્ર ૬૬ થી ૬૯ શ્લો. ૧૦૨ માં કથા. તેનો સાર.

“ ચંડનામનો આહેડી મૃગનો વધ કરવાને ગયો, વધ ન મળવાથી રાત્રે બિલ્વના વૃક્ષ ઉપર જઈને રહ્યો. સ્વાભાવિક પણે પત્ર તોડતાં નીચે રહેલા શિવના ઉપર પડ્યું. કોગળા કરતા શિવનું સ્નાન થયું. સવારે તેની ભાર્યા નદી ઉપર સ્નાન લાવેલી તે કુતરું ખાઈ ગયું હતું, તેથી ખાધું તો હતુંજ નહિ. એટલે સ્વાભાવિકપણે દાન અને તપ થયો. આ બધું અબ્જણપણેજ થયું તોપણ શિવના ગણો વિમાન લઈને આવ્યા અને વિમાનમાં બેસાડીને શિવ લોકમાં લઈ ગયા. ઇત્યાદિ. ”

આમાં જરા વિચાર

શિવનું પૂજન, દાન, તપ કે જપ સદ્બુદ્ધિ થયા વિના કયા લક્ષતનું કાર્ય થયું જણાય છે ? અબ્જણપણે શિવનું પૂજન અને ભાતુ કુતરું ખેંચી જવાથી દાન, થતાની સાથે શિવગણો વિમાન લઈને આવ્યા અને ચંડ નામના આહેડીને વિમાનમાં બેસાડીને શિવ લોકમાં લઈ ગયા. આ લેખક કેટલો સત્યવાદી હશે ? આ બધું તદ્દન પાયા વગરનું લખતા લેખકે કઈ બુદ્ધિ વાપરેલી ? આવા લેખકો ઉપર સત્ય વસ્તુના શોધકોને કેટલી પ્રીતિ થાય ?

(૫) પાપીમા પાપી બ્રાહ્મણને પણ મોક્ષ-શિવપુરાણે આપ્યું.

શિવપુરાણ મહાત્મ્ય અધ્યાય. ૧ શ્લો, શ્લો ૩૬ થી (મ. મી. પૃ. ૩૦) “ જ્યાસુધી શિવપુરાણ કાનમાં નથી પડ્યું ત્યાં સુધી સંસારમાં રખડે છે. શિવપુરાણજ મુક્તિ આપવાને સમર્થ છે, તો પછી ભ્રમ પેદા કરવાવાળા બીજા પુરાણોનું શું કામ છે ? હજારો અશ્વમેધ, સેકડો વાજપેય, શિવપુરાણની સોલમી કળાને પણ પહોંચે તેમ નથી. જ્યાં સુધી શિવપુરાણ સાંભળતો નથી. ત્યાં સુધીજ પાપમાં પડ્યો છે ગગા, સપ્તપુરી, ગયાદિ કોઈપણ વસ્તુ શિવપુરાણ ખરોખર નથી. વેદ. ઇતિહાસાદિ શાસ્ત્રોમાં પરમ કલ્યાણકરવાળું શિવપુરાણજ જાણવું જોઈએ.

આગળ બુવો-પાપી બ્રાહ્મણ યમથી છુટી શિવપુરીમાં ગયો.

એજ મહાત્મ્ય અધ્યાય ણીબના ઋક્ષો, ૩૭ થી કિંચિત્ સાર.

“ દેવરાજ નામનો બ્રાહ્મણ મહાપાપી કે જેને આરે જાતિના માણસોને મારીને ધન લેશુ કર્યું હતું. છેવટ માતા, પિતા સ્ત્રી અને ભાઈઓને પણ મારી નાખીને વેશ્યાની સાથે એક પાત્રમાં ખાતો રહ્યો. દૈવયોગથી પ્રતિષ્ઠાન પુરમાં શિવમંદીરમાં શિવપુરાણ સાંભળતા તાવની ણીમારીથી મરણ પામ્યો. યમના હુતો ણાંધીને યમપૂરીમાં લઈ ગયા પણ શિવનો મળુ ત્યાથી છોડાવીને શિવપુરીમાં લઈ ગયા. ઇત્યાદિ વિશેષ ત્યાથી જોઈ લેવાની લલામણ કરૂં છું. ”

આ લેખમાં કિંચિત્- ગદ્યા પુરાણો ભ્રમ પેદા કરવાવાળાં છે એમ શિવપુરાણવાળાએ જે લખ્યું છે તે સર્વથા જુઠંમા કાઢી શકાય તેમ નથી. તેમજ ગા. શિવપુરાણવાળો ઉંચા પ્રકારની બુદ્ધિવાળો હતો એમ પણ માની શકાય તેમ નથી. કેમકે મૈ કહોને પત્તિ કરવાવાળી સ્ત્રી-સતી તેમજ આસતી સર્વેને નિદે, તે પ્રમાણે આ શિવપુરાણવાળાએ કર્યું છે. કેમકે મહાપાપીને પણ યમપૂરીમાંથી શિવપુરીમાં પહોંચાડી દીધો છે, આ લેખક કેટલો બધો સત્યવાદિ અને કેટલા અદ્વર્તનવાળો હશે ? તેનો વિચાર કરવાનું કાર્ય સજ્જન પુરૂષો કરે એટલે બાકી થશે

(૬) એક કરોડ છાસઠ હજાર વર્ષ આરાધન શિવનું-વિષ્ણુએ કરેલું.

શિવપુરાણ સનતકુમાર સંહિતા અધ્યાય ૮ મો. (મ. મી પૃ. ૪૬)

“ ઋષિ બોલ્યા કે શિવજીને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરી શકાય ? બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે-હે બ્રાહ્મણ ! શિવજીને પ્રસન્ન કરવા વિષ્ણુએ એક કરોડ છાસઠ હજાર વર્ષ તક આરાધન કર્યું ત્યારે પ્રસન્ન થઈને અનેક વર આપ્યા અને કહ્યું કે-યુદ્ધમાં જીતવાવાળા મહાયકધારી બળવાન તમો થાઓ, તમો મારી ભકિત અધિક કરશો અને મારી પેઠે તમે ગવાસો. શિવજીના પ્રસાદથીજ અન્યેય વિષ્ણુ પૃથ્વીની રક્ષા કરે છે.

આમાં પણ જરા વિચાર કરીને જોઈએ-શિવજી દ્વાપર યુગમાં થયા એમ પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, અને તે યુગ ૮૬૪૦૦૦ વર્ષના પ્રમાણવાળો છે તો પછી વિષ્ણુએ એક કરોડ અને છાસઠ હજાર વર્ષ સુધી શિવજીનું આરાધન કયા કાળમાં કરેલું સમજવું ? અને યુદ્ધમાં જીતવાનું વડે કયા

યુગમા મેળવેલું? ચાર યુગના વર્ષોને ભેગા કરીએ તોપણ તેટલા વર્ષો થઈ શકે તેમ નથી. જ્યારે એક કરોડ અને આઠ હજાર વર્ષ શિવના આરાધનમા વિષ્ણુએ કાઢ્યા હતાં ત્યારે તે કાળમા વિષ્ણુનું આયુષ્ય કેટલું મોટું મનાયેલું હશે? જૈનોમા તો એક હજાર વર્ષનું લખાયું છે. જુવો પૃ ૭૬ નો કોઠો. એવ પ્રકારના લાળા લાળા આયુષ્ય બ્રહ્મા-તારકાદિક દૈત્યોદિકના પણ લખીને બતાવ્યા છે તે કયાથી લાવ્યા હશે? આ બધા પ્રકારનો વિચાર કરવાની ભક્ષામણ કરૂ છુ. અને શિવપુરાણના લેખકને ધન્યવાદ આપી વિરમુ છું. ધન્યવાદ શા માટે? જણાવવાનું એટલુંજ કે જૈનોમા વિષ્ણુ પ્રતિવિષ્ણુ આદિ નવ ત્રિક ઘણા લાળા કાળના કેમથી થયેલા છે. તેમના લાળા આયુષ્યની સિદ્ધિ પુરાણકારેએ આસરાગત કલ્પિતપણે લખીને બતાવેલી જણાય છે.

(૭) મહાદેવના ગણેથી વિષ્ણુ આદિ દેવો કુટાના.

શિવપુરાણ વાયુસંહિતા અધ્યાય ૧૭ થી ૨૦ તક (મ. મી પૃ ૪૮)

“ દક્ષના યજ્ઞનો ભંગ કરવા મહાદેવજીએ વીરભદ્રાદિકોને મોકલ્યા, તે અન્ન માસ ખાતા ગયા અને ફેંકતા ગય તે વખતે વિષ્ણુ આદિ દેવો દક્ષનો પક્ષ લઈ યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. પરંતુ વીરભદ્રાદિકોએ તેમને ઘણોજ ખૂરો માર માર્યો. ઇત્યાદિ. ”

(૮) દૈત્યોએ બ્રહ્માથી કિલ્લાઓ મેળવ્યા, તે શિવે તોડ્યા.

શિવપુરાણ. ધર્મસંહિતા અધ્યાય. ૩. જો (મત૦ મીમાંસા પૃ ૫૦)

“ તારક્ષ ૧, વિદ્યુન્માલી ૨, અને કમલાક્ષ, ૩ એ ત્રણે દૈત્યોએ અઘોર તપસ્યા કરીને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. તારક્ષે કહ્યું કે હે ભગવન દેવતાઓથી ભેદાય નહી તેવો—સુવર્ણનો કિલ્લો, વિશ્વકર્મા અમારા વાસ્તે બનાવે?, વિદ્યુન્માલીએ—લોહના કિલ્લાની ૨, કમલાક્ષે—ચાંદીના કિલ્લાની ૩—માગણી કરી. ફરીથી માગણી એ કરી કે આ દિવ્ય લોકમાજ અમારૂં સ્થાન થવું જોઈએ

બ્રહ્માજીની આજ્ઞાથી વિશ્વકર્માએ ત્રણે ને ત્રણ નગર બનાવીને આપ્યા પછી તે દૈત્યોએ દેવતાઓના ઘણાજ ખૂરા હાલ કર્યા ત્યારે દેવતાઓ શિવજીના શરણમાં જઈને ખૂળ કરગર્યા ત્યારે શિવજીએ દેવતાઓનો પક્ષ લઈ કોધાંધ થઈને તે દૈત્યોના ત્રણે નગરોમા રહેલી સ્ત્રીયો, તેમના બાલ બચ્ચા આદિ સર્વ ભસ્મસાત્ કરી નાખ્યું. ઇત્યાદિ. ”

આ કથામાં વિચારવાનું કે-કાલસંદીપક વિદ્યાધર ૨૪ માં તીર્થ કરી શ્રીમહાવીરને પુછ્યું કે મને ભય કેનાથી છે ? ઉત્તરમાં-સત્યક્રીથી બતાવ્યો. ત્યારે તે છોકરાને મારવા કાલસંદીપકે પગમાં ઘાડ્યો, પણ તેના પિતા પેદાલે છોડાવ્યો. પછી વિદ્યાની સાધના વખતે વિધ્ન કરતા વિદ્યાદેવીએ પેલા કાલસંદીપકને હઠાવ્યો અને તે સત્યક્રીને સિદ્ધ થઈ, પછી સત્યક્રી તેની પાછળ પડ્યો. ઉઘો, નીચો ઘણો ભાગ્યા પછી અન્યક્રીને ભુક્ષાવામાં ન બંધા કાલસંદીપકે પોતાની વિદ્યાથી ત્રણ નગર બનાવ્યા પણ સત્યક્રીએ પોતાની વિદ્યાથી બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યાં. પછી ત્યાંથી નાશીને તે લગભગ સમુદ્રના પાતાળ કક્ષશામાં જઈને ભરાયો, પણ સત્યક્રીએ ત્યાં જઈને તે કાળસંદીપને માર્યો, આ બધો વિચાર અમેએ મહાદેવજીની ઉત્પત્તિના પ્રકરણમાં સવિસ્તર આપ્યો છે તે જુવો અને વિચારો ? હવે આ શિવપુરાણ માં એ કથા કેવા રૂપમાં ગોઠવાઈ તે વિચારીએ-ત્રણ દૈત્યોએ તપસ્યા કરી બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. ત્યાર બાદ બ્રહ્માએ-વિશ્વકર્માને આજ્ઞા કરી, એટલે તેને સોનાના, લોઠાના, ચાંદીના-કિલ્લા સ્વર્ગમાજ બનાવીને આપ્યા. અને તે મહાદેવજીએ જઈને બાળી ભસ્મ કરી નાખ્યા અને સાથે તે ત્રણ દૈત્યોના બાળ બચ્ચાંને પણ ભસ્મજ કરી નાખ્યા. પ્રથમ જ્યાં સુધી બ્રહ્મા અને મહાદેવ ચોક્કસ રૂપે સત્ય સ્વરૂપના સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી શિવપુરાણવાળાએ ગોઠવેલી વાત સત્યરૂપે કેવી રીતે માની શકાય ?

(૯) કૃષ્ણજીએ ૧૬ માસ તપસ્યા કરી, શિવને પ્રસન્ન કર્યા.

શિવપુરાણ ધર્મસંહિતા. અધ્યાય. ૨ જો. (મ. મી. પૃ. ૪૬)

“ શ્રી કૃષ્ણજીએ સોળ માસ સુધી તપ કરીને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા અને હાથ જોડીને હૃદયે એવા આઠ વર માંગવાને લાગ્યા. ઇત્યાદિ. ”

આ શિવપુરાણના લેખથી પ્રથમ જોયું હતું કે-શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એક કરોડ અને સાઠ હજાર વર્ષો સુધી શિવની આરધના કરી અનેક વરો મેળવ્યા હતા. અને ફરીથી એજ પુરાણવાળો લખીને જણાવે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સોળ માસ સુધી તપકરીને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા, ત્યારબાદ હાથ જોડીને હૃદયે એવા આઠ વર માંગવાને લાગ્યા. આમાં જરા વિચાર થાય છે કે-આ ત્રણ દેવોમાં મોટા કયા મનાયા હશે ? એક વખતે બ્રહ્માજી મોટા થવા ઉભા થયા, ત્યારે તેમણે પોતાનું મસ્તક ગુમાવ્યું હતું. અને દક્ષ પ્રજાપતિએ મહાદેવજીને

અકુલીનતાદિક અનેક હલકાં વિશેષણો આપી નાસ્તિક અને વેદ બાહ્ય સુધી ઠરાવી દીધા હતા. તો પછી યુગ યુગમા અવતાર ધારણ કરી દુષ્ટોના નાશક અને મનનનોના ઉદ્ધારક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એવી શી જરૂર પડી કે-વેદથી બાહ્ય રૂપે ગણાયેલા મહાદેવજીની એક કરોડ અને સાઠ હજાર વર્ષ ગુપ્તી આરાધના કરવી પડી? વળી ૧૬ માસની તે કયા જગતના ઉદ્ધાર માટે?

(૧૦) કાશીમા પાપી પશુ, પંખી પણ મરે તો મોક્ષે જાય.

શિવપુરાણ-જ્ઞાન સહિતા અધ્યાય ૫૦ મો, (મ. મી પૃ ૩૭)

“ પ્રથમ કાશી નગરનું વર્ણન થયું શ્રેષ્ઠ આપી-મહાદેવ પાર્વતીને કહે છે કે-આ નગરી માફ ગુપ્તમા ગુપ્ત ક્ષેત્ર છે અને સર્વ જીવોને મુક્તિનું જ કારણ છે. ॥૭॥ પુનઃ શ્લોક ૨૨ થી-પાપવર્ણો કે પાપ વિનાનો ગમે તેવા કર્મ જથ્થાના પડેલા હોય પણ આ કાશી ક્ષેત્રમા જે મરે તે અવશ્ય મોક્ષે જ જાય ॥૨૨॥ સ્વેદજ, અહન, ઉદ્દિભજ, જરાયુજ (વૃક્ષ, પશુ, પક્ષી સર્પ, મનુષ્યાદિ) સર્વ જીવો આ કાશીમા મરે તે તો મોક્ષે જાય, બીજા તીર્થોમા મરે તો કેઈકજ ॥૨૩॥ કર્મના જથ્થાના પડેલા જીવને આ ક્ષેત્રમાં મોક્ષમા મોકલવા કલ્પીએ તો નતો જ્ઞાનની જરૂર છે, તેમજ નતો ધ્યાનની જરૂર છે ॥૨૪॥ તેમજ મારા (શિવના) નામની, તેમજ તેના સ્વજનોની પણ કોઈ જરૂરજ નથી. કેમકે જે વખતે આ તીર્થમા મર્યો કે તુરતજ મોક્ષ. એમા કોઈ પ્રકારથી સંદેહ કરવાનું રહેતુંજ નથી. ॥ ૨૫ ॥

આગળ શ્લોક ૩૬ થી ૪૧ નો ભાવાર્થ:-મહાદેવજી પાર્વતીજીને કહી રહ્યા છે કે-વૈકુંઠપતિ નારાયણ, લક્ષ્મી, અને દેવર્ષીઓ સહિત-બ્રહ્મા, વસુ, સૂર્ય, દેવરાજ ઇંદ્ર, બીજા પણ દેવતાઓ આ કાશી નગરીમા માફ વ્રત ધારણ કરીને મારી શેવા કરે છે. મહાયોગી પોતે પોતાનો વેષ છુપાવીને મારા વ્રતના માટે એક ચિત્તથી સેવા કરે છે. ૩૬-૪૦-૪૧ આગળ ૪૨ મો જીવો.-વિષયાશક્ત ચિત્તોપિ, ત્યક્ત ધર્મચર્ચિર્નર ॥ ઇહ ક્ષેત્રે મૃતોયો વૈ સંસારં ન પુનર્વિશેત્ ॥ ૪૨ ॥

ભાવાર્થ:-ચાહે તો વિષયનો લંપટ હોય, એટલુંજ નહિ ચાહે ધર્મની શ્રદ્ધાવિનાનોજ હોય ને, તો પણ મારા કાશી ક્ષેત્રમા મરેલો ફરીથી તો આ સંસારમાજ આવે નહિ ॥ ૪૨ ॥

એજ અધ્યાયના શ્લોક ૧૫ માં-પાર્વતીને શિવે કહ્યું હતું કે-“ આ કાશી ક્ષેત્રના માટે વધારે શું કહું પણ હું માદેવ, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા એમ અમો

પ્રકરણ ૪૨ મું. કાશીમાં જે મરે તેનું મોક્ષ. ભક્તના માટે શિવ. ૪૩૯

ત્રણે દેવો—અમારા આત્માને પવિત્ર કરવા માટે હજી સુધી જે કાશીક્ષેત્ર તીર્થના દર્શનની ઉચ્છા કરી રહ્યા છીએ. ” ॥ ૧૫ ॥

આમા પણ જરા વિચારીએ;—કાશીમાં જ્યારે મનુષ્યો ઉપર કરવત મૂકાતા હશે તેવા સમયમા—આ શિવપુરાણવાળાની નીમણુક થયેલી હોય એમ આ લેખથી સહજ અનુમાન થઈ આવે છે. કારણ કે તે સમયમાં લુલાં, લંગડાં, આંધળા ઇત્યાદિક અનેક દુઃખી માણસો આ કાશી અધ્યાયનું શ્રવણ કરી પોતાનો ધનમાલ તે મદિરના કારભારીઓને સોંપી, પોતાના દેહ ઉપર કરવત મૂકાવતા હતા, આવી લાલચમા પડી આ પુરાણકારે આ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યોની સુકિત થયાનું લખીને બતાવ્યું હોય? એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ વિનાના પશુ, પખીઓની અને તેની સાથે ત્યા ઉગેલા વૃક્ષોની પણ સુકિતજ બતાવી દીધી વધારામા શિવજી પોતાના આત્માને, તેમજ બ્રહ્મા—વિષ્ણુના આત્માને પવિત્ર કરવાની ઇચ્છા કરી રહ્યાનું પણ જણાવી રહ્યા છે? શું આ વાતો વિચારવા જેવી નથી? આ લેખ જરા પણ સત્ય નિષ્ઠાથી લખાએલો છે? હુનીઆમાં જે કસમના કસાઈઓ ગણાયા છે તેમા આવા પ્રકારના લેખકો ગણી શકાય કે નહિ?

(૧૧) શિવ લિલ્લરૂપથી અર્જુનની રક્ષા કરવા આવ્યા.

શિવપુરાણ જ્ઞાન સંહિતા અધ્યાય ૬૫, ૬૬ મો. (મ. મી. પૃ. ૪૧)

“ અર્જુન શિવનું આરાધન કરવા વનમાં તપ કરતો હતો. ત્યાં દુર્યોધને સુકે નામના રાક્ષસને ભુંડના રૂપે મોકલ્યો અર્જુન સમજ્યો કે આ કોઈ શત્રુ લાગે છે “ દુઃખ દેવાવાળાને મારવો એવું વ્યાસજીએ કહેલું છે. ” તેથી શસ્ત્ર લઈને તૈયાર થઈ ગયો. સામી બાબુથી શિવજી પણ પરિવાર સાથે લિલ્લોનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અર્જુનની રક્ષા કરવાને માટે આવી રહ્યા છે. વચમાં ભુંડ સપડાયો છે. અર્જુને જે બાણ માર્યું તે મુખથી પુંછડે નીકળ્યું અને શિવજીનું બાણ પુંછડેથી મુખે નીકળ્યું, એટલે ભુંડ તરફની મરણ પામ્યું. પછી લિલ્લરૂપ શિવજી અર્જુન સાથે પણ લડ્યા. ઇત્યાદિ. ”

વિચાર:—દુર્યોધને રાક્ષસને ભુંડરૂપે શિવના ધ્યાનમા રહેલા અર્જુનની પાસે મોકલ્યો. ધ્યાની અર્જુનની રક્ષા માટે શિવ લિલ્લરૂપે આવ્યા માનીએ તો પછી સેવક સાથે શત્રુવટ કરી લડ્યા શા માટે? આમાં સત્ય શું?

(૧૨) શિવની સેવાથી શ્રી કૃષ્ણે સુદર્શન ચક્ર મેળવ્યું.

પુરાણકારોએ શિવઅને વિષ્ણુની અનેક વાર્તાઓ રચીને પોતપોતાના પ્રિય દેવતાનું મહત્વ વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઇત્યાદિ. ”

આજ અથકારે-પૃ. ૧૫૩ માં લખ્યું છે કે-“ ઇંદ્ર અને વિષ્ણુ, એમના કૃત્યોનો વિચાર કરીએ તો તે કાલ્પનીક પુરૂષ ન હોતા પણ ઐતિહાસિક પુરૂષ હતા એમ દેખાય છે. ”

(૧૪) આ બધા લેખોમા જૈનોની માન્યતા છે તે જુવો-ઇંદ્રો છે તે સ્વર્ગીય દેવતાઓના રાજાઓની પદવીના ધારક મોટા દેવતાઓજ છે. પણ તે એક નથી, અનેક છે. મૃત્યુલોકમા-અળ કિત ત્રણ ખંડના પાલક રાજાઓને વિષ્ણુ કહો. વાસુદેવ કહો, કે ગાહિ તે અર્ધચક્રીઓ કહો પણ તે બધા મહાન રાજાઓજ છે અને તે પ્રતિવિષ્ણુઓને મારી પોતે સુખના લોગ લોગવવા વાળાજ છે. ઉંદરો ખોદે અને ભોરીન્ગ લોગવે તેવા ન્યાયરૂપે થયેલું છે. પરન્તુ તે વાસુદેવો (વિષ્ણુઓ) તે સમયમા પરમાત્માના સ્વરૂપને મેળવવાળા મનાએલા નથી. આ અવસર્પિણીના કાળમાં જુદા સમયમા અને જુદી જુદી વ્યક્તિ રૂપેના બધા મેળવતા અનાદિના નિયમ પ્રમાણે ગણત્રીના નવજ થયા છે. તેમનો કિંચિત્ વિચાર અમોએ આ અથમાજ આપેલો છે. તેને જુવો અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરો ?

(૧૫) વેદના રથ ઉપર ચઢી ‘ શિવ ’ દેત્યને મારવા આલ્યા.

મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૧૮૭ મો. શ્લો ૧ થી ૫૬ સુધીનો લાવાર્થ.

“ મહાદેવે ત્રિપુર નામના દૈત્યને મારવાનો વિચાર કર્યો અને આલવાની તૈયારી કરી, તેમા વાસુકી સર્પની ધનુષ દોરી બનાવી, ચાર વેદોના ચાર ઘોડા અને રથપણુ વેદોનોજ બનાવ્યો, અશ્વની કુમારોને ઘોડાની લગામ રૂપે બનાવ્યા, રથના ધૂરાપર ઇંદ્રને બેસાડયા અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ સર્વ દેવતાઓનો પરિવાર સાથે લઇને આલ્યા. છેવટે ત્રિપુર દૈત્યોના ઉપર-અગ્નિ બાણ છોડી-અપગધી, નિરપરાધી, પશુઓ, પખીઓ, પુરૂષો સખાલગચ્ચાની સાથે સ્ત્રીઓ આદિ તેમજ તેમના ઘરા બારા, વાડીઓ, વાવડીઓ આદિ સર્વ બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું.

બાણાસુર નામનો દૈત્ય પણ ‘ પોતાનું ’ ત્રિપુર બળતું જોઇને કહેવા લાગ્યો કે-“ યત્કિંચિત્ પરાક્રમવાળા દેવતાઓ છતાં જે મારો નાશ કર્યો છે તે

કેવળ “શિવનોજ પ્રતાપ છે” બાકી કોઈપણ મારો નાશ કરવાને સમર્થ થઈ શકે તેમ છેજ નહિ. એમ કહીને પુત્રાદિક સર્વ પરિવાર છોડી દઈને “મહાદેવજીનું લિંગ” માથા ઉપર ચઢાવીને નગરની બહાર નીકળી ગયો. ” ઇત્યાદિ ઘણા વિસ્તારથી લખેલું છે તે ત્યાથી (મત્સ્યપુરાણથી) જોઈ લેવું ”

આમા જરા વિચાર-દક્ષે રૂઢોને વેદ બાદ, કાલસુમા અને શિષ્ટાચાર વિનાના, રકેત્પુરાણવાળાઓ લખીને જણાવ્યા છે, મત્સ્ય પુરાણવાળો આ મહાદેવને વાસુકી સર્પની દોરી, વેદોનો રથ અને ચારે વેદોના ચાર ઘોડા, ઇંદ્રને સારથી, અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ આદિ સર્વ દેવતાઓના લશ્કર વાળા લખીને બતાવે છે, અને અગ્નિનું બાણ છોડી બધા દૈત્યોની સાથે પશુ પંખીઓને મારવાવાળા પાણુ લખીને બતાવે છે ? માત્ર બાણાસુરે જ્યારે મહાદેવજીનું લિંગ માથા ઉપર ચઢાવ્યું ત્યારે તે બચવા પામ્યો.

પ્રથમ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે મહાદેવ આ ત્રણમાના ખરા કયા ? તેનોજ પત્તો લાગતો નથી તો પછી તે બધા લશ્કરમા કયાથી આવ્યા ? અને પેલા બાણાસુરે મહાદેવજીનું લિંગ કયા ઠકાણેથી લઈ માથા ઉપર ચઢાવ્યું ?

(૧૬) દક્ષના યજ્ઞમાં મહાદેવના અનાદરથી માટો ઉત્પાત.

રકેત્પુરાણ પ્રથમ ખંડના પહેલા ભાગમાંથી લીધેલો કિંચિત્ સાર અધ્યાય ૧ લા નો શ્લોક સત્તરમાનો અર્થ.

શિવ વિના જે સંસાર તરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે મૂઢ છે, મહાપાપી છે. ૧૭ા જે શિવે ગરબુ ભક્ષણ કર્યું. દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કર્યો અને કાલનું દહન કર્યું. ૧૮ ॥

દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કર્યો તેનો કિંચિત્ સાર—

“દક્ષ નૈમિષારણ્યમાં આવ્યા, ઋષિઓએ પૂજ્યા માત્ર મહાદેવજી આદર કર્યો નહિ, તેથી દક્ષે કહ્યું—આ શિવ ભૂત અને પિશાચ લઈને ફરવાવાળો દુરાત્મા છે. હે બ્રાહ્મણો ? એ વેદ બાદ છે. નદીએ કહ્યું હે બ્રહ્મ ? તમે મારા સ્વામીને વેદ બાદ કેમ કહ્યો ? મારા સ્વામી વિના—તપ, જપ, દાન, હોમાદિ તમારું બધુંએ નિષ્ફળ છે. હે બ્રાહ્મણાધમ ? તરોએ શાપ કેમ આપ્યો ?

પછી દક્ષે કહ્યું કે—તમો રૂદ્રો સર્વે વેદ જાણ છે ? કેમકે વેદમાર્ગના ઋષિઓએ તમોને ત્યાગ્યા છે. કેમકે તમો પાખંડીઓ છો, શિષ્ટાચારથી રહિત છો, કાળસુખા અને પાન કરવામા રકત છો. ત્યારે શિવના ગણોએ કહ્યું—તમો ગ્રાહ્યણો વૈદિકનો માર્ગ આગળ ધરીને શુદ્ધ યાજ્ઞક છો, હલિદ્રો, ઘર ઘરમાં ભટકતાં બ્રહ્મ રાક્ષસો થશો.

મહાદેવજીએ કહ્યું—ગ્રાહ્યણોને એમ ન કહેવાય કેમકે વેદ વાદમા રત છે, અને શુરૂઓ છે. પછી રોષયુક્ત ઋષિઓની સાથે દક્ષ રવસ્થાનમા ગયા (અહિં પહેલો અધ્યાય થયો.)

(૨) હવે બીજા અધ્યાયમા—દક્ષે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો, તેમા વસિષ્ઠ, અગસ્ત્ય, કાશ્યપ, વામદેવ, ભુગુ, દધીચિ, વ્યાસ, ભારદ્વાજ, ગૌતમાદિ ઋષિઓ ભેગા થયા. પછી સાતમા લોકથી બ્રહ્માને અને વેદુઠથી વિષ્ણુને પણ બોલાવ્યા. તેમજ લોકપાલો, ગાધર્વો અને છેવટે અપ્સરાઓનો પણ પણ ભેગો થયો. ઇદ્રાણીની સાથે ઇંદ્ર અને રાહિણીની સાથે ચંદ્રાદિક સર્વ દેવો આવ્યા. વિશ્વ-કર્માએ ભવન પણ બનાવ્યા દક્ષે સર્વેનો સત્કાર કર્યો ત્યાં દધીચિએ કહ્યું કે મહાદેવ વિના તમારો યજ્ઞ શોભા પાત્ર નથી. એમ વિષ્ણુએ અને ઇંદ્રે પણ કહ્યું આપણે બધા શિવને લેવા ચાલીએ તે વારે દક્ષે હસીને કહ્યું કે જે દેવોના દેવ વિષ્ણુ કે જેમાં—વેદો અને યજ્ઞ બધુએ રહ્યું છે તે તો આવેલા છે. તેમજ વેદો, ઉપનિષદો અને આગમોની સાથે સત્યલોકથી લોકપિતામહ બ્રહ્મા પણ આવેલા છે. તો પછી ભૂત પિશાચનો પતિ કે જે નષ્ટાત્મા અને મૂઢ અને મત્સરી એવા શિવને બોલાવીને શું કરવો છે ? ચલાવો કામ, માત્ર એક દધીચિએ કહ્યું કે—શિવ વિના કાર્યમા વિઘ્ન થશે, માટે ઠીક નથી એમ કહી યજ્ઞમ ડપમાથી નીકળી ગયા. દક્ષે કહ્યું કે જાવા થો વેદ જાણોને, ચલાવો કામ ?

સખિઓની સાથે ક્રીડા કરતી દાક્ષાયણીએ (પાર્વતીએ) તમાસો બેઠા શિવને કહ્યું “ મારા જાપે તમોને કેમ બોલાવ્યા નથી. ” તમો ત્યાં જાવો. શિવે ઉત્તર આપ્યો કે પ્રિયે ! માન, પાન વિના જાવુ તે મને ઠીક નથી લાગતું. શિવની આજ્ઞા લઈ પાર્વતીજી પિતા દક્ષની પાસે પહોંચ્યાં. ” (અહિં બીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે.)

(૩) હવે અધ્યાય ત્રિજની બીના કિંગિત લખી બતાવીએ છીએ.

“ પાર્વતીજીએ દક્ષને કહ્યું કે હે તાત ? શભુ વિના આ બધું તમારું અપવિત્ર છે, તેમના વિના આ તમારો યજ્ઞ થાયજ કેમ ? પછી પાર્વતીજી બધા ઋષિઓને શ્રી કૃષ્ણને મળોધીને કહેવા લાગ્યા કે-તમે બધા મહાદેવને શુ ઓળખતા નથી કે હે બ્રહ્મા ? તમે પાત્ર મુખનાં ચાર મુખ કરાવીને બેઠા તે શુ ભૂલી ગયા ? એવી રીતે સઘળાઓની નિર્ભત્સના કરી. ત્યારે દક્ષે કહ્યું કે તારો પતિ વેદ બાહ્ય છે અને અદ્વૈતીન છે ઇત્યાદિ ઘણીજ નિંદા કરી, તેથી પાર્વતીને નતો પતિ પાસે જવાનું સૂઝયું, ન તા પિતા દક્ષની પાસે રહેવાનું સૂઝયું. છેવટે અગ્નિમા પ્રવેશ કરીને બળી મર્યા. તેમની સાથે બધા ગણો હતા તે પણ બળી મર્યા, તેથી મહાદેવને પણ ઘણોજ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. એટલે જે વીરભદ્ર હતો તે શિવની આજ્ઞા લઈને દક્ષના યજ્ઞ તરફ ચઢ્યો અને ત્યાં અનેક પ્રકારના દુર્નિમિત્તો દેખ્યા-લોહિની વર્ષા, ઉલ્કાપાતાદિ દેખીને યક્ષને પણ ભય પેદા થયો. અને તુરંતજ વિષ્ણુને શરણે ગયા. પણ વિષ્ણુ કાંઈપણ કરવાને સમર્થ ન થયા. છેવટે વીરભદ્રે દક્ષનુજ માથું કાપીને હોમી દીધું અને પછી શંકર ભગવાને આવીને પાછું સજીવન કર્યું. ”

આ દક્ષના યક્ષનો સંબન્ધ અમોએ કિંચિત્ સૂચના માત્રજ લખીને બતાવ્યો છે. સવિસ્તર રૂઢ પુરાણથી તેમજ ભાગવત ચતુર્થ સ્કંધથી પણ જોવાની સલામણ કરૂ છું.

(૪) શિવે વીરભદ્ર પાસે દક્ષનું માથું કપાવ્યું. બકરાનું ચોટાડાવ્યું.

રૂઢ પુરાણ-ખંડ ૪ થો, અધ્યાય ૮૬ મો પત્ર ૩૩૪ થી.

“ શિવના ગણ વીરભદ્રે દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો નાશ કરીને દક્ષનું માથું કાપી નાખ્યું. પછી શિવની આજ્ઞા થવાથી બકરાનું માથું ચોટાડીને દક્ષને છોડા મૂક્યો.” આ વાતનો વિસ્તાર રૂઢ પુરાણથી જોઈ લેવો.

વિષ્ણુના નામથી સંસાર તરવાની ઇચ્છાવાળો પણ મહાપાપીજ ગણાતો હશે કે ? વિચાર કરી જોતા કલ્પના આરભે બ્રહ્માદિ ત્રણે દેવો એકી સાથે ઉત્પન્ન થએલા બતાવ્યાં છે. તેમા મહાદેવજીને ત્રિજા નબરે ગણ્યા છે તો તે શિવજી મોટા શા કારણથી ? કહેવામા આવે કે-દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કર્યો તેથી શિવ મોટા, ત્યારે યજ્ઞનો નાશ કરનાર પુણ્યાત્મા ગણાય ખરો કે ? વળી કાળનો નાશ કર્યો તેથી શિવ મોટા, કાળ તો રૂપ રંગ વિનાનો આજે પણ સર્વ પદાર્થો ઉપર

પોતાની સત્તા જમાવીનેજ બેઠેલો છે તો પછી કાળનો નાશ કયા પ્રકારથી મનાયો ? વળી કહો કે જેર પીધાથી શિવ મોટા, તે આજે પણ ઘણા જેરને ખાવાવાળા બેઠ્યો છીએ.

હવે દક્ષના યજ્ઞનો નાશ વિચારીએ:—

દક્ષે યજ્ઞ કયા કાળમાં કરવા માંડેલો ? કારણ કે દક્ષના યજ્ઞમાં વશિષ્ઠાદિ ઋષિઓ હાજર થયેલા ગતાવ્યા છે. એક વશિષ્ઠજી રામચંદ્રજીના સમયમાં રામચંદ્રના ગુરૂ તરીકે પણ ગતાવેલા છે. વળી વિચારવાનું કે—સાતલોકથી બ્રહ્મા, વક્રુંઠમાંથી વિષ્ણુ, પોતપોતાની સ્ત્રીઓ સાથે તેમજ ચંદ્રમા, ઈંદ્ર વગેરે સર્વે દેવતાઓ આવેલા ગતાવ્યા છે તો તેમને કોણ બોલાવી લાવ્યું હશે ? કદાચ કોઈ પુણ્યાત્માના પુણ્યથી દેવતાઓ જેંચાઈને પોતાની મેળે આવે પણ આ દક્ષના યજ્ઞમાં એવું કાંઈ કારણ જણાતું નથી કારણ કે—બ્રહ્માદિક આવ્યા પછી પાર્વતીના શાપથી શાપિત થઈ રાક જેવા થઈ બેઠા હતા. વળી વીરભદ્રે તો મોટો ઉત્પાત મચાવી દક્ષનું માથું કાપી નાખ્યું છે. આ દક્ષના યજ્ઞમાં ઉત્પાત થવાનો છે એવું જ્ઞાન ન તો આવેલા ઋષિઓમાં જણાય છે તેમજ નતો સાતમાલોકમાંથી આવેલા બ્રહ્માને કે વેક્રુંઠમાંથી આવેલા વિષ્ણુને સમજાયું છે. તો પછી ઇંદ્રાદિકને ન હોય તંમાં તો કહેવાનું જ શું ? વિચાર કરીને જોતાં આ દક્ષના યજ્ઞ સંબંધીનો લેખ સત્યરૂપથી લખાયેલો હોય એમ જણાતો નથી ? પણ કેવળ કલ્પિતજ લખાયેલો હોય એમ સમજાય છે. આ લેખમાં સત્યપણું કયું છે, તેનો વિચાર કરવાનું આજકાલના શોધક પંડિતોને સોપુ છું. કદાચ આ ટીકા કરવામાં મારી ભૂલ થઈ હોય તો હું મારી ભૂલ સુઝ સજ્જનોની પાસે કબુલ કરવા તૈયાર છું.

વળી સ્કંદપુરાણના ચોથા ખંડનો જે આ બીજો લેખ છે તેનો વિચાર પણ ઉપર ગતાવેલા વિચારોથીજ મેળવી લેવો. વાનંશર શું લખી ગતાવું.

જૈન અને બૌદ્ધના આશ્રયથી લખાયેલો—પુરાણ ઇતિહાસ.

વૈદિક ધર્મમાં યજ્ઞ યાગાદિક ક્રિયાકાંડ જે સમયમાં જોર શોરથી ચાલતાં હતાં તે સમયમાં ક્રિયાકાંડના ગ્રાહ્યણ ગ્રથોજ વધારે પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા હતા એમ જણાય છે પરંતુ તે સમયમાં વૈદિક ધર્મમાં ઇતિહાસના ગ્રથો હતા. એમ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા જણાતા નથી. વૈદિક મતમાં ઇતિહાસનો ગ્રથ જૂનામાં જૂનો

મહાભારત જ ગણાય છે. તે પણ વ્યાસ થઈ ગયા પછીથી વિસ્તારવાળો ઘણા લાખા કાલે લખાયો છે, છતાં પણ તે અથ વ્યાસના નામથીજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. તે પછી પુરાણો તા ઘણાજ લાંબાકાલે લખાયાં છે છતાં પણ તે અઢારે પુરાણો વ્યાસના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. આ વિષયમાં કોઈ પુછશે કે તે પુરાણો વ્યાસે તો લખ્યાં નથી તો પછી વ્યાસના નામ ઉપર ચઢાવી દેવાનું પ્રયોજન શું હશે? વેદોનું ંધારણુ જોતાં પ્રયોજન એવું સમજાય છે કે—જે કાળે ખોરાકમાં માસાદિકનો પ્રચાર વિશેષપણે ચાલતો હશે, તે વખતે ધર્મના બહાને છુટથી માસ મેળવવા માટે સુગમતાવાળો રસ્તો બનાવવા અત્તાદ્રિય જ્ઞાન વિનાના સ્વાર્થી પંડિતો, કુદરતના બનાવોને લક્ષમાં લઈ ઋચ્યાઓ રચતા ગયા હોય, અને હોમ હવન કરી સાથે પોતાનું પણ ગૂજરાન ચલાવતા ગયા હોય, તેથી તેમને પૂર્વકાલના ઇતિહાસનું વિશેષ જ્ઞાન હોય એમ જણાતું નથી. તેથીજ તે કાળ વિશેષને આજ કાલના વિદ્વાનો બાળકાલ તરીકેની ગણતરીમાં ગણી કાઢે છે. જૈનોના તીર્થ કરો ૨૪ સર્વજ્ઞો, એક એકથી એક ઘણા ઘણા લાખા કાલે થયા છે. તેમાંના જે ત્રેવીશમાં પાર્શ્વનાથ, અને ચોનીશમાં મહાવીર સ્વામી, તેમનો જ સંબંધ નીકટપણે રહેલો છે, તે કાલને ગણતરીમાં નાખી આજકાલના વિદ્વાનો ઇ. સ. પૂર્વેના આઠમાં સૈકામાં તો અવશ્યજ મુકે છે, જૈનોના તત્ત્વો અને ઇતિહાસો પણ તે સમયથીજ ચોક્કસ થઈ ચુકેલા સનાયા છે અને તે સર્વજ્ઞોના મુખથી પ્રગટ થએલા છે તે જૈનોના ઇતિહાસમાં—૨૪ તીર્થ કરો, ભરતાદિ (૧૨) બાર ચક્રવર્તીઓ, અને વાસુદેવાદિકનાં નવ ત્રિકો વિગેરે અનેક કથાઓનો સંગ્રહ છે. આ આપણા ચાલતા ઇતિહાસના પૂર્વેના કાલ કેવા પ્રકારનો ચાલતો હતો. તેમજ ભવિષ્ય કાલમાં પણ કેવા પ્રકારનો કાલ થવાનો છે. એ બધાએ પ્રકારનું વિવેચન ચોક્કસ સ્વરૂપથી કરીને બતાવેલું છે. તે જૈનોના અથોમાથી, અને તેજ પ્રમાણે બૌદ્ધોના અથોમાથી. બ્રાહ્મણ પંડિતો અનેક પ્રકારના વિષયોને ગ્રહણ કરતા ગયા, અને તે પુરાણોમાં મન.કલ્પિત ઉધા છતાં સ્વછંદપણથી ગોઠવતા ગયા તેથી તે બધાએ ઇતિહાસ આજકાલના શોધક પંડિતોને અશ્રદ્ધેય રૂપનો થઈ પડ્યો છે વૈદિક મતમાં જૂનામાં જૂનું ઇતિહાસનું પુસ્તક મહાભારતજ ગણાય છે. તે પણ જૈનોના ઇતિહાસ કાલથી ત્રણસો વર્ષથી પાછલનોજ છે તેથી આમાં વિચારવાનું કે અતીંદ્રિય જ્ઞાન વિનાના તે વૈદિકમતના પંડિતો પૂર્વકાલનો વિશેષ ઇતિહાસ કયાંથી લાવ્યા ?

ધર્મ વર્ણન પૃ. ૮૬ વિષય ૩૩ મો. આનંદ શંકર બાપુભાઈ દ્રુવ.

પુરાણનો લેખ આપતા પાંચ કલમો નીચે પ્રમાણે—

૧ ‘પુરાણ’ નામના અથો એક રીતે બહુ જુના છે. અને બીજી રીતે નવા છે. જુના એવી રીતે કે—આમાની કેટલીક કથાઓ ઘણીજ પુરાણી છે. એટલુંજ નહિ, પણ એ કથાઓ સંબંધી છેક ગ્રાહ્ય અને ઊપનિષદના કાલમાં પણ ‘પુરાણ’ નામના અથો હતા એમ જોવામા આવે છે. પણ અત્યારે જે રૂપમાં એ અથો દેખાય છે તે તો બેશક નવું છે. તે એટલે સુધી કે હિંદુ-સ્તાનની પડતીની દશામા શિવ અને વિષ્ણુની ભકિતના અજ્ઞાન અને ધર્મોંધ અનુયાયીઓ વચ્ચે જે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો તેને પરિમાણે એ બે દેવની નિન્દાના વચનો સ્હામ સ્હામ અથોમા ઘુસાડી દેવામાં આવ્યાં છે.

૨ તે ઉપરાંત હિંદુસ્થાનમાં—જેમ નવા નવા યાત્રાનાં સ્થાન, નવા નવા દેવલો, નવા, નવા, વ્રત, અને નવાં નવા જ્ઞાતિના મંડળ સ્થપાતા ગયાં તેમ તેમ એ સૌ વિષયોને લગતી કથાઓ પુરાણમા દાખલ થતી ગઈ.

૩ આ સમયે ઉમેરો જોટોજ અથો છે એમ કાંઈ નથી. સષ્ટિના સુંદર અને અદ્ભુત દેખાવ જેમ જેમ વધારે જડતા જાય તેમ તેમ ત્યા યાત્રા કરવાનો મહિમા ઉત્પન્ન થાય. અને જુદી જુદી ઋતુઓના વૈદિક યજ્ઞ થતા બંધ થયા એટલે એને સ્થાને બીજાં વ્રત અને ઉત્સવો કરીને લોક પરમાત્માની ભકિત સાથે આનંદ કરે એ પણ સ્વભાવિક છે.

૪ વળી આ ઉપરાંત પુરાણોમાથી બીજું ઘણું જાણુવા જેવું મળે છે. એક પ્રસિદ્ધ લક્ષણ પ્રમાણે—‘પુરાણ’ માં (૧) સર્ગ (સષ્ટિ) (૨) પ્રતિસર્ગ (પ્રલય) (૩) દેવતાઓ, પ્રજાપતિઓ—વગેરેના વર્ણો, (૪) મન્વંતરની કથાઓ અને (૫) સૂર્ય અને ચંદ્ર વગેરેના રાજર્ષિઓનાં ચરિત્રો—આ પાંચ વિષયો આવે છે. આ ઉપરાંત વર્ણાશ્રમ—ધર્મનું નિરૂપણ, સાંખ્ય—યોગ—વેદાંત વગેરે શાસ્ત્રનો બોધ, ભગવાનના અવતારોની કથા, અને જ્ઞાન, ભકિત, અને વૈરાગ્યને લગતાં સ્તોત્રો, ઉપદેશો વગેરે વસ્તુઓ સ્થળે સ્થળે નજરે પડે છે.

૫ પુરાણો અરાઠ છે. તેમા વિષ્ણુપુરાણ, શિવપુરાણ, ગણેશપુરાણ, માકેડેયપુરાણ, અને શ્રીમદ્ ભાગવત વગેરે કેટલાંક વધારે પ્રસિદ્ધ છે. એ સર્વ વ્યાસજીનાં કરેલા કહેવાય છે. પણ ખરૂં જોતાં ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કાલ જતા એમા અનેક જાતનો ઉમેરો થયો છે, આ ઉમેરો સૌ કરતા સ્કંદપુરાણ અને પદ્મપુરાણમા વિશેષ થયેલો નજરે પડે છે.

આનંદશંકર બાપુભાઈ ધુવનો પુરાણ નામનો લેખ મધ્યસ્થ દાષ્ટથી

લખાએલો વિચાર કરવાને યોગ્ય છે. તેથી કેટલાક મારા અને બીજાના વિચારો મુકતા અયોગ્ય નહિ ગણાય.

કલમ પહેલીમાં—“ પુરાણ ગ્રંથો બુના નવા છે, અત્યારે જે રૂપમાં દેખાય છે તે બેશક નવું છે. ” આમા વિચારવાનું કે—અત્યંત પ્રાચીન વેદ કાલના મોટા મનાતા ઋષિઓ પાસે પણ જે જ્ઞાન ન હતું તે જ્ઞાન અતીન્દ્રિય જ્ઞાન વિનાના પુરાણકારો કયાંથી લાવ્યા ? માનવુંજ પડશે કે—જૈન સર્વજ્ઞના વચ્ચેનો પુસ્તકારૂઢ થયા પછીકે બૌદ્ધાદિકના સમાગમ થયા પછી તેમના વિષયોને લઈ પૌરાણિકોએ પોતાને મનગમતા પુરાણોમા ગોઠવ્યા. ઉદાહરણમા બુવો અમારો પૂર્વનો લેખ, અથવા પૌરાણિકોએ કલ્પેલા ૨૪ અને દશ અવતારો. જૈનોના આદ્યતીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવને—આઠમા, અને દશમા બુદ્ધને—નવમા અવતાર રૂપે પૌરાણિકોએ ગોઠવ્યા. વિચારકોને ચોખ્ખું દેખાય તેમ છે કે જૈન બૌદ્ધના અનુકરણ રૂપે પૌરાણિકોએ અવતાર ગોઠવી પુરાણો રચ્યા.

ત્રિશ્ર કલમમાં—“ બુદ્ધી બુદ્ધી ઋતુઓના વૈદિક યજ્ઞ થતા બંધ થયા. ” આ યજ્ઞના સળધી ફેર કર્મ પણ જૈન બૌદ્ધોની વિશેષ બાગૃતીથયા પછીથીજ છુટયું હતું. એ અનુમાન આપણું અયોગ્ય નથી. ?

ચોથી કલમમાં લખેલી ધ્રાંચ બાળતો અંતીન્દ્રિય જ્ઞાન વિનાના પૌરાણિકો લાવ્યા કયાંથી ? તેનો વિચાર કરીને બુવો ?

પાંચમી કલમમાં—અઢાર પુરાણ વ્યાસજીનાં કરેલાં કહેવાય છે તે વાત ધ્રુણુ યથાર્થ નથી. તેના સળધે નીચેના લેખો વિચારવા જેવા છે.

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ—

(૧) પૃ ૯૭ માં—“ વેદકાલ પછી બૌદ્ધધર્મની વખતે પ્રથમ મુર્તિ પૂજનો રીવાજ પડયો. અને પછી પુરાણો રચાયા. તે કાલમાં એટલે ખ્રિસ્તી શકના પ્રારંભથી સુમારે પાંચસો છસો વર્ષ દરમિયાન જ્યાં ત્યાં દેવાલયોજ નજરે પડવા લાગ્યા જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મના ઉપાસકોનું અનુકરણ કરીને હિંદુઓએ દેવાલય સ્થાપન કર્યા ત્યારે તેમને સ્વભાવિક રીતે વેદ પ્રણિત યજ્ઞ યાજ્ઞાદિકનો ત્યાગ કર્યો. ”

(૨) વળી—પૃ ૯૮ માં—“ છઠ્ઠા સૈકામા એટલે પુરાણો અસ્તિત્વમાં આવવા લાગ્યાં ત્યાર પછી “ દેવતાઓની મૂર્તિઓ ” બનાવવાનો રીવાજ પડયો.

હતો એવું દેખાય છે વરાહ મિહિરે (ઈ. સ. ૫૦૫-૫૮૭) વૃહત્સહિતામાં. રામ, બલી' વિષ્ણુ, બલ્દેવ, ભગવતી, શાંખ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, શિવ, પાર્વતી, સૂર્ય લિંગ, ચમ, વરૂણ, કુબેર, ગણેશ, વગેરે દેવતાઓની મુર્તિ કેવી હોવી જોઈએ એવું વિવેચન કર્યું છે. ”

(૩) વળી પૃ. ૯૯ માં—આસ પ્રસંગે ભાવિક લોકો ત્યાં જઈને પોતાના ઉપાસ્ય દેવને માટે પ્રેમ વ્યક્ત કરવા લાગ્યા. મતલબ કે બૌદ્ધ ધર્મે વેદ પ્રણિ- ત્ત યજ્ઞ યાગાદિકતું મહત્ત્વ ઠીકી કર્યું. અને તેવું પુનરુજ્જીવન પુરાણ કાલમાં પણ થઈ શક્યું નહિ ”

આ ત્રણ કલમના લેખક—પુરાણોની અસ્તિત્વ, ઈ. સ. પાંચમા છઠ્ઠા સૈકામાં બતાવી રહ્યા છે. તો પછી આમાં વેદ વ્યાપ્ત કયાંથી આવ્યા ? આ લેખક આસ વૈદિક મતના છે અથવા લખ્યું એમ પણ કેવી રીતે કહી શકાય ?

ભગવતના માટે તો તેઓ—પૃ. ૩૫૦ માં—નીચે પ્રમાણે લખે છે—

“ ભગવત એ એક ઉત્કૃષ્ટ અને રસ પૂર્ણ ગ્રંથ છે એ સહુ કોઈને માન્ય છે. પરંતુ આપણે ધારીએ છીએ એટલે તે પ્રાચીન નથી. લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં બંગાલામાં મુસલમાનોના રાજ્યના વખતમાં થઈ ગયેલા “ ચોપદેવ ” નામના વિદ્વાને એ ગ્રંથ લખ્યો છે. કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર એ ગ્રંથથી વધ્યો એ ખરું પરંતુ એ ઇતિહાસ નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. કૃષ્ણની લીલાના અનેક અર્થ કરવામાં આવે છે. ”

ઇતિ જૈન અને વૈદિક મતમાં લખાયેલા અગીયાર (૧૧) રૂદ્રોના સ્વરૂપનું પ્રકરણ ૪૨ મું સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૪૩ મું.

પુરાણોના સંબંધે વૈદિક પંડિતોના અનેક પ્રકારના વિચારો.

મૂર્તિપૂજનો પાઠ હિંદુઓ બુદ્ધ પાસે શિખ્યા.

આર્યોના તહેવારોન ઇતિહાસ નામના ગ્રંથના પૃ ૯૬ માં--“ બૌદ્ધ ધર્મ નાસ્તિકવાદી હોવાને લીધે તે ધર્મને અને દેવપૂજા, મૂર્તિપૂજા અથવા દેવાલયને કશો સંબંધ હોય એમ સંભવતું નથી. પરંતુ હિંદુઓને મૂર્તિપૂજનો પહેલો પાઠ બુદ્ધના અનુયાયીઓએજ શિખવ્યો એમ પ્રાચીન ઇતિહાસ સાક્ષી આપે છે. ”

ઉપરના લેખમાં--આનંદશંકર બાપુભાઈ લખે છે કે--“ પુરાણગ્રંથો એક રીતે બહુ જૂના છે, બીજી રીતે નવા છે. જૂના એટલા માટે કે કેટલીક કથાઓ ઘણીજ પુરાણી છે, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ કાલમાં એ ગ્રંથો હતા એમ જોવામાં આવે છે અત્યારે જે દેખાય છે તે એસક નવું છે.”

આમાં વિચારવાનું કે--બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ કાળમાં જો પુરાણ ગ્રંથો હોત તો તે ગ્રંથોની સાથમાં શું તેનાં નામો પ્રકાશમાં ન આવતા કે ? માટે આ કલ્પના યથાર્થ નથી, પણ ખાસ વિચારવા જેવી છે કલમ ચોથીમાં જણાવ્યું છે કે--પુરાણોમાં સૃષ્ટિ, પ્રલય, દેવતાઓ, પ્રજાપતિઓ વિગેરેના વંશો, મન્વંતરની કથાઓ, સૂર્ય અને ચંદ્ર વંશના રાજર્ષિઓના ચરિત્રો આ પાત્ર વિષયો આવે છે. કાલ જતા અનેક જાતનો ઉમેરો થયો છે આ ઉમેરો સૌ કરતા સ્કંધ પુ. પદ્મપુ મા વિશેષ થયેલો નજરે પડે છે.

પુરાણોમાં લખાયેલી સૃષ્ટિ, પ્રલયાદિકની પ્રાચીનમાં પ્રાચીનજે વાતો દેખાય છે તે વેદ સમયના ઋષિઓતો બતાવી ગયાજ ન હતા તો પછી આ અંતી-દ્રિય જ્ઞાન વિનાના પુરાણકારો કયા ઇશ્વરની પાસેથી ખોલીને લાવ્યા ? અને તે લખાયેલી વાતો આપસ આપમના મેળથી નીતિ રીતિવાળી છે ? કે દૃષ્ટિ સૃષ્ટિના સ્વરૂપથી વિરૂદ્ધરૂપે લખાયેલી છે ? આ બધું વિચારવા જેવું છે કે નથી ? વળી કાલ જતા તેમાં અનેક જાતનો ઉમેરો થયો છે તે પણ કયા ઇશ્વરની પાસેથી મેળવીને કરેલો સમજવો ?

ઋષિકૃત શ્રુતિઓમાં ઉદાત્ત, અનુદાન અને સ્વરિત સજ્ઞાઓ અનેક પંડિતોએ મલી દાખલ કરી-ઇશ્વરની પ્રેરણા બતાવી. એકેકથી એક વિરૂદ્ધ

પડિતોએ પુરાણો લખી વેદવ્યાસને કલકિત કર્યા તેનું શું કારણ ? શું આ વાત વિચારવા જેવી નથી ?

વૈદિકોમાં ધર્મની ખાખતના અંશોમાં મૂલના વેદોથીજ વિરૂદ્ધતા ચાલી આવે છે માટે એજ વિષય ખાસ વિચારવા જેવો છે.

વૈદિક મતના કેટલાક નામીયા પડિતોએ પોતાના લેખોમાં એવું પણ જાહેર કરેલું છે કે—વૈદિક મતમાં કેટલીક અસુદ્ધતાઓ હતી તે જૈનોના જે મહાવીર થયા તેમને સુધારી. આ તેમનું જે કથન છે તે પોતાના વૈદિક ધર્મની મહત્વતા બતાવવા પુરતું છે, પરંતુ સત્યવસ્તુની સ્થિતિને બતાવવાવાળું નથી. કારણ કે—પુરાણોમાં લખાયેલા ધ્રુવહિદેવોના સંબંધના લેખો, તેમજ મોટા મોટા ઋષિઓના સંબંધના લેખો—ન્યાયથી વિરૂદ્ધ, નીતિથી વિરૂદ્ધ, લોકવ્યવહારથી વિરૂદ્ધ, કાલ ઋમથી વિરૂદ્ધ, પૂર્વાપર સંબંધ વિનાના અનેક પ્રકારના લેખો દેખીને તેમાં આંખ મીચામણા કરી હોય તો તેમના લેખો સત્ય વસ્તુની સ્થિતિને પ્રગટ કરવાને માટે લખાયા છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

જૈન અને ધૌદ્ધની વિશેષ જાગૃતી થયા પછી કેવળ પુરાણોમાંજ નહીં ઉમેરાયુ એમ નથી. પરંતુ ગ્રાહ્ય અંશોમાં, તેથી વિશેષ ઉપનિષદાદિક અંશોમાં પણ—યજ્ઞ યાગાદિની માન્યતા વાળા પ્રાચીન વેદોથી ઘણું ફેરફાર વાળું લખાણ થયેલું છે. એટલુંજ નહીં પણ ખાસ વેદોમાં પણ અનેક પ્રકારની નવીન નવીન પ્રકારની શ્રુતિઓ બનાવીને દાખલ કરવામાં આવી છે. એમ હું મારા અનુભવથી કહું છું. અને આ વાત મણિલાલ નભુલાલ દ્વિવેદી પંડિતજીના ખ્યાલમાં આવવાથી પોતાના સિદ્ધાંત સાર નામના પુસ્તકના પૃ. ૪૩-૪૪માં નીચે પ્રમાણે લખી ગયા છે—યજ્ઞ પુરૂષ નવોજ દેવ કલ્પાયો. અને પ્રજાપતિ બધાના મોખરે આવી પ્રજા રૂપે પૂજાતો થયો. આ વાતથી વિચાર કરો કે—સૃષ્ટિ કર્તાના સંબંધ વાળી જે યજ્ઞ પુરૂષના નામથી અને પ્રજાપતિના નામથી શ્રુતિઓ લખાઈ છે તે નવીન રૂપથી લખાઈને ઋગ્વેદના દશમા મંડલમાં દાખલ નથી થઈ એમ કયો સુજ્ઞ પુરુષ કહી શકે તેમ છે ? એટલુંજ નહીં પણ યજ્ઞ પુરુષની શ્રુતિ વિરાટ પુરુષના નામથી પ્રાચે ચારો વેદોમાં દાખલ કરી દેવામાં આવી છે.

અને પ્રજાપતિના સંબંધવાળા લેખો કોઈ વિચિત્ર પ્રકારથી અનેકાનેક અંશોમાં અપાયેલા છે તે મારા આ ચાલુ અંથથી પણ જોઈ શકાશે.

મોટા મોટા પંડિતો થઈ સત્યવસ્તુના શોધનો ખ્યાલ છોડી દઈને ખાપ

દાદાનો કછો ખરો કરવાના પ્રયત્ન વાળા જણાય તો પછી આથી વધારે શોચનીય શું ? અને મારા જેવો અજ્ઞ વધારે શું લખી શકે ?

હું તો એમજ સમજું છું કે-વેદ સમયના ઋષિઓ ભદ્રિક અને શ્રદ્ધાલુ પોત પોતાના પરિચિત ઇદ્રાદિક દેવોની પ્રાર્થનાઓ કરતા અને સ્વાભાવિકપણે કાર્યની સફળતા થતા દેવોની કૃપા થએલી સમજતા અને તેવા તેવા પ્રકારની ઇછાઓને આધીન થએલા વખતો વખત પ્રાર્થનાઓ કર્યા કરતા. તેઓ અનેક પ્રકારની વ્યવહારિક વિદ્યાઓ સારી રીતે જાણતા તેથી વિદ્યાર્થીઓને પણ ભણાવતા અને પોતાનો સુખે સુખે નિર્વાહ કર્યા કરતા.

પરંતુ જૈનોના સર્વજ્ઞ શ્રી મહાવીર પ્રભુનો-તત્ત્વ પ્રધાન ધર્મ અને જૌદ્ધોનો નીતિ પ્રધાન ધર્મ-રાજ મહારાજાઓમાં વાયુવેગે પ્રસરતો જોઈ વૈદિક મતના પંડિતો તેમના સામે પડ્યા પરંતુ છેવટે તેઓ બધેથી હારકા પડી જતાં પોતાના વૈદિક મતને ટકાવવા જૈન અને જૌધ મતના વિષયોનો આશ્રય પકડી નવીનરૂપ ઉપનિષદોનો માર્ગ સર કરતા જેમ જેમ તેમનામાંથી હાથ લાગતું ગયું તેમ તેમ પોતાની અનુકૂલતા પ્રમાણે પોતાના ગ્રંથોમાં દાખલ કરતા ગયા તેથીજ તેઓ ઉપનિષદોની એક વાક્યતા કરી શક્યા નથી. શંકરાચાર્યના અત્યાચાર પછી જૈનોના પુસ્તકો હાથ ચઢતાં તેમના ઇતિહાસને ઉઘો છત્તો લખી અઢાર પુરાણો વ્યાસજીના નામથી જાહેર કરી તેમને કલકિત કર્યા છે આમાં વાસ્તવિક સત્ય શું છે તેનો વિચાર કરો.

તો પછી વૈદિક ધર્મની અશુદ્ધતામાં મહાવીરે સુધારો કર્યાની વાત ક્યાં ટીકી શકે તેમ છે ? પ્રસિદ્ધમાં સુકેલો જીવો પુરાણાનું કમણિકનો લેખ. જૈનોના મહાવીરે વૈદિક ધર્મમાં સુધારો કર્યાની વાત કોઈપણ રીતે બધે બેસતી કરી શકાય તેમ છે કે નથી પરંતુ વૈદિક ધર્મવાળાઓએ જૈન અને જૌદ્ધધર્મના વિષયો-માથી લઈ વેદોથી તે પુરાણો સુધીમાં મોટા ફેર ફારની સાથે ઉંધું છત્તું કરી તત્ત્વના વિચારકોને એવા તો ગુલાવી દીધા છે કે તેમને કોઈપણ પ્રકારથી સત્યતાનો માર્ગ જલદી હાથજ આવી શકે નહીં બન્ને તરફના ગ્રંથોનો વિચાર કરી જોતા એજ નિર્ણય ઉપર આવીને અટકવું પડે છે જોકે તેઓ હતા તો સાક્ષરો પરંતુ સર્વજ્ઞતાનો ઇન્કાર કરી પોતાનો સત્યતિષ્ઠાને બાબુ પર રાખી, વિપરીત સ્વરૂપને ધારણ કરી, પોતાની સરજી પ્રમાણે પોતાના ગ્રંથોમાં લેખો લખતા રહ્યા. બન્ને તરફના ઇતિહાસરૂપ આ મારા હુક લેખથી પણ આપ સજ્જનો સંપૂર્ણ વિચાર કરી શકશો.

પૂર્ણ જ્ઞાન વિના ઇષ્ટિત ઉદ્ધારોમાં સત્યની આશા શી ?

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૮ થી—

“ આપણી આહુ સ્થિતિ ધ્યાનમાં લગ્યોતો એમ જાણાય છે કે—ખીન્ન સુધરેલાં રાષ્ટ્રો સાથે સરખામણ કરતાં—સાંપત્તિક દૃષ્ટિથી આપણે બહુ પડતી સ્થિતિમાં છીએ. ખીલ જાળતો (તત્ત્વજ્ઞાન, શોધ, શાસ્ત્રીયજ્ઞાન) માં પણ આપણી સ્થિતિ સતોષકારક નથી. એનું કારણ એટલુંજ કે આપણે આપણી પોતાની દૃષ્ટિનો ઉપયોગ ન કરતા પુરાતન કાલમાં થઈ ગયેલા—ઋષેઓ, સૂત્રકારો, અને સ્મૃતિકારોની દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સ્મૃતિકાર, શ્રુતિના મંત્ર દ્રષ્ટા, સૂત્રકાર, પુરાણકાર, અને ઇતિહાસકારોમાં—પગલે પગલે મતભેદ હોવાનું જોવામાં આવે છે. એનું કારણ એટલુંજ છે કે—તે જે જે કાલમાં થઈ ગયા તે તે કાલને અનુસરીને તેમના વિચાર હતા. પરંતુ આપણે તેનો ખ્યાલ ન કરતાં ફક્ત પરત્વે જે મતો આપણે ગ્રહણ કર્યાં છે તેનેજ વળગીને રહેવાનો યત્ન કરીએ છીએ.

જે હજાર વર્ષ પહેલાં નાણું આજે કેવી રીતે ચાલશે ? શોખ ખાતર તે સધરવું, અથવા ઐતિહાસીક દૃષ્ટિએ તે મહત્વનું છે એમ સમજીને તેને પાસે રાખવું એ વિષે કોઈ ના નથી કહે તું પરંતુ આજે તે ચલાવવાની ખટપટ કરવી એ તદ્દન હરાય છે. જે પ્રમાણે કનિષ્કનું નાણું શિનાણ મહારાજની કારકીર્દીમાં ચાલવું શક્ય ન હોતું તેજ પ્રમાણે શિવરાંધ નાણું આજે ચાલે એ ખનવા જોગ નથી. સ્મૃતિમાંના કાયદાઓની પણ એવીજ સ્થિતિ સમજવા. પૂર્વની સ્થિતિ ફરીથી પ્રાપ્ત કરી લેવી એજ પરમધેય છે એવું કહેનારા લલિત્યની મહત્ત્વા કાક્ષાને જુદા પ્રકારનુંજ વલણ આપે છે, એમ મોટી દીલગીરી સાથે કહેવું પડે છે. શ્રુતિ સ્મૃતિમાંથી આધાર આપીને તેને માટે નકામી માથા કુટ કરવી તેના કરતા સ્વાનુભવ અને દેશનો ઇતિહાસ શુ કહે છે તેનો વિચાર કરવો એજ વધારે કાયદાકારક છે. જૂનો ગોદડાંને થીંગણાં લગાડીને તેનું મૂવ સ્વરૂપ પણ બદલી નાખ્યું એ શું બશ થયું નથી ? એ પ્રમાણે વતીનેજ પૂર્વજોનું અભિમાન રાખવું જોઈએ એમ કહેનારા આપણા હિંદુ ભાઈઓની સ્થિતિ ખરેખર દયાજનક છે જુનાને માંન આપવું ખરૂં પરંતુ નવામાંથી યોગ્ય વસ્તુ લેતાં શરમાવવું ન જોઈએ. ”

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ. પૃ. ૨૭૦ માથી—

“ હિંદુસ્થાનની સામ્રાજ્ય સ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈએ તો શ્રી કૃષ્ણના વિચારોને અનુસરવાથીજ આ દેશની ભિન્નતિ થવી સંભવિત છે. સકામ કર્મો કરવાની હુબુદ્ધિને આપણે તદ્દન છોડી દેવી જોઈએ ઇશ્વર પાસે દરેક વખતે ‘ મને આ આપ ’ અને મને તે આપ, એવું કહેવાની આપણી ટેવ અત્યંત ખરાબ છે. આવી રીતે વર્તવાથી આપણે દેવોને તેમજ દેવત્વ છોડી દેવાની ફરજ પાડીએ છીએ. આ સ્વાર્થી લેવડ દેવડની સ્થિતિ અતિશય શોચનીય છે. પહેલાંની અને હાલની સ્થિતિમાં બહુ ફેર છે તે આપણે જાણવું જોઈએ. ”

આ ઉપરના લેખકે જણાવ્યું છે કે—“ સકામ કર્મો કરવાની હુબુદ્ધિને આપણે તદ્દન છોડી દેવી જોઈએ-ઇશ્વર પાસે દરેક વખતે “ મને આ આપ અને મને તે આપ ” એવું કહેવાની આપણી ટેવ અત્યંત ખરાબ છે. ”

આ લેખકના વિચારો ઠેઠ ઋગ્વેદના જા પા સુધી પહોંચે છે. જુવો ભાવન-ગરના રાજ્યથી બહાર પડેલા વિવિધજ્ઞાન માલાનો મળકો ૩૩ મો-પૃ. ૮ માં ઋગ્વેદ-૧ । ૫૧ । ૮ માં—“ હે ઇંદ્ર ? આર્ય તથા દસ્યુઓને જુદા જાણો. યજમાનના અનુકુલ થઈને વ્રતરીત દસ્યુઓને શાસન કરતા હિંસા કરો, યજમાનના યજ્ઞ અનુષ્ઠાન કરવામાં તમે સક્ષમ થાઓ, હું પણ આનંદ યુક્ત યજ્ઞમાં તમારા તે બધા કાર્યોનું કીર્તન કરવાની ઇચ્છા રાખુ છું. ”

વળી પૃ. ૯ માં ઋગ્વેદ-૧ । ૧૦૩ । ૩ નો ભાવાર્થ જુવો-વજ્રા સ્ત્રવાણા અને બલ નિષ્યાઘ કર્મના અતિશય ઇંછક તે ઇંદ્ર દસ્યુઓની પુરીઓને ભિન્ન છિન્ન કરીને આદ્યો. હે વજ્રધારી ઇંદ્ર ? તમે આ સ્તોતાના સ્તવ ગ્રહણ કરીને દસ્યુના ઉપર વજ્ર ફેંકો અને આર્યોના બલ તથા યશ વધારો ”

વેદોના સંબંધે બહાર પડેલા અનેક વેદોના તરફ દ્રષ્ટિ ફેંકી શુ તો-પુત્રની પરિવારના આરોગ્યની, વર્ષાદની, મૃતક જીવોને પિતૃઓની પાસે પહોંચાડવા વિગેરે સ્વાર્થની માગણીઓ તો ડગલે ને પગલે જોવામાં આવે છે. પરંતુ ઉપર બતાવેલી પ્રાર્થનાઓમાં તો દસ્યુઓને જુદા જાણો અને વ્રતરીત દસ્યુઓને શાસન કરતા હિંસા કરો. વળી દસ્યુઓની પુરીઓને ભિન્ન ભિન્ન કરી ઇંદ્ર આદ્યો વિગેરે શબ્દોના ઉચ્ચારો ઉત્તમ દરજ્જાના ઋષિઓના મુખથી નીકળેલા હોય તો તે તેમના દરજ્જાને શોભાવે તેવા નથી જે હક્કના વિચાર હાલની સ્થિતિમાં અયોગ્ય તે શુ પહેલાના વખતમાં અયોગ્ય ન ગણાય ? એ પણ વિચારવા જેવું છે.

વસંત. વર્ષ ૨૭ મુ અક પ મો, (માગિક) જ્યેષ્ઠ. સં. ૧૯૮૪
 પુરાણનુક્રમણિકા-પૃ. ૧૮૨ થી-લે. હર્ગાશંકર કેવળદાસ શાસ્ત્રી.
 પુરાણનુક્રમણિકા પૃ, ૧૮૨ થી ચાલુ-તેમાંનો કિચિત્ સાર—
 પૃ. ૧૮૭ થી-પુરાણનુક્રમણિકાઓનો સમય—

ઘણા ખરાં પુરાણોમા ૧૮ પુરાણોના નામવાળી પુરાણનુક્રમણિકા મળે છે. એટલે ૧૮ પુરાણો રચાયા પછી અનુક્રમણિકા તૈયાર થઈ હોવી જોઈએ અને બધા પુરાણો એક સાથે રચાયાં ન હોય. કેટલાક પહેલાં અને કેટલાક પછી રચાયાં હોય—વિષ્ણુ પુરાણ ભાગવત પહેલા રચાયું છે. અને ભાગવત—બ્રહ્મ વૈવર્ત પહેલા રચાયું છે. વળી વાયુપુરાણ—વિષ્ણુ અને ભાગવત બેયેથી જુનું છે તો જુના પુરાણોમા અનુક્રમણિકા પાછળથી ઉમેરાઈ હોવી જોઈએ. અને બન્યું છે પણ એમજ. વાયુપુરમાં અને વિષ્ણુપુરમાં પુરાણનુક્રમણિકા પાછળથી ઉમેરાયલી પૂર્વાડપર સંબંધ જોતા સ્પષ્ટ દેખાય છે.

અનેક પુરાણનુક્રમણિકામાં એક સરખાં નામો મળે છે. એ જોતાં અઢાર પુરાણ નામો પ્રસિદ્ધ થયા પછી પહેલી અનુક્રમણિકા તૈયાર થઈ હોય, અને એ વખતે ઉપસંગ્રહ પુરાણોમા દાખલ થઈ ગઈ હોય એમ જણાય છે.

અદ્ભીરૂની (ઇ સ. ૧૦૩૦) ના વખતમાં ૧૮ કરતાં વધારે પુરાણમાં નામો પ્રસિદ્ધ હતા એ ઉપર જોયું છે. એથી જૂના કાળમાં ઉતરતાં જેનો સમય નિશ્ચિત હોય એવા કેઈ લેખકે ૧૮ પુરાણોનાં નામો નાંધ્યા હોય એમ મારા જાણવામા નથી. ફક્ત કવિરાજ શેષરે અષ્ટાદશ પુરાણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. રાજશેખરનો સમય ચોક્કસ છે. કારણકે એ કવિ કનોજના રાજા મહેન્દ્રપાલ (લગભગ ઇ. સ. ૮૬૦ થી ૯૦૭) ના ગુરૂ હતા.

રાજ શેખરના ઉલ્લેખ ઉપરથી નવમા શતકમા પુરાણો અઢાર હોવાની પ્રસિદ્ધિ પ્રચારમા આવી હોય એમ માનવામાં વાઘો નથી. સાતમા શતકના બાણ કવિએ અનેક સ્થલે પુરાણોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે પણ કેઈ સ્થળે ૧૮ નો નિર્દેશ નથી કર્યો.

શંકરાચાર્ય, બાણ, આપસ્તંબ, વગેરેના ઉલ્લેખો જોતા વાયુ વગેરે કેટલાંક પુરાણો જુના કાળમાં હતાં એમાં શંકા નથી. પણ સાતમાથી નવમા શતક સુધી—અનેક નવાં પુરાણો રચાયાં હોય અને નવમા શતકમા અઢારની સંખ્યા પ્રસિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે.

પહેલી પુરાણનુક્રમશ્ચિકા પણ એ અરસામાં અર્થાત્ નવમા શતકના અંતમાં રચાઈ છે એમ માનીએ તો મને બહુ વાંધો લાગતો નથી.

છેવટે આ લેખકે—અનેક તર્ક વિતર્કના અંતે જણાવ્યું છે કે

“ નારદીય પુરાણનુક્રમશ્ચિકાનો સમય ઇ. સ. ૫૦૦-૬૦૦ જેટલો જુનો ઠરાવવા માટે કાંઈ આધાર રહેતો નથી. અને મને તો ઉપર કહેલાં કારણો-થીએ અનુક્રમશ્ચિકા બારમા તેરમા શતકની લાગે છે. ”

ચારયુગની ચોકડી. ૭૧ ચોકડીએ મન્વંતર ૧૪ મન્વંતરે દિવસ.

બ્રહ્માના એક દિવસનું પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે.

“ સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, અને કલિ એ ચારે યુગો મલીને એક ચોકડી કહેવાય છે. એવી ઇકોતેર (૭૧) ચોકડીનું એક મન્વંતર કહેવાય છે. એવાં ચઉદ (૧૪) મન્વંતર વીતી જાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ, અથવા એક કલ્પ કહેવાય છે ”

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ. પૃ. ૩ માં. બ્રહ્માનો એક દિવસ—

“ મૃત્યુ લોકમાંના મનુષ્ય પ્રાણીની ગણત્રી પ્રમાણે જ્યારે—

ચાર અબજ અને બત્રીશ હજાર વર્ષ પુરાં થશે ત્યારે જગત્ના કર્તા તરીકે માનેલા બ્રહ્મદેવનો એક દિવસ થશે. એવી રીતે બ્રહ્મદેવના સો વર્ષો પુરાં થશે, ત્યારે તેનો અને તેની સૃષ્ટિનો નાશ થશે. જગત્ની ઉત્પત્તિ થયે હમણા બ્રહ્મદેવના ૫૦ વર્ષ પુરા થયાં છે. આ ઉપરથી કેટલા વરસ અગાઉ જગત્ ઉત્પન્ન થયું તેની ગણત્રી કરી લેવી. બ્રહ્મ દેવનો એક દિવસ પુરો થતાં સુધી ૧૪ મન્વતર થાય છે. તે પૈકી સ્વયંભૂ, સ્વારામિષ, ઉત્તમ, તામસ, રૈવત, અને આશ્રુષ આ મન્વતરો વીતી જઈ હાલમા વૈવસ્વત મન્વતર ચાલે છે. આ પછી સાવર્ણી, દક્ષ સાવર્ણી, બ્રહ્મ સાવર્ણી, ધર્મ સાવર્ણી, રૂદ્ર સાવર્ણી, વેદ સાવર્ણી અને ઇંદ્ર સાવર્ણી, એ મન્વતરો આવવાના છે. દરેક મનુ ૭૧ મહાયુગનો હોય છે અને એક મહાયુગ ૩૩, ૨૦, ૦૦૦ વર્ષ સુધી ચાલે છે. આજ સુધી ૨૭ મહાયુગ થયા અને હાલમા ૨૮ મો મહાયુગ ચાલે છે. આ ૨૮ મા મહાયુગમાંના કૃતયુગ (૧૭, ૨૮, ૦૦૦ વર્ષ) ત્રેતાયુગ (૧૨, ૬૬૦૦૦ વર્ષ) દ્વાપર (૮, ૬૪૦૦૦ વર્ષ) આ ત્રણ નાના યુગ પુરા થઈ હમણા ચોથો કલિયુગ ચાલે છે. કલિયુગ ૪, ૩૨, ૦૦૦ વર્ષ સુધી ચાલશે. તે પૈકી હમણા ૫, ૦૧૦ વર્ષ પુરાં થયાં છે,

આ હજારોની નહિ પરંતુ લાખોની ગણતરીના આકડા ઉપરથી જગતની અનાદ્ય-નંતતાની કલ્પના આધારણ રીતે થવા જેવી છે.”

આ જગોપર “ જૈન દૃષ્ટિએ જગત્ ” એ નામનો લેખ ખીજા પ્રકરણથી જુવો—આ જગત્ અનાદિકાલથી કેવા સ્વરૂપથી ચાલતું આવેલું છે અને કેવા સ્વરૂપથી ચાલ્યું જવાતું છે. તેનો તુલના દૃષ્ટિથી ખ્યાલ અને મનન કરી મધ્ય-સ્થ દૃષ્ટિથી યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર કરો. ॥

પુરાણોના વિષયમાં પંડિતોના મતો.

પંડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થિના લેખો. પૃ. ૯૧. ૯૨ થી જુવો—“ ઉપનિષદો—તત્ત્વશાસ્ત્રનાં દર્શનોની સાથે પુરાણોની પહેલાંના છે. જ્યારે આપણે આ બધું ધ્યાનમાં લઈએ છીએ ત્યારે એવા અનુમાન ઉપર આવ્યા વગર રહેવાતું નથી કે બીજે કહી નહિ તો—હિંદુસ્તાનમાં તે વેદોના પ્રાચીન જીવનમય ધર્મના બ્રહ્મ અવશેષ રૂપે પુરાણો ઊત્પન્ન થયા છે.

જ્યારે મનુષ્યોના અજ્ઞાનથી વૈદિક શબ્દોના યૌગિક અર્થોનું વિસ્મરણ થઈ ગયું અને તે શબ્દોના વિશેષ નામ રૂપે અર્થ કરવામાં આવ્યા ત્યારે એવાં બ્રહ્મ પુરાણ ઉભા થયાં કે જે હાલના મૂર્તિપૂજક હિંદુસ્તાનને શાપ રૂપે છે.” “ પ્રાચીન શબ્દોના પ્રાથમિક અર્થોનો લેખ થવાથી આ પ્રમાણે પુરાણો ઊત્પન્ન થઈ શકે.” એમ પ્રો. મેકસ મ્યૂલર પણ કબૂલ કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે—સત્યનું પુરાણમાં બ્રહ્મ રૂપાતર એવી પદ્ધતિથી થાય છે કે જેને “ વિવાદની વૃદ્ધિ, અને અધ. પાત અથવા ધર્મનું વિવાદાત્મક સ્વરૂપ કહી શકાય.”

(પૃ. ૯૨-૯૩ માં) પોતે ખેલેથી મારની લીધેલા ખ્યાલો છે! હિંદુ દેવાને યુરોપીયન વિદ્વાનો એટલી બધી આનાકાની કરે છે કે—ફેડરિક પિન્કટ—મહેને એ અસરના તરીકે ઈંગ્લંડથી લખે છે કે—

“ જે લાખકારોની હાલ અત્યંત પ્રશંસા કરવામાં આવે છે તેઓની પાસે વૈદિક શબ્દ સંજ્ઞાનું જ્ઞાન મેળવવાના આપણી પાસે હાલ છે તહેમના કરતાં વધારે સાધનો નહોતાં—એ તમ્હારો મત મને ખરો લાગે છે. એ અને તમ્હે પુરાણો ને અર્વાચીન ગ્રંથો ગણ્યા છે. તેમાં તમ્હે તદ્દન ખરા છે. પરંતુ હિંદુસ્તાનના પૌરાણિક ખ્યાલો પુરાણોમાંથી આવ્યા એમ અનુમાન કરવામાં તમ્હે ખોટા છે. ઋગ્વેદ પોતે જ કે જે હિંદુસ્તાનનો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગ્રંથ છે તહેમાં જ પુષ્કલ પૌરાણિક બાળતો છે.”

પુરાણોના પંડિતોના મતમાં જૈનોની માન્યતા.

પંડિત ગુરૂદત્તના હાખલ કરેલા લેખોના વિચાર—

“વેદોના પ્રાથમિક અર્થોનો લોપ થવાથી પુરાણો ઊત્પન્ન થયાં.”

પરંતુ લાખો ગ્રાહ્યણોમા ઘણા કાલથી હિંસક રૂઢી ક્યાંથી આવેલી ? વેદોમાથી કે પુરાણોમાંથી ?

વેદોની હિંસાને અયોગ્ય, ઠરાવનારી-ઊપનિષદો. અને તેના પછીથી પુરાણો. એમ ઘણા પંડિતોના મત છે. માટે વિચારવાનું કે—

લાખો વર્ષપૂર્વે—સર્વજ્ઞ પુરૂષોથી પ્રચલિત સત્ય ધર્મના પ્રવાહનો ધોધ વળતો વળત અટકી પડવાથી સ્વાર્થી ગ્રાહ્યણોએ પોતાના અજ્ઞાન પણાથી મૂલના વેદો જ હિંસા દોષથી દૂષિત કરેલા ચાલતા આવ્યા. વળા પાછા યોગ્ય સમયે સર્વજ્ઞ પુરૂષોના તત્ત્વો પ્રકાશમા આવતા—હિંસા એ અધર્મ છે એમ ઊપનિષદોના પ્રાદુર્ભાવથી ઠરાવતા ગયા. અને તે સમય વિત્યા બાદ સર્વજ્ઞ પુરૂષોથી પ્રકાશિત—વિષ્ણુ અને પ્રતિવિષ્ણુ રૂપે થએલા મહારાજાઓના ઇતિહાસને ગ્રહણ કરી, વિષ્ણુ ને ભગવાન તો કેઈ જગો પર પ્રાતિ વિષ્ણુને ભગવાન—અથવા વિષ્ણુને ભગવાન પ્રતિ વિષ્ણુને અસુરો ઠરાવી મોટા મોટા યુદ્ધના પ્રસંગો ચિત્રી પુરાણો લખી વાળ્યા. પરંતુ વિષ્ણુ પ્રતિવિષ્ણુ મહાન્ રાજાઓ છે અને તે મનુષ્યરૂપના છે તેઓની લડાઈઓ વળતો વળત થતી આવેલી છે. તેના ઠેકાણે દેવ, દાનવોની લડાઈઓમાં વિષ્ણુને ભગવાન ઠરાવી તેમાં સામેલ કરી લોકોને મોટી ભ્રમણામાં નાખી દીધા. દેવો અને દાનવો આ દુનીયામા લડવા ક્યારે આવ્યા ? અને પૌરાણિકોએ ક્યારે જોયા ? અને તેમની લડાઈમાં અનાદિકાલના વિષ્ણુ ભગવાન શા માટે મર્યા ? તેનો પ્રસંગ આજ સુધી વિચારવામા આવ્યો નથી પરંતુ આ અગ્રેજીના રાજ્યમા છાપા દ્વારા પુસ્તકો પ્રગટ થવાથી વૈદિક મતના અનેક પંડિતોએ કરેલા અનેક પ્રકારના ગોટાલા પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખાઈ આવ્યા. તે ઢાકવા યૌગિક શબ્દો અને વિશેષ નામોનો ભેદ બતાવી ઢાક પિછોડ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ જ્યાં બધા એ અગ વાકા હોય ત્યાં એક ઢાકતા બીજુ અગ ઉઘાડું થવાનું. તેથીજ—ફેડરિક પેન્કોટે પંડિત ગુરૂદત્તને લખીને જણાવ્યું કે—હિંદુસ્તાનના પૌરાણિક ખ્યાલો પુરાણોમાથી આવ્યા એમ અનુમાન કરવામા તમો ખોટા છો—ઋગ્વેદ પોતે જ કે જે હિંદુસ્તાનનો પ્રાચીન મા પ્રાચીન ગ્રંથ છે તેમાજ પુષ્કલ પૌરાણિક બાળતો છે. એમ લખી જણાવ્યું તેથી પણ વિચાર કરવાનું કે—પૂર્વકાલમા ચાલતા સર્વજ્ઞોના સત્યધર્મથી વિપરીત

જીએલા એકાદ મોંડલથી આ નવીન વેદોનું બધાંજ શ્રેણું. તેથીજ આજકાલના પડિતો બાલખ્યાલ વાળું કહે છે. તેથી સત્ય ધર્મનું સ્વરૂપ—ન તો વેદોથી બંધ એસતું કરી શકાય, તેમજ લિન્ન લિન્ન દિશાને બતાવનારી ઊપનિષદોથી પણ બંધ એસતું ન કરી શકાય. હવે—બાકીમા રહ્યા પુરાણો તેને તો કુનીચા દેખવાને પણ આતુર નથી.

જૈન અને વૈદિક માન્યતા પ્રમાણે ૮૪ લાખ જીવાયોનિ.

જૈન માન્યતા પ્રમાણે—

એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ અને એકજ સ્પર્શ હોય તેવા સ્થાનમા ઉત્પન્ન થતા જીવોની યોનિ એકજ ગણાવેલી છે, જ્યાં વર્ણ ગંધાદિક કરી બીજા ત્યાં બીજી યોનિજ ગણાય. જે તેમા એક જાતિથી બીજી જાતિના જીવો ઉત્પન્ન થએલા હોય તો તેમના કુલ જુદા જુદા હોય પણ તેમની યોનિ તો એકજ માનવામા આવે છે એજ પ્રમાણે યોનિ અને કુળના ભેદનું સ્વરૂપ સર્વત્ર સમજવું. એકજ યોનિમા કુલો અનેક હોય છે તે બીજા અથોથી બીજી લેવું, અહિં તો માત્ર કયા જીવોની કેટલી યોનિઓ હોય છે તેનીજ ગણત્રા નામ માત્રથી જણાવીએ છીએ

જીવોના ભેદનાં નામ

યોનિસંખ્યા

પૃથ્વીના જીવોનીસાત લાખ યોનિઓ (૭૦૦૦૦૦)
ચાણીના જીવોનીસાત લાખ યોનિઓ (૭૦૦૦૦૦)
અગ્નિ જીવોની સાત લાખ યોનિઓ (૭૦૦૦૦૦)
વાયુ જીવોનીસાત લાખ યોનિઓ (૭૦૦૦૦૦)
પ્રત્યેક વનસ્પતિ જીવોનીદશ લાખ યોનિઓ (૧૦૦૦૦૦૦)
આધારણ વનસ્પતિ જીવોનીચૌદ લાખ યોનિઓ (૧૪૦૦૦૦૦)
બે ઇન્દ્રિય જીવોનીબે લાખ યોનિઓ (૨૦૦૦૦૦)
ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા જીવોનીબે લાખ યોનિઓ (૨૦૦૦૦૦)
ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા જીવોની બે લાખ યોનિઓ (૨૦૦૦૦૦)
ચાર પ્રકારના દેવતાના જીવોની	...ચાર લાખ યોનિઓ (૪૦૦૦૦૦)
સાતે પ્રકારના નારકીના જીવોનીચાર લાખ યોનિઓ (૪૦૦૦૦૦)
તિર્યચ પંચેન્દ્રિય જીવોની ચાર લાખ યોનિઓ (૪૦૦૦૦૦)
મનુષ્ય દેહધારી જીવોનીચૌદ લાખ યોનિઓ (૧૪૦૦૦૦૦)

૮૪૦૦૦૦૦

સર્વનો સરવાળો કરતા આ ૮૪ લાખ યોનિઓ તમામ જીવોની મલીને થાય છે એમ જૈન અથોમા અત્યંત ખુલાસા પૂર્વક વર્ણવેલું છે. અને જૈનોના ઘણાં નાના બાલકો પણ કહી બતાવવામા અચ્ચકાશે નહીં.

× વનસ્પતિના બે ભેદ છે જે પત્ર, ફુલ કલાન્કિમા એકક શરીરમા એકેક જીવ હોય તેને પ્રત્યેક વનસ્પતિના નામે ઓળખાવેલ છે અને તે શિવાચ શરણ, બટાકા ગાજર મુળાદિકની જે કંદ જાતિઓ છે તેના એકજ પિંડમા અનંતા જીવો ઉત્પન્ન થઈને રહેલા હોવાથી તેને સાધારણ વનસ્પતિના નામે જણાવી છે.

વૈદિક માન્યતા પ્રમાણે—જીવો-વૈષ્ણવી સુખોદય રત્નમાલા. તથા મરાઠી
દાશ બોધ. આદિ ગ્રંથોમાં જુદી જુદી માન્યતા રૂપે ૮૪ લાખ જીવયોનિનું સ્વરૂપ.

૯ લાખ જળચર.

૧૦ લાખ આકાશ પક્ષીઓ.

૧૧ લાખ કીડાઓ.

૨૦ લાખ જાડ પાલાના.

૩૦ લાખ ચારપગાં પશુઓ.

૪ લાખ મનુષ્યયોનિ.

૮૪ લાખ એ સર્વે મળીને ૮૪ લાખનું પ્રમાણ કરી બતાવ્યું છે.

સમીક્ષા—

પૌરાણિકોએ ૮૪ લાખ જીવો કહી બતાવ્યા કે યોનિઓ ? જો સર્વે જીવો
બતાવેલા હોય તો એક પણ જીવ બહાર રહેવો જોઈએ નહીં. જો યોનિઓ બતાવી
હોય તો એક પણ યોનિ ઓછી ન રહેવી જોઈએ.

કેમ કે—વેદમાં વર્ણવેલા ૩૩ દેવતાઓ અને પૌરાણિકોએ ૩૩ કોડ કહી
બતાવ્યા છે. તે સિવાય પુરાણોમાં નરકેતુનું વર્ણન પણ આવે છે, તે તે જીવોની
સંખ્યા કે યોનિનું વર્ણન આ ૮૪ લાખમાં કેમ કરવામાં આવ્યું નથી ?

જૈનો પૃથ્વી અને પાણીમાં પણ જીવો માને છે અને તેમની યોનિની
સંખ્યા પણ જૈનગ્રંથોમાં બતાવેલી છે. એ પૃથ્વી અને પાણીમાં રહેલા જીવોને
આજે વિજ્ઞાનવેત્તા (રસાયણ શાસ્ત્રી) ઓએ પણ સિદ્ધ કરી બતાવી જૈનગ્રંથોને
પુષ્ટિ આપી છે, છતાં તે જીવો કે યોનિઓનું સ્વરૂપ વૈદિકમાં મુદ્દલ જણાતું
નથી તેમજ પુરાણોમાં પણ સંપૂર્ણ વર્ણન મળતું નથી તેનું કારણ શું ?

વિચાર કરતાં કારણ એજ સિદ્ધ થાય છે કે એ પૌરાણિકોએ જૈનશાસ્ત્રોને
અનુસરીને તેમાં ફેરફાર કરી આ બધું કલ્પિત ઉભું કર્યું છે. કારણ કે ૮૪ લાખ
યોનિનું સ્વરૂપ દુનિયાના સર્વ જીવોને આશ્રયી તે જૈનગ્રંથોમાં જેવું સ્પષ્ટ
બધારણ જણાવેલું છે તેવું બીજા કોઈ પણ ધર્મગ્રંથોમાં જોવામાં આવતું નથી
તેથીજ પૌરાણિકોએ ફેરફાર કરીને બતાવેલી યોનિઓમાં દેવતા કે નારકીની
યોનિઓ, તેમજ પૃથ્વીના જીવોની, પાણીના તેમજ અગ્નિકાયના જીવોની અને
વાયુના જીવોની યોનિઓનું ઉપરના લેખમાં નામ નિશાન પણ જણાતું નથી.

પંજાબ, જલ્લા જલંધર, ગામ-હિમત લંડાલમાં સંવત ૧૯૮૫ ગુજ-

રાતના સં ૧૯૮૪ મા ચાતુર્માસ રહેલા સ્વામી વિશુદ્ધાનંદની સાથે સીનારના સા. મગનલાલ મેલાપચંદના નામથી અમારો પત્રવ્યવહાર ચાલતો હતો તેમના એક પત્રમા તેઓ પોતાના અનેક પ્રકારના અભિપ્રાયો સ્વભાવિક પણે લખીને બતાવતા એક પત્રમાં ચોરાસીલાખ જીવોનીયોનિનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે લખી બતાવ્યું છે.

૨૦ લાખ-થળચર,

૧૬ લાખ-વનસ્પતી,

૧૬ લાખ-જલચરયોનિ,

૧૬ લાખ-નલચરયોનિ,

૧ લાખ-અગ્નિ,

૧ લાખ-પૃથ્વી

૧ લાખ-જલ,

૧ લાખ-વાયુયોનિ.

૬ લાખ-દેવયોનિ,

૬ લાખ-નર્ક દૈત્યયોનિ,

અસી ૮૪ લાખયોનિ-પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ

અપને અપને સૂર્ય કે આસપાસ ધ્રુમતે હે

ઊપર પ્રમાણે લખીને કોઈ ગ્રંથમાંથી સ્વામી વિશુદ્ધાનંદે બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે અમોએ લખીને બતાવ્યું છે. પરંતુ પૂર્વના લેખથી ઘણા ફેરફારવાળું છે-

પૂર્વના લેખમા-જલચર નવ લાખ, આમાં ૧૬ લાખ? એવી રીતે જીવોની યોનિઓમાં નામથી ફેર અને એકેકથી એકેકની સંખ્યામા ફેર વૈદિકમતવાળાઓ-એ ગોઠવ્યું છે, તે જૈનોના લેખની સાથે મેળવી જુવો એક સરખી બાબત કોનામાં છે? જેનામા એક સરખી બાબત ન હોય તે બીજામાથી લીધેલું સિદ્ધ થાય કે નહીં?

જૈન ગ્રંથોમાં-વાયુને જીવોના શરીર રૂપે માનેલા છે. વધારામા તેજસ અને કાર્મણ આ બે શરીર સંસારના સર્વ જીવો સાથે હોય છે. તેવી રીતે આ વાયુકાયના જીવો પણ સાથે રહેલા છે. અને તે સૂક્ષ્મ અનંતા અનંત પરમાણુના સમૂહનાં બનેલા છે, તેથી વાયુ રૂપ રહિત નથી પણ રૂપવાળો છે અને તે વાયુના અસંખ્યાતા જીવોથી બનેલા ઉદ્ભ્રામક અને સંવર્તકાદિ વાયુકાયના શરીરોને આપણે સ્પર્શન ઈન્દ્રિયના સંબંધથી જાણી શકીએ છીએ. જે કોઈ વસ્તુ કોઈપણ ઈન્દ્રિયના સંબંધથી જાણી શકાય તે વસ્તુ રૂપ વાલીજ હોય પણ રૂપ વિનાની હોયજ નહીં. એવો જૈનોનો અદ્વલ સિદ્ધાંત છે તેથી વાયુને રૂપવાલોજ માનેલો છે.

આ વિષયમાં નૈયાયિક અને વૈશેષિકોના મતમાં એવું સૂત્ર રચવામા આવ્યું છે કે “રૂપરહિત : સ્પર્શવાન વાયુ :” આ વિષયમાં અગ્રેજોએ હેઝોજન વિગેરે અનેક લેલો બતાવી તે વાયુના જુદા જુદા તોલથી માપ કરાને બતાવ્યાં છે. રૂપ રહિત વસ્તુનું માપ થઈ શકે ખરું? નજ થાય તેથી વિચારવાનું કે વાયુના વિષયમાં સત્યતા કોનામાં છે? ઇત્યલં વિસ્તરેણ.

ખીજી વાત શબ્દના વિષયમાં પણ વિચારવાની છે—જેનોના અથવામાં “પૌદ્ગલિકઃ શબ્દઃ ત્યારે નૈયાયિક વૈશેષિકોએ શબ્દગુણમાકાંગ તરીકે યોજાના સૂત્રોમાં લખીને બતાવ્યો છે આકાશ રૂપવિનાનો છે તેના ગુણો રૂપ વિનાનાજ હોય પણ રૂપવાળા તો હોયજ નહીં. શબ્દ છે તે પરમાણુના સમૂહવાલો છે તેથીજ કણ ઇદ્રિયના વિષયવાલો થએલો રૂપવાલોજ છે, અને તે અગ્રેજ્ઞેએ ફેનોગ્રાફ આદિના પ્રયોગથી વારંવાર સ્મરણ કરાવી પૌદ્ગલિક વસ્તુના સ્વરૂપ-વાળો સિદ્ધ કરીને બતાવ્યો છે. એવી રીતે અનેક પ્રકારના જૈન અને વૈદિક મતના વિષયોમાં ફેરફાર જે દેખવામાં આવે છે તે વિચારના જેવા છે અને તે સત્ય કયા છે અને અસત્ય સ્વરૂપ કોનામાં ગોઠવાયુ છે. તેનો પુરો ખ્યાલ કરવાની લક્ષમણ કંઈ છું આ મારું કથન સત્યના શોધક મહાપુરુષોના માટે છે ?

ભગવદ્ ગીતાના સંબંધે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના કેટલાક વિચારો—

પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા રચાઈ કયારે ? સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇન્ડિયાસમાં પૃ. ૪૦૪ થી શરૂ થતા—પૃ. ૪૦૬ મા જણાવવામાં આવ્યું છે કે—એ ગ્રંથ સંસ્કૃત સાહિત્યના સમય પહેલાનો અને ઉપનિષદ સાહિત્યના સમયની પાસે પાસેનો છે.

(૧) વેદ તરફ ભગવદ્ ગીતાકારને પૂજ્યભાવ છે પણ એ પૂજ્યભાવ વિશેષ પ્રકારનો છે. ગીતાકારના વચ્ચેના તાત્પર્ય એ છે કે અમુક વર્ગના અમુક માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્થિતિના, માણસોને માટે વેદનો ઉપદેશ અનુકૂળ છે એટલે અંશે વેદનું પ્રામાણ્ય અબાધિત છે પણ વેદને વળગી રહેનારાઓ તરફથી વેદના સંબંધમાં જો એથી કંઈ પણ વિશેષ દાવો કરવામાં આવતો હોય તો તે ભગવદ્ ગીતાકારને સમ્મત નથી. ભગવદ્ ગીતાકાર તો એટલે સુધી કહે છે કે વેદના વચ્ચેનેજ વળગી રહેવું એ પરમશ્રેયની સિદ્ધિમાં વિઘ્ન કરતા છે. ઉપનિષદોનો ઉપદેશ આ વિચારની સાથે ધરાબર મળતો આવે છે. મેક્સ મ્યુલર કહે છે તેમ “ધર્મ વિધિઓની અનર્થતા દર્શાવી, અસિદ્ધા-પથા કરાવતા યજ્ઞ કર્મો પ્રતિ તિરસ્કાર બતાવવો, દેવતાઓના મહાત્મ્યનો અસ્વીકાર કરવો અને પરમાત્માનું જ્ઞાન એ સિવાય જીવાત્માના મોક્ષને માટે ખીજું કંઈપણ સાધન નથી. એવો ઉપદેશ કરવો એ ઉપનિષદોનો હેતુ છે.

આ ઉપરથી પણ ભગવદ્ ગીતા એ ઉપનિષદના સમયનો ગ્રંથ છે એમ જણાઈ આવે છે

આગળ જતા-પૃ. ૪૦૮મા-“ આપસ્તંબ ઇ. સ. પૂર્વે ત્રિજ્ઞ શતકના પહેલાં થઈ ગયો છે, એટલે ભગવદ્ ગીતાનો ગ્રંથ ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકના પહેલા રચાયો હોયો જોઈએ.૦૦૦

ગીતાની અંદર બ્રાહ્મણના ધર્મ નીચે પ્રમાણે ગણાવવામાં આવ્યા છે:—

“ શમો દમસ્તપઃ શૌચં ક્ષાંતિરાજવમેવ ચ
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં વ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજં ”

આપ સ્તંભના ગ્રંથમા—“ અધ્યયન, અધ્યાપન, યજ્ઞન, યાજન, દાન અને પ્રતિગ્રહ એ સુવિખ્યાત ષટ્ધર્મો ગણાવવામાં આવ્યા છે. પછી અનેક તર્ક વિતર્કના અંતે-પૃ. ૪૧૦ માં—મૂલના બ્રાહ્મણ ધર્મ ઉપર બૌદ્ધધર્મની અસર થવા લાગી હતી તે વખતે બ્રાહ્મણ ધર્મના જે ઓછા નળળા અંગો હતાં તેને સુદૃઢ બનાવવાને અને જે વધારે નળળાં અંગો હતા તેને દૂર કરવા માટે ગીતા રચાઈ એમ હોય.

મિ. ટેલગને આ બીજો ખુલાસો માન્ય લાગતો નથી, અને એ ધારે છે કે-મૂળ બ્રાહ્મણોનો પ્રાચીન ધર્મ, પછી ઉપનિષદોની દ્વિલસુદ્ધી, પછી ગીતા, અને પછી બૌદ્ધધર્મ એ ક્રમમાજ હિંદુધર્મની પ્રગતિ થઈ હતી. ” આના ઉપર કેટલોક વિવેચન કરેલું છે.

આગળ જતાં પૃ. ૪૧૩ ના અંતે જણાવવામાં આવ્યું છે કે—

“ આ સઘલી દલીલો ડેવિસ સાહેબના મગજમાં બીલકુલ ઉતરતી નથી. એ સાહેબ તો એમજ માને છે કે-ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રૌઢ વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે હિંદુ ધર્મમાં કયાથી આવી શકે ?

હિંદુ ધર્મનું કોઈ બીજું પુસ્તક લો, કોઈ પુરાણનો ગ્રંથ તહમે વાચો તો તેમાં વિષયવાસના વાળા અને કૂરતાથી ભરેલા દેવતાઓના મહાત્મ્ય વર્ણવાયલાં તહમારા જોવામાં આવશે. “ કાળી ચામડીની, લોહી જેમાથી ટપકતું હોય એવા બીહામણા ચહેરાની, સર્પોથા વિટાયલી, ખોપરીઓને ધારણ કરનારી, અને દરેક રીતે દેવીના કરતા વિકરાળ રાક્ષસીને વધારે મળતી આવતી “ શિવની સ્ત્રી કાલીનું પણ હિંદુસ્તાનમાં પૂજન થતું, અને ધર્મની એવી અધમ સ્થિતિને લીધે ઠગવિદ્યા અને ખૂનના કર્મો ઘણાં સાધારણ થઈ ગયાં હતા. ભગવદ્ ગીતાનું વાતાવરણ એનાથી ઘણુંજ ઉચું છે, અને તેનું કારણ એજ કે હિંદુસ્તાનમા જે ધર્મ ચાલતો હતો તેના કરતા કોઈ વધારે ઉચા અને પવિત્ર ધર્મનો પરિચય

ગીતાના રચનારને થયો હતો. ખ્રિસ્તી સંવત્ શરૂ થયા પછી ભગવદ્ગીતા રચાઈ હતી. એ મતના ટેકામા કેવિસ સાહેબ ત્રણ દલીલો આપે છે.

૧ કૃષ્ણની પરમેશ્વર તરીકે પૂજા. મહાભારતના વિશેષ પ્રાચીન ભાગમા એવા પૂજા જોવામા આવતી નથી. શિશુપાલ જેવો પુરૂષ એની પૂજ્યતા વિષે થોડજો અનાદર દર્શાવે છે, અને જો કે ભીષ્મ એની પૂજ્યતા સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો પણ શિશુપાલના વિચારનાં માણસો પણ તે વખતે થોડાં નહીં હોય એવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

વળી, કૃષ્ણ પોતેજ પરમેશ્વર તરીકે મહાદેવની અને પ્રદ્યુમ્નની પૂજા કરે છે. સઘળી વસ્તુઓનો ઉદ્ભવ એનાથી થયો છે એવું કૃષ્ણને વિષે મહાભારતમાં કોઈ કોઈ સ્થળે કહેવામા આવ્યું છે ખરૂં, પણ જ્યાં જ્યાં એવા દ્વંદ્વરાઓ જોવામા આવે છે ત્યાં ત્યાં એવું લાગે છે કે એ દ્વંદ્વરાઓ મહાભારતમા પાછળથી ઘુસાડી દેવામા આવેલા.

કૃષ્ણની પરમેશ્વર તરીકેની પૂજા ખરેખરી પુરાણોમાંજ જોવામા આવે છે ભાગવતપુરાણ, પદ્મપુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ એ ગ્રંથોમાંજ અને પરમેશ્વર તરીકે વર્ણવ્યો છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભગવદ્ ગીતાનો ગ્રંથ પુરાણના ગ્રંથો જે વખતે રચાયા તે અરસામાંજ રચાયો હોવો જોઈએ.

૨ પુરાણની અંદર દેવતાઓના જે ચિન્હો અને સાહિત્યો ગણાવવામા આવ્યા છે, તેજ ગીતાના દશમા અધ્યાયમા ગણાવવામા આવ્યા છે:—

સમુદ્ર મંથનથી ઉત્પન્ન થયેલો ઉચ્ચશ્રવસ નામનો ઇંદ્રનો થોડો, વરૂણ જેના ઉપર સ્વાર થાય છે અને કામદેવ જેને પોતાના ધ્વજ ઉપર ધરી રાખે છે તે મકર, ઇંદ્રનો હાથી ઐરાવત, વિષ્ણુ જેના પર સ્વાર થાય છે તે વૈનતેય—એ સર્વ પૌરાણિક મહત્વના પ્રાણીઓને ગીતામા ગણાવવામાં આવ્યા છે. વળી મહાભારતના નલોપાખ્યાનમા વરૂણને સમુદ્રના રાજા તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગીતામા તેને માત્ર જળચર પ્રાણીઓનો સરદારજ કહેવામા આવ્યો છે.

ભૂતોની પૂજા ઉપરથી પણ પુરાણના સમયનુજ્ઞ સૂચન થાય છે. વળી, સામવેદને સઘળા વેદોમા શ્રેષ્ઠ ગણવામા આવ્યો છે તે પરથી જણાય છે કે યજ્ઞને પ્રસંગે સામવેદના મત્રો લખવામાં આવતા હશે એવા સમયમાંજ—એટલે મનુના પછી લાખો વખત રહીને—ભગવદ્ ગીતા રચાઈ હોવી જોઈએ.

(૩) ભગવદ્ ગીતાની ભાષા ઉપરથી પણ એની અર્વાચીનતા જણાઈ આવે છે. “કલ્પ” “મન્વન્તર” “દ્વન્દ્વ” “માયા” (એટલે-ચિન્દ) “યોગ” “વિભૂતિ” “માયા” એ સઘળા શબ્દો પુરાણ ગ્રંથોમાં જ સામાન્ય વપરાશના થઈ ગયેલા જોવામાં આવે છે.

વળી ભગવદ્ ગીતાની ભાષા તે કાલીદાસની “શકુન્તલા” માં વપરાયેલી ભાષા જેવી લાગે છે.”

આ સઘળાં “પ્રમાણ” ઉપરથી મિ. ડેવિસને લાગે છે કે ઇસ્વીસનના ત્રીજા સૈકા પહેલા ભગવદ્ગીતા રચાઈ હશે નહીં. અને એ સમય પહેલા તે હિંદુસ્તાનમાં ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ થવા માંડ્યો હતો તેની અસર પણ એ ગ્રંથ ઉપર થઈ જ હશે.”

પુરાણોનો અને ગીતાનો પ્રાદુર્ભાવ જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મોની વિશેષ જાગૃતિના પછીથી જ થયો છે. આ વિષયમાં-જૈન હરિ વિક્રમ ચરિત્ર સંસ્કૃત ગ્રંથનું મરાઠી ભાષામાં લખતાં-વાસુદેવ નરહર ઉપાધ્યે-“પ્રમંગને અનુસરી જૈન ધર્મ વિષયે જે શબ્દો.” ના લેખમાં પોતે જણાવે છે કે:—

“ભારતીય લોક સમાજ માં-જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ એટલો ગંધો વ્યાપી ગયો છે કે-પૌરાણિક ધર્મમાં અને પછીના પંથમાં તેમાના વિચારોનું, આચારોનું, અને તેઓની ધર્મપદ્ધતિનું તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે. એ ભગવદ્ગીતાદિ ગ્રંથોમાં બૌદ્ધોના નિર્વાણાદિ શબ્દો જે બિલકુલ લીન થઈ ગયા છે તે ઉપર તુરત ધ્યાન આપવા જેવું છે. પછી જૈન ધર્મનો દ્વેષ કરતાં કરતાં અમારા આચાર વિચાર ઉપર, સંધ્યા પૂજાદિ વિધિઓ ઉપર, હમેશ બોલવાના સ્તોત્રો વિગેરે ઉપર પણ તેનો અસર થયેલો છે. એ જૈન અને બૌદ્ધોના સર્વે ગ્રંથોનું કાલજી પૂર્વક અવલોકન કરીએ તો તરત જ ધ્યાનમાં આવી જશે.”

(આ લેખ-“જૈનેતર દૃષ્ટિ એ જૈન” ના પૃ ૧૮ માં જુવો)

ભગવદ્ ગીતાના માટે કેટલાટ મારા વિચારો.

ભગવદ્ ગીતાની ઉત્પત્તિ માટે ડેવિસન સાહેબનું કહેવું એવું થયું છે કે

“ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રૌઢ વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે હિંદુ ધર્મમાં ક્યાંથી આવી શકે ?” એમ કહી જે અનેક પ્રમાણો આપ્યા છે.

તેની પહેલી કલમમા જણાવવામા આવ્યું છે કે-“ હિંદુસ્તાનમા જે ધર્મ ચાલતો હતો તેના કરતા કોઈ વધારે ઉંચા અને પવિત્ર ધર્મને પરિચય ગીતાના રચનારને થયો હતો.” આ ઉપરથી પણ જણાવવાનું કે-જૈન અને બૌદ્ધોનો ઇતિહાસ ચોક્કસ રૂપે બહાર પડી ગયા પછી પુરાણોત્પત્તિ અને તેના અરસામા ગીતાની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ વાત સત્ય છે-કેમકે

જૈનોના ૨૪ તીર્થ કરો અને બૌદ્ધોના દશ બોધિસત્ત્વના અનુકરણ રૂપે પૌરાણિકોએ ૨૪ અને દશ એમ બે વખતે વિષ્ણુના અવતારોની કલ્પના ઉભી કરી તેમાં જૈનોના ૨૪ માના અઘ્તતીર્થ કર શ્રી ઋષભદેવ છે તેમને પુરાણકારોએ પોતાના ૨૪ માં આઠમા કલ્પ્યા અને બુદ્ધને પોતાના દશ અવતારોમાં નવમા કલ્પ્યા પુરાણકારોએ જૈનોના શ્રી ઋષભદેવને અને બૌદ્ધોના બુદ્ધને પોતાના અવતારોની કલ્પનામાં ક્યાંથી લાવીને ગોઠવ્યા ? પ્રથમ દશ બોધિસત્ત્વના અનુકરણ રૂપે-મત્સ્યાદિક દશ અને પાછળથી જૈનોના ૨૪ તીર્થ કરોના અનુકરણ રૂપે ૨૪ અવતારો પુરાણકારોએ ગોઠવેલા હોય ? આ માટે અનુમાન વિચારવાની ભલામણ કરે છું. તે સત્ય રૂપ જ ઠંશે.

એજ વિષ્ણુના ૨૪ અને દશ અવતારોની કલ્પના મનમાં ધારણ કરી ગીતાકારે લખ્યું કે-“ હિ ભારત ? જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ (ક્ષય) થાય છે, અને અધર્મનો ઉઠાવો થાય છે ત્યારે હું અને પોતાને પ્રકટ કરું છું. સત્પુરૂષોના રક્ષણ અર્થે અને દુષ્ટોના વિનાશ તથા ધર્મ ને ધરાબર સ્થાપવા અર્થે હું યુગે યુગે જન્મ લઉં છું.”

આમા આપણે જરા વિચાર કરી જોઈએ—

જો વિષ્ણુ ને અનાદિકાલના પરમાત્મા કે પરમેશ્વર રૂપે આપણે માનીએ તો તેમના માટે સત્પુરૂષો કયા ? અને દુષ્ટ પુરૂષો કયા ?

શું હિ સક યજ્ઞના કાર્યોમા મચી રહેલા પુરૂષોને સત્પુરૂષો તરીકે માનવા ? કે શમ, દમ, દયા, પરોપકાર આદિ કર્મોના ઉપદેશક અને પાલક ને સત્પુરૂષો તરીકે ગણવા ? અથવા આ બેમાથી દુષ્ટ કેને માણવા ? અથવા વિષ્ણુ ભગવાન અવતાર લઈ આ બે વર્ગનીથી કયા વર્ગનો નાશ કરે ? પુરાણ કારો એ તો— શમ, દમાદિકનો ઉપદેશકો અને પાલકો એવા જૈન અને બૌદ્ધ આ બે વર્ગના લોકોને નાસ્તિક બતાવતા માટે વિષ્ણુ ભગવાને અવતાર લેવાનો ઉદ્દેશ કરેલો બતાવ્યો છે. શું આ બંને પુરાણકારોનું સત્ય છે કે ? વળી પરમેશ્વર પ્રેરિત

શ્રુતિએના દ્રષ્ટા જે મહાન ઋષિઓ તેમને તો આ અવતાર વાદની પ્રેરણા થએલી નથી તો પછી આ મુશળકારે કયા ઇશ્વરની પાસેથી અવતાર લેવાવ્યા ? પક્ષ-ખાતના ચર્યા ઉતારીને જીવે તેને ચોખ્ખું દેખાય ?

સ્કંદપુરાણના. રાજ-આમ અને કુમારપાલ

સ્કંદપુરાણ ત્રિએ પ્રજાખંડ. તેના બીજા ભાગના અધ્યાય-૩૬૩૭૩૮ સુધી શ્લોક-૨૦૮૭૫૬૪ થી ૨૫૪ થી ૨૬૧ સુધી તેનો કિંચિત્ સાર—

પૂર્વે નારદે બ્રહ્માને પુછેલું તે વાત વ્યાસે સુધિ દેરને કહી બતાવેલી કે ચર્મારણ્ય વીર્યનો જીર્ણોધાર રામચંદ્રજીએ કરાવેલો.

તાત્પર્ય કે—તે તીર્થનો ભગ થએલો ? ઉત્તરમાં—વ્યાસજી કહેવા લાગ્યા કે—આ કલિકાલ આવતાં કાન્ય કુખજમા આમ રાજ થઈ ગયો. “ જામાતા તસ્ય દુષ્ટો વૈ નામ્ના કુમારપાલકઃ ” તેનો જમાઈ કુમારપાલ થયો. ઇંદ્ર સૂત્રેણ જૈને ન પ્રેરિતો બુદ્ધધર્મિણ ” તે કુમારપાલને બુદ્ધધર્મના ઇંદ્રસૂત્ર જૈને પ્રેર્યો. તેથી તેને રામચંદ્રે આપેલા શાસન પત્રનો લોપ કર્યો. આ કુમારપાલને મોઢે રહેતું રાજ્ય સાસરા તરફથી મલેલું, તેથી મોઢેરકના પ્રાહ્મણે શાસનપત્રનું પાલન કરવાની આજ્ઞા આમ પાસેથી લાવ્યા. છતાં પણ તેણે સાસરાની તેમજ રામચંદ્રની આજ્ઞા સાન્ય રાખી નહી. અને ઉલટો કહેવા લાગ્યો કે કેઈ હનુમાનનો પ્રત્યક્ષ (પડયો) બતાવો. પછી અઢાર-હજાર પ્રાહ્મણો રામેશ્વર જવા નીકળ્યા કુમારપાલે તેને અટકાવવા છત્રીશ હજાર પ્રજા સોંકલી પણ તે શાપનાં ભયથી મૌન રહી. પછી પાછળથી ચંડાલ જેવા શૂદ્ર જૈન ધર્મીઓએ ઉધું છતું સમજાવી પદર હજારને પાછા ફેરવ્યા. પણ નિશ્ચયવાળા ત્રણ હજાર ભુખ્યા અને તરસ્યાને રામેશ્વરના મોર્ગમા રામની પ્રેરણાથી વૃદ્ધ પ્રામ્હણ રૂપે હનુમાન મલ્યા. ખાવાને ફેલો આપ્યા પછી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરાને કાર્યની સિદ્ધિના માટે બે બગલો ના કેશની બે પુડીઓ આપી. પ્રામ્હણે બત્રા કરી સ્થાન ઉપર આવ્યા. કુમારપાલને હનુમાનની ઈચ્છા છે એમ ઘણું કહી બતાવ્યું પણ હઠે ચઢેલા રાજાએ માન્યું નહી. છેવટે તે પ્રામ્હણે ડાળા બગલના કેશની પુડી રાજદ્વારમા ફેંકી. તેથી સર્વ બલીને ભરમ થઈ ગયું. “ સર્વે તજ્જ્વલિતે કુન્દા નગ્નક્ષપણકા-સ્તદા ધૃત્વા કરેણ પાત્રાણિ નષ્ટાઃ સર્વે દિશો દશ ” કે—તરતજ નગ્નક્ષપણકો (જૈન સાધુઓ) હાથમા પાત્રા લઈને દશે દિશામા ભાગીને નોઠા અને કુમાર

પાલ બ્રાહ્મણોના ચરણુમા જઈને આજીજી કરવા લાગ્યો— “વન્નિહ પ્રશામ્યતાં વિપ્રા : ? શાસનં તે વદામ્ય હં” હે વિપ્રો ? આ લાગેલી અગ્નિની શાંતિ કરે હું તમારા શાસન પત્રો આપીશ. એવી રીતે જ્યારે ઘણી આજીજી કરી ત્યારે તે બ્રાહ્મણોએ— અન્યા યા પુટિકા ચાસીત્ સા દત્તા શાપશાંતયે હનુમાને જે જમણા ગગલના કેશની પુડી આપી હતી તે શાપ શાંતિ થવાને માટે આપી. એટલે રાજ્યનો સર્વ ખટલો જેવો હતો તેવોને તેવો થઈ ગયો. પછી કુમારપાલ બ્રાહ્મણોનો ભક્ત થયો. શાસન પત્રો ખંધા લખીને આપ્યા અને ખંધા રાજ્યનો અધીકાર પણ તે ત્રણ હજાર બ્રાહ્મણોનેજ સોંપ્યો. અને તે વેદબાહ્ય નગ્નશ્ચ પણકોને પોતાના રાજ્યમાથી હાકી કાઢ્યા. “નિષ્કાસિતાસ્તુ પાપંડાઃ” પછી તો તે વેદ બાહ્યો પોતાની મેલેજ ભાગવા લાગ્યા, વેદમાહ્યા : પ્રનષ્ટાસ્તે ઉત્ત-માઽચ્ચમ મધ્યમા ॥ ઇત્યાદિક ઘણુંજ એ સંબંધ અને અયોગ્ય લખેલું છે. તે સ્કંદ પુરાણથી જોઈ લેવું ઇત્યક્ત વિસ્તરેણ ॥

રાજા આમ અને કુમારપાલની દિગ્વિત્ સમીક્ષા.

સ્કંદપુરાણ હજારો અધ્યાયથી વ્યાપ્ત, ૮૧ હજાર શ્લોકના પ્રમાણવાળું છે. તેથી મહાપુરાણજ ગણાય. પણ તેમાના વિષયોની તપાસ કરતાં ભાગ્યેજ એકાદ વિષય સત્યરૂપે મળી શકે—કારણ તેમા મહાદેવજીના લિંગ વિષયનોજ પ્રાચે વિચાર કરવામા આવ્યો છે. પણ આગળ જતાં એજ પુરાણના પાત્રમા ખંડના બીજા અધ્યાયમા—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહાદેવ એ ત્રણ દેવો પાણીના પરપોટામાથી એક સોનાનું ઇંડું થતા તેમાથી ઉત્પન્ન થએલા જણાવ્યા છે. તો પછી મહાદેવજીનું લિંગજ એટલી ઊંધી મહત્વતાવાળું શાથી ? શું બીજા એ દેવોના લિંગ ન હતા ? તે લેખનો સાર અમોએ આ ગ્રંથમા આપેલો છે તે જુવો. બીજીવાત એ છે કે—દરેક પુરાણકારે પોતાનું નામ છુપાવી વ્યાસજીને કલંકિત કર્યા છે. કેમકે તેઓ અક્ષરોના પંડિતો હતા પણ હનીયાને તો ઊંધે રસ્તે દોરવાનો જ પ્રયત્ન કરેલો હોય એમ સમજાય છે. જે ગ્રંથકારો સત્યનિષ્ઠાથી લેખ લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે છડેચોક પોતાનું નામ આપતા આપણે જોઈએ છીએ.

હવે આપણે રાજા આમનો અને રાજા કુમારપાલનો વિચાર કરીએ—આમ રાજા આ ગાલતા વિક્રમ સંવત્સરના નવમા સૈકામા અને કુમારપાલ બારમા સૈકામાં થયા છે. તેથી એાછામાં એાછું ત્રણસો વર્ષનું છેદુ છે. તો પછી તે બન્ને રાજાઓ સાસરા જમાઈ કેવી રીતે થઈ શકે ? કુમારપાલ પાટણના જગ જાહેર છે. છતાં

આ પુરાણકારે મોઢેરકના લખી બતાવ્યા છે. જૈન હેમચંદ્રાચાર્યના પ્રતિબોધિત છે. તેના ઠેકાણે “ જૈન ઇંદ્ર સૂત્રમૌદ્ધ ધર્મીએ પ્રેર્યો ” આમા સત્યતા કેટલી ?

વળી બીજી વાત એ છે કે—વ્યાસજીએ યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે—“ આમો નામ્ના વમૂ વ હ ” આમ રાજા થઇ ગયો. તો શુ રાજા આમ અને કુમારપાલના પછીથી વ્યાસજી થએલા માનવા ?

આગળ બ્રાહ્મણોએ બહાદુરી કરી તે પણ જુવો:—

તેઓ રામેશ્વરમાં રામની ચીડી લેવા જતા રસ્તામાં હનુમાનજીએ સારવાર કરીને બે બગલો ના કેશની બે પુડીઓ આપી. તેમાંથી ડાળા બગલના કેશની પુડી લઇને કુમારપાલના રાજદ્વારમા ફેંકી કે તરતજ સૈન્ય સાથે અતેડર સુધા બગીચે ભરમ થઇ ગયું. અને નગ્ન ક્ષપણકે જીવ લઇને ભાગ્યા. અને કુમાર પાલને તે દામજ બતાવી દીધો. ખેર (તત્વોને સમજાવીને કે તોફાન મચાવીને ?) કૃષ્ણ ભગવાનની પસે પગ ધોવડાવનારાઓ બ્રહ્મપુત્રો કુમારપાલને દાસ બતાવે તેમા આશ્ચર્ય શુ ?

જે મોટા મોટા પુરાણોના લેખકો આધુનીક પ્રત્યક્ષ જેવા ઇતિહાસોમાં પણ ઉધું છતું લખીને હુનીયાને ઉઘા પાટા બંધવવાને જરા પણ પાછી પાણી નથી કરતા, તેવા પુરાણકારો સત્યનિષ્ઠા રાખી પ્રાચીન ઇતિહાસોના વિષયો સત્ય રૂપે લખી ગયા હોય એમ માની શકાય ખરૂં કે ?

અસત્યાગ્રહ છોડી સત્યને શોધે તે પંડિત ?

વસંત. વર્ષ ૨૭ મું. અંક ૧૨ માં પૌષ સંવત્ ૧૯૮૫ ના માસિકમાં પૃ. ૪૭૦ થી યાદવોતું કુલ એ નામના લેખમાં—હર્ગાશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રી પૃ. ૪૭૧ માં નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—

“ બુદ્ધના સમયની બાબતમા આ રીતની પરીક્ષા શક્ય હોવાથી આ દેશના ઇતિહાસના અન્વેષકોએ ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ પછીના વખત માટે પુરાણોક્ત વંશોને ખૂબ કસી જોયા પછી એનો આ દેશનો ઇતિહાસ ઉકેલવામા ઘણો લાભ લીધો છે, પણ એ સમયના વંશોમાયે પુરાણોમા ગરબડ થઇ છે. પ્રદ્યોતો અને શૈશુ નાગોને મગધના વંશમા અનુક્રમમા પુરાણો મુકે છે. જ્યારે વૃહત્કથા, પ્રાચીન

બાદ અને જૈન સાહિત્ય વગેરેથી પ્રયોતોનું અવતીમા અને શૈશુનાગોનું મગધમા એક કાલે રાજ્ય હતું એમ સિદ્ધ થાય છે. જુવો—

Cambridge History of India, VI, Ch 13

આમા મારા બે બોલ—પુરાણકારોએ પુરુષના સમયમા ગરબડ કરી એટલું જ સ્થા માટે મહાભારત જેટલા રુદ્રપુરાણકારે તો આધુનિક-તેરમા ચંદ્રમા સૈકાના કુમારપાલ ગળને આમ રાજના જમાઈ લખીને કેટલી ગણડ કરી છે ? તે મિવાય પ્રાચીન કાલના જૈન ઇતિહાસોમા છએ ખડનાં લોકતા ૧૨ ચક્રવર્તીઓ અને ત્રણ ખંડના સ્વામી વિષ્ણુ, પ્રતિવિષ્ણુઓને મોટા રાજાઓ બતાવ્યા છે તેમની સાથના બધાએ સંબંધોને તોડી નાખીને પુરાણકારોએ કોઈને વિષ્ણુ ભગવાન તો કોઈને દાનવો, અસુરો ઠરાવી તેમની સાથમા બ્રહ્મા અને મહાદેવના નામો જોડી આપીને મૃત્યુલોકથી સ્વર્ગના દેવોની સાથે મોટી લડાઈઓ કરવાવાળા લખીને બતાવ્યા છે.

પુરાણકારોએ સમયાનુકુલ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવા પૂર્વકાલમા મરેણ પ્રમાણે લખીને બતાવ્યું. પરંતુ આ પ્રકાશના સમયમા પાણુ વર્તમાન કાલના કેટલાએક પંડિતો પોતાનું અને બીજાઓનું સમાધાન કરવા નવીન નવીન જુદી જુદી કંઠપનાઓ કરવા કમર કશી છે તેઓ શી સિદ્ધિ કરવા માગતા હશે ?

સમયાનું કુલતો વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય પણ ધર્મના અદ્વલ સિદ્ધાંતોમા કેવી રીતે ફેરફાર કરી શકાય ? મોટા મોટા પંડિતો થઈ દુરાચરહતું દોરડું ખેંચ્યા કરે તેથી શું સિદ્ધ કરી લેવાના હતા ? સત્ય શું છે તે જોવાની બુદ્ધિ રાખો તેજ કંઠ્યાણુકારી છે ?

ઇતિ શ્રી વિજયાનંદ સૂરીશ્વર (પ્રસિદ્ધ નામ આત્મારામજી) ના લઘુ શિષ્ય—દક્ષિણ વિહારી મુનિ અમર વિજય વિરચિત “તત્ત્વત્રયી મીમાંસા” નામના ગ્રંથે (જૈન અને વૈદિકના દિગ્દર્શન રૂપે) જગત્ કર્તા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવના સ્વરૂપ નામનો પ્રકરણ ૪૩ ના સ્વરૂપવાળો પ્રથમ ખંડ સમાપ્તઃ ॥

આ પ્રથમખંડના વિષયની ટુંકમાં રૂપરેખા.

જૈન માન્યતા પ્રમાણે—સ્વાભાવિક રીતે ઉતરતા—ચઢતા કાલના સ્વરૂપથી ચાલતી આવેલી—આદિઅંત વિનાની, આ સૃષ્ટિ તેમાં છ વિભાગથી ઉતરતો—અવ-સર્પિણીનો, તેજ પ્રમાણે છ વિભાગથી ચઢતો—ઉત્સર્પિણીનો. આ ઉતરતા અને ચઢતા બન્ને કાલનું પ્રમાણ ૨૦ કોટા કોટિ સાગરોપમનું થાય. તેજ પ્રમાણે કુદરતથી સદા-કાલ થતું આવ્યું અને ભવિષ્યમાં થયા કરવાનું. આમાં સમજવા નું સ્વાભાવિક ઋતુઓના ઉદાહરણથી. આ ચાલતા અવસર્પિણીના છ વિભાગની ટુંકથી સમજૂતી—

(૧) ચાર કોટાકોટી સાગરોપમના પ્રમાણવાળો. તેમાં મોટામાં મોટી—કાયા, અને લાંબામાં લાંબા આયુષ્યવાળા, ધર્મ અને કર્મ વિનાના, અત્યંત સુખી યુગલિક માણસો થાય. (૧ સુષમ સુષમ નામ.)

(૨) ત્રણ કોટાકોટિ સાગરોપમના પ્રમાણવાળો, પહેલાના કરતા કાયામાં અને આયુષ્યમાં ઘટતા, ધર્મ—કર્મ વિનાના, યુગલિક માણસો, નિરંતર સુખમાં જ રહેવાવાળા. (૨ સુષમ નામ)

(૩) બે કોટાકોટિ સાગરોપમના પ્રમાણવાળો તેમાં બીજા વિભાગવાળાના કરતાં કાયામાં અને આયુષ્યમાં ઘટતા, ધર્મ—કર્મથી પણ રહિત, છેવટના વખતના માણસોથી કિંચિત ફેરફાર થતો યુગલિક માનસોમાંથી સાત કુલ કરોની ઉત્પત્તિ થઈ, છેવટમાં સાતમાં નાસિ કુલકરને ત્યાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત શ્રી ઋષભ દેવ તીર્થંકર થયા. ત્યાંથી યુગલિક ધર્મ દ્વર થવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે વ્યવહાર પ્રવૃત્તિની સરૂઆત થવા લાગી. પછી તેમને દીક્ષા ગ્રહણ કરી તપના યોગથી કેવલ જ્ઞાન (સર્વજ્ઞ પણ) મેલવી લોકોને ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો. ત્યાંથી ધર્મ કર્મની પ્રવૃત્તિની સરૂઆત થતી ચાલી. એથી વિભાગના પહેલાં અને ત્રિજનો થોડો વિભાગ બકાત રહેતાં શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન મોક્ષમાં આલ્યા ગયા (૩ સુષમ હુષમ નામ)

(૪) ત્યાર બાદ—એક કોટાકોટિ સાગરોપમના બેતાલીશ (૪૨) હજાર વર્ષની નૃન્યતાના પ્રમાણવાળા. એથી વિભાગમાં જે જે બનાવ્યો બન્યા છે તેના વિચારો અમે અમારા આ આલુ ગ્રંથમાં પ્રાયે ક્રમવાર જ કરતા

આવ્યા છે તે એવી રીતે કે-યુગલિક ધર્મ સર્વથા નાબુદ થયા બાદ ધર્મની પ્રવૃત્તિ અને ધર્મનો પ્રવૃત્તિ જોસભર સરૂ થતી ચાલી તે ચોથા વિભાગના અડધા કાલ સુધી તો શ્રા ઋષભદેવ લગવાનના બતાવેલા ધર્મનોજ પ્રભાવ આલ્યા કર્યો. ત્યારબાદ બીજા તીર્થંકર ઉત્પન્ન થયા તેમનો પ્રભાવ ચાલતો રહ્યો એમ આઠમા તીર્થંકર સુધી તો એકજ સ્વરૂપનો સર્વજ્ઞ મહાપુ-ષેનો બતાવેલો ધર્મ લોકોમાં ચાલતો રહ્યો પછી તે આજ સુધી કેવી રીતે બદલાતો અને કેવી કેવી રીતના પલટાળાતો આવ્યો તેનું સ્વરૂપ અમોએ શ્રી ઋષભદેવથી લઈને ૨૪ મા મહાવીર સુધીનું ક્રમવાર કિચિત્ કિચિત્ જૈન વૈદિકની તુલનાત્મક સ્વરૂપથી લખીને બતાવ્યું છે.

જો કે બંડન મંડનના ગ્રંથો જૈન વૈદિકમાં આપસ આપસમાં ઘણા લખાયા છે પરંતુ તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી લખાયેલો મારા જોવામાં આવ્યો નથી તેથી આ ગ્રંથ વાચતા વાચકને આલ્હાદની સાથે જ્ઞાન પણ અપૂર્વ મળતુ જશે. અનેબુદ્ધિમાનો પોતે પોતાની મેલેજ સત્યા સત્યનો નિર્ણય કરી લેશે. આ બધું સ્વરૂપ જૈનોના સર્વજ્ઞને અનુસરીને અમોએ લખીને બતાવ્યું છે.

જેવો આ અવ સર્પિણીનો કાલ ચાલતો આવ્યો છે તેવો ઉત્સર્પિણીનો થશે પણ આટલા બધા વિદ્યેષો નહિ થાય એમ સર્વજ્ઞોના વચનથી બાકીને હું લખું છું.

આ જગત્ કોઈ બનાવીને મૂકી ગએલો નથી તેમજ તેનો નાશ કરવાને પણ કોઈ પાકેલો નથી. જેઓએ સત્ય સત્ત્વ મેલવી સર્વજ્ઞપણું મેળવ્યું અને પોતાના આત્માને મુક્ત રૂપે બનાવ્યો છે તેમનેજ આ હનીયાનો અંત આણ્યો છે બાકી તો કોઈપણ આ હનીયાનો અંત કરવાને જન્મેલોજ નથી.

॥ ઇતિ દુકરૂપે પ્રથમ બંડના સ્વરૂપની રૂપરેખા.

ઇતિ દક્ષિણ વિહારી મુનિ અમરવિજય વિરચિત-જૈનવૈદિક તુલના-ત્મકરૂપે મુગ્ધ દેવોના સ્વરૂપનો પ્રથમ ખંડ:

તત્ત્વત્રયી મીમાંસા.

ખંડ બીજો.

અનુક્રમણિકા.

ખંડ બીજો.

પ્રકરણ	અંથનો વિષય.	પૃષ્ઠ.
(૧)	સામ ન્ય રૂપે ગુરુત્વ સ્વરૂપ.	૧
(૨)	વૈદિક મતના ગુરુ વ્યાસ ઋષિ. ૧૮ પુરાણના કર્તા. (સ્કંદે)	૨
"	જન્મતાજ ૧૮ પુરાણ બનાવી વનમા ગયા. (ભાગવતે)	૩
"	વ્યાસની માતાએ-વૃક્ષને બેઠી પુત્ર પેદા કર્યો (શં '૧૨૨ ભારતે)	"
"	વ્યાસની માતાની ઉત્પત્તિ-માછલીથી. તેમની સાથે પારાસરની જાળ જસ્ટી. (શં. ૧૨૭ મી ભાગવતે)	૪
"	ઇશ્વરે વ્યાસનો અવતાર લઈને પુરાણ બનાવ્યા (ભાગવતે)	"
"	મહાદેવથી લઈ વ્યાસે વ્યાસ કાશી બનાવી. (શં '૨૪૪' મી)	"
"	વેદાદિક બનાવી વ્યાસ મૂઠ થયા પછી ભાગવત બનાવ્યું. (શં. ૩૪૮ મી. દેવી ભાગવત સ્કંધ ૩ જે)	"
"	બધા શાસ્ત્રોથી ભાગવત હલકું. (શં '૨૪૪ મી પદ્ય પુ.)	૫
(૩)	વેદોમા હિંસા છે તે જ ધર્મ, બાકીનો અધર્મ. (શં. દિગ્વિજય)	૬
"	માસાદિ માટે કરેલો હિંસક યજ્ઞોપદેશ	૭
"	યજ્ઞોમા પશુઓને બ્રાહ્મણો મારતા. (ભાગવત સ્કંધ ૩ થી)	"
"	માસ ભક્ષકો યજ્ઞના જીવોને સ્વર્ગ બતાવે છે (શં. ૨૧૩, વિષ્ણુ પુ.)	"
"	બ્રહ્માએ યજ્ઞના માટે પશુઓને બનાવ્યા. (મનુ અ પ મો)	"
"	સો પુત્રોની આશાએ-સોમક રાજા પાસે જતુ પુત્રને હોમાવનાર કોમશ ઋષિ. (મહાભાગત)	૮
"	શ્રાદ્ધમા માસ ન જમે તો, પશુ રોમ વર્ષ જેટલા સુધી નરક. (વસિષ્ઠ સ્મૃતિ)	૯
"	રાસાદિકથી બ્રાહ્મણો માટેનું શ્રાધ્ધ, અગસ્તિ બાંધ ગયા.	"
"	(ભવિષ્ય પુ)	
"	શ્રાધ્ધાદિકમા માસ ખાવાનો દોષ નથી (યાજ્ઞવલ્કય)	૧૦
(૪)	માસાદિકના શ્રાધ્ધથી શુ પિતૃઓ તૃપ્ત થતા હશે કે બ્રાહ્મણો ?	
"	(૧) પૃજિત માસને ખાતા દોષ નથી, ન ખાય તે પશુ થાય. (મનુસ્મૃતિ),	
"	(૨) પૂર્વેના મોટા ઋષિઓ શું હિંસક હશે ? (મનુસ્મૃતિ)	૧૧
"	(૩) યજ્ઞ શ્ર દ્વાદિકમા લખીને જે માસ ન ખાય તે બ્રાહ્મણ નહીં.	
	(વ્યાસસ્મૃતિ)	૧૨

”	વેદાદિ ભણે, માસાદિકથી દેવોની તૃપ્તિ કરતા પિતરોની તૃપ્તિ (યાજ્ઞવલ્ક્ય.)	”
”	(૫) રોજને રોજ એ હજાર ગાયોને મરાવી દાન દેનાર રંતિ દેવ. (મહાભારત વનપર્વ)	૧૩
”	(૬) પચીસ પરચાસ પાડા અકરાથી તર્પણ (ભવિષ્ય પુ.)	”
”	(૭) શય્યાદિકના દાનમાં પણ દુધ માછલી (યાજ્ઞવલ્ક્ય)	”
”	(૮) ગણેશની ભેટના અહાને માસ લેવાનો પ્રયત્ન. (યાજ્ઞ.)	”
”	(૯) ભંગીના પાત્રમાંથી માસાદિક લેતા શુદ્ધ. (અત્રિ સ્મૃતિ)	”
”	(૧૦) બ્રાહ્મણાદિ અતિથીના માટે અલદ કે અકરો પકાવે. (વસિષ્ઠ)	૧૫
”	(૧૧) ઋષિઓ પ્રાણ લેવાનું કહે છવોનું કાણું શરણ (મનુ.)	”
”	(૧૨) બ્રહ્માએ બધા છવો ખાવાને ગ્રાયા (મનુસ્મૃતિ અ. ૫)	૧૬
”	(૧૩) મૃગાદિકના માસથી દશરથનું શ્રાદ્ધ ઋષિઓ જમ્યા. (પદ્મ પુ.)	૧૭
”	(૧૪) કૌશિના ૭ પુત્રો-ગાયને ખાઈ નિર્ભય થયા (પદ્મ પુ.)	”
”	ગેંડાદિકના માસથી પિતરોને અક્ષય કલ્પની પ્રાપ્તિ. (યાજ્ઞ.)	૧૮
(૫)	(૧) શ્રાદ્ધાદિકમાં બ્રાહ્મણોએ છત્રેને ભક્ષણ કરવા. (યાજ્ઞ.)	૧૯
”	(૨) જેના માસથી જેટલો વખત પિતરોની તૃપ્તિ. (યાજ્ઞવલ્ક્ય)	”
”	(૩) શ્રાદ્ધમાં જેવું બ્રહ્મભોજન તેવી પિતરોની તૃપ્તિ. (મત્સ્ય પુ.)	૨૦
”	(૪) મનુની નાશિકાના પુત્રનો પુત્ર શ્રાધ્ધના માટે મૃગાદિ લાગ્યો. (વિષ્ણુ પુ.)	૨૦
”	(૫) વળી ઉપર પ્રમાણે શ્રાધ્ધથી પિતૃઓની તૃપ્તિ. (મનુસ્મૃતિ)	૨૧
”	(૬) યજ્ઞના અને શ્રાધ્ધના માસ ભક્ષણનું પાપ. (ભાગવત)	”
”	(૭) જેનું માસ ખાઈએ તે પરલોકમાં આપણું ખાય (મનુ.)	૨૨
(૬)	માસાદિકથી મરતોને-સ્ત્રીયો મેળવવાનો પ્રયત્ન	
”	(૧) નગ્ન વેશ્યાની પૂજા કરનાર સ્ત્રીઓને પ્રિય. (ભવિષ્ય પુ.)	”
”	(૨) બ્રહ્મા માટે તપ કરનાર અપ્સરાઓ સાથે વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગે જાય. (શં. ૩૬૧ મી. ભવિષ્ય પુ.)	”
”	(૩) યજ્ઞમાન સ્ત્રીનું પણ દાન કરે. (ભવિષ્ય પુ.)	”
”	(૪) સૂર્યને વેશ્યાઓ અર્પણ કરે તે સૂર્ય લોકમાં જાય (ભવિષ્ય)	”
”	(૫) બ્રાહ્મણ ચારે વર્ણની સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરી શકે (વરાહ પુ.)	૨૪
(૭)	ભોગો ધનથી મળે તે મેળવવાનો પ્રયત્ન	
”	(૧) જડેલું ધન બ્રાહ્મણ પોતે રાખે રાજા અડધું રાખે (મનુ)	”
”	વાડી ગાડી આપે તે જજ્ઞમાન સુખી (યાજ્ઞવલ્ક્ય)	૨૫
”	(૩) ખાર તોલા સોનું સાથે ભાગવત આપે તે મર્વ અધનથી મુક્ત (શં. ૨૮૩ મી.)	”

- „ (૪) આમહણની આગવિકા હરે તે ૬૦ હજાર વર્ષ નરક કીટ. „
- „ (૫) આહણને પરણાવનારનો શિવ લોકમા વાસ. (મત્સ્ય પુ.) „
- „ (૬) મૃત્યુ નશ્વર જાણી ગજા દંડનું ધન આહણોને આપે. (મતુ.) ૨૬
- „ (૭) ગ્રહોની પ્રીતિ માટે આહણોને ભોજન અને દાન. (યાજ્ઞ.) „
- „ (૮) યુદ્ધથી કે જમીનથી મેળવેલું ધન રાજા દાનમાં આપે. (યાજ્ઞ.) ૨૭
- „ (૯) આહણોને દાન આપે તે અપસરાઓ સાથે ક્રીડા કરે. (મત્સ્ય) „
- (૮) શ્રેષ્ઠ સુદિ ૧ થી ૧૦ સુધી સ્નાન પૂજન સાથે દશમેર તેજાદિકનું ૩૦
- „ દાન કરનારના દશ જન્મના પાપ નષ્ટ થાય. (સ્કંદે. આર્યના.) „
- „ (૧) નાના પ્રકારની ગાયોનું દાન અને તેનું ફક્ત. (વરાહપુ.) „
- „ (૨) વસાહ પુ. અ. ૧૦૧ માં રસ ઘેનુની વિધિ. „
- (૯) બ્રહ્માદિકથી પેદા થએલા સર્વ સત્તાનો હક સ્થાપનાર આહણો. ૨૨
- „ (૧) બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવે નિર્માણ કરેલા અઢાર હજાર ૩
- „ આહણો (સ્કંદપુ. ખં. ૩ જો. અ. ૫ મો.) „
- „ (૨) સર્વ દેવોના દેવ કોણ ? તો કે આહણ. (શંકા ૩૪૬ મી.) „
- „ (૩) સર્વ જીવોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આહણ. (મતુસ્મૃતિ.) ૩૩
- „ (૪) આહણો ઉપર શ્રદ્ધા વગરનો દેશ અપવિત્ર. (ભાગ સ્કંધ ૧૧) ૩૪
- „ (૫) ત્રણે લોકોનો નાશ કરતા ઋગ્વેદીને પાપ ન લાગે (મતુ.) „
- „ (૬) ગમે તેવા પાપી આહણનો પ્રાણાત દંડ કરવો નહીં (મતુ.) „
- „ (૭) આહણ ઉપર કોપ કરનારનો નાશ થાય છે. (મતુ.) ૩૫
- „ (૮) ૫ ડિન કે મૂર્ખ આમહણ વિના કોઈ પૂજ્ય નથી (મતુ) „
- „ (૯) શુનિ સ્મૃતિ બદારના વ્રતધારીઓને કાઢી મુકે. (મતુ) ૩૬
- (૧૦) (૧) પુરાણના સાલજનારને—યમે પૂજી અમહલોકમાં પુહચાડ્યો. ૩૭
- „ (શિવ પુ.) „
- „ (૨) આગળ પાછળની દશ પેઢીને તારનાર પુરાણિક ગુરૂ. (શિવે) ૩૮
- „ (૩) મૃતક પુત્રને લઈ જનાર યમ—આમહણ શાપથી નિઃપુત્રીયો. „
- „ (સ્કંદ પુ. ખં. ૬ ઠો.) „
- „ (૪) આમહણના નમસ્કારથી સૂર્યનો પ્રકાશ કોવંથી જગત ભરમ. ૩૯
- (૧૧) આશ્ચર્ય જનક પુરાણકારોની વાતો. ૪૦
- „ (૧) સૂર્યની સ્ત્રી થોડી થઈ સૂર્ય થોડો થઈ પાછળ ગયા (શં. ૬૯ ૪
- „ થી ૭૧, ભાગવન અને માર્કંડેય) „
- „ પુન. તેજ થોડા થોડીથી અશ્વિનીકુકારની ઉત્પત્તિ. (શં, ૭૦ મી.) ૪૧
- „ તેજ થોડીના મુખથી ત્રણ પુત્રો એક હથીઆરબંધ થોડેશ્વાર ૪
- „ (માર્કંડેયમાં) „
- „ (૫) સત્ય ધૃતિનું વીર્ય તેના શરથી બે ભાગ જેના કૃપ-કૃપી, ૪
- „ (વિષ્ણુ પુ.) „

- „ (૬) દૌપદીએ એક વર માગ્યો, મહાદેવે પાત્ર આપ્યા.
(શં. ૩૯૩ મહાભારત) „
- „ (૭) પુરુષની સ્ત્રી બની, પછી તેજ સ્ત્રી પુરુષ. (શં. ૭૨-૭૩ ભાગ.) ૪૨
- „ (૮) રામના પેટમાં પેશી કાકલુશુંડે જગત્ જોયું.
(શં. ૧૦૫ રામાયણ) „
- „ (૯) બ્રહ્માની ૭૧ પેઢીએ રામ. વાલ્મીકી રામાયણ, (શં. ૧૯ મી) „
- „ (૧૦) પરશુરામે માતાને મારી તે ધર્મ કે અધર્મ (શં. ૧૮ મી) „
- (૧૨) (૧૧) ઇન્દ્રને મારવા પૃથુના પુત્રને અત્રિની આજ્ઞા. (ભાગ) ૪૩
- „ (૧૨) એક તુબડીથી ૬૦ હજાર પુત્રો પેદા થયા (રામાયણ-ભાગ) „
- „ (૧૩) કાશ્યપની દીકરીઓથી હાથી ઘોડાદિ પેદા થયા (શં. ૪૧
મી રામાયણ. ભાગ) ૪૪
- „ (૧૪) ગાયત્રી દોહન કરતા, હાથી, ઘોડા, મકાનાદિ નીકળ્યા.
(શં. ૩૬૯, નૃસિંહ પુ. અ. ૪૬) „
- „ (૧૫) મહાદેવે અંજનીના કાનમાં વીર્ય પુકયું, હનુમાન પેદા થયા.
(શં. ૯૧, ભાગ.) „
- „ (૧૬) પુત્રનું બલિદાન ન આપવાથી હરિચંદ્ર જલોદરી
(શં. ૬૪ મી. ભાગ.) „
- „ (૧૭) જમીનના ધડામાંથી સીતા નીકળ્યા. (શં. ૩૨ મી રામાયણ) „
- „ (૧૮) પાર્વતીજી પહાડથી પેદા થયા (શં. ૩૧ મી, ભાગ.) ૫૫
- „ (૧૯) નારદજી થી ૬૦ પુત્રો પેદા થયા. (શં. ૪૬ મી. ભાગ.) „
- „ (૨૦) ચમરાજથી તલની ઉત્પત્તિ. (આર્યોનાત. પૃ. ૫૧૮) „
- „ (૨૧) પુરાણોના અસ્તિત્વમાં ખરા ધર્મનો લોપ. (આર્યોના
પૃ. ૪૩૨) „
- „ (૨૨) સમુદ્રનું મંથન કરતા પાત્રમાં વારે ચંદ્ર નીકળ્યો. (નૃ. પુ.) ૪૬
- „ (૨૩) રથના પદ્મડાથી સમુદ્ર (ભાગવત) „
- „ (૨૪) હનુમાન સૂર્યને ગળી ગયો, (શં. ૧૧ મી, રામાયણ) „
- (૧૩) (૧) વેદની આજ્ઞા તે જ ધર્મ, બાકી અધર્મ (શં. ૪૭૧, ભાગ.
સ્કં. ૬) ૪૭
- „ (૨) ધર્મના માટે પુરાણો કે અધર્મના માટે ? (મત્સ્ય પુ. અ. ૨૬૦) „
- „ (૩) દેવોને પુરાણ કથાથી સંતોષ, તેવો યજ્ઞોથી નથી (શિવ પુ
ધર્મ સં.) ૪૮
- (૧૪) (૧) ભક્તિની સેવા કરવા નહીંઓ આવી. (શં. ૩૮૦, ભાગ.
મહાત્મ્ય) „
- „ (૨) ભાગવત ન સાંભળે તે ચંડાળ. (શં. ૩૮૫, ભાગ. મહાત્મ્ય) ૪૯
- „ (૩) ભક્તિ જ્ઞાનાદિક નામ્યા. (શં. ૪૨૦, ભાગ. મહાત્મ્ય) ૫૩

- “ (૪) પાપીઓ ક્રોધીઓ સપ્તાહથી પવિત્ર. (શં. ૪૦૮, ભાગ. મહા.) ”
- “ (૫) ભાગવતી કથાનો આરંભ કૃષ્ણના ગયા પછી. (શં. ૪૨૧) ”
- “ (૬) યવનોની ચઢાઇ પછીનું ભાગવત કૃષ્ણ વખતે કથાથી ? (શં. ૩૭૮) ” ૫૮
- “ (૭) પુરાણ પછીના વેદો, પુરાણ કથામાં હાજર. (શં. ૨૫૩, પદ્મપુ) ”
- “ (૮) ભાગવતની કથા સાલળવા પહોંચ, નદીઓ આવ્યા. (શં. ૫૦ મી) ”
- (૧૫) (૧) પૂર્વે યોગાદિકથી જે કલ ન મળતુ તે કલિમા નામથી. (રામાયણ) ૫૧
- “ (૨) ચઉદ વિદ્યાના નામ. (રામાયણની ટીપમાંથી, પૃ. ૧૫) ”
- (૧૬) વિદ્વાનોથી કલ્પાએલો, મહાભારતનો કાળ. (સંસ્કૃત સા. પૃ. ૩૬૪ થી) ૫૨
- (૧૭) (૧) દેવોએ સૃષ્ટિ વારંવાર રચી, સ્વર્ગની ખોટ વિશ્વામિત્રે પુરી. (તુલસી, રા. અયોધ્યા કાંડ.) ૫૪
- “ (૨) સ્વર્ગમાં જતા નહુપ, ઋષિના શાપથી અજગર થઇને પડ્યો. (તુલસી રા. મહાભારત વન પર્વ) ૫૫
- (૧૮) ગ્રંથ રચાવામાં બ્રાહ્મણોને સ્વાર્થ સાધવાનો આરોપ. (સંસ્કૃત સા.) ૫૬
- (૧૯) (૧) વૈદિક અને બુદ્ધ સાહિત્યના સંગ્રહે પાશ્ર્વત્યોનો નિર્ણય. (સંસ્કૃત સા.) ૫૭
- “ (૨) જૈન બ્રાહ્મણના અપર્શથી વૈદિકમાં મોટી ગરબડ. (હિંદુ. દ્વો. પૃ. ૨૭) ”
- (૨૦) (૧) કદુ-વિનતા-સર્પને ગરડની માતા. કાશ્યપની સ્ત્રીઓ (સ્કંદ ખં. ૩) ૫૮
- “ (૨) કાશ્યપની પુત્રીઓથી-હાથી, ઘોડાદિ પેદા થયા. (ભાગ. રામાયણ) ૬૦
- “ (૩) અગસ્ત્યે સૂર્યના રસતા રોકતા વિધ્યને અટકાવ્યો. (તુલસી રા. ટીપ) ”
- (૨૧) (૧) ગાંધર્વ મુનિએ ગુરુ દક્ષણામાં વિશ્વામિત્રને ૬૦૦ ઘોડા અને એક કન્યા આપી (તુલસી રા. અયોધ્યાકાંડ ટીપમાંથી) ૬૧
- “ (૨) યજ્ઞોથી ઇંદ્ર પદ મેળવી ચંચાલિ સર્ગે ગયો ઇંદ્ર પાછો ધકેલ્યો. ૬૨
- (૨૨) (૧) ત્રેતામાં જે વાલ્મીકી તેજ કલિમા તુલસીદાસ. (જીવન ચરિત્રે.) ૬૩
- “ (૨) પારધિના ભવમાંથી વાલ્મીકી-ને તુલસી. (રામા. પૃ. ૬, ટીપમાંથી) રાઘડામાંથી. પણ વાલ્મીકીની હિમત્રિ બતાવી છે વળી-તે વાલ્મીકે દર્ભ-માંથી માણસ બનાવ્યું. ૬૪

- ” (૩) દ્રાવિડ રાજની પુત્રીને તુલસીદાસે નવ દિવસ રામાયણ સંભળાવી પુત્ર બનાવી દીધો. (રા. પૃ. ૪૮ થી) ૨૧
- ” (૪) વસિષ્ઠે વૈવસ્વતની દીકરીનો દીકરો બનાવ્યો. (તુલસીરા ટીપ) ૨૨
- ” (૫) દાસી પુત્ર મટી નારદ બ્રહ્માના પુત્ર થયા. (ભાગવત. તુલસીરા. પૃ ૬ ની ટીપમાથી.) ૨૩
- ” (૬) ધડામા પડેલા મિત્રાવરુણ દેવાના વીર્યથી અગસ્ત્ય મુનિ.) ૬૧
- (૨૩) (૧) હાજર થઈ પ્રભુએ ઝુંડથી હાથીને છોડાવ્યો. (ભાગ સ્કં ૮) ૨૪
- ” (૨) અસુરો સૂર્યને ઘેરે છે પણ બ્રાહ્મણોના અર્ધથી છુટે છે. (તુલસીરા. પૃ. ૬૭ ની ટીપમાથી.) ૬૬
- (૨૪) (૧) કલ્પારંભે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સાથે-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ ઉત્પન્ન થયા. (સ્કંદ પુ. ખં. ૫ મો.) ૬૯
- ” (૨) બ્રહ્માના શિર છેદના પાપથી ધ્યોતપાપ તીર્થ મહાદેવે સ્થાપ્યું. (સ્કંદ પુ. ખં. ૫ મો, અ. ૧૮૪) ૭૦
- ” (૩) નારાયણના તપમા વિધન કરવા છંદે અપ્સરાઓ મોકલી. (સ્કંદ પુ. ખ. ૫ મો, અ. ૧૯૨) ૭૧
- ” (૪) માયાના પ્રત્યયના સમુદ્રમા હુલ્લતા માકડેય, પ્રભુથી બચ્યા. (ભાગ. સ્કંધ ૧૦ મો) ૭૨
- ” (૫) રામચંદ્રની પાસે શિવે પોતાનું રક્ષણ માગ્યું. (તુલસીરા. લંકાકાંડ) ૭૩
- (૨૫) (૧) ગાલવ મુનિએ નરમેધ યજ્ઞનો ઉપદેશ કર્યો. (પદ્મ પુ. બ્રહ્મ-ખંડ) ૭૪
- ” યથુમેધ, અને વામ માર્ગીઓનો અશ્વમેધ, પૌરાણિકોનો ધર્મ છે. (શં. ૨૬૪ ભાગ. સ્કંધ ૪, અ. ૨૭ મો) ૭૫
- ” હિંસા, મનિરા પાનાદિકના લેખોથી હૂષિત વેદો છે. (દેરી ભાગ.) ૭૬
- ” યાજ્ઞવલ્ક્યે પ્રાચીન વેદ વિજ્ઞાને વમી નવીન વેદો રચ્યા (સ્કંદ પુ. ખંડ ૬ હા. અ. ૧૨૯ મો) ૭૭
- ” મરતા-રામને મારવાની બુદ્ધિ છતા ગવણની મુક્તિ. (લંકા કાંડ.) ૭૮
- ” રાવણને અત સમયમા રામે વિશ્વ રૂપ દેખાડ્યું. (લંકા કાંડની ટીપમા) ૭૯
- ” ઇતિ જૈન-વૈદિક યુગના કર્તવ્યોનો સામાન્ય વિચાર ॥ ૮૦
- (૨૬) જૈન-વૈદિક દેવતાઓના કિચિત વિચારો. ૮૧
- ” જૈનોમા ચાર જાતના દેવતાઓ અને દેવીઓનું સ્વરૂપ. ૮૨
- ” કેટલાક દેવતાઓના આયુષ્યનું પ્રમાણ સામાન્ય રૂપે. ૮૩
- ” ખીજ વ્યતર દેવતાઓના આયુષ્યનું કિચિત સ્વરૂપ ૮૪

- „ ચોથા વેમાનિકમાના પહેલા કલ્પના ચાઝ લાકપાલના આયુષ્યનું
પ્રમાણ. ૭૭
- (૨૭) પૌરાણિકોએ મનુષ્યોના માટે કલ્પેલા પાચ વ્યર્ગ. ૭૮
- „ ૧ ઇંદ્ર લોક, ૨ શિવલોક, ૩ વિષ્ણુલોક, ૪ ગેયલોક અને ૫ અક્ષયલોક, „
- „ જૈન-જોદ્ધ વેદબાણ નાસ્તિક, લખનારા જાની હતા ? ૭૬
- „ ઋગ્વેદમા સૂકતો ૧૦૦૦ તેમા ૨૫૦ ઇંદ્રના, ૨૦૦ અગ્નિનાં, ૧૦૦
મોમવેલડીના, બાકી ખીજા દેવોના. ૮૧
- „ મંત્રોનું પ્રાથમ્ય બ્રહ્મણુ અથોમા વધી, ઉપનિષદોમા ઘટ્યું ૮૨
- „ ઋગ્વેદના કેટલાક મંત્રોમા-પૂર્વજોનો અને દેવતાઓનો પથ, એ જો
જુદા છે (સંસ્કૃત સા.) ૮૩
- „ ઋગ્વેદમા-પુતર્જન-મનાં કોઇ કોઇ અરુપક વચનો. (ધર્મવાર્ણન.) „
- „ (૧) પિતૃઓનો માર્ગ પ્રથમ ચમે શોધી કાઢ્યો. એ સૂર્યનો પુત્ર છે યમી
એની બહેન છે. (ઋગ્) „
- „ (૨) ૩૬-પરમાત્માનું સ્વરૂપ, વાયુમા દર્શન દે છે. અગ્નિપણ એનુંજ સ્વરૂપ,
આગળ જતા શિવ અને છે ૮૪
- „ (૩) અથર્વ સં. માં-આર્યોના અજ્ઞાને નિચલા વર્ગની ક્રિયાઓ, અનાર્યોના
ધર્મ આર્યોમા દાખલ થવા લાગ્યો હોય. „
- „ મોટા ભાગે દેવતાદિકની સ્તુતિઓનો અનેલો ઋગ્વેદ. (સંસ્કૃત સા.) ૮૫
- „ (૧) વેદમંત્રોમા-પહે પહે યજ્ઞની વાત, અને પુરૂષ સજ્જમા-ઉત્પત્તિ માત્ર
યજ્ઞથી જણાવેલા છે. (સિદ્ધાંતસાગ. પૃ. ૪૨) ૮૬
- „ (૨) કેવલ યજ્ઞને ઉદેશીને જ આખો યજુર્વેદ ઋગ્મંત્રો ઉપરથી રચાનો
ચાલ્યો. એમજ દેવતાઓની ગાનાદિ તૃપ્તિ અર્થે સામવેદ થયો (સિદ્ધાંત.
પૃ. ૪૩) „
- „ (૩) બ્રાહ્મણુ અથોમા-વિચિત્ર અર્થવાદ કલ્પનાઓ, કેટલીક તો નિર્માલ્ય
બાકિશ છે. દેવતાઓના સ્વરૂપ ને ધર્મ ઉલટ પાલટ થયો વરૂણ રાત્રિનો
અને જલનો દેવ સૂર્ય ને ઇંદ્ર છાયામા, સોમ-ચંદ્ર, યજ્ઞપુરૂષ નવોજ
દેવ, પ્રજાપતિ-મરદાસે, કોઇ પ્રકારની ગતિ થનાજ સુષ્ટિકર્મનો
આરંભ થવા લાગ છે. આ વાત ઋષિઓને જડેલી જણાય છે (સિદ્ધાંત.
સાગ. પૃ. ૪૪) „
- „ વૈદિક મને દેવતાઓના શરીર વિષે-અચોક્કસ કલ્પના (સંસ્કૃત.) ૮૭
- „ ઋગ્વેદની દ્વિતીયી (સંસ્કૃત સા. પૃ ૧૪૮ થી ઉતારા) ૮૮
- „ પિતૃઓ જે માર્ગથી જાય છે, તે માર્ગથી અત્મા મનનન ધામ તરફ
પ્રયાણ કરે છે ત્યાં પિતૃઓને યમની સાથે રમતા અને દેવતાઓની સાથે
જમતા એ જોય છે. „

- ૧૧ વેદમા મરેલાને કહેવામા આવ્યું કે—પેલા પંથથી તુ વધ્યો જા, પિતૃઓ
ન્યા ગયા છે ત્યા તું જા ? (મં. ૧૦, સુ. ૧૪) ૮૯
- ૧૨૮ અધ્ધા વિનાના માણસોને માટે-ઋગ્, અથર્વનો વિચાર ભેદ. (સંસ્કૃત સા.
પ્ર. ૧૪૯) ૯૦
- ૧ અથર્વવેદથી-મૃત્યુ પછી શિક્ષા કરવાનું સ્થાન માલમ પડે છે. ઋગ્વેદથી
એટલું જ કહી શકાય કે-અદ્ધાવિનાના માણસોને અધકારના ખાડામા
નાખવામા આવતા. ૧૧
- ૧૧ સજન્મ દેવતાઓના સંબંધે મારા વિચારો ૧૧
- ૧૧ વેદમાં બતાવેલી ભામની ઉત્પત્તિ. (હિંદુ. દેવો પૃ. ૮૨ થી) ૯૨
- ૧૧ ન્યાય ' સોમ ' પ્રથમ દેવોના જોવામા આવ્યો ત્યારે પહેલો ઘુંટડો કાણે
લેયો, તેની તકરાર થઇ (મૂરકૃત સંસ્કૃત મૂલ અંથના વચન) ૯૩
- ૧૧ (૧) અર્વાચીન નિયમ શીલ હિંદુમા વેદના સોમની પૂજા બધ થઇ. ૯૪
- ૧૧ (૨) ચંદ્રમા કાધા છે તે અમૃત છે. આ દેવને ૩૩ સ્ત્રીઓ તે પ્રજાપતિની
પુત્રીઓ હતી. (હિંદુ. દેવો પૃ. ૮૩) ૧૧
- ૧૧ (૩) ગણપતિના શાપથી ચંદ્રમા કલા ઝોછી વતી થયેલી. ૧૧
- ૧૧ (૪) સ્ત્રી હરણના કલંકે ચંદ્રને ગુરુએ જોડો માર્યો તેથી તેમા કાળો દાગ.
સ્ત્રીને પથ્થરનો શાપ. (હિંદુ. દેવો પૃ. ૮૪) ૯૫
- ૧૧ ચંદ્રને શિવે કપાલપર ધાર્યો ત્યારે તે પુગપ થયો (હિંદુ. દેવો, પૃ. ૭૯) ૯૭
- ૧૧ સોમરસ પીવાવાળાની ગતિનું વર્ણન (ઋગ્વેદ લોચન. પૃ. ૨૩૩) ૯૮
- ૧૧ માસાદારની છુટ હતી. યજ્ઞોમા મોટા પ્રમાણમા થતો. (હિંદુસ્તાનની
સંસ્કૃતિ પ્ર. ૧૧) ૧૦૦
- ૧૧ સોમ લાવવાની આગ પાચિકાઓથી (કથાઓથી) વૈદિક સાહિત્ય
પૂર્ણ થઇ રહ્યું છે. (યજ્ઞ રહસ્ય પૃ. ૯૭ થી ૧૦૨) ૧૦૧
- ૧૯ ચમદેવ. ૧૦૩
- ૧૧ ચમ રાજા ન્યાય કહે છે ત્યારપછી દુષ્ટોની દશા થાય છે. (હિંદુ. દેવો.) ૧૧
- ૧૧ ઋગ્વેદમા-માત્ર એક નરક વર્ણવેલું છે. એ અધારાથી ભરેલી જગ્યા છે.
રિખાવવાની જગા નથી (ઋ. ૯. ૭૩ મા જુવો) ૧૧
- ૧૧ ચમ એ મરણ પામેલા સુખી જીવોનો સરદાર છે. (સંસ્કૃત સા. પૃ. ૧૪૯) ૧૦૪
- ૧૧ ઋગ્વેદમાં-ચમ અને એની પહેલે ચમીનો સંવાદ. (મં. ૧૦, સુ. ૧) ૧૦૬
- ૧૧ મરણ પામેલાનો ન્યાય અને શાસન કરનાર ચમદેવ. (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૮૭) ૧૦૭
- ૧૧ મહાન ચમગજને હવિ અને સન્માન આપો. (ઋગ્વેદ ૧૦ મા) ૧૦૮
- ૧૧ શરીર છોડી આત્મા ચમ તરફ જાય છે, ત્યાં આપદાદાઓ સાથે સુખ ભોગવે
છે હે અગ્નિ ! બળે કે તુરત પિતૃઓના ધ્યાનમા મોકલ. ૧૧૧
- ૧૧ તેની સિધવાને-જા ખુશી હોય તેની પતિની થા (ઋગ્. મં
૧૦ : ૧૬ । ૧ । = ૫. ૧૦ । ૧૮ । ૮ ।) (મનુષ્ય મોહન.) ૧૧

- „ રે મૃત પ્રાણી ! પૃથ્વી પાસે જા, એ તમને અપવિત્રમાંથી ઉગારે. (મં. ૧૦ ૧૮-૧) ૧૧૨
- „ હે પૃથ્વી ! તેની પર દગલો ચા, શખને દાંડ. (મં. ૧૦ ૧ ૧૮-૧૧) „
- „ જ્યાં યમ રાજા છે તે રાજ્યમાં મને મોકળો, હે ઇંદુ ! ઇંદ્ર માટે વહેવા માડો. (ઋ. મં. ૯, ૧૧૩, ૮ અને ૧૦) „
- „ યમના સગ્ન વિષેની વાત. (ભવિષ્ય પુ.) ૧૧૩
- „ યમ રાજા કૃપા કરી કોઈવાર છોડી પણ દે છે. (મહાભારતની સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા.) ૧૧૪
- (૩૦) વેદોમાં-વરુણદેવ સર્વજ્ઞ. પુરાણોમાં નષ્ટ બ્રહ્મ શાસ્ત્રી ? ૧૧૭
- „ (૧) હે વરુણ ? તારી તીવ્ર દષ્ટિ સર્વ પ્રાણીઓની ગુપ્ત વાત શોધી કાઢનારી છે. (ઋગ્વેદ-મોનિયર લિલિઅમ્સ) (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૫૬) „
- „ (૨) ઋગ્વેદમાં-વરુણ અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત છે. સૂર્ય તેની સત્તાથી ઉગે છે, પશુઓ તેના શ્વાસરૂપ છે, છુપી વાતો થઈ ગઈ કે થવાની તે સર્વ જાણે છે. (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૫૬ થી) „
- „ (૩) યજુર્વેદમાં-ભૂગુને બ્રહ્મ વિષે તે વરુણ ઉપદેશ કરે છે. ૧૧૮
- „ વરુણ-પુત્ર ભૂગુને બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્યું છે. (તૈત્તીરીયોપનિષદમાં) ૧૧૯
- „ (૪) મનુષ્યનો ભોગ લેવા તૈયાર સર્વજ્ઞ વરુણદેવ. (ઋગ્વેદ) ૧૨૦
- „ પુરાણોમાં-વરુણ સમુદ્રદેવ, મહાભારતમાં- તે ઉત્તમ ઋષિની પુત્રીનું હરણ કરનાર (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૬૨ થી) ૧૨૧
- (૩૧) વેદોમાં વરુણેલા અગ્નિદેવનું કિંચિત્ સ્વરૂપ. ૧૨૩
- „ હે અગ્નિદેવ ! તારું તત્ત્વ એક, પણ સ્વરૂપ ત્રણ છે. (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૪૨) „
- „ ઇન્દ્ર વિના-અગ્નિના સ્તોત્રો વેદમાં વધારે છે, ઋગ્માં પ્રથમજ સ્તુતિ-મોટો પુરાહિત, યજુરો ઋત્વિજ, અગ્નિદેવ, પુષ્કલ દ્રવ્ય આપનાર, એવી ઋચાઓ છે. (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૪૪ થી) „
- „ હાસ્ય-ચિતોદ-દેવને બે મુખ બ્રાહ્મણ અને અગ્નિ (પૃ. ૪૭) „
- „ વેદમાં અગ્નિને આકાશ-પૃથ્વીનો પુત્ર, ઇંદ્રનો ભાઈ કહ્યો છે. પછીથી એ વાત જતી રહી. મહાભારતમાં-અલિદાન લક્ષણથી ક્ષીણવીર્ષ, ખાંડવ વનના લક્ષણથી નષ્ટવીર્ષ. આરોગ્ય માટે ઇન્દ્રે રોક્યો, કૃષ્ણ સાહાય્યથી સફળતા. ૧૨૪
- „ પિતરો પાસે મૃતકને મોકળા દે એવી અગ્નિને પ્રાર્થના. (ઋગ્.) „
- „ ૮ મા ૯ મા સૈકાના કુમારિલ ને શંકરાચાર્ય. ૧૨૫
- „ હિંદુ મતને આધારે-જાતો પરથી નાતો તેમ-વેદનો જૂનો સાદો

- માર્ગ-સુદ્ધમત, અમાર્યોના વિધિઓના મેળના મિશ્રણ રૂપ હિંદુદેવો. ૧૧
- " બુદ્ધે હિંદુમા ઘણા રીત રીવાજો મૂક્યા છે. જગન્નાથનો રથોત્સવ તે બૌદ્ધના વરધોડાની નિશાની છે. અનાર્થશી! પણ હુંદાની, અનધડપથરની, ઝાડની પૂજા લીધી છે. ૧૨
- " આનંદશંકર ભાઇએ-કૃષ્ણ, ગૌતમ અને મહાવીરનો કરી ખનાવેલો વિચાર. એ ત્રણના સમન્વય મિનાનો ધર્મોધન. ૧૨૬
- " નર્મદાશંકરને જૈનના લેખમા સુધારાની સૂચના. ૧૨૭
- (૩૨) સેનાપતિ આદિ ૧૪ ઉત્તમ વસ્તુઓ આવી મળે તેજ ચક્રવર્તી પદ ભોગવે, જૈન પ્રમાણે. ૧૨૯
- " બ્રહ્મદિકાના સમુદ્રમાં થયેલી લક્ષ્મી. આદિ ઉત્પન્ન થએલા ૧૪ રત્નો. વૈદિકોમા. ૧૩૨
- " સૃષ્ટિના કર્તા બ્રહ્મદિક હતા પણ શક્તિ કહે છે-હુંજ વારંવાર અવતાર ધરે છું. (માર્ક ડેયપુ.) ૧૩૪
- " હિંસામિશ્રિત વેદધર્મ આર કલ્પમા ત્રિલકત થાય છે. ૧૩૬
- " (૧) છંદો કલ્પમા અતિ બાલ્યાવસ્થા. પ્રાચીન ઋષિઓનો સ્વાભાવિક ધર્મ. યાગ-યજ્ઞાદિક ન હતા. (વિવિધ જ્ઞાન માત્રા. પૃ. ૫) ૧૩૭
- " (૨) મંત્ર કલ્પમાજ યજ્ઞ યાગાદિક ને ત્રણ વેદ રચાયા. (પૃ. ૬) ૧૩
- " (૩) બ્રાહ્મણ કલ્પમા-ઇતિહાસ, ધર્મ, ઈશ્વરતત્ત્વાદિ ધર્મ અર્થો ઘણી થએલી છે. એ વખતે જ્ઞાન ભાવથી ઉપનિષદો રચાયા. ૧૪
- " (૪) સૂત્ર કલ્પમા-વેદ-ઉપનિષદાદિકની વ્યાખ્યા અને વેદાંગલખાયા ૧૫
- " ઋગ્વેદ-શૈશવાવસ્થામાં રચાયેલ અને અરુનને લીધે કુદરતની પૂજા ઋગ્ના પહેલાં અષ્ટકમાં ૧૧૩ સૂકતો તેમા ૩૭ અગ્નિના, ૪૫ ઇન્દ્રના, ૧૧ મરુતના, ૧૧ અશ્વિનના, ૪ ઉષાના, આકીનાં ૪ સમસ્તના. ૧૩૮
- " વેદોમા ઇંદ્રાદિક અજન્મા તો જણાતા નથી. મનુષ્યોને વિપત્તિ આદિથી બચાવે છે તેમ પાપથી પણ બચાવે છે. ૧૫
- " ઘોડાને કેવી રીતે-રાધના, પૂજતા, કાપતા, આહૂતિ આપી માસ ખાતા તેની ઋચ્યા ૨૨ તું સ્તોત્ર અને અર્થ. (ઋગ્માથી) ૧૩૯
- " યં. ગુરુદત્તને-મી. પીન્કોટનો ખુલાસો કે-બુદ્ધનો પ્રસાર થતા રક્ષણ માટે દર્શન સાહિત્ય થયું, આ તર્ક અસત્ય છે છતાં તેના યુક્તિથી વિશ્વાસ મુકવો પડે છે. મૈકસમ્યુલર-જીદને મંત્રથી જુદા પાડી કહે છે કે-અશ્વમેધનું સૂકત નમુના તરીકે બસ થશે. ૧૪૦
- " અગ્નિ સ્થાપ્યા પછી દેવ-પિતૃઓની તૃપ્તિ. અગ્ન્યાધાનમા એક ઘોડાની જરૂર પડતી. (યજુરહર્ય. પૃ ૨૭. ૨૮. ૨૯) ૧૫

- ૧૧ સૂર્યની મારફતે મુસાફરી, છાયા પાછળ સૂર્ય અશ્વમૂર્તિ, યાજ્ઞવલ્ક્યને યજુર્વેદ આપ્યો ત્યારે સૂર્ય અશ્વરૂપે, આથી ધોડો સૂર્યનો પ્રતિનિધી ગણાનો હોય એવા અનુમાન છે. ૧૪૩
- ૧૨ પ્રાચીન વેદના સૂકતોમાં-યજુનું નામ છે અમાસ-પૂર્ણિમામા અનુષ્ટિત હતા. અસંખ્ય યજ્ઞોમાં-રાજસૂય, અગ્નિહોત્ર, અશ્વમેધ, સોમ-યજ્ઞ, નરમેધ, મોટા છે. અશ્વમેધ આર્યોના પૂર્વવાસસ્થાનના રૂપે છે. (વિવિધ જ્ઞાનમાળા. પૃ. ૨૭) ૧૪૪
- ૧૩ યજ્ઞાનુષ્ઠાન એ વેદપંથીનું પ્રધાન પણું છે. થોડી સંકીર્ણતા છે. ૧૪૪
- ૧૪ દેવોના માટે ડ્રવ્યનો ત્યાગ તે યજ્ઞ, ત્રણે વેદોના મંત્રો વપરાતાં માટે વેદોનું બંધારણ યજ્ઞ માટે. (યજુરહસ્ત. પૃ. ૧૬ । ૧૭) ૧૪૫
- ૧૫ દેવો હવ્ય ભોજનની, પિતૃઓ સ્વધા ભોજનની રાહ બુલે છે. દેવ-પિતૃઓના ઋણથી મનુષ્ય માત્ર બંધાયેલા છે. (ય. પૃ. ૨૫) ૧૪૬
- ૧૬ પ્રાચીન સૂકતોનો સંગ્રહ તે ઋગ્વેદ ઇતિહાસ બેણવા માટે છે, બીજી સાધન નથી. (હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ.) ૧૪૭
- ૧૭ ઋગ્વેદ-અનાર્યો સાથેના યુધ્ધોથી ભરચક્ર છે. તે સૂકતામાં ઇંદ્ર અને વરુણની મદદ થયેલી બતાવી છે. (હિંદુ સંસ્કૃતિ.) ૧૪૮
- ૧૮ પ્રાચીન ઋષિઓના કરતા સાયણાચાર્યનો ફરેલો ઋગ્વેદનો અર્થ ખરો મનાયો તેનો વિચાર. (સંસ્કૃત સા. ૪ થું) ૧૪૯
- ૧૯ સ્વામી દયાનંદજીએ ચારે વેદોમા આવેલા વિષયોની હુંકમા કરી બતાવેલી તોંધ. (ઋગ્ ૦ આલોચન. પ્ર. ૭૩.) ૧૫૦
- ૨૦ સ્વામી દયાનંદજીના વેદાર્થમા તિલક આદિના મનભેદો. ૧૫૧
- ૨૧ સ્વામીજીએ- યજુર્વેદના મહિષરાચાર્યના ઋગ્વેદના સાયણાચાર્યના અર્થનું ખંડન કર્યું પણ વિરુદ્ધાર્થ જ્ઞાતિણુગ થોનું ખંડન કેમ નથી કર્યું ? (ઋગ્ આ. પ્ર ૭૪ પૃ. ૨૮૭) ૧૫૨
- ૨૨ સ્વામીજી સાયણાચાર્યથી સહમત ન હતા. તિલકમહારાજે તો સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે સાયણાચાર્યજી શું કામ પણ વિદ્વાનોને આજ સુધી ઋગ્ની કેટલી ઋચાઓનો અર્થ નથી લાગ્યો. ૧૫૩
- ૨૩ ઋગ્વેદના વિષયનો વિચાર કરનાં આ ગ્રંથકારે ૧૩ કલમો આશ્ચર્યકારક બનાવી છે. (ઋગ્. આ. પ્રકરણ ૭૨ મુ પૃ ૨૮૭. થી) ૧૫૪
- ૨૪ આશ્ચર્યની ૧૩ કલમોમાં કિંચિત્ મારા વિચાર બતાવ્યા છે. ૧૫૫
- ૨૫ અદૃશ્ય ઇશ્વરથી તત્ત્વરૂપે વેદો મળતા રહેલા ખરો ? ૧૫૬
- ૨૬ ગાયના વધ સંબંધે-તૈત્તરીય અને બૃહદારણ્યકના વિચારો. ૧૫૭
- ૨૭ યજ્ઞના પશુની છેદન વિધિ. (કાત્યાયન સ્મૃતિ) ૧૫૮
- ૨૮ યજ્ઞાદિકના પશુના વધના માટે ત્રિવેદી મણિલાલભાઈનું આશ્ચર્ય. ૧૫૯

- ૧૧ ગોમાંસ દ્વારા માંસાષ્ટકનો વિચાર (ગોભીક્ષ ગૃહ્યસૂત્ર) ૧૬૩
- ૧૧ યુર્ય, ઋતુનિવૃત્ત રૂપી, અને કુમારિકાના વધનો વિચાર. (કૃષ્ણ યજુર્વેદ તદ્દત્તરીય,) ૧૬૫
- ૧૧ યજુર્વેદ. અ. ૨૩ મો, મંત્ર ૧૯ થી ૩૪ નો ખિલસ્ત અર્થ. ૧૬૭
- ૧૧ ગંગા સ્વર્ગથી ઉતર્યા પછી મલીનતા વાળી થતી ગઈ તેમ ત્રિવેકથા ચૂકલાઓની પણ સૈકડો બાબુથી પડતી દશાજ થાય એ સ્વભાવિકજ છે. (ભર્તૃહરિ. આર્યોના તહેવારો.) ૧૬૯
- ૧૧ જૈન ધર્મની શુદ્ધતા માટે પંડિતોના વિચારો. (હિંદ તત્ત્વ.) ૧૭૦
- ૧૧ હિંસક યજ્ઞોથી બગડેલા વેદમનના શુદ્ધતા કયાથી આવે ? (હેમ.) ૧૭૧
- ૧૧ આ અંથમા ફરીથી સખાચની વાત બોધના માટે હશે ? ૧૭૩
- (૩૩) શંકર દિગ્વિજયમાની વિચારણીય બે ચાર વાતો. ૧૭૪
- ૧૧ બ્રહ્મદિક્ષાએ શંકરને કહ્યું કે-વિષ્ણુના બૌદ્ધ શાસ્ત્રોથી વેદાદિકને હાનિ થઈ. તેઓ દોષ કહી નિંદા કરે છે. (સર્ગ ૧ મો.) ૧૭૫
- ૧૧ શિવ લિંગરૂપે પ્રગટ થયા. ફરી શિવ ગુરૂપણે જન્મી શિવ આરાધ્યા, તેથી શંકર રૂપે જન્મ્યા. (સર્ગ ૨ જો.) ૧૭૬
- ૧૧ બ્રહ્મા-મંડન રૂપે, વિષ્ણુ-પદ્મપાદ રૂપે, બીજા પણ દેવો બ્રહ્મરૂપે સૂમિ ઉપર અવતર્યા (સર્ગ ૩ જો.) ૧૭૭
- ૧૧ ભણુતા બાલ શંકર બિક્ષા માટે ગયા. ત્યાં લક્ષ્મી પાસે બ્રહ્મણીનું ધર સોનાના આમળાથી ભરાવી દીધું. (સર્ગ ૪ મો.) ૧૭૮
- ૧૧ ધૈર આબ્યા, નદીને આગળે વહેતી કરી માતાની અકચણ દૂર કરી. રાજ રાજશેષરને પુત્ર આપી સતોષ્યો. દર્શનાર્થે આવેલા અગરત્યાદિએ માતાના પ્રશ્નના ઉત્તર આપ્યા. માતાનો ખેદ ટાળવા શંકરે કહ્યું કે-જીવ કર્મ પ્રમાણે જન્મ લે છે. ગુરૂ ઉપદેશ લીધો ત્યાં ચઢેલી નદીનું પાણી કમંડલુમાં સમાવી દીધું. (સર્ગ ૫ મો.) ૧૮૫
- ૧૧ કાશીમાં સનંદન શિષ્ય કર્યો. સાહમી પારથી કમલો પર પગ મૂકતા ગુરૂને મળ્યા. પદ્મપાદ નામ સ્થાપ્યું. ગંગા પર વૃદ્ધ બ્રહ્મણે બ્રહ્મસૂત્રનો અર્થ મેળવી વ્યાસરૂપે પ્રગટ થઈ ૧૬ વર્ષ આયુષ્ય વધારી અર્તધાન. પ્રયાગમાં-ગુરૂદ્રોહનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા તુષાગ્નિમાં પ્રવેશ કરતા ભટ્ટપાદને મળ્યા, ગુરૂમંત્ર આપી મંડન તરફ ગયા. (સર્ગ ૬ ઠો. ૭ મો.) ૧૮૮
- ૧૧ માહિષ્મતીમાં-કર્મકાંડી મંડનને અદ્વૈત મનાવતા તેની રૂપી સાથે ૧૭ દિવસ બાદ, કામકેલીનું પ્રશ્ન થતા મૃતક રાજના શરીરમાં પ્રવેશી રાણીઓ સાથે ભોગ કરી તેને પણ જીતી લીધી (સર્ગ. ૮ ૯ ૧૦.) ૧૯૦
- ૧૧ શૈલે-કપાલિકે કાર્ય માટે કપાલ માગ્યું, એકાનતા વાછે જઈ તરવાર ખેંચી, પદ્મપાદે નૃસિંહરૂપે ચીરી નાખ્યો. (૧૧) ૧૯૩

- ,, તીર્થોમાં મૃતક વિપ્ર પુત્ર પર, શંકરને દયા થતા આકાશવાણી થઈ,
તેની પાસે જીવતો કરાવ્યો. (સર્ગ ૧૨ મો. ૧૩ મો. લીધો નથી.)
- ,, ધ્યાનમાં માતાને મોંઢી દેખી સેવામાં ગયા. સ્તુતિથી શંકરના દૂતો વિમાન
લઈને આવ્યા, જ્યાં ના પાડતા પાછા ગયા. વિષ્ણુસ્તુતિથી વિષ્ણુદૂતો
આવ્યા. વિમાનમાં ખેસી માતા વૈદ્યેશમાં પધાર્યા. (સર્ગ ૧૪ મો.) ૧૯૫
- ,, (૧) હનુરો શિષ્યો ને સુધનવા રાજા સાથે દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા,
કાપાલિકો સાથે ઝપાઝપી. રાજાએ હટાવ્યા. ૧૯૬
- (૨) ગોકર્ણમાં-શૈવ નીલકંઠના દ્વૈતમતને તોડી અદ્વૈત કખૂનાવી
શિષ્ય કર્યો. ૧૯૭
- (૩) ઉત્તરજયનમાં-ભટ્ટભાસ્કરને દ્વૈત છોડાવી અદ્વૈતમાં સ્થાપી
શિષ્ય કર્યો. ,,
- (૪) કોપીન ધારી પિશાચ જેવા ઘેરન સાથે લાખા વાદના અંતે
તમારો સપ્નભંગી નય યોગ્ય નથી, પદાર્થોમાં એકી વખતે વિરૂદ્ધ
ધર્મોની સ્થિતિ સંભવતીજ નથી. લાખા વિચાર સાથે આ ૩૩ મું.
પ્રકરણ પૂરું કર્યું છે. ,,
- (૩૪) સાધારણ સામાન્ય વિચારોનું પ્રકરણ. ૨૧૫
- ,, વેદના પ્રાચીન મુખ્ય દેવો અગ્નિ, વાયુ ને સૂર્ય. ગૌણમાં સોમ, યમ,
વરુણાદિક. તે દેવોની સ્તુતિઓનો સંગ્રહ તે ઋગ્વેદ, તેની ફેરફારીથી યજુના
વિધાનવાળો તે યજુર્વેદ ગાયનની ઢગવાળો તે સામવેદ, એ વેદત્રયી મનાતી. ,,
- ,, તે પછી લાખા કાળે અનાર્યોના સંસર્ગથી અથર્વવેદ થયો. ૨૧૬
- ,, આ ચારેના માટે-સૃષ્ટિની આદિમાં ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં
પરમાત્માએ ચારે વેદોનો પ્રકાશ કર્યાના પ્રમાણે આખા વૈદિકમાં જોઈ
શકાશે ૨૧૭
- ,, પરમાત્મા તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા, ધણા પાછળથી નવા કદાએલા
પંડિતોને જણાયા છે. ૨૨૧
- ,, આ પ્રજાપતિનાં ત્રણ ચાર સૂકનો તો ઋગ્વેદમાજ છે. અને
વિરાટ નામનું યજુ પુરૂષનું તો ચારે વેદોમાં ગોઠવેલું છે. ૨૨૩
- ,, જૈન ઇતિહાસમાં ૧૦ ચક્રવર્તીઓ-વાસુદેવનાં નવ ત્રિકો છે તે
વૈદિકોમાં કેવા રૂપના ગોઠવાયા તેનો હસારો કરીને બતાવ્યો છે. ૨૩૩
- ,, ઋગ્વેદના પ્રજાપતિના ત્રણ મોટા સૂકતોની સમજ હુંકમાં ફરીથી
પણ કરીને બતાવી છે. ૨૪૨
- ,, સૂકત ૧ હું-સૃષ્ટિના પૂર્વે શું હતું ? તે પ્રશ્ન દશાના સૂકતનો વિચાર. ૨૪૨
- ,, સૂકત ૨ હું-હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિ-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સમયે તે

- એકલા હતા, સૃષ્ટિના સ્વામી હતા; તેના ક્રકરા બતાવ્યા છે. ૨૪૩
- ,, સૂક્ત ૩ જી-વિરાટ પુરૂષ (પુરૂષ સૂક્ત) તે હજારો માથાવાળા, હજારો આંખોવાળા, હજારો પગ આદિના સ્વરૂપને જણાવનાર અને ચારો વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલું. તેના ક્રકરા બતાવ્યા છે. ,,
- ,, આ ત્રણે સૂક્તોનો ટુંક વિચાર કરતાં બ્રહ્માએ શ્રવે બતાવ્યા તેના સંબંધે છ પ્રશ્નો ખાસ વિચારવાને યોગ્ય છે. ૨૪૫
- ,, (૧) આનંદશંકરભાઈ-જણાવે છે કે-ઋગ્મા-પુનર્જન્મના વિચારો સ્પષ્ટરૂપે નથી. તો પછી ઉપનિષદાદિકમા કયા નવા જ્ઞાનથી આવ્યા? ૨૪૭
- ,, અનાયોનો ધર્મ અથર્વ વેદથી દાખલ થવા લાગ્યો. ,,
- ,, ભારતનો ધર્મ-શ્રીકૃષ્ણ, ગૌતમ અને શ્રીમહાવીર એ ત્રણ સુધીજ આપણી ઇતિહાસ દષ્ટિ પહોંચે છે. તે પહેલાં પહોંચતી નથી. ,,
- ,, (૨) આયોનો તહેવારોના લેખકને-ઈંદ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ આ બેજ ઇતિહાસરૂપના જણાયા, પણ બ્રહ્મા અને મહાદેવ જણાયા નથી. ૨૪૮
- ,, (૩) મણિલાલભાઈને-ઋગનો-યજુ પુરૂષ, નવોજ દેવ લાગ્યો, અને પ્રજાપતિ-બધાના મોખરે આવી બ્રહ્મારૂપે પૂજાતો જણાયો. ,,
- ,, આત્માનંદ પ્રકાશથી-“તાત્ત્વક રૂપરેખાંશ” જૈનોના મૂળ તત્ત્વોનો ટુંકમા વિચાર. શા. ધનજી વેલજીના તરફથી. ૨૪૯
- (૩૫) મધ્યમ કાળના વૈદિક પંડિતોનો એકાંતવાદમા દુરાગ્રહ. ૨૫૩
- ,, પંડિત હંસરાજ શર્મા-લેખકના અનેકાંતવાદના સંબંધમા બે બોલ. ,,
- ,, દર્શન અને અનેકાંતવાદમા આરભિક નિવેદન. ૨૫૬
- ,, અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ અને પર્યાયનો વિચાર. ૨૫૭
- ,, પદાર્થોનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. એટલે તે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ યુક્તજ છે પણ તે સર્વથા નાશ થતા જ નથી. તેથી સર્વજ્ઞોનો અનેકાંતવાદજ સિદ્ધ છે. ૨૫૯
- ,, આ વાતની પુષ્ટિમા-પતંજલિના મહાભાષ્યથી જણાવ્યું છે કે-સુવર્ણ દ્રવ્ય નિત્ય, તેની પર્યાય કડા, કુંડલાદિ અનિત્ય, તેથી નિત્ય અનિત્ય એકાંતમત અયોગ્ય. ૨૬૨
- ,, મીમાસકના પંડિત પાર્થસાર મિશ્ર, કુમારિલભટ્ટ અને એક વૃદ્ધ પંડિત એ ત્રણેનો મત એજ છે કે-પદાર્થોમા ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણે ધર્મો રહેલાજ છે. ,,
- ,, વ્યાસદેવ પ્રણીત પાત જલયોગના ભાષ્યમા-અનેક પ્રકારના આકારોને ધારણ કરવા વાળું સોનું પોતાના મૂળ સ્વરૂપનો ત્યાગ નથી કરતું. ૨૬૩
- ,, મીમાસા શ્રેયક વાર્તિકમા-કુમારિલભટ્ટે-“તસ્માદ્વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્” અર્થકરે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ એ ત્રણે ધર્મો પદાર્થોનાજ બતાવ્યા છે. ,,

- ” ઉપરના પંડિતોને મળતા જૈનો પણ પર્ત્યેને-દ્રવ્યરૂપથી નિત્ય, અને પર્ત્યેરૂપથી અનિત્ય બતાવે છે પણ એકાત નિત્યાનિત્યરૂપ નથી માનતા, તેનુંજ નામ સ્યાદાદ. (અનેકાતવાદ) ”
- ” કેટલાક વૈદિકના મધ્ય પંડિતોએ પોતાના ગર્વથી એકાતવાદ જાહેર મૂકી જૈનોના અનેકાતવાદનો ઉપહાસ કર્યો, પરંતુ આજકાલના બાહ્ય પંડિતોએ અનેકાતવાદની આવશ્યકતાજ યોગ્ય જાહેર કરીને બતાવી છે, તે એકાતવાદીઓએ પણ સામા પક્ષને હટાવવા અનેકાતવાદનો જ આશ્રય લીધેલો છે. ”
- ” જીવો-વાચસ્પતિ મિત્રે-દ્રવ્યને એકાંત નિત્યાનિત્ય નથી માનતા કહી બાંહેધોના એકાતપક્ષને તોડ્યો છે. ૨૬૪
- ” વસ્તુના ધર્મો જીવો જીવો હોય પણ ધર્મો તો એકજ. જેમ કે-મા, બહેન, બેટીના ધર્મો જીવો છે પણ સ્ત્રીરૂપ ધર્મો તો એકજ. ૨૬૫
- ” સાખ્ય મતમા-પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ પદાર્થ મનાયા છે ખરા પણ તેના ભાષ્યકારે-પુરુષ બુદ્ધિથી સર્વથા જીવો નથી કહીને અનેકાતવાદજ સ્વીકાર્યો છે. ૨૬૬
- ” વૈષેશિક મતવાળા-સામાન્ય-વિશેષ એ સ્વતંત્ર પદાર્થ દ્રવ્યાશ્રિત બતાવે છે પરંતુ જૈનો દ્રવ્યના એ ધર્મો જીવો કહે છે. તેના ભાષ્યકારે જૈન પ્રમાણે પદાર્થ માત્રને સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપના એ ધર્મોજ બતાવ્યા છે. ”
- ” સામાન્ય-વિશેષમા-મીમાંસક ‘પાર્થસારમિશ્ર’ કહે છે કે આ ગાય, આ ગાય એકાકાર તે સામાન્ય, અશ્વાદિક પૃથક્ તે વિશેષ એ પ્રત્યક્ષ જીવો છે. ૨૬૭
- ” સાખ્યમા-પ્રકૃતિને સમસ્ત કાર્ય કરનારી પ્રધાન કહી, પંચશિખ કહે છે કે-પ્રધાન નહી પણ ગતિ સ્થિતિ ઉભયરૂપની માનો. ૨૬૮
- ” પ્રધાન પ્રકૃતિનું ખંડન કરતા શંકરસ્વામીએ-ઇશ્વરમા દોષ ટાળવા સર્વજ્ઞ કહી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ બંને માનીને અનેકાતપક્ષનોજ આશ્રય લીધો. ”
- ” અવયવો અને અવયવી એકાંત લિન્ન માનવા વાળાને પાર્થસાર મિત્રે બંનેને અનેકાતવાદમાજ ઉતાર્યા છે. ૨૬૯
- ” કણાદર્પિએ-સામાન્ય-વિશેષ એ એ પદાર્થ સ્વતંત્ર માન્યા છે. ભાષ્યકારે-સામાન્ય કેવલ સામાન્ય રૂપ નથી કિંતુ વિશેષરૂપ પણ છે. એમ અનેકાતપક્ષજ બતાવ્યું છે. ૨૭૬
- ” વેદાંત દર્શનમા-અનેકાતવાદની ચર્ચા કોઇ જગોપર રપષ્ટરૂપે તો કોઇ જગોપર અસ્પષ્ટ રૂપે થયેલી તો જરૂર છે. આમે ભાસ્કરાચાર્ય, વિજ્ઞાનભિક્ષુ, નિંબાર્કાચાર્ય, વિશિષ્ઠાદ્વૈતના રામાનુજાચાર્ય, શ્રીકંઠાચાર્ય, શુદ્ધાદ્વૈતના વલ્લભાચાર્ય, પચ્ચદશીકાર વિદ્યારણ્યસ્વામી, આ બધાએ આચાર્યોનો સમાવેશ કરેલો છે. ૨૮૧

- ” જૈન દર્શન-ક્ષણિક એકાતવાદ એવો છે, પણ અનેકાંતવાદ તો સ્પષ્ટરૂપે જ દાખલ કરેલો છે. ૨૯૧
- ” શંકરસ્વામી-માયા જડ, બ્રહ્મ ચેતન, બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી અભિન્ન નથી તેથી તે અનિર્વાચનીય બતાવે છે. ભાષ્યકાર કહે છે કે-માયા ન હોય તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિજ નથી રચી શકતા, તેથી માયા ક્રોધને ક્રોધ રૂપમા તો છેજ. અહીં અનેકાંત વિના બીજી ગતિજ નથી. ૨૯૪
- ” અનેકાંતવાદમા પડેલા ભ્રમની નિવૃત્તિ. ૨૯૬
- ” એક વિદ્વાન્ કહે છે કે-જૈનોના અનેકાંતવાદની સાથે પૂર્વેના કેટલાક આચાર્યો અન્યાયજ કરી ગયા છે. ૩૦૭
- ” શંકર સ્વામીથી ભાસ્કરાચાર્ય જુદા વિચારનાજ હતા પણ જૈનોના અનેકાંતવાદના ખંડનમા એકજ વિચારના થયા છે. તેથી ખંનને મોટા આચાર્યના લેખનો વિચાર કરતા બીજા બધાએ આચાર્યોનો વિચાર સહજથી થઈ જશે. ૩૧૧
- ” જૈનો-વસ્તુને સત્ અસત્ કેવા પ્રકારથી માને છે. ૩૧૭
- ” જૈન-વૈદિકના દર્શનકારોના કાળનો નિર્ણય. ચોક્કસ નથી પણ જૈનાચાર્ય ઉમાસ્વામિનો વિક્રમની શરૂઆત, વૈદિકના પતંજલિનો ઇ. સ. પૂર્વેનો બતાવે છે. ૩૨૨
- (૩૬) મધ્ય કાળના શંકરસ્વામીએ અને ભાસ્કરાચાર્યે પોતાના ગર્વમા આવીને એકાંતવાદની અયોગ્ય સ્થાપના કરી જૈનોના અનેકાંતવાદનું અયોગ્ય ખંડન કર્યું. પણ આજકાલના અનેક બાહોશ પંડિતોએ તે વાનને અયોગ્યજ જાહેર કરી છે. તેવા દશ બાર મહાન્ પંડિતોના વિચારો પણ ટાંકીને બતાવ્યા છે. ૩૩૪
- ” અદ્વૈતાદિક એકાંતવાદના નામ અને તેનું ટુંકમા સ્વરૂપ તે એક એક પક્ષના વિચારથી પદાર્થોનું સત્યસ્વરૂપ સમજાય નહીં એવો બતાવેલો નિર્ણય. ૩૪૪
- ૩૭ જૈન તત્ત્વોનો વિકાર-હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૫૧
- ” “જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત.” હેલ્મુન શાહેબનો વિસ્તારથી લેખ તેઓ લખે છે કે-એ (જૈનધર્મ) સૌથી પ્રાચીન આર્ય તાત્ત્વિક દર્શન છે. ”
- ” પડિત અમોઘચરણ લખે છે કે-આધુનિક વિદ્વદ્વર્ગ પણ હીરા સમાન જૈનધર્મથી વંચિતજ છે. પ્રથમની માફક પુનઃ પોતાનું ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. ૩૭૦
- ” સત્ય હૃદયના મોટા મોટા બાહોશ પંડિતો કે જૈન સાહિત્યમા ઉંડા ઉતરી પોતાના સત્ય ઉદ્દગારો લોકોમાં પ્રગટ કરતા ગયા છે તેવા ૨૫-૩૦ મહાન્ પંડિતોના ફકરા કે જે મારા હાથે ચઢેલા છે તેઓની પણ ટુંક ટુંક નોંધ ઉપકારની સાથે લીધેલી છે, ત્યાંથી જૈન સાહિત્યની સત્યતા અને મહત્ત્વતા વિચારવાની બલામણુ કરે છું. ૩૭૪

પ્રકરણ.

અંશનો વિષય.

પૃષ્ઠ.

- ” અમાના “જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન” નામના હસ્તક્રમાં અનેક મોટા મોટા પંડિતોના જૈન વિષયના લેખો આપેલા છે તે જોવાની લલામણ કડ છું. આ તત્ત્વત્રયીમા તો માત્ર ઇસારોજ કરેલો છે ૩૮૭
- ” તેમાં વાસુદેવ નરહર ઉપાધ્યે પોતાના પહેલા લેખમા એટલે સુધી લખે છે કે—વિશુદ્ધ વૈદિક ધર્મ તેજ જૈન ધર્મ. ”
- ” પોતાના બીજા લેખમા તેઓ લખે છે કે—ધણા પ ડિનો સારાંક લેખો લખતા રહ્યા છે, જૈન ગ્રંથોની યોગ્યતા જોતા તેના પર આણુ વિશ્વાસ રાખવાને બિલ્કુલ કારણ જણાવું નથી. ૩૮૯
- ” યોગજીવાનંદ પરમહંસ લખે છે કે—પ્રાચીન ધર્મ, પરમધર્મ, સત્ય-ધર્મ રહ્યા હો તો જૈન ધર્મ થા. જિસમી પ્રભા નાશ કરનેકો—વૈદિક ધર્મ, વો પટ શાસ્ત્ર વો ગ્રંથકાર ખડે લખે થે. ૩૯૧
- ” રામમિશ્ર શાસ્ત્રીજી કહે છે કે—જૈનમત સૃષ્ટિ કી આદિસે બરાબર અવિગ્નિત ચલા આયા હૈ. અનેકાતવાદ એક એસી ચીજ હૈ ઉસે સમકો માનના હી પડેગા, ઓર લોકોને માના બી હૈ. ”
- ” લોકમાન્ય તિલકે કહ્યું છે કે—રતિદેવના યજ્ઞમે ધંતના વધ ક્રિયા થા કિ—નદીકા જલ ખૂનસે રક્ત વર્ણ હો ગયા. બ્રાહ્મણ ઓર હિંદુ ધર્મમે માસલક્ષણ ઓર મદિરાપાન બંધ હો ગયા યહ બી જૈનધર્મકા પ્રતાપ હૈ. ૩૯૩
- ” કાકા—કાલેલકર લખે છે કે—જંતોની મૂર્તિઓજ ધ્યાનના માટે હોવી જોઈએ ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની શક્તિ એ મૂર્તિઓમા જરૂર છે. દુનિયાને તે ગ્વીકારતા હજી વાર છે. ”
- ” આધુનિક નિર્મલ શુદ્ધિના પંડિતોના વિચારો જેવી રીતે ફરતા જાય છે તેવી રીતે પૂર્વ કાળના સિદ્ધસેનાદિક અનેક પંડિતોના વિચારો ફરેલા છે. તેમા નિષ્કલંક સર્વજ્ઞોના તત્ત્વની જ ખૂબી છે. ૩૯૪
- ” જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રજી—એટલું તો ભાર દબનેજ લખે છે કે—વીતરાગી જેવી મૂર્તિ દુનિયામા બીજી નથી. અને અનેકાતના જેવો બીજો કોઇ ન્યાય માર્ગજ નથી. એમ પરીક્ષાપૂર્વક જ કહીએ છીએ. ૩૯૪
- ” ડૉ. હર્મન જેકોબી—પહેલા ભાગમા લખે છે કે—જૈનોને પોતાના સિદ્ધાંતનું એટલું બધું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હતું કે ન જેવી બાબતમા મતભેદ ધરાવનારને પોતાના વિશાલ સમુદાયથી જુદા કરી દીધા હતા સાથી પ્રાચીન ગ્રંથો હતા તે પછી તેનું સ્થાન નવા ગ્રંથોએ લીધું હતું, તે ચુકિત સગત છે. જૈન ધર્મ એ સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થયેલો છે. ૩૯૫
- ” બીજા ભાગમા—વિવાદ ગ્રસ્ત મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા અનેક પ્રમાણો આપ્યા છે બૌદ્ધો કહે છે કે—નાતપુત્ર સર્વજ્ઞ અને સર્વ દર્શન

પ્રકરણ.

ગ્રંથનો વિષય

પૃષ્ઠ.

પ્રાપ્ત કરવાનો દાવો કરે છે, ડૉ. કહે છે કે-આ તો જૈન ધર્મનું ખાસ એક મૈત્રિક મંતવ્યજ છે. જૈનધર્મ પ્રાચીન કાલથી આવેલો ધર્મ હોય-સમગ્રી વસ્તુ ત્રેતન્યયુગે જાતાવનો સચેતન વાદ છે.

૬૯૭

” ડૉ. પરટોલ્ડ-કહે છે કે-આર્ય પૂર્વ કાલના એ વિશિષ્ટ યતિઓના ધર્મ હતા. જહ દેવ સ્વરૂપનો પ્રાદુર્ભાવ ઉન્નત અવસ્થામાં અને આનંદાનિરેકમાં મગ્ન થવાથી થયો જીવેત્ત્વ સ્વરૂપ વાળો વર્ગ વૈરાગ્ય અને તપસ્વિવૃત્તિનો-પ્રત્યેક પ્રાણિ તો શું પણ વનસ્પતિ અને જનિજ પણ જીવ સ્વરૂપના જ છે. એવોજ તત્ત્વ છે તે મહત્ત્વનો છે. આ કાગણુથી જૈન ધર્મ અત્યંત પ્રાચીન છે.

૩૯૯

” દક્ષિણના-મહાત્ પડિત-લક્ષમણ રઘુનાથ લિંડે, કરજગી-ધારવાડ. જૈન જગત્કા સમંધવાળા હિંદીમાં દશ લેખો લખ્યા છે.

૪૦૩

” (૧) પહેલામાં-જૈન જગતના સંબંધના લખે છે કે-જૈન સંસ્કૃતિ હી સભી દષ્ટિ સે પૂર્ણ છે. અંતમે જિન શાસન કે હી માનના પડેગા.

”

” (૨) બીજા લેખમાં-કલાકી દષ્ટિસે ન્યૂનતા અધિકતાસે હી વિચાર કરકે જતાયા હૈ.

૪૦૫

” (૩) ત્રીજા લેખમાં-જૈન જગત્ કા નીતિસે વિચાર કરના-જૈન આચાર વિચાર અત્યંત શ્રેષ્ઠ દર્જેકા જતાયા હૈ.

૪૦૭

” (૪) ચોથા લેખમાં-તત્ત્વજ્ઞાનકા વિચાર કરતા-જૈની તત્ત્વજ્ઞાન હી એક મેત્ર, પુરાતન, એક હી રૂપમે અમતક ચલા આયા હૈ વહ એકાગીભી નહી હૈ વૈદિક ષટ્સર્શન કિલ્લન બન બેઠે હૈ બલિક જ્ઞાનતૃષ્ણાકા શમન નહી કર શકતે.

૪૧૦

” (૫) મા લેખમાં-યુરોપીયનો પહેલેની માનવ યતિ જંગલી કલ્લ કર અભી ઉત્કાંતિ જતાતે હૈ તો કિસી એક જાતની હો પરતુ શાશ્વત સિદ્ધાંત સભી કાલમે સમાન હી રહતે હૈ આખિ તથ લગવાન કે કાલમે ધર્મ કી કલ્પના પૂર્ણ રૂપમે થી.

૪૧૨

” (૬) છઠા લેખમાં-૯ મા તીર્થ કર કે બાદ ૧૯ મા સુધી એક એકના પીછે અસખ્યાતા કાલ વ્યતીત હોને કે બાદ હો ચૂકે હૈ ઉતોને આર્ય સંસ્કૃતિ કે મિથ્યાત્વસે ભારતીય સંસ્કૃતિકા રક્ષણ કિયા હૈ. જૈન ધર્મ ભારતીય ધર્મ સ્વાભાવિક હૈ

૪૧૪

” (૭) સાતમા લેખમાં જૈનો કે ઔર દુનીયાકો શિક્ષા દેતે કહા હૈ કિ-મિથ્યાત્વસે કુખી હુધ દુનીયા આજ વીરવાણી કી જિતની પ્યાસી હૈ ઉતની આજ તક કલ્લી નહી થી ઔર આગે ન હોગી. સંસાર કે પીડા કે વીરવાણી હી દવા હૈ પહિલે દુનિયાકો અપની ઇશ્વરકી ખુડી કલ્પના છોડ દેની ચાહીએ. અખિલ દુનીયા મિથ્યાત્વ કે વ્યાધિસે પીડિત હૈ જિન શાસનકી દવા આપ કે પાસ હૈ. કયા દવા દેતેકી દવા નહી કરોગે ?

૪૧૬

પ્રકરણ

અર્થનો વિષય.

પૃષ્ઠ.

” (૮) લેખમાં-દેશ કાલાદિકથી બદલાતા નિયમો, અને આત્મોત્કર્ષ-કારી ક્યારે પણ નહીં બદલાતા નિયમો એ બેને ભેદ કરીને લોકોએ ધણું ઘોટાળો પેદા કરેલો છે. વસ્તુતઃ દેશકાલ અને પરિસ્થિતિ મુજબ ધર્મ કાંઈ બદલાતો નથી. અહિંસાદિ વ્રતો બધા જીવોના ઉત્કર્ષને માટે એક સરખા જ મહત્વના છે. ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિ ધર્મ નહીં કહી શકાય. તેમજ વૈદિક, મહમ્મદી, ક્રિશ્ચિયન આદિ ૫ થોડા સાર્વધર્મ નહીં કહી શકાય. અનેકાતવાદી અને શુદ્ધ એવા જૈન સિદ્ધાંતને માત્ર ધર્મ કહી શકાય. મોક્ષ પમાડનાર માત્ર એક જૈન ધર્મ છે.

૪૧૮

” (૯) મા લેખમાં-અન્ય ધર્માવગ્રંથીઓના દુરાગ્રહ અજ્ઞાન જન્ય દીકાથી હિંદુ સમાજમાં જૈન ધર્મ વિષયક અજ્ઞાનતા પસરી રહી છે. વસ્તુતઃ જૈનધર્મ પૂર્ણ વ્યવહાર, આસ્તિક અને સ્વતંત્ર ધર્મ છે. જૈન ધર્મ એ વિકૃત હિંદુ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ સનાતન અને પુરાતન એવા જૈનધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ એ હિંદુધર્મ છે. એ વાત જૈનધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થએલાને સ્વીકારવી પડશે.

૪૨૧

” (૧૦) લેખમાં-જિનશાસનની શુદ્ધતા હરકોઈ સ્વીકારે છે. પણ વ્યવહારમાં આચરી શકાય એવું નથી એમ કહી પ્રપચી લોકો પોતાની નબળાઈ દાકવાને માગે છે. પણ અનંત મહાન્ પુરુષોએ પાળીને બતાવેલો છે.

૪૨૪

” ઋગ્ ૧ લા, ૭ મા, મંડળના ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુ તે ૯ મા ચક્રીના મોટાભાઈ દીક્ષિત, લબ્ધિ સંપન્ન, વિષ્ણુ કુમાર રાજર્ષિ, તેમાં અવતારી વિષ્ણુની અયોગ્ય કલ્પના કે-અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્યનું નિર્માણ કરનાર, ત્રણ પગલા મૂકતા ત્રણ લોકના રચનાર બતાવેલા છે તેનો વિચાર.

૪૨૮

” આ અપૂર્વ અર્થમાં પ્રથમ મદદ આપનાર ભાગ્યશાલિઓની નામાવલીનું લિષ્ટ.

” આ અર્થમાં આવેલા કેટલાક અર્થોની નોંધ.

ખંડ બીજો.

સામાન્યરૂપે ગુરુનું સ્વરૂપ.

પ્રકરણ ૧

ધર્મનો માર્ગ પોતે આચરી પછી બીજાને બતાવે તે ગુરુ.

અવ્યયમુક્તે પથિ યઃ પ્રવર્તતે પ્રવર્તયત્યન્યજનંચ નિસ્પૃહ.

સપ્ત સૈવ્યો સ્વહિતૈયિણા ગુરુ સ્વયંતરં સ્તારયિતું ક્ષમઃ પરં ॥

ભાવાર્થ—જે ધન ધાન્યાદિકના સંગ્રહથી નિઃસ્પૃહ બનેલો છે તે હિંસા, બુદ્ધિ, પારકાવનની ઇચ્છા તેમજ સ્ત્રીઓનો વિલાસ અને ખેતીવાડી આદિની કડાકુટથી રહિતજ થએલો હોય, તેજ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે અને બીજાઓને પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવી શકે છે. તેથી તે આ સંસારથી તરવાને અને લોકોને તારવાને પણ સમર્થ જ હોય છે માટેજ પોતાના આત્માના હિંતની ઇચ્છાવાળાઓએ તેવા સ્પૃહા વિનાના ગુરુઓની સેવા અવશ્યજ કરવી. કારણ તેવા નિઃસ્પૃહ ગુરુઓના સમાગમ વિના જીવોને આ હુઃખમય સંસારથી તરવાનો રસ્તો મળી શકતોજ નથી, તેથીજ તેવા ગુરુઓની સેવા કરવાની જરૂર છે બાકી જે ધન ધાન્યાદિકના સંગ્રહ કરવાવાળા અને પાચે ઇંદ્રિયોના સુખને હુંદવાવાળા તે નતો પોતે સંસારથી તરવાનો માર્ગ પકડી શકે છે તેમજ નતો બીજાને પણ તેવા માર્ગે ચઢાવી શકે છે. આ સ્થૂલ વાત સર્વને માન્ય થાય તેવીજ છે માટે તેવા નિઃસ્પૃહ થએલા ગુરુઓની સેવા અવશ્યજ કરવી અને તેમ કરવાથીજ સત્ય માર્ગ મલી આવે છે. તેમજ હુનીયામાં એક એવી વાત પણ પ્રસિદ્ધ છે કે-હુલો-ગુરુલોભી ચેલા લાલચી, દેનું ખેલે દાવ, દોનું હુએ બાપડે, બેઠ પથ્થરકી નાવ ॥ ૧ ॥ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.—

સદાચારવાળો જ્ઞાની તેજ વિશેષ ગુરુ ?

વિદલયતિ કુવોધં વોધયત્યાઽઽગમાર્થ
સુગતિ કુગતિમાર્ગો પુણ્યપાપે વ્યનક્તિ
અવગમયતિ કૃત્યાઽકૃત્યભેદં ગુરુર્ચો
મવજલધિપોત સ્તં વિના નાસ્તિ કશ્ચિત્ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રથમ અસત્ય સિદ્ધાંતોના વચનો સામળવાથી થએલા કુબુદ્ધનો નાશ કરવાને સમર્થ હોય, તે કુબોધનો નાશ કરીને પછી-આગમાર્થ એટલે સત્યસિદ્ધાંતના અર્થનો બોધ કરાવે, ત્યાર બાદ-સારી અને નહારી ગતિમાં લઇ જનાર પુણ્ય અને પાપના માર્ગનો પ્રકાશ કરે. તે પછી દાન, પુણ્ય, પરોપકાર આદિ પુણ્ય કૃતોના લેહોનો અને હિંસા, બ્રુહ, ચોરી, પરસ્ત્રીગમન, લોભ આદિ પાપ કૃત્યોના લેહોનો જેમકે-એક સાધુ માર્ગના કૃત્યોના લેહોનો અને બીજા ગૃહસ્થ માર્ગના કૃત્યોના લેહોનો લિન્ન લિન્ન પશ્ચાથી સમજાવી બોધ કરાવવાને પણ સમર્થ હોય, તેજ જ્ઞાની આ સંસાર રૂપ સમુદ્રમાં જહાજ (નાવરૂપે) જીવોને તારવાને સમર્થ ગણાય તેવા ગુરૂવિના બીજો કોઇ જહાજ રૂપે નથી. હવે એ ગુરૂ સબધના બન્ને કાવ્યનો ટુંકમાં સાર એ છે કે પ્રથમ હિંસાદિકના પાપથી રહિત થએલો અને બીજા જીવોને પણ તેવા અઘોર પાપ કર્યોને છોડાવતો પોતે આ સંસાર સમુદ્રથી તરે છે અને બીજા જીવોને પણ તારે છે પોતે તરે તેજ બીજાને તારે જેમ જહાજ. બીજી વાત એ છે કે, જ્ઞાની ગુરૂ વિના શિષ્યમાં જ્ઞાન હોતું નથી-તેમ ગુરૂના સદ્વર્તન વિના શિષ્યમાં પણ સદ્વર્તન આવેજ નહિ એ નિર્વિવાદ છે માટે પ્રથમ ગુરૂઓનું સદ્વર્તન હોવું જ જોઇએ તોજ પરંપરામાં સદ્વર્તન ટકી શકે છે માટેજ અમો તેવા ઉત્તમ પુરુષના સદ્સદ્વર્તનનો વિચાર કરીને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએછીએ.

॥ ઇતિ ધર્મનો માર્ગ પોતે આચરી પછી બીજાને બતાવે. તેમાં જ્ઞાની હોય તે વિશેષ ગુરૂ ખંડ બીજે પ્રકરણ ॥ ૧ ॥

વૈદિકમતના ગુરૂ વ્યાસ ઋષિ. કલમ પાંચથી.

પ્રકરણ (૨) વેદવ્યસના માટે પુરાણકારોના લિન્ન લિન્ન અભિપ્રાયો

૧૮ પુરાણોના કર્તા-વ્યાસ સ્કંધ. પુ.-

(૧) સ્કંધ પુરાણ-ચોથો કાશીખંડ અધ્યાય ૧ લો. શ્લો. ચોથો.

અષ્ટાદશ પુરાણાનાં કર્તા સત્યવતી સુત

સુતાઽગ્રે કથયામાસ કથાં પાપાઽપનોદિનીં ॥૪॥

ભાવર્થ:—અઢારે પુરાણોના કર્તા વ્યાસ હતા અને તેવ્યાસે પાપને દૂર કરવા વાળી કથા કહી બતાવી હતી ૪૥

(૨) જન્મતાંજ ૧૮ પુરાણ બનાવી વનમા ગયા. ભાગવત્. શંકાકોષ. શકા ૧૮૧ મી પૃ. ૨૩ માં.

“વ્યાસજીને જન્મ માતાના પેટથી થયો કે તુરતજ ૧૮ પુરાણ બનાવી જમીનથી ઉઠીને જંગલમા નહાસી ગયા. પૌરાણીઓ બતાવશે કે શા લયથી નહાસી ગયા ?

વ્યાસજીના સૂબધે કિચિત વિચાર—કોઈપણ માણસ પોતાના વિચારોમાં પ્રથમ બહારના વિચારોને લેખવીને પછી તે (પોતાના વિચારો બીજી વસ્તુમાં કલ્પે છે. જૈનોની માન્યતા ખાસ એવી છે કે જે કોઈ તીર્થ”કર થવાના હોય તે પૂર્વના લવમા પોતાના સુકૃત્ય યોગથી જે ત્રણ જ્ઞાન મેળવેલા હોય તે ત્રણ જ્ઞાન સાંહતજ જન્મ લે છે, તેથી તેમને તીર્થ”કરના લવમાં કલા કૌશલ્યાદિક કોઈપણ વ્યવહારિક જ્ઞાન બીજાની પાસે શીખવાની જરૂર પડતી નથી. પણ તેઓ તેમા સ્વતઃ સિદ્ધરૂપનાજ હોય છે. આ જૈનોની માન્યતાને ગ્રહણ કરી પુરાણકારે વ્યાસજીના સંબંધમાં ગોઠવી એવું લખી દીધું હોય કે વ્યાસ જન્મતાની સાથે અઢારે પુરાણ બનાવી જંગલમા ચાલ્યા ગયા. એમ માંડે ખાસ અનુમાન છે. કારણ (૨૪) એવીશ અવતારોમા વ્યાસજીને (૧૯) યોગ-ણીમમા નંબરે ગોઠવેલા છે તેમના પૂર્વ કાળમાં કલ્પેલા અવતારોમાં કે કોઈ પણ ઋષિમા આવી કલ્પના કરવામા આવેલી જણાતી નથી. માત્ર વ્યાસ ભગવાનમાંજ કરવાનું શું કારણ ? જન્મતાં અઢારે પુરાણ બનાવવાનું તો દૂર રહ્યું પણ તેમની આખી ઉમરમા પણ બનાવ્યાનું સંભવતું નથી. આતો કોઈ કોઈ પાછલથી થએલા ગ્રાહ્યણ પંડિતોએ બીજા મતોના સંઘર્ષણમાં આવ્યા પછી તે તે મતના વિષયોને પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે ગ્રહણ કરી સ્વેચ્છતાથી ઉંધું છતું પુરાણોમા ગોઠવી પોતાનાં નામ છુપાવ્યા છે અને પોતે મહાત્મા બની લોકોને ઉંધે રસ્તે દોરવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય ? એમ આ કેલવણીના સમયમાં દરેક વિચારી પુરૂષોને જણાઈ આવે છે

(૩) વ્યાસની માતાએ વૃક્ષને ભેટી પુત્ર પેદા કર્યો. ભારત શકાકોષ-શંકા ૧૨૨ મી પૃ. ૧૬ સુ.

(૪) “વ્યાસનું વીર્ય અરણીની લાકડીઓ ઉપર પડવાથી તે લાકડીઓને ગર્ભાશય નહિ હોવા છતાં શુક્રદેવજીનો જન્મ થયો. શુ આ પણ સંભવિત છે કે?”

(૫) વ્યાસની માતાની ઉત્પત્તિ માછલીથી, તેમની સાથે પારાસરની જબર જસ્તી, ભાગવત. શં. ૧૨૭ મી. પૃ. ૧૭.

“ વ્યાસની માની ઉત્પત્તિ પ્રથમ માછલીથી થવી પછી તે મત્સ્યોદરીથી પારાશરે ધુમર વરસાવી અંધકાર કરી જબર જસ્તી કરવી. શું સંભવિત છે કે ? તે દિવસે બલાત્કાર સંભોગની કલમ કે કોર્ટ નહિ હશે કે ?

આમાં વિચારવાનું કે-જૈન પ્રમાણે મહાદેવજીની ઉત્પત્તિની કથામા-ચેટક રાજાની પુત્રી સુજેષ્ઠા સાધ્વીની સાથે પેઢાલ નામના પરિત્રાજકે પોતાની ધુંધ વિદ્યાથી અંધકાર ફેલાવી અકાર્ય કરેલું, તેથી સત્યક્રીની ઉત્પત્તિ જણાવેલી છે, તો તે સંબંધ ઉલટ પાલટ કોણામાંથી કોણે કર્યો તે વિચારવાનું કામ ઇતિહાસજ્ઞોનું છે. અમોએતો જૈનઅને વૈદિક એમ બન્ને તરફનો ઇતિહાસ બતાવી દીધો છે.

॥ ઇતિ—(૧) વ્યાસ ૧૮ રે પુરાણનાકર્તા, સ્કંધ-પુ ૦ (૨) જન્મતાંજ બનાવી વનમાં ગયા, ભાગ ૦ (૩) વૃક્ષને ભેટવાથી સત્યવતીને વ્યાસપુત્ર ભારત. (૪) વીર્ય અરણી પર પડતાં શુકદેવ; ભાગ ૦ (૫) માતાની ઉત્પત્તિ માછલીથી તેમની સાથે પારાસરની જબરજસ્તી, ભાગ ૦ એમ કલમ પાચથી વ્યાસનો વિચાર.

ફરીથી કલમ ચાર.

(૧) વ્યાસના અવતારરૂપે ઇશ્વરે પુરાણ બનાવ્યાં ભાગવત શં. ૩૭૬ પૃ. ૫૪,

“ ઇશ્વરે વ્યાસનો અવતાર લઈને પુરાણ બનાવ્યા. શું ઉચિત છે કે ? ”

(૨) મહાદેવથી લડી વ્યાસે વ્યાસકાશી બનાવી. શં. ૨૪૪ ની પૃ. ૩૪ કાશીખંડ.

“ વ્યાસનું મહાદેવજીની સાથે લડવું અને વ્યાસકાશી અલગ બનાવવી. શું સંભવિત છે ? ” આ વાતનો વિચાર સ્કંધ પુ ૦ ૪ થો ખંડ તેના બીજા ભાગનો અધ્યાય ૯૬ મો, પત્ર ૩૩૫ માં જુવો.

(૩) વેદાદિક બનાવી વ્યાસ મૂઢ થયા પછી ભાગવત બનાવ્યું. શં. ૩૪૦ મી પૃ. ૪૮ મું. દેવી ભાગવત સ્કંધ ૩ જો.

વેદશાખા પુરાણાનિ વેદાંતં ભારતં તથા ॥

કૃત્વા સંમોહસંમૂઢોઽ ભવં રાજન્ ! મનસ્યપિ ॥

ભાવાર્થ—વેદોની શાખા, અને પુરાણ તથા વેદાંત સૂત્ર અને ભારત બનાવી હું વ્યાસ મોહથી મૂઠ થઈ ગયો ત્યારે ભાગવત બનાવ્યું તો ભલા એ માનનીય અને પ્રમાણિક શી રીતે માની શકાય ? ”

(૪) બધા શાસ્ત્રોથી ભાગવતને ઘણું હલકું જણાવ્યું છે. પદ્મપુરાણ.

(શં. ૨૪૪ પૃ. ૩૫)

“વેદૈર્વિહીના પ્રપદંતિ શાસ્ત્રં, શાસ્ત્રેણ હીનાશ્ચ પુરાણપાઠા, પુરાણહીનાઃ કૃપિણો ભવંતિ, અઘ્રાસ્તતો ભાગવતા ભવંતિ ॥

વેદથી વિહીન હોય તે શાસ્ત્ર ભણે છે. શાસ્ત્રથી વિહીન હોય તે પુરાણ ભણે છે. અને જે પુરાણથી વિહીન હોય તે ખેતી કરનારા હોય છે અને એ બધાથી જે વિહીન હોય છે તે ભાગવતી બને છે. શુ આશ્લોકાનુસાર ભાગવત વાંચવાવાળા ભ્રષ્ટ નથી શુ ? ”

વ્યાસના સળંઘમાં ક્રિયિત્ વિચાર—સ્કંધ. વાળાએ અઢારે પુરાણના કર્તા વ્યાસ એમ ચોથા ખંડમાં લખીને બતાવ્યા તો આ સ્કંધ પુઠ અઢારમાં ગણાય કે નહિ ?

ભાગવતવાળાએ—જન્મતાંજ અઢારે પુરાણ બનાવી વ્યાસને વનમાં નાસી જવાનું લખીને બતાવ્યું અને એજ પુરાણવાળાએ—વનમાં ગયા પછી વ્યાસનું વીર્ય અરણીમાં પડ્યા પછી શુકદેવજીની ઉત્પત્તિ બનાવી. વળી ભાગવત વાળાએ—વ્યાસને ઇશ્વરના અવતારમાં ગોઠવી ફરીથી પણ અઢાર પુરાણના કર્તા લખીને બતાવ્યા, તારે દેવી ભાગવત વાળાએ—વેદ, વેદાંત, અને પુરાણોના અન્તે ભાગવત બનાવ્યાનું લખીને બતાવ્યું. છેવટે પદ્મપુરાણ વાળાએ—ભાગવતને ભ્રષ્ટ સ્વરૂપનું લખીને બતાવ્યું. મહાભારતવાળાએ વૃક્ષનું આદીંગન કરી ચરૂ ખાધા પછી સત્ય વતી થી વ્યાસની ઉત્પત્તિ બતાવી. ભા. વાળાએ—પારાસરે ધુમ્ર વર્ષાવી મત્સ્યોદરીથી વ્યાસની ઉત્પત્તિ બતાવી. આબધી વાતોમાંથી આપણે કંઈ વાતને સતારૂપે ગ્રહણ કરવી ? અને આ બધા લેખકોમાંનો કયો સાચો ?

॥ ઇતિ—(૧) ઇશ્વરે વ્યાસ થઈ પુરાણ બનાવ્યા ભાગ૦ (૨) મહાદેવ સાથે વ્યાસ લડ્યા તેથી વ્યાસકશી જીદી, સ્કંધ પુઠ (૩) વેદાદિકમાં મૂઠ થયા પછી ભાગવત૦ (૪) શાસ્ત્રોમાં હલકું ભાગવત, પદ્મપુરાણ૦ એમ કલમ ચાર તેનો વિચાર વિષ્ણુએ વ્યાસનો અવતાર લઈ જન્મતાંજ ૧૮ પુરાણો બનાવ્યાં આમાં સત્ય કયું ?

ખંડ ૨ જો. પ્રકરણ બીજું.

પ્રકરણ ૩ બુ-વેદોમાં હિંસા છે તે ધર્મ છે, શંકર દ્વિગવિજયમાં તેનો
આગ્રહ, શંકર દ્વિગવિજય પ્રકરણ. ૨૬ માં, આનંદગિરીજી લખે છે કે—

“રે, રે, સૌગત ! નીચતર ! કિં કિં જલ્પસિ ? અહિંસા કથં ધર્મો
ભવિતુમર્હતિ । યાગીય હિંસાયા ધર્મરૂપત્વાત્-તથાહિ અગ્નિષ્ઠોમાદિ ઋતુઃ
છાગાદિ પશુમાન્, યાગસ્ય ધર્મરૂપત્વાત્ । સર્વ દેવ તૃપ્તિ મૂલકત્વા ચ ।
તદ્વારા સ્વર્ગાદિફલદર્શનાચ્ચ । પશુહિંસા શ્રુત્યાચારસ્તત્પરૈ રંગીકરણીયા
તદ્વત્તિરિક્તસ્યૈવ પાશંડત્વાત્ તદાચારરતા નરકમેવ યાન્તિ-“ છેદનિંદાઃ
પરા યે તુ, યે તદાચાર વર્જિતાઃ, તે સર્વે નરકે યાન્તિ, યદ્યપિ બ્રહ્મવીજ્ઞા
મનુવચનાત્ । હિંસા કર્તવ્યેત્યત્ર વેદાઃ સહસ્રં પ્રમાણં વર્તન્તે । બ્રહ્મ, ક્ષત્ર-વૈશ્ય,
શૂદ્રાણાં વેદેતિહાસ પુરાણાચાર પ્રમાણમેવ તદ્ડન્ય પતિતો નરકગામી
ચેતિ. ”

ભાવાર્થ—ખૌદ્ર સાથેના સંવાદમાં ત્યા આનંદગિરી જણાવે છે કે—ભારત
વનપર્વનો અધ્યાય ૧૨૭ માં સોમક રાજાએ પોતાના જતુ નામના પુત્રનો યજ્ઞ
કરેલો છે, માટે રે, રે, ખૌદ્ર ? નીચમાં નીચ ? તું શુ કહી રહ્યો છે. અહિંસા
રૂપ ધર્મ કેવી રીતે થઈ શકે ? યજ્ઞ સખધી હિંસા છે તે ધર્મ રૂપની છે, કેમકે
છાગાદિ પશુથી થતા અગ્નિષ્ઠોમાદિ યજ્ઞને ધર્મરૂપ કહેલો છે અને તે ધર્મ સર્વ
દેવોના તૃપ્તિ મૂલનો છે અને તેના દ્વારા સ્વર્ગાદિકતુ રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે
શ્રુત્યાચારમાં તત્પર રહેવાવાળાઓએ—પશુહિંસા અંગીકાર કરવી અને શ્રુતિ
આચારવિનાનો ધર્મ છે તે પાળે રૂપનો છે અને તેવા ધર્મના આચારવાળાઓ
નરકમાં જાય છે— “ છેદની નિંદા કરનારા, તેના આચારને વર્જનારા પદ્યપિ તે
બ્રહ્મખીજથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય તો પણ તે બધા નરકમાં જ જાય છે. ” એમ
મનુષ્યોએ કહેલું છે. માટે હિંસા કરવી, આમાં હજારો વેદોનું પ્રમાણ છે. તેથી
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રોએ વેદ, ઇતિહાસ અને પુરાણના આચારોને
પ્રમાણ કરવો તેથી બાકીના બધાએ પતિત થયેલા નરકમાં જ જાય છે તેથી
તેમનો ધર્મ આચારજ નથી ઇત્યાદિ. ”

આમાં મારા બે બોલ—આ લેખનો લખવાવાળો ભલે અક્ષરેના પંડિતો-
સાનો મોટો પંડિત હશે, પણ સત્ય બુદ્ધિના પંડિતોમાંનો પંડિત તો નહિજ હોય ?
અગર બે સત્ય બુદ્ધિનો પંડિત હોત તો આ બીયારા ગરીબ પશુઓના ઉપર
આટલી બધી ક્રૂરતા ન વાપરતો ? અગરબે નિઃપરાધી જીવોના પ્રાણ લેતાં
સ્વર્ગ મળી જતુ હેંય ત્યારે તો મહાકષ્ટથી સધાય એવા યમ, નિયમ, ધ્યાન,
ધારણાદિક જે હિંદુ શાસ્ત્રોમાં લખાયા છે તેની શી જરૂર હતી ? માટેજ આ

લેખ અત્યબુદ્ધિથી ટખાએલો હોય એમ જણાતો નથી. મોટા પુરૂષોને વધારે આપણે શું કહેવું ?

વેદોમાં હિંસા બતાવી ધર્મ બતાવનાર-શંકર દ્વિગવિજ્ય

માંસાદિ માટે કરેલો હિંસક યજ્ઞોપદેશ.

(૧) યજ્ઞોમાં પશુઓને પ્રાહ્મણો મારતા, ભાગવત સ્કંધ ૪ થો. અધ્યાય ૪ થો પત્ર ૧૦ સુ. શ્લો. ૬ ઠા (મ મી. પૃ. ૧૦૬)

“ જ્યાં ચારે તરફ બેઠેલા પ્રાહ્મણો વેદ ધ્વનિ કરીને યજ્ઞના પશુઓને મારી રહ્યા છે, અને દેવતાઓ પણ ત્યાં બેઠેલા છે. માટીનાં, કાષ્ટના, લોઢાના, સુવર્ણનાં, કુશના, અને આમડાના બનાવેલાં પાત્ર મુકેલાં છે. તે યજ્ઞમાં સતી પહોંચી. ઇત્યાદિ. ”

(૨) માસ ભક્ષકો યજ્ઞના જીવોને સ્વર્ગ બતાવે છે ? શં. ૨૧૩ મી. પૃ. ૨૮ સુ. (વિષ્ણુ પુરાણ.)

પુરાણોમાં લખ્યું છે કે-યજ્ઞમાં જે પશુ મરાય છે તે સ્વર્ગે જાય છે તો પૌરાણીઓ પોતાના બાપને મારી સ્વર્ગે કેમ નથી મોકલતા ? ”

(૩) પ્રહ્માએ યજ્ઞના માટે પશુઓને બનાવ્યા છે. મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૫ મો શ્લોક ૩૯ મો અને ૪૦ મો (મ. મી. પૃ. ૧૮૫ થી.)

પ્રહ્માએ પોતાની મેળે યજ્ઞના માટેજ બધાએ પશુઓની રચના કરી છે અને યજ્ઞ છે તે સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓના માટે છે. તેથી યજ્ઞમાં જે પશુઓનો વધ કરવામાં આવે છે તેને વધ સમજવો નહિ. ૩૯ કેમકે બધી ઔષધીઓ, પશુઓ વૃક્ષો, તિર્યંકો અને પક્ષીઓ જે જે યજ્ઞના માટે મરણ થએલા છે તે બધાએ ઉચી ગતિમાજ જાય છે. ૪૦ ॥ ”

આમાં મારા વિચારો-પ્રથમ જીવોનો વધ કરવો તે આર્યોનો ધર્મજ નથી. જે ચાલતો યજ્ઞ ધર્મ છે તે આત્મિક ધર્મથી તદ્દન વિરૂદ્ધ સ્વરૂપનો છે ? પ્રહ્માની ઉત્પત્તિ પુરાણોમાં અનેક પ્રકારથી અનિયમિત પણાથી બતાવેલી છે. એટલુંજ નહિ પણ મહાદેવથી, સાવિત્રીથી, અને દેવતાઓથી વારંવાર શાપિત થવાથી પ્રહ્મા સત્તા વિનાના થઈ બેઠેલા છે. છતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મુખાદિકથી પ્રાહ્મણાદિક પેદા થઈ ગયા, અને પશુઓ આદિને પેદા કર્યા. કેટલ

પુછે કે કયા કાળમાં અને કયા સ્થાનમાં ? તો એનો કંઈ ઉત્તર છે કે ? અમારા વિચાર પ્રમાણે તો વિષયાભિલાષીઓએ લોકોને આત્મિક ધર્મ છોડાવી ઉંધે માર્ગે ચઢાવેલા હોય એમ સમજાય છે ? જો એમ ન હોત તો આત્મિક ધર્મની જાગૃતિના સમયમાં યજ્ઞ ધર્મને શુ કરવાને ઢાકી મુકવો પડતો ? તેથી ઉપરનું લખાણ કોઈપણ પ્રકારથી યોગ્યપણે થએલું હોય એમ આપણાથી કબુલ રાખી શકાય તેમ છે ? વિચાર કરીને જુઓ સુજ પુરૂષોને વધારે શું કહેવું !

(૪) એક પુત્ર હોમો, સો પુત્ર થશે, લોમશ ઉપદેશ. મહાભારત વનપર્વ અધ્યાય ૧૨૭ મો (શં. ૪૫૨ પૃ ૭૨)

“ સોનક રાજાને સો પુત્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે, લોમશ ઋષિએ સોનકના પુત્ર જતુને કાપી-તેનો યજ્ઞમાં હોમ કર્યો. શુ આ માનવા લાયક છે ? જીવતા માણસને કાપીને યજ્ઞમાં હોમવું, અને તેથી દેવતાનું પ્રસન્ન થવું. શું આ અઘોરીઓના કર્મ જેવું નથી ? શું એવા ભોગ લેનારને દેવતા પદવી આપવી યોગ્ય છે ? આવા મનુષ્યના ભોગ આપવા માંડ્યા હશે ત્યારેજ કટાલી બુદ્ધદેવે અહિંસા ધર્મ કહાડ્યો હશે. આજના પૌરાણીઆ ઘણા પુત્રવાળા થવા (વસ્તી વધારવા) કેમ પોતાના એક છોકરાને યજ્ઞમાં હોમતા નથી ? શુ આ વાક્ય ભગવાન વ્યાસજીનાં છે ? ઇત્યાદિ. ”

આ લેખમાં જરા વિચારવાતુ કે લોમશ ઋષિએ સો પુત્ર થવાની આશા બતાવી સોમક રાજાના પુત્ર જતુનો હોમ કરાવ્યો. આમાં કોઈ ધર્મની બાબત હોય તેમ જણાતુ નથી. માત્ર સ્વાર્થ પુરતીજ હશે એમ લાગે છે.

હુનીયા સ્વાર્થના માટે વિજ્યાદિકમાં-એક એકના નાશના માટે અનેક પ્રકારની ખટપટો કરતી આવી છે અને વર્તમાનમાં પણ થતી જોઈએ છિએ જેણે જેવા પ્રકારનો લાગ જડી આવે તે તેવા પ્રકારના ઉપાયો ચોજી ગયા છે અને ચોજી પણ રહ્યા છે. તેવા પ્રકારના વિચારોમાં મુખ્યપણે રાજ્યમાં પુરોહિતોની સલાહ પણ લેવાતી હતી. ગાદીની માલિકીનો હક મોટો પુત્ર હોય તેનો ગણાય છે તેમાં અણબનાવ થતા આવા પ્રકારના ઉપાયો ચોજી શકાય કે નહિ ? કહ્યું પણ છે કે “ ઝીઘ્નં નરકવાંછા ચેત્ દિનમેકં પુરોહિત ” જેને નરકમાં જલ્દી જવાની ઇચ્છા હોય તેણે એકજ દિન પુરોહિતનો અધિકાર સ્વીકારવો.

બુવો કે વેદોમાં—માતૃમેધ, પિતૃમેધ, પણ લખાયો છે અને તે પ્રમાણે ત્રીપલાદે પોતાનાજ માતાપિતાને યજ્ઞમા હોમાવી પોતાનું વૈર લીધેલું એમ પ્રાચીન ઇતિહાસથી જણાય છે. જો કદાચ તેવા યજ્ઞથી મોટા ફળની આશા રખાતી આવી હોત તો આજ સુધીમાં તેવા યજ્ઞ સેંકડો નહિ પણ હજારો થઈ ગયા હોત ! અને તેના પુસ્તકો મોટા મોટા સેંકડો લખાઈને બહાર પડી ગયા હોત. આ માટે દુઃકપણાનું અનુમાન સજ્જન પુરૂષોએ વિચારવા જેવું છે. જો કદાચ આ મારા વિચારો અયોગ્ય લાગતા હોય તો તે સજ્જનો પોતાના ખરા વિચારો બહાર પાડશે તો તે વિચારોને વળગી પડવા એક નહિ પણ આખી દુનીયાનાજ લોકો તેણે વળગી પડશે. સ્વાર્થમાં અંધ બનેલી દુનીયા કયું અકાર્ય કરતા પાછી પડે તેવી છે ? મારે પૂર્વકાળમાં થએલા આ બધા યજ્ઞ ધર્મના મારે થએલા હોય એમ જણાતું નથી પણ ધર્મના રસ્તાથી ચુકીને થએલા હશે એમ માટે અનુમાન થાય છે. તે સમયમાં ભૂદેવોનું રાજ્ય સ્વતંત્ર હતું તેથી તેમણે તે સમયમાં કોઈ પુછે તેવું ન હતું. ઇત્યલં ॥

(૫) શ્રાદ્ધમાં માંસ ન જમે તો, પશુરોમ વર્ષ જેટલા સુધી નરક,

વસિષ્ઠ સ્મૃતિ પૃ. ૪૩ મું. શ્લો ૩૧ મો.

“ શ્રાદ્ધનું નોતડું માની લઈ ત્યા ગએલાને માંસ પીરસ્યું હોય અને જો તે માંસ ન ખાય તો તે બ્રાહ્મણ કે મુનિ-પશુના શરીરમાં જેટલા રોમ (સૂક્ષ્મ કેશ) હોય તેટલા વર્ષો સુધી નરકમાં જઈને પડે ૩૧ ॥ ”

આ લેખ-ત્યાગીઓના ઉપદેશથી ત્યાગી થએલા બ્રાહ્મણોને નરકનો ભય બતાવી પોતાની પક્તિમાં ભેલવવા માટે લખાએલો હોય એમ સમજાય છે નહીં તો દયાલુઓને નરક શી ? જો એમ હોય તો અહિંસા પરમો ધર્મ રૂપ જે વેદની યુતિ છે તેનો અર્થજ શો ?

(૬) માંસાદિકથી બ્રાહ્મણો માટેનું શ્રાદ્ધ તે અગસ્તિ ખાઈ ગયા. ભવિષ્ય પુરાણ પૃ. ૪૯૯-શ-૩૫૭-૫, ૫૨)

“ એક દિવસે ઇંદવલે અગસ્તિ મુનિએ શ્રાદ્ધમાં જમવાને આમંત્રણ કયું ત્યારે અગસ્તિ મુનિએ કહ્યું કે તે જે તમામ વિપ્રોના માટે માંસાદિ લોજન

એકત્ર કથું છે તે મધનું હું એકલોજ ખાઈશ. ઇલ્લલે તે માગણી કબૂલ રાખી અને અગસ્ત મુનિજીની આગળ સંપૂર્ણ માંસ પીરસી દીધું અને અગસ્તિ શુરૂ જ્ઞાની ચટ કરી ગયા શું આ વાત યથાર્થ છે કે. ? ૧૧

(૭) શ્રાદ્ધાદિમાં માંસ ખાવામાં દોષ નથી યાજ્ઞ વલ્કય સ્મૃતિ અધ્યાય ૧ લો. ૧લો. ૧૬૯ મો. (મ. મી પૃ ૧૮૦)

‘ અન્નના અભાવમા માંસ લક્ષણ કર્યા વિના પ્રાણુ જતાં હોય તે રોગમા, નિમંત્રિત કરેલુ શ્રાદ્ધમાં, અને પ્રોક્ષણ નામવાળા (વદોક્ત સ સ્કાર-વાળા) યજ્ઞમા માંસ લક્ષણ કરતા હુવા, તેમજ દેવતાનુ અને પિતરોનુ પૂજન કરતા બચેલા માંસને ખાવાવાળા દોષને પ્રાપ્ત થતા નથી. ઇત્યાદિ. ’

અનાથ, ગરીબ, નિરપરાધી જીવોને મહાત્રાસ આપ્યા વિના માંસ કયા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થાય ? તો પછી મહાત્રાસ આપતાં દોષ નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? દેવતા અને પિતરો શુ માંસ ખાય છે ? કહેજો કે ખાતા નથી તો પછી આ બધો પ્રપંચ શાના માટે ?

ઇતિ-(૧) યજ્ઞોમા પ્રાહ્મણો પશુઓને મારતા લાગ ૦ (૨) માંસ લક્ષકો તે જીવોને સ્વર્ગે જવાનુ કહેતા વિષ્ણુ પુ ૦ (૩) બ્રહ્માએ યજ્ઞના માટે પશુઓ બનાવ્યા. મનુસ્મૃતિ ૦ (૪) એક પુત્રના હોમથી સો પુત્રોની આશા, ભારત ૦ (૫) શ્રાદ્ધના માંસ ન જમે તે નરકમા, વશિષ્ઠ ૦ (૬) પ્રાહ્મણોના માટેનુ માંસાદિક અગસ્તિ ખાઈ ગયા. ભવિષ્ય પુ ૦ (૭) શ્રાદ્ધાદિકમા માંસ ખાતા દોષ નથી, યાજ્ઞવલ્કય ૦ એ કલમ સાતનો કરી બતાવેલો વિચાર ખંડ-બીજે પ્રકરણ ત્રીજુ મુ ૦ ॥

॥ કલમ ૧૫ થી કરેલા વિચાર વાળું પ્રકરણ ૪ થું.

માંસાદિકના શ્રાદ્ધથી શુ પિતૃઓ તૃપ્ત થતા હશે કે પ્રાહ્મણો ?

(૧) પૂજિત માંસને ખાતા દોષ નથી, ન ખાય તે પશુ થાય.

મનુસ્મૃતિ-અધ્યાય ૫ મો, ૧લો. ૩૨ મો અને ૩૫ મો (મ. મી. પૃ. ૧૮૪)

“ વેચાતું લાવેલું માંસ, જીવોને મારીને પેદા કરેલું માંસ, અથવા પિતરોનું પૂજન કરી લેવે પછી તે માંસને ખાવાવાળો દુષિત થતો નથી. ડર । શ્રાદ્ધમાં અને મધુપર્કમાં શાસ્ત્રની મર્યાદાથી જાનેલું માંસ જે ખાતો નથી તે મરીને પરલોકમાં ૨૬ વાર પશુનો જન્મ લે છે ૩૫ ॥ ”

આમાં જરા વિચાર—માંસના લાલચુઓએ માંસને અદ્વિષિત કરાવ્યું છતાં તેવા ચુણ્યાત્માને ઘૃણા ઉત્પન્ન થતા ન આવે તો તેણે પોતાની પંકિતમાં ભેળવવા જે એકવીશવાર પશુ યોનિમાં ઉત્પન્ન થવાનો ભય જતાવ્યો તે વિચારવા જેવો શું નથી ?

પૂર્વના મોટા મુનીઓ શુ હિંસકજ હશે ?

(૨) મનુસ્મૃતિ. અધ્યાય. ૫ મો. શ્લોક. ૨૨, ૨૩ મો

(મ. મી. પૃ. ૧૮૨)

“ યજ્ઞના માટે, તેમજ પાલન કરવાને યોગ્ય માતા પિતા આદિના માટે ચારા સારા હરિણો અને પક્ષીઓને બ્રાહ્મણ મારે. કેમકે પૂર્વકાળમાં થએલા અગસ્ત્ય મુનિએ તે પ્રમાણે કરેલું છે અને તેનાથી પણ પૂર્વ કાળમાં બ્રાહ્મણોના તેમજ જનિયોના, યજ્ઞમાં પણ જે હરણો અને પક્ષીઓ હતાં તેનાથી પુરોડાસ થઈ ગએલા છે માટે તેમ કરવાને હરકત નથી. ”

આમાં જરા વિચાર—હુનીયામાં ચાલુ વ્યવહાર હોય તેનો ઉપદેશ દેવાની જરૂર, મહાત્માઓને હોતી નથી ? તેમાં અનીતિ કે અયોગ્ય હોય તેણે અટકાવવાનો ઉપદેશ મહાત્માઓ કરે ? તો પછી જે અઘોર કર્મ હોય તેનો ઉપદેશ મહાત્માઓથી કેવી રીતે કરી શકાય ? તેવા અઘોર કાર્યમાં તો જીવો પોતાના પૂર્વ કર્મના અનિષ્ટ સંયોગોમાં પડેલા સ્વભાવિકપણાથીજ કરી રહેલા છે તેવા અનિષ્ટ કાર્યમાં મહાત્માઓ ઉપદેશક બની જાય તેનો અનિષ્ટમાં અનિષ્ટજ ગણાય એમ જૈન સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ છે. વૈદિક મતના કેટલાક ઉપદેશકો પોતાના વિષયોની લાલચમાં પડેલાઓમાં ઉલટીજ ગંગા વહેતી હોય

તેવા લેખો આપણી નજરે જોવામા આવે છે. બાકી અનિષ્ઠ કાર્યમા ઉપદેશ દેવાની જરૂર મહાત્મા પુરૂષોત્તમે સ્વીકારીજ નથી તો પછી કેવી રીતે લખી શકાય કે-હરિણો અને યક્ષીઓ બ્રાહ્મણ મારે ?

(૩) યજ્ઞ શ્રાદ્ધાદિકમા લળીને જે માસ ન આવ્ય તે બ્રાહ્મણજ નહિ.
વ્યાસ-સ્મૃતિ. પૃ ૨૫ મા ૧લો. ૫૬ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૯૭)

“ યજ્ઞમા કે શ્રાદ્ધમા જોડાયેલો બ્રાહ્મણ માસ નથી ખાતો તે બ્રાહ્મણ-પણાથી રહિત થાય છે. તેમજ પિતૃદેવતાઓનુ પૂજન કરીને શીકારથી મેળવેલુ માસ જે ખાતો નથી તે યજ્ઞ બ્રાહ્મણપણાથી રહિતજ થાય છે. ૫૬ ”

કોઈ પડિતે લખ્યુ કે-શ્રાદ્ધમા કે યજ્ઞમા લળીને જે માસ નથી ખાતો તે નરકમા જાય, ત્યારે બીજા પડિતે બ્રાહ્મણપણાથી ભ્રષ્ટ કહ્યો. અવા આવા પ્રકારના લેખો જોતા એમ સમજાય છે કે-બા લોકના ગુણમા મગ્ન થયેલા પડિતોએ ધર્મના ખડાને બા અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ ચલાવેલી હોવાથી ઘણા લોકોને માન્ય જણાતી નથી.

(૪) વેદાદિલણે-માસાદિકથી દેવોની તૃપ્તિ કરતા પિતરોની તૃપ્તિ.

યાસવદ્કય સ્મૃતિ અધ્યાય. ૧લો, ૧લોક ૪૫ ૪૬ મો (મ. મી પૃ. ૧૮૯)

“ જે બ્રાહ્મણ દિન દિન પ્રત્યે પ્રશ્નોત્તરવાળા વેદ-વાક્યોને લણે છે અને બ્રાહ્મ આદિ પુરાણોનો પાઠ કરે છે અને મનુઆદિ ધર્મશાસ્ત્ર, રૂદ્ર, હૈત્યમંત્ર, યજ્ઞોની કથા, સારતાદિ ઇતિહાસ વિદ્યા, એ બધા શાસ્ત્રોને શક્તિને અનુસાર નિત્ય લણે છે અને માસ દુધ ભાતથી દેવતાઓને તૃપ્ત કરે છે તે મધ અને ઘૃતથી પિતરોની તૃપ્તિ કરે છે. ૪૫ । ૪૬ । ”

જીવોની ગતિ કર્મને અનુસરતી માનીએ તો-પિતરોનો ગતિ કઈ થઈ માનવી ? માસાદિકથી તૃપ્ત થતા દેવો ઉચ્ચ કોટિના હોતા નથી માટે શમ દમાદિકનો માર્ગ છોડી બીજે માર્ગે જતા આત્માને લાભ મળી શકતો . થી માટે ઉપરનો લેખ વિચારવા જેવો છે

॥ ઇતિ-(૧) પૂજિત માસ ન ખાય તો પશુ થાય, મનુ० ।

(૨) પૂર્વેના મોટા મુનિઓ શું વિ તક હશે ? મનુ० ।

(૩) યજ્ઞ શ્રાદ્ધાદિકમાં માંસ ન ખાય તે બ્રાહ્મણ નથી. વ્યાસ० ।

(૪) માસદિકથી દેવોની તૃપ્તિ કરતા પિતરોની તૃપ્તિ થાય, ચારુ વલ્કય० । એમ કલમ ચારનો વિચાર.

જ્યાં જોઈએ ત્યાં માસની લાલચનાજ લેખો રાજે બે હજાર ગાયોને મરાવી દાન દેનાર રતિ દેવ.

(૫) મહાભારત વનપર્વ અધ્યાય ૨૦૮ મો. શ્લોક ૮ થી ૧૦ (મ. મા. પૃ. ૧૧૦)

“ હે બ્રાહ્મણ ? રાજા રંતિદેવ રરોડામાં નિરંતર બે હજાર પશુઓ અને બે હજાર ગાયોને મારીને તેના માસની સાથે અન્નાદિક અપાયા કરતુ તેથી તે રાજાની અતુલ કીર્તિ સર્વ જગોપર ફેલાઈ હતી. ઇત્યાદિ. ”

આમાં કિંચિત્ વિચાર-રંતિદેવ ચાર હજાર જીવોનો સંહાર કોઈના ઉપદેશથી કરતો હશે કે પોતાની મેળે ? જો પોતાની મેળે કરતો હોત તો તેના ભક્ષકો અને પ્રશંસકો દયાવાળા ઉત્તમ તો ન હોત ? તેથી આવી પાપમય પ્રવૃત્તિ કરનાર કરાવનાર શિષ્ય ગુરુમાં તરણ તારણ કયો ? તેનો વિચાર સાધારણ માણસ પણ કરી શકે તેમ છે ?

(૬) ૫૦, ૨૫ પાડા, બકરાથી તર્પણ કેનું થાય ? ભવિષ્ય પુરાણ ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૧૨૬ મો (શં ૩૬૫ પૃ. ૫૩

“ મહાનવમીના વ્રતમા એમ લખ્યું છે કે-આઠમના રાત્રીના જાગરણની વિધિ-નટ, વેશ્યા આદિનો નાચ કરાવી રાત્રી વ્યતીત કરવી. સવાર થતાજ સો અગર પચ્ચાસ, અથવા પચ્ચીશ-પાડા, બકરા વિગેરે બલીદાનમા ચઢાવે અને

દારૂના ઘડાથી પરમેશ્વરીનું તર્પણ કરે. વહણ વાહ !! અમારા પૌરાણીજીઓને તે પૂજ્ય કરાવતા ચક્રાચક્ર થતી હશે ? મદ્દતનો દારૂ અને માંસ મળે તે શું કામ છોડે ? ”

આ પુરાણકારના વિચારો કેટલા હલકા અને કેવા નિર્દયપણાના હશે ? આવા આવા અનિષ્ટ લેખોથી દુનીયામાં પાપનો પ્રચાર થયો હોય એમ અનુમાન ન કરી શકાય ? તેવા અનિષ્ટ લેખકો ધર્મની પ્રવૃત્તિને ચલાવવાનો દાવો કેવી રીતે કરી શકતા હતા ? તે સુન્નોને વિચારવાનું છે.

(૭) શબ્યાદિકના દાનમાં પણ દૂધ, માછલી ન ચુક્યા.

ચાર્ણવલ્કય અધ્યાય ૧ લો. શ્લો. ૨૧૪ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૬૧)

(૮) ગણેશની ભેટના ખંડને માંસ લેવાનો પ્રયત્ન.

ચાર્ણવલ્કય સ્મૃતિ અ. ૧ લો. શ્લો. ૨૮૭ થી ૨૮૯. (મ. મી. પૃ. ૧૬૩)

“ કાચો, અને પકાવેલો ભાત, તિલોની પીઠીની સાથે મળેલું અન્ન, મછ, પકાવેલું માંસ, કાચું માંસ, વિચિત્ર પ્રકારના ફુલ, સુગંધી વસ્તુ, ત્રણ જાતની મદિરા, મૂલી, પુરીઓ, પુડા, એરંડાની માલા, દહીભાત, ગોલવાળી ખીર લાડવા, એ બધાને ભેગા કરી ગણેશજીને ભેટ આપે. ગણેશ પાર્વતીજીની સ્તુતિ કરે અને પૃથ્વી ઉપર માથું નમાવીને નમસ્કાર કરે. ૨૮૭, ૮૮, ૮૯ નો અર્થ ”

પ્રથમ ગણેશની ઉત્પત્તિ-પાર્વતીના હાથના મેલ આદિથી બતાવેલી, નિર્ણય વિનાની છે. દેવો નૈવેદ્ય ખાતા નથી પણ પૂજકોના નિર્વાહ માટે હોય તો તેવા પ્રકારનું નૈવેદ્ય તેમના માટે શું અયોગ્ય ન ગણાય ? આ ભેટમાં ત્રણ જાતની મદિરા અને કાચું પાકું માંસ લખ્યું તે કેના માટે ? એ વિચારવા જેવું છે.

(૯) ભગીના પાત્રમાંથી માંસાદિક લેતા શુદ્ધ.

અત્રિસ્મૃતિ. પૃ. ૪૪માં શ્લોક. ૨૪૯ મો.

(મ. મી. પૃ. ૧૬૭)

“ લીલું માંસ, ઘૂત, તૈલ, અને ફળથી ઉત્પન્ન થએલું તૈલાદિ, ભગીના પાત્રમાં રાખેલા હોય પણ તેના પાત્રમાંથી આપણા પાત્રમાં લઈ લઈએ કે શુદ્ધ થઈ જાય ૨૪૯ ॥ ”

ભગીના નામથી ભડકવાવાળા બ્રાહ્મણને પોતાના પાત્રમાં પડતાંની સાથે લોહિથી પચપચું લીલું માંસ શુદ્ધ શા કારણથી ?

॥ ઇતિ (૫) દિનપ્રતિ એ હજાર ગાયોના માંસનું દાન દેનાર રતિદેવ, ભારત ૦ (૬) ૨૫-૫૦ પાડા, બકરાનું તર્પણ કેતું ? ભવિષ્ય ૦ પુ ૦ (૭) શય્યાદિ દાનમાં પણ દુધ, માછલી ન મૂક્યા, યાજ્ઞવલ્કય ૦ (૭) ગણેશની પૂજના બહાને માંસ લેવાનો પ્રયત્ન, યાજ્ઞવલ્કય ૦ (૮) ભગીના પાત્રમાંથી માંસાદિક લેતા શુદ્ધ, અત્રિસ્મૃતિ. ૦ કલમ ૫ થી ૯ ના વિચારનું સ્પષ્ટીકરણ.

(૧૦) બ્રાહ્મણાદિ અતિથીના માટે બળદ કે બકરો પકાવે.

વશિષ્ઠ સ્મૃતિ પૃ. ૨૦, ૨૧ મા. કલમ ૮ મીનો ભાવાર્થ (મ. મી. પૃ ૧૯૬)

“ અને જે શ્રુતિમાં લખ્યું કે આવેલા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, રાજા અથવા અતિથીના માટે-મોટા બળદને અથવા મોટા બકરાને પકાવે, એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણાદિક અતિથીનો સત્કાર કરે. ૮ ॥ ”

બ્રાહ્મણ કે અતિથી (સાધુ) ના માટે ખાસ ઉપયોગી જાનવરોના નાશ કયા ગુણને માની બતાવ્યો હશે ? શું સત્કારના માટે ખીજી ઉત્તમ ચીજો મહાત્માને નહિ દેખાઈ હોય ?

(૧૧) ઋષિઓ પ્રાણ લેવાનું કહે, જીવેને કેતું શરણ ?

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય છ ઠો ૧૯૦ ક ૧૮ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૮૨)

“ શ્વાવિધ, (સેહ) શલ્ય-સેહની તુલ્ય મોટા મોટા કેશવાળા ગોધા, ગેંડા, કાચળા, શશલા, પાચ નખવાળા એ પાચ અને ઉંટને છોડીને ખીજા એક તરફના દાંતવાળા લક્ષણ કરવાને-યોગ્ય છે એમ મનુ ઋષિ કહે છે. ”

આ વિચાર નિરપરાધી જીવો-પરવશપણથી અજ્ઞાની પશુઓના તો ભક્ષજ થઈ રહ્યા છે, પણ મોટા જ્ઞાનીઓ અને મહાત્માઓ તેમનો ભક્ષ કરવા લલગાય ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીઓમા ફરક કયા મોટા ગુણથી માનવો ? તે વાત અમો ખરી રીતે સમજી શકતા નથી.

(૧૨) બ્રહ્માએ બધા જીવો ખાવાને રચ્યા માની શકાય ?

મનુ સ્મૃતિ અધ્યાય ૫ મો. શ્લોક ૨૮ થી ૩૦ સુધી. (મ. મી. પૃ. ૧૮૩)

“ બ્રહ્માએ સંપૂર્ણ જીવોને અન્નરૂપે કલ્પેલા છે. ચોખ્ખા આદિ સ્થાવર જીવો છે અને પશુ પક્ષી આદિ જંગમ જીવો છે. આ બધું સંપૂર્ણ જીવોનું ભોજન છે. અર્થાત્ પોતાના પ્રાણની રક્ષા માટે ભક્ષણ કરે પણ સદાકાળ ભક્ષણ કરે નહિ. જેમકે-ચર જીવો (મૃગાદિક) ના માટે, અચર જીવ વસ્તુ (તૃણાદિક છે), અને દૃષ્ટા વિનાના હરણુ આદિના માટે અને હાથવાળા મનુષ્યાદિકોના માટે, હાથ વિનાના જે મચ્છાદિકો છે તે, અને સિંહાદિક શૂરવીર જીવોના માટે ભીડ હાથ આદિક એ સર્વ પ્રાણીઓ એકેકના ભક્ષ્ય છે. તેથી ખાવાવાળા જીવો ખાવાને યોગ્ય પ્રાણીઓને ખાય તેથી તે દૂષિત થતા નથી કારણકે બધાએ પ્રાણીઓને ખાવાના માટેજ બ્રહ્માએ રચેલા છે. “ ૨૮, ૨૯, ૩૦ ”

પ્રથમ તો આપણે બ્રહ્માનીજ ઉત્પત્તિ વિચારીએ-એક વખત દેવીના હાથ ઘસવાથી. વળી ખીજે લેખ જોતા એક ઇડાથી. વળી ત્રીજે લેખ જોતાં વિષ્ણુની નોંસિ ડમલથી. વળી ચોથો લેખ જોતા શિવજીની આહથી. એમ અનેક પ્રકારે પરવશતાથીજ ઉત્પન્ન થયેલા જણાય છે તો પછી તેમને સંપૂર્ણ જીવોને અન્ન રૂપે કલ્પેલા છે અને બધાએ જીવો ખાવાને માટેજ રચેલા છે. એમ કયા પ્રકારથી સિદ્ધ કરી શકાય ? વળી કહેવું કે-ખાવાને યોગ્ય જીવોને ખાવાથી દૂષિત થતા નથી આ લેખનો અર્થ શો ? શુ તેવા માંસના ભક્ષક જીવો મોક્ષમાં જતા હશે કે સ્વર્ગમાં ? પુણ્ય પાપને માનવાળા ડાહ્યા પંડિતોના નિર્દયપણાના આવા લેખો હોય ખરા કે ?

વળી જુઓ-આ સૃષ્ટિ અનાદિકાળથી ચાલતી આવેલી છે અને ભવિષ્યમા ચાલ્યા કરવાનીજ છે. જીવો “ જૈન દષ્ટિએ જગત્ ” સંબંધીનો પહેલો લેખ અને સૃષ્ટિ કર્તાના સંબંધનો જીવો ખીજે વૈદિક મતનો લેખ. સૃષ્ટિ કરવાનો દાવો કેટલા દેવો કરી રહ્યા છે. વિચારીને જીવો-તેમાનો કયો સાચો ? વસ્તુની સ્થિતિનો વિચાર શુ આ મહાત્માએ નહિ કર્યો હોય ? જો પોતાનાજ સિદ્ધાંતનો વિચાર

પ્રકરણ ૪ થું. માંસાદિકથી પિતરોના તપ્તિ ખતાવનારા ગુરૂઓ. ૧૭

કયેઈ હોત તો આ બધું બ્રહ્માએજ પેદા કર્યું એવું નજ લખી શકતા માટે આ લેખજ વિચાર પૂર્વક ચોગ્ય લખાયો છે એમ અમોને જરાપણુ દ્વાગતો નથી. આપ મનજનો પણ વિચાર કરશો તો મારાજ મતને મલતા થશો કે કોઈ સત્ય વસ્તુ એક સ્વરૂપવાળી બતાવી મંતોય આપશો.”

(૧૩) મૃગાદિકના માંસથી દશરથનું શ્રાદ્ધ ઋષિઓ જમ્યા

પદ્મપુરાણ સુપ્તિ ખંડ, અધ્યાય ૩૩ એ પત્ર ૯૭ સુ. શ્લોક ૭૭ થી ૮૪ સુધીનો સાર—(મ. મી. પૃ.-૧૦૭)—

“ ઋષિઓએ—ગમચંદ્રણને કહ્યું કે તમે રાજા દશરથનું શ્રાદ્ધ કરો તેમા પવિત્ર માંસ, અને ધન્યાદિકથી બ્રાહ્મણોને લોજન કરાવો. તે સાલળીને, ગમચંદ્રણએ લક્ષ્મણુને કહ્યું કે—માંસાદિકથી લોજનની તૈયારી કરાવો. ત્યારે લક્ષ્મણુ—ખરગોસ, સૃગાદિ, બ્લનવરોને મારીને લાવ્યા. બીજી સામગ્રી પણ તૈયાર કરી ચીતાણુએ રસોઈ બનાવી. ઋષિઓ, બ્રાહ્મણો ભારદ્વાજ આદિ સ્નાન કરીને આવ્યા પૂર્વોક્ત લોજન જમ્યા પછી દક્ષણા લઈને ચાંદ્યા ગંધા ઇત્યાદિ.

આ શ્રાદ્ધ મા—ગમદગ્નિ, ભારદ્વાજ, લોમશ, દેવરાત્ર, શમીક, આદિ પણ હતા અને એ બધાએ મોટા મોટા ઋષિઓએ માંસ ખાધું હતું.” આમાં થોડો વિચાર “ અહિંસા પમો ધર્મઃ ” એ વેદની શ્રુતિનું ખાલન કરવા માંસાદિકના ત્યાગી તે નાસ્તિક કયા પ્રકારથી ? અને માંસાદિકના લાલચુઓ તે અસ્તિક કયા પ્રકારથી ? અને તે ગુરૂના ગુણવાળા પણ કયા પ્રકારથી ?

(૧૪) કૌશિકના ૭ પુત્રો ગાયને ખાઈ નિર્ભય થયા.

પદ્મપુરાણ—સુપ્તિ ખંડ, અધ્યાય ૧૦ એ શ્લોક પદ ૫૭ (મ. મી. પૃ ૧૦૮)

વળી કૌશિક ઋષિના સાત પુત્રોએ એક ગાયને મારી નાખી, પછી શ્રાદ્ધ કરી તેનું માંસ લક્ષણ કરી ગયા. પછી શંકા રહિત થઈને ગુરૂને કહેવા લાગ્યા કે હે ગુરૂદેવ ! ગાયને તો વાંઘ ખાઈ ગયો. આ વાંછરડો બચી ગયો છે તે લાંબ લ્યો. આવી રીતે તે સાતે જણાઓ વૈદિક બળને આશ્રય લઈને દૂર કર્મમાં ખણું નિર્ભય થઈને ગાયને ખાઈ ગયા. ઇત્યાદિ ”

વળી જીવો-એજ કૌશિકના સાત પુત્રોનો અધિકાર.

મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય ૨૦ મા (મ મી. પૃ. ૧૬૯)

“ એજ કૌશિકના સાતે પુત્રો ગાયને મારીને ખાઈ ગયા અને ગુરુજન આવીને કહ્યું કે-ગાયને વાઘ મારીને ખાઈ ગયો. ઇત્યાદિ. ”

આમા ક્રિયિત્ વિચાર-આ ગાયના વધમા ત્રણ પાપ મુખ્ય છે. ૧ નિરપરાધી ગાયના વધનું, (૨) ગુરુદ્રોહિપણનું અને (૩) તદન જીવ બોલવાનું. વૈદિક બળના આશ્રયથી કેવી રીતે છુટી ગયા તે વિચારવાનું છે.

(૧૫) ગેંડાદિકના માસથી પિતરોને અક્ષય ફળની પ્રાપ્તિ.

યા. સ્મૃતિ. અ. ૧ લો. શ્લોક ૨૬૦૧૨૬૧ મા (મ. મી. પૃ. ૧૯૨)

“ ગેંડાનું માસ, મહા શલ્ક મછનું માસ, મધ અને ક્યામક આદિ અન્ન, મુનિઓને, વળી લાલ બકરાનું માસ, કાલાશાક, ગરડા અને ઘોળા વર્ણવાળા બકરાનું માસ, એ સર્વ જે પિતરોના માટે આપે છે અને ગયાજીમા જે કાંઈ શાક ફલાદિક પિતરોના વાસ્તે આપે છે, એ સર્વ અક્ષય ગુણુવાળું થઈ જાય છે, અને ભાદરવા વદિ તેરસના દિવસે અથવા મઘા નક્ષત્ર યુક્ત તેરસના દિવસે, જે કાંઈ વસ્તુ દાનમા પિતરોના માટે અપાય તે બધું અનંત ગુણુવાળું થઈ જાય છે. ”

આ બધા પ્રકારના માસનું દાન લેતા શું તેમને ધૃષ્ટા ઉત્પન્ન નહિ થતી હોય ? જે જીવોના પ્રાણ લેનામા આવતા હશે તેમના તરફનો આશીર્વાદ અક્ષય સુખને આપવાવાળો મળતો હોય તેમ આપણાથી કબૂલ કરી શકાય તેમ છે ? ન જાણે તે વખતના મુનિઓ અને બ્રાહ્મણો કેવા પ્રકારનો ધર્મ અને કેવા પ્રકારની અધાધુંધી ચલાવતા હશે તે આજે સર્વ કોઈને વિચારવાનો વિષય થઈ પડ્યો છે.

॥ ઇતિ-(૧) અતિથીના માટે બળદ કે બકરો પકાવે. વશિષ્ઠ । (૨) ઋષિઓ પ્રાણ લેવાનું કહે તો જીવોને શરણ કેતું મનુષ્ય (૩) બ્રહ્માએ બધા જીવો ખાવાને રચ્યા તેમ માની શકાય ? મનુષ્ય (૪) મૃગાદિકના માસથી દશરથનું શ્રાદ્ધ ઋષીઓ જમ્યા. પદ્મપુરાણ (૫) કૌશિકના સાત પુત્રો ગાયને ખાઈ નિર્ભય થયા પદ્મ અને મત્સ્યપુણ (૬) ગેંડાદિકના માસથી પિતરોને

અક્ષયની પ્રાપ્તિ, યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃ. એમ કલમ ૪, ૫ થી ૯, ૧૦ થી ૧૫ સુધીનો કહેલો વિચાર. ખંડ. બીજે પ્રકરણ ૪ થું. ॥

પ્રકરણ ૫ મું.

(૧) શ્રાદ્ધાદિકમાં બ્રાહ્મણોએ જીવોને ભક્ષણ કરવા.

યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ અધ્યાય ૧ લો. શ્લોક ૧૭૭ મો.

(મ. મી. પૃ. ૧૯૦)

“ પાત્ર નમોવાલા જંગલી જીવો-સેધા, ગોધા, કાચળા; શલક, અને શશલા અને મછ બતિના-સિહ જેવા મુખવાળા મછો, લાલ રંગવાળી માછલી, ત્રીપના આકારવાળા જીવો. આ બધા કહેલા જીવો શ્રાદ્ધ આદિકમાં બ્રાહ્મણોએ ભક્ષણ કરવા. શ્લો. ૧૭૭ આમા અડધા શ્લોકનો અર્થ વધારેનો લીધેલો છે.”

મનુસ્મૃતિની સાથે આ સ્મૃતિનો ઉપદેશ પણ મલતા જેવો છે. શ્રાદ્ધના કે યજ્ઞના બકાને પશુઓના પ્રાણ લેતા ધર્મ કેવી રીતે ? બ્રાહ્મણોને પશુઓના પ્રાણ લેતાં, પરસ્ત્રીનો કે વેશ્યાનો સંબંધ કરતા પાપ નહિ. શું બ્રાહ્મણો ઇશ્વરના નાનીતા તેથી કે ઇશ્વરને વશ કરી લીધેલા તેથી ? પુરાણોના લેખો બેતાં બ્રહ્મા પણ પાપના પ્રાયશ્ચિત્તવાળા થયા છે. તો પછી બ્રાહ્મણને પાપ લાગે નહિ તો એ ધર્મ અને એ પક્ષપાત કેવા પ્રકારનો ?

(૨) જેના માસથી જેટલો વખત પિતરોની તૃપ્તિ, તે બતાવે છે. યાજ્ઞવલ્કય અધ્યાય ૧ લો. શ્લોક ૨૫૮-૨૫૯ મો (મ. મી. પૃ. ૧૯૧)

“ તિલ, જવ અને અડદ આદિ હવિષ્ય અન્નથી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવે તો તેના પિતરોની તૃપ્તિ એક મહિના સુધી રહે છે. અને જે ક્ષીરથી ભોજન કરાવે તેના પિતરોની તૃપ્તિ એક વર્ષ સુધી રહે છે. અને ૧ મછ, ૨ લાલ હરણ, ૩ મીઠા, ૪ પક્ષી, ૫ બકરા, ૬ ણિંદુવાળા મૃગ, ૭ રોજ, ૮ જંગલી સૂયર (ભુડ), ૯ શશલાના માંસથી એક મહિનાની વૃદ્ધિના ક્રમથી જેમકે હવિષ્ય અન્નથી એક મહિનો તો-મછના માંસથી બે મહિના, એમ એકેક મહિનાની વૃદ્ધિના ક્રમથી-હરણથી ત્રણ, મીઠાથી ચાર, પક્ષીથી પાંચ બકરાથી છ, મૃગથી સાત, રોજથી આઠ, સૂયરથી નવ, અને શશલાથી દશ માસ સુધી તેમના પિતરોની તૃપ્તિ રહે છે ૨૫૮-૨૫૯ નો ભાવાર્થ કહ્યો છે.”

મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું કે-પ્રજ્ઞાએ યજ્ઞના માટે પશુઓની રચના કરી અને યજ્ઞમાં મારેલા સ્વર્ગમાં જાય છે પરંતુ આ અવતાર સ્વરૂપના નારદજી ગર્હિ રાજાને કહી રહ્યા છે કે હે રાજા ! તેં જે યજ્ઞમાં પશુઓને માર્યા છે તે તારું માથું છેદન કરવા લોઠાની મુદ્ગર લઈને તૈયાર થઈ રહ્યા છે તો આ બે પ્રકારના લેખમાત્રું સાચું કયું ?

(૭) જેનું માસ ખાઈએ તે પરલોકમાં આપણું જાય.

મનુસ્મૃતિ-અધ્યાય ૫ મો. શ્લોક ૫૫ । ૫૬ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૮૭

“ મા ”-સ, -મા, એટલે મને, સ, એટલે તે જાશે. તાત્પર્ય-જેનું માસ હું આ લોકમાં ખાઉં છું તે મારું માસ પરલોકમાં જાશે, એવો વ્યર્થ પંડિતોએ નિરૂક્તપણાથી માસનો કરેલો છે. ૫૫ ।

માસ ખાવામાં, મદિરા પીવામાં, અને મૈથુન સેવનમાં-દોષ લાગતો નથી કેમકે એ તો જીવોની સ્વભાવિક પ્રવૃત્તિ છે, પણ જે જે એ કાર્યને છોડી દે છે તેને મહાફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૫૬ ॥ ”

પચ્યાવનમાં શ્લોકથી માસ ખાવાવાળાને એકેકનું માસ ખાવાવાળાં જતાવ્યાં. તો શું જીવોના પ્રાણ લેતાં તેમને હુ બ થતું નથી ? કહેશે કે હુઃખ થાય છે ત્યારે તો પાપ પ્રગટરૂપજ છે, તો પછી કેમ કહી શકાય કે માંસાદિકના સેવનથી પાપજ નથી ? અગર જો માંસાદિકના સેવનથી પાપજ નથી તો પછી છોડવાની જરૂરજ શી ? અને છોડવાથી મહોલાલ કયા પ્રકારનો ?

॥ ઇતિ (૧) શ્રાદ્ધાદિકમાં ગ્રાહણોએ જીવોને લક્ષણ કરવા, યાજ્ઞ. । (૨) જેના માંસથી જેટલો વખત પિતરોની તૃપ્તિ, યાજ્ઞ. । (૩) શ્રાદ્ધમાં જેવું ભોજન તેવી પિતરોની તૃપ્તિ, મત્સ્ય પ્રમાણે મનુ મા ૦ (૬) યજ્ઞના અને શ્રાદ્ધના માસ લક્ષણમાં પાપ. ભાગ ૦ (૭) જેનું માંસ ખાઈએ તે પરલોકમાં આપણું જાય, મનુ ૦ એમ કલમ સાતના વિચારતું, ખંડ ૧ીજે પ્રકરણ પમું ૦ ॥

પ્રકરણ ૬ ઠું.

માંસાદિકથી મસ્તોને-સ્ત્રીયો મેળવવાનો પ્રયત્ન.

(૧) નસ વેશ્યાની પૂજા કરનાર સ્ત્રીયોને પ્રિય.

લવિષ્ય. પુ. પૃ. ૬૦ માં (શં. ૩૬૩ પૃ. ૫૩)

“ ચોથને દીવસે એકાંત સ્થાનમા નક્ષ વેશ્યાની પૂજા કરે તો તે સ્ત્રીએને અતિપ્રિય થાય છે. શુ આપ આ વાતને ઠીક માનો છો કે ?

(૨) બ્રહ્મા માટે વ્રત કરનાર અપ્સરાઓ સાથે વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગે જાય. ભવિષ્ય ૦ પુ ૦ (શં ૩૬૧ પૃ. ૫૨)

“ બ્રહ્માજીના નિમિત્તે પડવાને દિવસે જે પુરૂષ વ્રત પાલન કરે છે તે શરીરાંત પછી આભૂષણોથી સુકત થઈને અપ્સરાઓ (વેશ્યાઓ સાથે) વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગે જાય છે. શું આ વાત સુસલમાનોની હુરવ ગિલમોના મળવા પરાખર છે કે નથી ? ”

(૩) યજ્ઞમાન સ્ત્રીનું પણુ દાન બ્રાહ્મણને કરે.
ભવિષ્ય. પુરાણ. પૃ. ૫૫૭ (શં. ૩૬૬-પૃ. ૫૩)

“ યજ્ઞમાન પોતાની સ્ત્રીનું પણુ દાન કરીને બ્રાહ્મણને સોપી-દે. વાહરે પોપજીઓ વાહ !! ખૂમ કરી !! પોતાની સ્ત્રીનું પણુ દાન ? શું આ વાત માનવા લાયક છે ? ”

આમા જેરા મારો વિચાર—આ એક સ્ત્રી માત્રના દાનથી કેનું કલ્યાણ વિચારવું ? દાન લેનારનું, કે યજ્ઞમાનનું ? કે તે સ્ત્રીનું ?

(૪) સૂર્યને વેશ્યાઓ અર્પણ કરે તે સૂર્ય લોકમા જાય.
ભવિષ્ય-પુરાણ. પૃ. ૧૯૧. (શં. ૩૫૫ પૃ. ૫૧)

“ ઉત્તમ વેશ્યાઓના સમૂહને સૂર્યનારયણને અર્પણ કરે તે સૂર્યલોકમા જાય છે. શું સનાતન ધર્મીઓના સૂર્યદેવને પણુ વેશ્યાઓનો ખપ પડે છે કે ? ”

આમાં મારાં બે બોલ-બ્રાહ્મણો, મૃતકનું બારમું હરાવી-ખાટલો, ગોહટું વિગેરે લઈ જઈ તમારા બાપ દાદાઓને પહોચાડે છે, અને શ્રાદ્ધમાં માંસાદિકનું લોજન કરી તેમને તૃપ્ત કરે છે. તે પ્રમાણે આ વેશ્યાઓને લઈ જઈને સૂર્યને પહોંચાડતા હશે કે કેમ ?

તેનું ફલ એ છે કે-જેટલા તે બ્રાહ્મણના શરીર ઉપર રોમ (જીર્ણ કેશ) હોય અને આગળ તેના પરિવારના શરીરના રોમ હોય તેટલા હજાર વર્ષ તક તે ભક્ત શિવલોકમા વાસ કરીને રહે છે ? ”

પરોપકારથી પુણ્ય બતાવતા તો વિચારવાની જરૂર શી પડતી ? આતો જેટલા શરીરના રોમ તેના અને તેના સંતાનના, તેટલા હજાર વર્ષ શિવલોકમા વાસ. તો શું આ શિવલોક બ્રહ્મ અને વિષ્ણુ લોકથી કોઈ જુદો છે ! જો એ ત્રણ લોક જુદા જુદા હોય તો તે બધાઓનો વૈદિકમત એક શાથી ? અરે સ્વાર્થમા પણ કિંચિત્ તો સત્ય હોવું જોઈએ ?

(૬) મૃત્યુ નજીક બાણી રાજા દંડનું ધન બ્રાહ્મણોને આપે.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય. ૯ મો. શ્લોક. ૩૨૩ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૮૦)

“ રાજાને કોઈ ઉત્તમ જ્ઞાન થયું હોય, કે અસાધ્ય વ્યાધિ થવાથી મૃત્યુ નજીકમાં આવ્યું હોય, તો મહાપાતકીના દંડનું ધન વરજીને બાકીના સર્વ દંડનું ધન બ્રાહ્મણોને અર્પણ કરી દે અને પુત્રને ગાદીએ બેસાડી ઉત્તમ ફલની પ્રાપ્તિના માટે સંગ્રામમા અથવા રોગાદિકમા ભોજનનો ત્યાગ કરી પોતાના પ્રાણને ત્યાગ કરે. ૩૨૩ ॥ ”

કોઈ પૂછશે કે શું આ દાનની બાબત ઉત્તમ નથી ? ઉત્તમ છે પણ આમા ન તો કોઈ સાધુ સંતોને, તેમજ ન તો ગરીબ, ગરબાઓને, આદ કરેલા છે. કેવળ પક્ષપાતીયું અને સ્વાર્થીયું હોવાથી, યોગ્યતા વિનાનું છે તેથીજ અમારે ટાકવું પડ્યું છે ? ”

(૭) ગ્રહોની પ્રીતિ માટે બ્રાહ્મણોને ભોજન અને દાન.

ચારવલ્કય સ્મૃતિ અધ્યાય ૧ લો. શ્લોક. ૩૦૪ થી ૩૦૬ (મ. મી. પૃ. ૧૬૪)

“ સૂર્યાદિ નવ ગ્રહોની પ્રીતિ માટે કમથી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવે અને સાથે દાન પણ આપે.

જેમકે-૧ ગોણવાણ, ૨ ખીરનું, ૩ દૂધનું, ૪ હંધનું, ૫ સાદી ચોખાનું

૨ દડી માતનું, ૭ ધૃત સાથે ચોખાનું, ૮ તીલના ખીઠાનું, અને ૯ મું માસનું, આ તો સોજન થયું. હવે કેમથી દાન-૧ દૂધવાળી ગાયનું, ૨ શંખનું, ૩ બગદરનું, ૪ સોનાનું, ૫ ખીજા વસ્ત્રનું, ૬ ઘોડાનું, ૭ કાળી ગાયનું, ૮ લોઠાનું, ૯ બકરીનું એમ નવે પ્રહોની પ્રીતિ થવાના માટે કહેલું સોજન અને દાન પ્રામ્હણોને આપે.”

જૈન દાનના વિરોધી નથી પણ અનાથ, ગરીબ, લુણા, લંગડાં આદિને યાદ કર્યા વગર સ્વાર્થપુતું હોવાથી અને મોસ મહિરાથી દૂષિત થએલાં હોવાથી વિચારમા મૂક્યું છે. અને કેવલ સ્વાર્થની લોલુપતા બતાવી છે.

(૮) યુદ્ધથી કે જમીનથી મેળવેલું ધન રાજા દાનમાં આપે.

ચા. સ્મૃતિ અ. ૧. લો. શ્લો. ૩૧૫, ૩૨૩, ૩૩૪. (મ. મી. પૃ. ૧૯૫)

“ રાજા પ્રામ્હણોને ભોગો આપે અને સોના, ચાંદી વિગેરે ધન આપે કેમકે પ્રામ્હણોના વાસ્તે જે દ્રવ્ય અપાય તે દાનના કારણથી રાજાઓના ખબના અક્ષયશુભવાળા થઈ જાય છે. ૩૧૫ ॥ ”

“ યુદ્ધથી ઉપાર્જન કરેલું ધન તે પ્રામ્હણોને આપે. અને પ્રજાવર્ગને અભય આપે એ એ કાર્યથી ખીજે વધારાનો રાજાનો ધર્મ છેજ નહિ. ૩૨૩ ॥ ”

“ રાજાને કોઈ માટેલા ધનનો ખબનો મળી જાય તો તેમાંથી અડધો ખબનો પ્રામ્હણોને આપી દેવે. અગર જો વિદ્વાન પ્રામ્હણને તેવો ખબનો મળી જાય તો તે બધાએ ખબનાને પ્રામ્હણજ રાખી દેવે. કેમકે તે બધાનો પ્રભુ છે ઇન્દ્રાદિ. ૩૩૪ ॥ ”

ખબના આવા મોટા મોટા દાનમા પણ અનાયાદિક કોઈનો વિચાર ન કરતા કેવળ સ્વાર્થનેજ યોખ્યો એ શું વિચારવા જેવું નથી ?

(૯) પ્રામ્હણોને દાન આપે તે અપ્સરાઓ સાથે કીડા કરે.

મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય. ૬૯ મો અને પહેલાં અધ્યાયોમા (મ. મી. પૃ. ૧૨૪)

“ પ્રામ્હણોનેજ અનેક પ્રકારનો દાન તે નીચે પ્રમાણે—

(૫) બ્રાહ્મણ ચારે વર્ણની સ્ત્રીઓ સાથે કીડા કરી શકે.

વળી બુવો-વરાહપુરાણ. અધ્યાય ૬૮ માં (મ. મી. પૃ. ૧૧૬).

‘ ચતુર્ગામી ભવેત્ વિપ્ર ’ આ પદનો ભાવાર્થ એ છે કે-બ્રાહ્મણ ચારે વર્ણની સ્ત્રીઓની સાથે કીડા કરી શકે છે.

આ વાક્યથી વિચાર થાય છે કે-બ્રાહ્મણનો મહિમા સર્વ મતોના મહાત્માઓએ ઘાતાવેલો છે અને બ્રાહ્મણમાં કોયેમ રહેલાઓના પક્ષમાં દેવતાઓ પણ રહેલા છે. તે સિવાય હવેકામાં હવેકી પ્રજા પણ-બ્રાહ્મણનો ગુણગોતી જોઈએ છીએ, ત્યારે આ વરાહ પુરાણવાળો મહાત્મા લાંબો છે કે-બ્રાહ્મણ ચારે જાતની સ્ત્રીઓનું ગમન કરે ? પર સ્ત્રી લાંબટીઓના ખુરાં હાલ જગોજગોપર આ દુનીયામાં થઈ રહેલા આપણે સાલળીએ છીએ, તો પછી ચારે જાતની સ્ત્રીઓના ભોગથી બ્રાહ્મણને કયો લાભ આપવાનો આ પુરાણકારે ધારેલો હશે ?

ઈદ્રિયોના વિષયમાં તો પ્રાચીન યજ્ઞો ધનકાઈ રહેલા છે તેના ઉપદેશની જરૂર શી હતી ? આવા પ્રકારના ઉપદેશો વિષયને વધારવા જેવા કેમ ન ગણાય ?

આ પુરાણકારના ઉપદેશનો ભાસ એવો થાય છે કે-વિષયોની લાલસામાં કુદકા મારી રહેલા મનરૂપી વાદરાને વિષ્ણુનો કંઈ ચાપી દેવા જેવો થયેલો છે પરંતુ કોઈ ગુણ વિશેષના માટે થયેલો હોય એમ-અમોને ભાસતો નથી. આવા આવા મોટા પંડિતોના માટે અમારે વધારે શું લખવું ?

॥ ઇતિ. (૧) નર વેશ્યાની પૂજા કરનાર સ્ત્રીઓને પ્રિય. (૨) બ્રાહ્મણ માટે વ્રત કરનાર અપ્સરાઓ સાથે વિમાનમાં જેસી સ્વર્ગે. (૩) યજ્ઞમાન સ્ત્રીનું દાન આપે (૪) સૂર્યને વેશ્યાઓ અર્પણ કરે એ ચારે કલમો ભવિષ્યપુરાણની. (૫) બ્રાહ્મણ ચારે વર્ણની સ્ત્રીઓનું ગમન કરી શકે વરાહ પુરાણ એમ કલમ પાંચના વિચારનું ખડ ૩ થીજે પ્રકરણ ૬ હું ૦ ॥

પ્રકરણ ૭ મું.

ભોગો ધનથી મળે તે મેળવવાનો પ્રયત્ન

(૧) જડેલું ધન બ્રાહ્મણ પોતે રાખે, રાત્ર અડધું રાખે.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૮ મો શ્લોક ૩૭૩૮ મો (મ. મી. પૃ. ૧૭૫)

“ કોઈનું કાંઈનું ધન વિદ્વાન ગ્રાહણના હાથે ચઢી જાય તો તે બંધુએ ધન તે ગ્રાહણજ લઈ લેવે. કેમકે તે ગ્રાહણ બધાનો પ્રભુ (માલિક) છે. અગર જો તેણે કાંઈનું ધન રાખના હાથે ચઢી જાય તો તેમાથી અડધું ગ્રાહણોને આપી દે પણ બંધુ ધન ચોતાના ભંડારમાં મૂકી દે નહિ ?

(૨) વાડી, ગાડી આપે તે જજમાન સુખી ?

યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ—અધ્યાય ૧ લો શ્લોક ૨૨૧ મો (મ મી. પૃ. ૧૯૩ થી)

“ ઘર, ધાન્ય, અભય, જુતી, (જોડા) છત્રી, કુંભ, ચંદન, સ્વારી. (ઘોડો ગાડીઆદિ) વૃક્ષ, આળાદિ પોતાને પ્રિય હોય તે વસ્તુ શય્યા એ ધી વસ્તુઓનું દાન કરવાવાળા અત્યંત સુખી થાય છે.

(૩) વળી જુઓ: ભાગવત મહાત્મય. (શં. ૩૮૩. મી. પૃ ૫૫) જે માણસ ૧૨ તોડા ચેનાના (હાલની કિમતે ૨૨૮ ની કિમતનું સોનું થયુ તેનું) નિંહાસન ઉપર ભાગવતની પોથી મૂકીને વસ્ત્ર અલંકાર સાથે દક્ષણા સહિત આપવું તેથી તે આપનાર સર્વ બંધનથી મુક્ત થાય છે. શું આ વાક્ય સ્વાર્થી નથી કે ? ”

(૪) વળી જુઓ—ગ્રાહણની આજીવિકા હરે તે ૬૦ હજાર વર્ષ નરક કીટ.

ભાગવત. સ્કંદ. ૧૦ મો. અધ્યાય ૬૪ મો. (શં. ૪૩૦ પૃ. ૬૬)

“ ગ્રાહણની આજીવિકાનું જે હરણ કરે તે માણસ સાઠ હજાર વર્ષ નરકમાં કીડો થાય છે. શું આ વાત સત્ય છે કે ? પૌરાણીઓએ પોતાનું ચોક્કસ સાચવ્યું છે હો ? ગ્રાહણનું ચોરવું ખરાબ અને બીજાનું ચોરવું શું ઠીક છે કે ? સિધ્ધીભાઈને સિધ્ધીભાઈના વાલાં કેમ ખરૂં ને ? ”

(૫) ગ્રાહણને પરણાવનારનો શિવલોકમાં વાસ

મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૧૯૧ મો. પૃ. ૭૭૨, શ્લોક. ૩૭ । ૩૮, (મ. મી.

પૃ ૧૬૫)

“ અનાથ, ગરીબ અથવા સનાથ ગ્રાહણને જે તીર્થના ઉપર પરાણવી દે

ફલાની તિથિમા ફલાના વ્રતનું દાન, અને ફલાની તિથિમાં ફલાના વ્રતનું દાન આપવું તેથી તે સ્વર્ગમા અપ્સરાઓની સાથે ક્રીડા કરે છે એમ ઘણા વિસ્તારથી લખેલું છે. ”

કોઈ પુછશે કે-જૈનો શું દાનના વિરોધી છે? ના, વિરોધી નથી પણ પરોપકારના માટે લાખોનાં નહીં પણ કરોડોના દાન જૈનોએ આપેલાં જગત પ્રસિદ્ધ છે. વિચારવાનું એ છે કે-પ્રામ્હણુ સિત્તાય શું ફનીયામાં ખીજું કોઈ પાત્ર નથી? કહિશો કે, છે તો પછી તે સંકટોમા પડેલા સાધુ સંતોનો વિચાર કેમ કરવામા આવ્યો નથી? એટલું જ નથી પણ એજ પુરાણના (૬૬) અધ્યાયના શ્લોક ૪૨ થી વિશેષ જુઓ—

વેશ્યાના કર્મની શુદ્ધિ નીચે પ્રમાણે બતાવી છે—“ વેદાદિક શાસ્ત્રના બાણુ પ્રામ્હણુને પોતાના ઘરમા બોલાવી, પુષ્પ, ધૂપ અને નૈવેદ્યાદિકથી સ્ત્રીની પૂજા કરે, પછી ઘૃતના પાત્ર સાથે શેર ચોખાના પાત્રને લઈને—“ માધવ ભગવાન પ્રસન્ન હો ” કહીને પ્રામ્હણુને પોતા । મનથી “ કામદેવ ” સમાન માનીને ઇચ્છા ભોજન કરાવે. અને તે પ્રામ્હણુ જે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે તે તે સર્વ અને હાર્યવાલી સુંદર સ્ત્રીને તે પ્રામ્હણુની તૃપ્તિ સુધી આપે, એ પ્રમાણે દર રવીવારે તેર મહિના સુધી કરે. જ્યારે તેરમો મહિનો આવે ત્યારે-તે પ્રામ્હણુને સામગ્રી સહિત શય્યા દાન કરે જેમકે-ઉત્તમ તકીયો, ઉપર ખીછાણો દીપક, બેડા, છત્રી, પાવડીયો, ઘોતીજોડા, આસનથી શોભિત એવી શય્યા સ્ત્રી સમેત તે સપત્નિક પ્રામ્હણુને આપે. તે સિવાય-ઉત્તમ રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનું ભૂષણ, બાજુખંધ આપીને-ચંદનાદિકથી કામદેવનો પૂજા કરે.

સ્ત્રી સહિત કામદેવની મૂર્તિ બનાવી ગોલથી ભરેલા પાત્રમા તે મૂર્તિ ત્રાણાના પાત્ર ઉપર મૂકે, સોનાની આબો લગાવે, વસ્ત્ર પહેરાવે, પછી તે મૂર્તિનું અને ઉત્તમ દૂધવાળી ગાયનું દાન કરે તથા મંત્ર પઢે “ હું વિષ્ણુમાં અને કામદેવમા ભેદભાવ રાખતી નથી તેથી સદા કાળ વિષ્ણુ ભગવાન મારા મનોરથની સિદ્ધિ કરે. ”

હે ભગવાન ? જેમ લક્ષ્મીજી તમારાથી જુદાં નથી તે પ્રમાણે મને પણ તમારા શરીરમા લીન કરે ! પછી સૂવર્ણની મૂર્તિને ગ્રહણ કરતો હુવો પ્રામ્હણુ—“ ક ઇદં કસ્માદિતિ ” વેદ મંત્ર લખે પછી દક્ષણા આપીને વિદાય કરે. શય્યા દાનાદિક તે પ્રામ્હણુના ઘરમા પુકચાડી દેવે. ”

હવે આગળની વિશેષ વિધિ—“ તે પ્રાયશ્ચિત્તને આપવાવાળો પ્રામ્હણુ રમણ કરવાની ઇચ્છાથી રવિવારને દિવસે ઘેર આવે તો પ્રસન્ન થઈને તેનું પૂજન કરે. એમ તેર મહિના સુધી તેની તૃપ્તિ કરતી રહે” તે પ્રાયશ્ચિત્તના દેનાર પ્રામ્હણુને પરદેશમાં જવું પડે તો તેની આજ્ઞાથી બીજા પ્રામ્હણુની પણ તે પ્રમાણે પૂજા કરે, તોતે વેશ્યા વિષ્ણુ લોકમાં પુહચી જાય છે ઇત્યાદિ.”

આમા કિંચિત્ મારા વિચારો સજ્જનો ? પ્રાયશ્ચિત્તને લેવા વાળી ભોલે ભાવે પુરણોનો લેખ સાચો માની અને પાપથી ડરતી હુઈ અથવા આ ભવના સુખની લાલચથી કામદેવની મૂર્ત્તિનું, તેમજ શર્યાદિકતુ દાન કરતી હુઈ ક્ષત્રિય કિંચિત્ પાપ આછું કરી લેતી હોય તો તે કોઈ જ્ઞાની હોય તો તે કહી શકે ? પરંતુ પેલા પ્રાયશ્ચિત્તને આપવાવાળો વેદાદિકના જાણક ધર્મના જહાને પ્રત્યક્ષપણે વેશ્યાગમન કરી કયા લોકમાં જતા હશે ? તેનો તો વિચાર કાંઈ જણાવ્યો નથી ? કેમકે પુરાણોમાં જ લખેલું છે કે—પરસ્ત્રીના ગમનથી મહાપાપ થાય છે તો શું વેશ્યાગમનનું પાપ નહિ થતું હોય ? અથવા પ્રમ્હા, વિષ્ણુ અને મહાદેવને જેવી રીતે ચોરી, જારી, માસલક્ષણ, મદિરા પાનાદિક કરવાની છુટ લખીને બતાવી છે તેવી રીતે શું પ્રામ્હણોએ પણ તે દેવોની પાસેથી છુટ મેળવી લીધી હશે ? અથવા ચોરી, જારી આદિ કરવાવાળાને શું કાંઈ પાપ લાગતું જ નહિ હોય ? અગરજો એમજ હોય તો તેનું પાપ હનીયાને પણ લાગવું નજ લેઈએ ? આ બધા પુરાણકારોનું લખાણ શા હેતુથી થયું હશે ? કોઈ મહાપુરુષ વિચાર કરીને સંતોષ આ લેખ ઉપર આપે તેમ છે ?

॥ ઇતિ (૧) જડેલુ ધન પ્રામ્હણુ પોતે રાખે, રાજા અડધું રાખે, મનુ ૦ (૨) વાડી, ગાડી પ્રામ્હણોને આપે તે ચજમાન સુખી, યાજ્ઞ ૦ (૩) સોનાના સિંહાસન સાથે ભાગવત આપે તે મુકત થાય, ભાગવત ૦ (૪) પ્રામ્હણુની આજીવિકાનું હરણ કરે તે નરકમાં પડે, ભાગ ૦ (૫) પ્રામ્હણુને પરણાવનારનો શિવલોકમાં વાસ, મત્સ્ય પુ ૦ (૬) મૃત્યુ નજીક જાણી રાજા દંડનું ધન પ્રામ્હણોને આપે, મનુ ૦ (૭) ગ્રહોની પ્રીતિ માટે પ્રામ્હણોને ભોજન અને દાન, યાજ્ઞ ૦ (૮) સુદ્ધથી કે જમીનથી મળેલુ ધન રાજા દાનમાં આપે, યાજ્ઞ ૦ (૯) પ્રામ્હણોને દાન આપે તે અપ્સરાઓ સાથે કીડા કરે, મત્સ્ય પુ ૦ એમ કલમ નવના વિચારોનું ખંડ. બીજે પ્રકરણ. ૭ મું. ॥

ફલાની તિથિમા ફલાના વ્રતનું દાન, અને ફલાની તિથિમાં ફલાના વ્રતનું દાન આપવું તેથી તે સ્વર્ગમા અપ્સરાઓની સાથે કીડા કરે છે એમ ઘણા વિસ્તારથી લખેલું છે. ”

કોઈ પુછશે કે-જૈનો શું દાનના વિરોધી છે? ના, વિરોધી નથી પણ પરોપકારના માટે લાખોનાં નહીં પણ કરોડોના દાન જૈનોએ આપેલાં જગત પ્રસિદ્ધ છે. વિચારવાનું એ છે કે-પ્રામ્હણુ સિવાય શું હનીયામાં બીજું કોઈ પાત્ર નથી? કહેશે કે, છે તો પછી તે સંકટોમા પડેલા સાધુ સંતોનો વિચાર કેમ કરવામા આવ્યો નથી? એટલુંજ નહીં પણ એજ પુરાણના (૬૯) અધ્યાયના શ્લોક ૪૨ થી વિશેષ જુઓ—

વેશ્યાના કર્મની શુદ્ધિ નીચે પ્રમાણે બતાવી છે—“ વેદાદિક શાસ્ત્રના બાણુ પ્રામ્હણુને પોતાના ઘરમા ખોલાવી, પુષ્પ, ધૂપ અને નૈવેદ્યાદિકથી સ્ત્રીની પૂજા કરે, પછી ઘૃતના પાત્ર સાથે શેર ચોખાની પાત્રને લઈને—“ માધવ ભગવાન પ્રસન્ન હો ” કહીને પ્રામ્હણુને પોતા । મનથી “ કામદેવ ” સમાન માનીને ઇચ્છા લોજન કરાવે. અને તે પ્રામ્હણુ જે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે તે તે સર્વ અને હાર્યવાલી સુંદર સ્ત્રીને તે પ્રામ્હણુની તૃપ્તી સુધી આપે, એ પ્રમાણે દર રવીવારે તેર મહિના સુધી કરે. જ્યારે તેરમો મહિનો આવે ત્યારે-તે પ્રામ્હણુને સામગ્રી સહિત શય્યા દાન કરે જેમકે-ઉત્તમ તકીયો, ઉપર બીછાણો દીપક, જોડા, છત્રી, પાવડીયો, ઘોતીજોડા, આસનથી શોભિત એવી શય્યા સ્ત્રી સમેત તે સપત્નિક પ્રામ્હણુને આપે. તે સિવાય-ઉત્તમ રેશમી વસ્ત્ર, સોનાનું ભૂષણ, બાબુળંઘ આપીને-ચ દનાદિકથી કામદેવની પૂજા કરે.

સ્ત્રી સહિત કામદેવની મૂર્તિ બનાવી ગોલથી ભરેલા પાત્રમા તે મૂર્તિ ત્રાણાના પાત્ર ઉપર મૂકે, સોનાની આખો લગાવે, વસ્ત્ર પહેરાવે, પછી તે મૂર્તિનું અને ઉત્તમ દૂધવાળી ગાયનું દાન કરે તથા મંત્ર પઢે “ હું વિષ્ણુમાં અને કામદેવમા ભેદભાવ રાખતી નથી તેથી સદા કાળ વિષ્ણુ ભગવાન મારા મનોરથની સિદ્ધિ કરે. ”

હો ભગવાન ! જેમ લક્ષ્મીજી તમારાથી જુદા નથી તે પ્રમાણે મને પણ તમારા શરીરમા લીન કરો ! પછી સૂવણની મૂર્તિને ગ્રહણ કરતો હુવો પ્રામ્હણુ-“ ક इदं कस्मादिति ” વેદ મંત્ર ભણે પછી દક્ષણા આપીને વિદાય કરે શય્યા દાનાદિક તે પ્રામ્હણુના ઘરમા પુક્યાડી દેવે. ”

હવે આગળની વિશેષ વિધિ—“ તે પ્રાયશ્ચિત્તને આપવાવાળો પ્રામ્હણુ રમણુ કરવાની ઇચ્છાથી રવિવારને દિવસે ઘેર આવે તો પ્રસન્ન થઈને તેનું પૂજન કરે. એમ તેરં મહિના સુધી તેની તૃપ્તિ કરતી રહેં તે પ્રાયશ્ચિત્તના દેનાર પ્રામ્હણુને પરદેશમાં જવું પડે તો તેની આજ્ઞાથી બીજા પ્રામ્હણુની પણ તે પ્રમાણે પૂજા કરે, તોતે વેશ્યા વિંધણુ લોકમાં પુહચી જાય છે ઇત્યાદિ. ”

આમાં કિંચિત્ મારા વિચારો અજ્ઞનો ? પ્રાયશ્ચિત્તને લેવા વાળી ભોલે ભાવે પુરણોનો લેખ સાચો માની અને પાપથી ડરતી હુઈ અથવા આ લવના સુખની લાલચથી કામદેવની મૂર્ત્તિનું, તેમજ શય્યાદિકનું દાન કરતી હુઈ કદાચિત્ કિંચિત્ પાપ ઝાણું કરી લેતી હોય તો તે કોઈ જ્ઞાની હોય તો તે કહી શકે ? પરંતુ પેલા પ્રાયશ્ચિત્તને આપવાવાળો વેદાદિકના જાણુક ધર્મના બહાને પ્રત્યક્ષપણે વેશ્યાગમન કરી કયા લોકમાં જતા હશે ? તેનો તો વિચાર કાઈ જાણુવો નથી ? કેમકે પુરાણોમાંજ લખેલું છે કે—પરસ્ત્રીના ગમનથી મહાપાપ થાય છે તો શું વેશ્યાગમનનું પાપ નહિ થતું હોય ? અથવા પ્રમ્હા, વિંધણુ અને મહાદેવને જેવી રીતે ચોરી, જારી, માસલક્ષણ, મદિરા પાનાદિક કરવાની છુટ લખીને બતાવી છે તેવી રીતે શું પ્રામ્હણુએ પણ તે દેવોની પાસેથી છુટ મેળવી લીધી હશે ? અથવા ચોરી, જારી આદિ કરવાવાળાને શું કાઈ પાપ લાગતુંજ નહિ હોય ? અગરજો એમજ હોય તો તેનું પાપ હનીયાને પણ લાગવું નજ નેમજ ? આ બધા પુરાણકારોનું લખાણ શા હેતુથી થયું હશે ? કોઈ મહાપુરુષ વિચાર કરીને સતોષ આ લેખ ઉપર આપે તેમ છે ?

॥ ઇતિ (૧) જડેલું ધન પ્રામ્હણુ પોતે રાખે, રાંજ અડધું રાખે, મનુ ૦ (૨) વાડી, ગાડી પ્રામ્હણુને આપે તે યજમાન સુખી, યાજ્ઞ ૦ (૩) સોનાના સિંહાસન સાથે ભાગવત આપે તે મુકત થાય, ભાગવત ૦ (૪) પ્રામ્હણુની આજીવિકાનું હરણુ કરે તે નરકમાં પડે, ભાગ ૦ (૫) પ્રામ્હણુને પરણાવનારનો શિવલોકમાં વાસ, મત્સ્ય પુ ૦ (૬) મૃત્યુ નજીક જાણી રાંજ દંડનું ધન પ્રામ્હણુને આપે, મનુ ૦ (૭) ગ્રહોની પ્રીતિ માટે પ્રામ્હણુને ભોજન અને દાન, યાજ્ઞ ૦ (૮) યુદ્ધથી કે જમીનથી મળેલું ધન રાંજ દાનમાં આપે, યાજ્ઞ ૦ (૯) પ્રામ્હણુને દાન આપે તે અપ્સરાઓ સાથે કીડા કરે, મત્સ્ય પુ ૦ એમ કલમ નવના વિચારોનું ખંડ. બીજે પ્રકરણ. ૭ મું. ॥

પ્રકરણ ૮ મું.

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ-પૃ. ૧૬૫ માં લખ્યું છે કે—

“જેઠ સુદિ ૧ થી ૧૦ સુધી ગંગા અથવા ખીજ નદીમાં સ્નાન કરવું ગંગાની પ્રતિમા દેવીની માફક તૈયાર કરી તેની પૂજા કરવી તેજ પ્રમાણે ઘમ્હા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, સૂર્ય હિમાલય અને ભગીરથની પૂજા કરીને-દશ સેર તેલ, દશ સેર જવ અને દશ ગાયો પ્રામ્હણોને આપવી. એમ કરવાથી દશ જન્મનાં દશ પાતક નષ્ટ થાય છે. એવું સ્કંધપુરાણમાં લખેલું છે.”

(૧) નાના પ્રકારની ગાયોનું દાન અને તેનું ક્ષણ (મ. મી. પૃ ૧૧૫)

વરાહ-પુરાણ. શ્વેતવિનીતોષાખ્યાન-અધ્યાય ૯૯મો શ્લોક. ૯૦થી

“પ્રામ્હણોને તિલની ગાય ધનાવીને આપવાની વિધિ.

વિનીતાકથ પૂછે છે કે-હે પ્રમ્હ ? તિલની ગાય કેવી રીતે કરીને અપાય કે જેથી સ્વર્ગનાં સુખ મળે? હોતાએ ઉત્તર આપ્યો કે હે નરાધિપ!-વિધિ એ છે કે આર કુલવતુ એક પ્રસ્થ થાય છે, તેના સોલ પ્રસ્થ તિલની એક ગાય ધનાવવી. અને આર પ્રસ્થતિલનો વાછરડો પછી સુગંધી વસ્તુની નાશિકા, ગોલની જાલ, ઘંટા આભરણથી ભૂષિત, સોનાનાં શીંગડા, ચાંદીના ખુરો અને રત્નોથી જડિત દોર ખાંધીને તે ગાય પ્રામ્હણને આપવી. તેથી તે આપનાર સ્વર્ગના સુખ મેળવે છે. ઇત્યાદિ.”

જળધેનું, રસધેનુંની વિધિ (મ. મી. પૃ. ૧૧૫) એજ વરાહ. પુરાણ અધ્યાય ૧૦૦ માં—

“જળધેનું, આપવાની વિધિ-પાંચ જાતના પાણીથી ઘડો ભરી તેમાં રત્નોને નાખી પ્રામ્હણોને આપે.

૨. વળી આગળ ૧૦૧ માં અધ્યાયમાં-રસધેનુંની વિધિ.

પ્રથમ પૃથ્વીને લીધે, તેના ઉપર કાણુ ચામડું પાથરી ને પછી ડાલનો વાસ નાખી તેના ઉપર સેલડીના રસથી ભરેલો ઘડો સુકી, તેમાં ગાયની કલ્પના

કરવી અને તેના ચોથા ભાગમાં વાછરડાની, પત્રી સોનાના શૂંગ આદીના ખુરો અને રત્નજડિત દોર બનાવી તે પ્રામ્હણુ ને આપે—

વળી આગળ ૧૦૨મા અધ્યાયમાં—“ શુક્રધેનું વર્ણન છે ” વળી આગળ ૧૦૩ મા અધ્યાયમાં—શકરાધેનું (શાકરની ગાયનું) વર્ણન છે. વિધિ ઉપર પ્રમાણુ છે છતાં વિશેષ એ છે કે—કેાઈ જગોપર તો ગાયની આંખો ખરા મોતીની લગાવીને તે પ્રામ્હણુને આપવી ”

એજ પ્રમાણુ—અધ્યાય ૧૦૪ થી તે ૧૧૨ માં અધ્યાય સુધી—પ્રાદ્યણુને ફલાણી વસ્તુ આપવી, અને ફલાણી વસ્તુ આપવી, એમ અનેક પ્રકારના દાન આપવાનું બતાવીને છેવટે તેના ફલમા સ્વર્ગનાં સુખજ બતાવી દીધાં છે.

પરંતુ આગળ બતાવેલા અધ્યાય ૧૧૬ માંના શ્લોક ૧૨ થી ૧૮ માં સુધીમાં જે ભાવાર્થ છે તે જુવો જે જે ભગવાન વરાહજીને પ્રિય છે તેને હું લઈશ.

ભગવાન વરાહજીને શું શું પ્રિય છે ? તે બતાવે છે—હરણનું માંસ, બકરાનું માંસ, શશલાનું માંસ, અને પશુઓનું માંસ, માત્ર પશુઓમાં ભેંસનું માંસ વર્જીતુ. “ પછી લાવક, બટેરા, કપિંજલ એ બધા અને ખીજા પણ હજારો મારા કર્મમાં યોગ્ય છે તે મેં કથન કરીને બતાવ્યા છે, માટે મારા કથનનો સાર બનીને તે પ્રમાણુ કર્મ કરે ઇત્યાદિ. ”

સજ્જનો ? આ પુરાણકારો કેવી અઘમ દશામાં લઈ જઈને મુકે છે ? કોકેના ધનથી તૃપ્ત ન થતા, ખીજા હજારો જીવોના પ્રાણુ લેવડાવી પોતે તૃપ્ત થવા માગે છે. વિષણુ ભગવાનના અવતારરૂપે વરાહને કહ્યો, તેમને પણ સર્વ જીવોના માંસ ભક્ષી બતાવે છે ? આવા પ્રકારના પુરાણકારોના લેખોમાં કેટલી યોગ્યતા અને કયા પ્રકારનો ધર્મ ? તેનો વિચાર કરવાને અમારી પાસે પૂરતા શબ્દોજ નથી. માટે વાચકોએ પોતાનો મેળેજ વિચાર કરી લેવો. ઇત્યલ. વિસ્તરેણુ.

“ ઇતિ. (૧) નાના પ્રકારની ગાયોનું દાન અને તેના ફલ, ફલનું વર્ણન વરાહપુરાણુ અધ્યાય ૯૯ થી ૧૦૦ માં, ૧૦૧ માં, ૧૦૨ માં, ૧૦૩ માં, ૧૦૪ માં અને ૧૧૨ માં, ૧૧૬ માં તેનો વિચાર બહુ બીજે પ્રકરણુ ૮ મું. ”

પ્રકરણ ૯ મું.

પ્રામ્હાદિકથી પેદા થએલા મનાવી, સર્વ સત્તાનો હક સ્થાપનાર પ્રામ્હણો.

(૧) પ્રમ્હા વિષય અને મહાદેવે નિર્માણ કરેલા અઠાર હજાર ગ્રાહણ.

સ્કંદપુરાણ. ત્રીજો પ્રામ્હખંડ-તેનો ત્રીજો ભાગ. અધ્યાય ૫ મો.
પત્ર ૧૧૩ થી બુવો

ધર્માણ્યેષુ યે જાતા બ્રાહ્મણાઃ શુદ્ધવંશજાઃ અષ્ટાદશસહસ્વા શ્ચ
કાઽજ્જેશેશ્ચ વિનિર્મિતાઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—પર્મારણ્ય ક્ષેત્રમાં જે અઠાર હજાર પ્રામ્હણો શુદ્ધવંશથી પેદા
થએલા છે તે (કાઽજ્જેશેઃ) ૪-પ્રમ્હા, અજ-વિષય, અને ઇશ-મહાદેવ એ ત્રણે
દેવોએ મલીને વિનિર્માણ કરેલા છે. ॥૨॥

એ ત્રણ દેવો કયા કાળમાં લેગા થએલા અને કયા કાળમાં એ અઠાર
હજાર પ્રામ્હણોને નિર્માણ કરેલા હશે ? એટલો વિચાર કરવા જેવો છે.

સદાચારાઃ પવિત્રાશ્ચ બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવિત્તમાઃ તેષાંદર્શનમાત્રેણ
મહાપાપૈર્ વિમુચ્યતે ॥૩॥

ભાવાર્થ—તે ત્રણે દેવોએ મળીને નિર્માણ કરેલા-પ્રામ્હણો સદાચાર-
વાળા પવિત્ર અને પ્રમ્હજ્ઞાનને બાણવાણા છે. તેમના દર્શન કરવા માત્રથી પણ
ભક્તજનો મહાપાપથી છુટી જાય છે. ॥૩॥

આમાં જરા મારા વિચારો-પ્રથમ પ્રહ્માનો, કે વિષયનો, અથવા મહાદેવ-
નોજ ખરો પત્તો-નથી વેદોમાં, કે નથી પુરાણોમાં, તો પછી તે ત્રણે દેવોએ મળી
અઠાર હજાર પ્રામ્હણોને કયે ઠેકાણે બનાવ્યા ? અરે ભાગ્યશાળીઓ ? કિંચિત્
માત્ર પણ જે સત્ય લગ્યું હોત તો શું તમારી પૂજ્યતા ઘટી જાતી ? આવું
તદ્દન અયોગ્ય લગતાં તમારી કલમ કેવી રીતે ચાલી ? અમારું હૃદય તો તેવા
અયોગ્ય લેખો જોતાં સ્વાભાવિક રીતેજ કપી ઉઠે છે. ન જાણે આવા પોંડતોના
હૃદય કેવી રીતના ઘડાયાં હશે ?

(૨) સર્વ દેવોના દેવ કોણ ? તો કે પ્રામ્હણ

શકાકોષ, શંકા ૩૪૬ પૃ ૫૦ માં.

તેવાંધોનં જગત્ સર્વં મંત્રાધીનાશ્ચ દેવતા

તે મંત્રા વ્રાહ્મણાધીના સ્તસ્માન્ વ્રાહ્મણ દેવતં ॥ ૧ ॥

સાવાર્થ—આ બધું જગત્ દેવતાઓના આધીનમાં (વશમાં) છે. (વેદોના મુખ્ય દેવો—સૂર્ય, અગ્નિ અને વાયુ એ ત્રણ છે. બાકીના ઈદ્ર, વરુણ, યમ આદિ બીજા પણ દેવતાઓ છે. પુરાણોના મુખ્ય દેવો બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહાદેવ છે. બાકીના ગણેશજી, હનુમાન, ભૈરવ આદિ છે.) અને આ બધું જગત્ તેમના આધીનમાં (વશમાં) બતાવેલું હોય એમ સમજાય છે. હવે આ બધા મંત્રાધીન (મંત્રના વશમાં) બતાવેલા હોય ? અને આ બધા મંત્રોની રચના કરવી અને બધાએ દેવતાઓને યોજાવવા તે બધું બ્રાહ્મણોનીના આધીનમાં (વશમાં) જણાવેલું હોય ? તે કારણથી બધાએ દેવોના દેવ બ્રાહ્મણોને જણાવેલા હશે ? વળી પુરાણોમાં વાળા એક ઠેકાણે એવું પણ જણાવવામાં આવેલું છે કે પુરાણવાચક બ્રાહ્મણની પુજા કરવાથી બ્રહ્માદિક દેવો પૂજાઈ જાય છે અને સતુષ્ટમાન થઈ જાય છે તે આ શ્લોકના પ્રમાણથી લખાયું હોય ? વળી પ્રાહ્મણોના રચેલા શાસ્ત્રોમાં જે પ્રમાણે લખાયું હોય તે પ્રમાણે માની લેવું પણ કોઈએ તર્ક કરવી નહિ. કેમકે જે બ્રાહ્મણોએ દેવોને વશ કરેલા છે તેમના આગળ બીજા શા હિસાબમાં ? જુઓ—પુંકરજીમાં બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કર્યો ત્યારે બ્રહ્માને ચક્કર કરવાની રજા મળી હતી ? યુધિષ્ઠિરના ચક્કરમાં—કૃષ્ણ લગવાને બ્રાહ્મણોના પગ ધોયા હતા એમ જણાવેલું છે અને વળી પ્રાહ્મણોએ શાપ આપીને મહાદેવજીનું લિંગ તોડ્યું હતું તે પણ પ્રસિદ્ધ છે. આવા આવા પ્રકારના બધા લેખો જોતાં બ્રાહ્મણોની સત્તા આગળ દેવોની સત્તા કાંઈજ ન હતી તે પણ આ શ્લોકથી સમજાય છે.

(૩) સર્વજીવોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૧૯ો શ્લોક. ૯૫-૯૬ પત્ર ૩૮ (મ. મી. પૃ. ૧૭૪)

“ જે બ્રાહ્મણના મુખમાં બેસીને દેવતાઓ હવ્ય (હોમની વસ્તુઓ) અને પિતરો હવ્ય (શ્રાદ્ધનું લોજન) સદા ખાઈ રહ્યા છે. તે બ્રાહ્મણથી અધિક (મોટો) હનીયામાં બીજો કોણ છે ? અર્થાત્ તપસ્વી પણ બ્રાહ્મણથી મોટો નથી. ૯૫ સ્થાવર જીવોમાં—જંગમ (ચાલતા, હાલતા) જીવો શ્રેષ્ઠ છે. ચાલતા હાલતા જીવોમાં બુદ્ધિવાળા જીવો શ્રેષ્ઠ છે, અને બુદ્ધિવાળા જીવોમાં મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે. અને મનુષ્યોમાં બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે. ૯૬ ”

પુરાણોના કે સ્મૃત્તિઓના લેખકો કહાય બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી જોતાં શ્રેષ્ઠ દેખાતા હશે પરંતુ તેમના લેખો જોતાં તેમના અન્તર્ગતી પ્રવૃત્તિ શ્રેષ્ઠ હતી એમ કબૂલ કરતા આપણું મન જરૂર અટકશે.

(૪) બ્રાહ્મણો ઉપર શ્રદ્ધા વગરનો દેશ અપવિત્ર.

ભાગવત-સ્કંધ ૧૧ મો. બુવો—(શં. ૪૬૧ પૃ. ૭૫)

“બ્રાહ્મણો ઉપર શ્રદ્ધા વગરનો જે દેશ હોય તે અત્યંત અપવિત્ર છે. શુ આ સત્ય છે ? પવિત્રતો નામ હિંદુસ્તાનજ કે જ્યાં અસંખ્ય બ્રાહ્મણો નામ ધારી પણ છે. શુ આવા કાકય સ્નાર્થી ન કહેવાય ?”

(૫) ત્રણે લોકનો નાશ કરતા ઋગ્વેદીને પાપ ન લાગે.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૧૧ મો, શ્લોક ૨૬૧ માં (મ. મી. પૃ. ૧૮૦)

“આ ત્રણે લોકનો નાશ કરે, અને ગમે તેવું અન્ન ખાય તોપણ ઋગ્વેદને ધારણ કરવાવાળા બ્રાહ્મણને જરાપણ પાપ લાગે નહિ.”

દેવતાઓ હવ્ય લઇને, અને પિતરો કવ્ય લઇને ગુલામ બન્યા. તેવા બ્રાહ્મણથીજ બીજો કોઇ મોટો નથી તો પછી ઋગ્વેદના પાઠથી બીજો કોઇ મોટો શેનો હોય ? જૈન સિદ્ધાંત તો એમજ કહે છે કે આહે સર્વજ્ઞ તીર્થંકર થવાના હોય તો પણ કરેલા કર્મને ભોગવ્યા વિના તો થાયજ નહિ. આમાં ઉદાહરણ જગ-મહેર ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીનુંજ બસ છે.

(૬) ગમે તેવા પાપી બ્રાહ્મણનો દંડ કરવો નહિ.

મનુસ્મૃતિ. અધ્યાય. ૮. મો. શ્લોક. ૩૭૬, ૩૮૦, ૩૮૧, (મ. મી. પૃ. ૧૭૬)

“બ્રાહ્મણનો પ્રાણાંત દંડ કરવાનો હોય તો તેવું માથું સુ ડાવી નાંખવું. પ્રાણાંત દંડ બીજી ત્રણ જાતીઓનો થાય પણ બ્રાહ્મણનો દંડ તેવો થાય નહિ. ૩૭૬ ॥ કહાય જ્યાંએ પ્રકારથી બ્રાહ્મણ પાપી હોય તોપણ તેને એક ક્ષત

માત્ર પણ ન કરતા તેનું ધન હોય તે તેણે આપી દઇને રાજ્ય પોતાના દેશથી બહાર કાઢી મૂકે ૩૮૦ ॥ આમ્હણને મારવાથી અધિક પાપ પૃથ્વી ઉપર બીજું કોઇ નથી. તે કારણથી સંપૂર્ણ પાપોના કરવાવાળા આમ્હણને પણ મારવાનો વિચાર રાજા મનથી પણ કરે નહિ ૩૮૧ ॥

૧૭) આમ્હણ ઉપર કોપ કરવો નહિ, કરનારનો નાશ થાય છે.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય. ૬ મો શ્લોક ૩૧૩, ૩૧૪. (મ. મી. પૃ. ૧૭૮)

“ આમ્હણથી ગમે તેટલી આપદા થઇ હોય તો પણ રાજા આમ્હણને કોપ ન કરાવે. કેમકે કોપાયમાન થએલો આમ્હણ બલ અને વાહનની સાથે નાશ કરે છે જુવોકે આમ્હણના કોપથી-અગ્નિને સર્વલક્ષી, સમુદ્રને અપેય, અને ચંદ્રમાને ક્ષિણ, ચતુર્થ પડયું માટે આમ્હણને કોપ કરાવી કોણ નાશને પ્રાપ્ત નથી થયો ? ૩૧૩, ૩૧૪,

સમજનનો ? આપણે આમ્હણના શાસ્ત્રોને માન આપીને વિચાર કરીએ તો પણ-અગ્નિ, સર્વ લક્ષી, સમુદ્ર અપેય, અને ચંદ્રમાની હાનિ વૃદ્ધિ એ બધું અમ્હાદિકનું કરેલું માનયું કે આમ્હણનું ? આતો લોકોને ડરાવીને કેવળ સ્વેચ્છાચારે વર્તવાનું જણાવ્યું હોય એમ જણાય છે બાકી આમાં તત્ત્વ શો છે. ?

(૮) પંડિત કે મૂર્ખ આમ્હણ વિના બીજો કોઇ પૂજ્ય નથી.

મનુસ્મૃતિ. અધ્યાય. ૬ મો. શ્લોક. ૩૧૭ થી ૧૯ (મ. મી. પૃ. ૧૭૯)

“ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સ્થાપન કરેલો કે નહિ સ્થાપન કરેલો પણ અગ્નિ એટલો દેવ છે. તે પ્રમાણે પંડિત કે મૂર્ખ, આમ્હણ દેવતા રૂપનાજ છે. તેથી કોઇ પણ પ્રકારથી આમ્હણની અવજાન કરવી જોઇએ. ૩૧૭ । તેજસ્વી અગ્નિ સુહાને બાળતાં પણ દ્વિપિત થતો નથી. અને તે અગ્નિ પાછો યજ્ઞમાં આવેલી વૃદ્ધિનેજ પામે છે. ૩૧૮ । તે પ્રમાણે ગમે તેવું અકાર્ય કરવાવાળો આમ્હણ તેજ પણ તે પૂજ્યજ છે. કારણકે આમ્હણ છે તે પરમ દેવતા છે. ૩૧૯ । ”

જરા અમ્હતત્ત્વને પ્રાપ્ત થએલો અકાર્ય કરેજ નહિ. અગર કરે તો તે જરા અમ્હણજ નહિ. બાકી અકાર્યના યોગથી તો અમ્હાને પણ વારંવાર શાપિત થવું પડયું છે. તો પછી નામધારી આમ્હણ તે કયા હિંસાળનો ? માટે આ લખાણજ પક્ષપાતવાળું યોગ્ય નથી.

(૬) શ્રુતિ સ્મૃતિથી બહારના વ્રતધારીઓને કાઢી મુકે.
મનુસ્મૃતિ. અધ્યાય. ૬ મો. શ્લોક ૨૨૫ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૭૭)

“ દ્યૂત, (જુવા) આદિ જેસવાવળા, કિતવ (ઘુર્ત) , નર્તક, અને ગાવાવાળા, પાખ ડીઆ વેદના વિરોધીઓ, વિકર્મ સ્થિત ઓટલે-શ્રુતિ સ્મૃતિથી બહારના વ્રતોને ધરવાવાળા, મદિરાના પીનાવાળા, એ ગધાઓને રાત પોતાના નગરમાથી બહાર કાઢી મુકે. ૨૨૫

આમા જે બોલ-જે આપણે દેવી ભાગવતના ૧૮ મા અધ્યાયવાળા શુકદેવજીના કથનનો વિચાર કરીએ ત્યારે તો-જીવ હિંસા, મદિરાપાન, જુઆ જેસવાદિક વેદાદિકની શ્રુતિઓથી શરૂ થતું જણાય છે, તો પછી તેવી પ્રવૃત્તિઓના વિરોધીઓને વેદાદિકના વિરોધીઓ કેવીરીતે ગણવા ? અમારું માનવું એ છે કે-શ્રુતિ સ્મૃતિમા લખાયેલા હિંસાદિક પાપોથી છુટી બીજાઓને છોડાવનારાઓ શ્રુતિ સ્મૃતિના વિરોધીઓજ નથી. માત્ર જે વેદનો આશ્રય બતાવી અનીતિમા આવી બીજાઓને ચલાવનારા છે તેમનેજ શ્રુતિ સ્મૃતિના વિરોધીઓ ગણીએ તો તે અયોગ્ય ન ગણાય ?

પ્રમહાદિકથી પેદા થએલા મનાવી સર્વ સત્તાનો હક સ્થાપનારા પ્રામહ-ણોનો કલમો ૬ થી વિચાર—

(૧) પ્રમહા, વિષ્ણુ અને મહાદેવે નિર્માણ કરેલા અદાર-હંનર પ્રામહણો, સ્કંદ. પુ ૦

(૨) સર્વ દેવોના દેવ કોણ ? તો કે પ્રામહણ, શંકા. ૩૪૬

(૩) સર્વ જીવોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રામહણ. મનુ ૦

(૪) પ્રામહણો ઉપર શ્રદ્ધા વગરનો દેશ અપવિત્ર, ભાગ ૦

(૫) ત્રણે લોકનો નાશ કરતા ઋગવેદીને પાપ ન લાગે, મનુ ૦

(૬) ગમે તેવા પાપી પ્રામહણનો પ્રાણાત હંડ કરવો નહિ, મનુ ૦

(૭) પ્રામહણ ઉપર કોપ કરવો નહિ, કરનારનો નાશ થાય છે, મનુ ૦

(૮) પડિત કે મૂર્ખ પ્રામહણ વિના બીજો કોઈ પૂજ્ય નથી, મનુ ૦

(૯) શ્રુતિ સ્મૃતિથી બહારના વ્રતધારીઓને કાઢી મૂકે, મનુ ૦

પ્રામહણ સત્તાના સબંધની કલમો નવના વિચારોનું ખંડ બીજે પ્રકરણ ૬ મું. ॥ સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

(૧) પુરાણના સાંભલનારને—યમે પૂજી બ્રહ્મલોકમાં પુહચાડ્યો.

શિવપુરાણ. ધર્મસંહિતા. અધ્યાય. ૨૩ મો. શ્લોક ૪૪થી (મ. મી. પૃ. ૬૭)

“ એક મનુષ્ય પુરાણીની પાસે ધર્મ સાંભળવાને આવ્યો. પછી શ્રદ્ધા ભક્તિથી પુરાણીને પ્રદક્ષિણા દઈને એક માસા સોનું આપ્યું. રસ પાત્રના દાનથી વિમાનમાં બેઠીને ધર્મ રાજની સલામા ગયો. ધર્મ રાજએ તેનું પૂજન કરીને બ્રહ્મલોકમાં મોકલ્યો. અને દેવર્ષિ સનતકુમારને કહ્યું કે—જેને શ્રદ્ધા ભક્તિથી પુરાણના વાચવાવાળાની પૂજા કરી તેને—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવને પૂજ્યા. અને જે શ્રાદ્ધમાં ઉત્તમ ભક્ત ભોજનથી પૂજે છે તેનાથી તો હું પદ્મ વર્ષ સુધી પૂજિત રહું છું, અને જે સત્કારથી ભોજન કરાવે છે તેનાથી તો હું બસો વર્ષ સુધી તૃપ્તિ પામું છું, એટલુંજ નહિ પણ સંપૂર્ણ દેવતાઓ અને સર્વ ઇંદ્રો પણ પ્રીતિવાળાજ થઈ જાય છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! કયાનો કહેવાવાળો તે સાક્ષાત્ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવાના સ્વરૂપ વાળાજ હોય છે ? તેથી તેની પ્રસન્નતાથી બધા દેવો પ્રસન્ન થઈ જાય છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો સંદેહજ નથી ? ઇત્યાદિ. ”

આમાં જરા વિચાર—“ એક માસા સોનું પુરાણીને મળ્યું તો તે ઠીક, પણ વિમાન આવ્યું તે શું પુરાણીની ચિઠ્ઠી જવાથી ? કદાચ વિમાનમાં બેસતા પુરાણીએ જોયો હોય ? પણ ધર્મરાજએ પૂજી બ્રહ્મલોકમાં મોકલ્યો. તે અને પછી સનતકુમારના સાથની વાતો પુરાણીએ કેવી રીતે જાણી ? કેમકે અતીન્દ્રિય વસ્તુનું જ્ઞાન તો બ્રહ્માદિક દેવોને પણ ન હતું, તો પછી પુરાણીને કયાથી ? માટે આ બધું વિચારી જોતાં જરૂર કોઈ ચાલતા સર્વજ્ઞના ધર્મથી વિપરીત પંડિત માનીઓએ અસત્ કલ્પનાઓ કરી આ પુરાણ ધર્મ ઉલો કર્યો હોય ? ધર્મના બહાને પુરાણીઓ ભોજનમજાડ ઉડાવે અને ધર્મરાજને વગર પૈસે લોકોની ઠાઠમાં કંઈ પડે ? એટલુંજ નહિ પણ બધે સો વર્ષ સુધી બાધા પીધા વગર ઝાંઘ્યા કરીનેજ બેસી રહેવું પડે ? આવા લેખો શું જ્ઞાનીઓના છે ? આગળતો વાચકો જે વિચાર કરે તે ખરો ? ”

(૨) આગળ પાછળની દશ પેઢીને તારનાર પુગણિક ગુરૂ.

શિવપુરાણ. ધર્મસહિતા. અધ્યાય. ૨૨ મો. શ્લોક. ૫૦ થી (મ. મી પૃ ૬૪)

બધાએ લોકોને બોધ કરવાવાળો તે ગુરૂ હોય છે. તેથી તે પૂજ્યનો પણ પૂજ્ય છે, તેમાં પણ પુરાણોનો બાણવાળો તે સર્વ પાત્રોમા શ્રેષ્ઠ છે (૫૦) નરકાદિકમાં પડતા જીવોને ધારણ કરે છે તેથી તે પાત્ર છે-તેમને ધન, ધાન્ય, સોનું, નાના પ્રકારના વસ્ત્રો આપે છે તે પરમગતિમા જાય છે. અને ગાય, રથ, લેંસ, હાથીઓ ઘોડાઓ જે શ્રેષ્ઠ પ્રામહણને આપે છે તેના પુણ્યનું ફળ સાલળો અક્ષય અને સપૂર્ણ કામનાઓને પ્રાપ્ત કરી અશ્વમેધ યજ્ઞના ફળને મેળવે છે ૫૧ । ૫૨ । ૫૩ । અને જે જેડેલી, અથવા ફળવાળી પૃથ્વીનું દાન કરે છે તે પોતાના પૂર્વના દશવશ અને આગળના દશ વશને સરાર સમુદ્રથી તારે છે. (૫૪) ”

આમા અમારા જે બોલ-સંસાર મસુદ્રથી તારનાર ગુરૂ હોય છે પણ તે ત્યાગવૃત્તિવાળો હોય તોજ તારી શકે છે. બાકી પુરાણોનો બાણ લોભી ગુરૂ તારી શકે નહિ. કારણ પ્રથમ તો પુરાણોના વિષયોજ વિશ્વાસને પાત્ર નથી, તો પછી તેના સલખાવનાર વિશ્વાસનો પાત્ર કેવી રીતે ? જીવો અમારો આ બધો પૂર્વનો લેખ આમા સત્યતા કેટલી છે. ?

વળી વિચારવાનું કે-આગળના દશવંશને તારનારમાની લઈએ પરન્તું પાછળના દશ વશને તારનાર પુગણિક ગુરૂ કેવી રીતે ? ॥

(૩) અતઃકપુત્રને લઈ જનાર યમ પ્રામહણના શાપથી નિઃ પુત્રીઓ. સ્કંદપુરાણ. ખંડ છઠો. અધ્યાય. ૧૩૯ મો. પત્ર ૧૫૫ થી શ્લોક. ૬૪ નો કિંચિત્ સાર—

એક ઉપાધ્યાયને વૃદ્ધપણે પુત્ર થયો. પાંચમે વર્ષે મરણ પામ્યો. પોતાનો પુત્રને ધર્મરાજના ઘરમા જાયો. પછી તે પ્રામહણે યમ-રાજાને શાપ આપ્યો કે-તે, મને અપુત્રીયો કર્યો, જા તું પણ તે વિનાનોજ થઈશ. યમે પ્રમહાને કહ્યું કે-હું તમારો અધિકાર રાખીશ નહિ. પહેલે માંડવ્યના શાપથી હું શદ્ર થયો અને આ વળતે પુત્ર વિનાનો થયો.

બ્રહ્માને ઈંદ્રે કહ્યું—આમા યમનો શો વાંક ? બ્રહ્મા રાંક થઈને બોલ્યા કે બ્રહ્મા શાપ મારાથી ન ફેરવાય ? પછી બ્રહ્માએ—રેગોને બોલાવીને કહ્યું કે યમ મોકલે ત્યાં તમારે જવું. યમને કહ્યું કે ગતાયુની પાસે રેગોને મોકલવા એટલે હે યમ ! તમારે માથે અપવાદ ચઢશે નહિ. યમે રેગોને કહ્યું કે—ચિત્ર-ગુપ્તને પુછીને તમારે પૃથ્વી ઉપર જવું ! પણ હાટકેશ્વરમા જવું નહિ. યમ બ્રાહ્મણ રૂપે તે પુત્રને લઈને હાટકેશ્વરમા ગયો, જીવતા પુત્રને બેઠીને બ્રાહ્મણે કહ્યું કે જ્યાંથી કેઈ પાછું આવતું નથી ત્યાંથી તું કેવી રીતે આવ્યો ? અને આ બ્રાહ્મણ કોણ છે ? પુત્રે કહ્યું કે—આ યમ રાજા છે, તેને શાપથી મુક્ત કરો ! પછી બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—હુઃખથી નીકળેલું વચન જુહું નહિ થાય, તેથી દેવયોનિમા પુત્ર નહિ થાય—મનુષ્યમા થશે. ઇત્યાદિ.”

આ સ્કંદ. પુ. લેખને જરા વિચારીએ—મરણ પામેલા પોતાના પુત્રને ધર્મરાજના ઘરમાં બ્રાહ્મણે બેઠો. તો તે કયા સ્વરૂપથી બેઠેલો માનવો ? તે બ્રાહ્મણે યમરાજને અપુત્રીયાનો શાપ આપ્યો. યમે બ્રહ્માને કહ્યું કે હું તમારા અધિકારથી માહવ્યના શાપથી શુદ્ધ થયો અને આ વળતે પુત્ર વિનાનો થયો. ઈંદ્રે બ્રહ્માને કહ્યું યમનો શો વાંક ? બ્રહ્મા રાંક થઈને બોલ્યા કે—બ્રહ્મા શાપ મારાથી ન ફેરવાય. આ બધી વાતોમાં ખરી વાત કયી ? છેવટે યમ પુત્રને પાછો સોંપી શાપ મુક્ત થવા તે બ્રાહ્મણ પાસે આવ્યો. બ્રાહ્મણે પોતાના પુત્રને પાછો લઈને યમને કહ્યું કે—તને દેવયોનિમાં પુત્ર નહિ થાય પણ મનુષ્યયોનિમાં થશે. એ કયા જ્ઞાનથી કહીને બતાવ્યું માનવું ? અને આ બધી વાતોમા કઈ વાતને સત્ય માનવી ?

(૪) બ્રાહ્મણોના નમસ્કારથી સૂર્યનો પ્રકાશ અને ક્રોધથી જગત ભસ્મ.

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૩૯ બ્રાહ્મણોના નમસ્કારને લીધે સૂર્ય પ્રકાશે છે એમ વનપર્વમાં કહ્યું છે. અને તે ક્રોધાચ્છાન થાય તો સર્વ જગત ભસ્મ કરી નાખે એવું અનુશાસન પર્વમાં કહ્યું છે.

આમા પણ જરા વિચારવાનું કે—બ્રાહ્મણે યમ રાજાને શાપ આપી નિપુત્રીઓ કરી નાખ્યો ત્યારે બ્રહ્માએ રાકડાપણું બતાવ્યું પણ યત્ કિંચિત્ ન્યાય કરવા સમર્થ ન થયા. બ્રાહ્મણોના આગળથી બ્રહ્માની સત્તા કયા ગાલી જતી હશે ? અરે ! યમ રાજા પણ ડર્યો અને પુત્રને પાછો સોંપી શાપથી મુક્ત

થવાને તેની પાસે આવ્યો તો પછી કોપાયમાન થએલો ગ્રામહણ બધા જયત્ને ભસ્મ કરી નાખે તો તે વખતે બ્રમ્હા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવો મોટામા મોટા હોવા છતાં આમાંનો કયો દેવ આ દુનિયાની રક્ષા કરી શકે તેવો છે? જ્યારે બ્રમ્હાદિક દેવો એક ગ્રામહણ માત્રથી નિઃસત્ત્વ થઈ બેસે ત્યારે બીજા પક્ષપાત રહિત દેવોના શરણે જવાનું અમારે રહે કે નહિ?

પક્ષતાતી દેવોને અમો દ્વરથીજ નમસ્કાર કરવાના?

ઇતિ ગ્રામહણોની સત્તાના સંબંધે દ્વરથી કલમો ચારનો વિચાર—

(૧) પુરાણ સાલજનારને યમે પણ પૂછને બ્રમ્હલોકમા પુહ્યતો દ્યૌર્ધિ, શિવ પુ. ।

(૨) આજળ પાછળની દશ પેઢીને તારનાર પુરાણિક ગુરુ, શિવ પુ. ।

(૩) મૃતકપુત્રને લઈ જનાર યમ, ગ્રામહણના શાપથી નિપુત્રીયો થયો શિવ. પુ. ।

(૪) ગ્રામહણોના નમસ્કારથી સૂર્યનો પ્રકાશ અને તેના ક્રોધથી જગત ભસ્મ, અનુશાસન પર્વ. ।

એમ દ્વરથી ગ્રામહણોની સત્તાના સંબંધે કલમો ચારનો વિચાર. ખંડ. બીજે પ્રકરણ ૧૦ મું. ॥

કલમ ૧૦ થી આશ્ચર્યક જનક પુરાણકારોની વાતો.

પ્રકરણ ૧૧ મું

(૧) સૂર્યની સ્ત્રી ઘોડી થઈ, સૂર્ય ઘોડો થઈ પાછળ ગયા.

(શં ૬૬ થી ૭૧ પૃ ૧૦ મું) ભાગવત અને માર્કંડેય

“સૂર્યની સ્ત્રીએ—છાર્યારૂપ સ્ત્રીને ઘરેમા રાખી પોતે ઘોડી બનીને વનમાં ગઈ. શું આ સંભવિત છે? (૬૬)

જ્યારે સૂર્યને બળર પડી કે મારી સ્ત્રી ઘોડી થઈ ગઈ છે તેથી પોતે ઘોડો થઈ ગયા શું આ સંભવિત છે? જો સંભવિત હોય તો પૌરાણિકોના ઘરેમા તે વખતે શાનો પ્રકાશ થયો હશે? (૭૦)

પુનઃ તેજ ઘોડા ઘોડીથી સીધીની કુમારની ઉત્પત્તિ થવી શું
સંભવિત છે? (૭૧)

માકડેય પુરાણ અધ્યાય ૭૫ મો. પૃ. ૧૬૬માં (મ. મી. પૃ. ૯૫)
સૂર્યની સ્ત્રી-ઘોડીનું રૂપ ધરીને તપસ્યા કરવાને ગઇ. સૂર્ય-ઘોડાનું
રૂપ ધરીને લોગ કરવાની ઇચ્છા કરી. ઘોડીએ ખરપુડી જાળી કાઢી સાસું કયું.
ઐર્લે મુખથી ત્રણ પુત્રો પેદા થયા. તેમાંનો એક ઘોડે ચિઢેલો, હાથમા
કોલ-તરવાર તથા ખાણતું શીથિલનર્યો. પહેલાના બે અશ્વિન કુમારો વેદમૂલક ઠરાવવા નાસ્ત્યો શ્રુતિ
ઋષિ દાખલ કરી અર્થમા લેહ પડતા ચાસ્કાચાર્યે નાસિકાથી ઉત્પન્નનો
અર્થ કહ્યો.

આ માકડેય ત્રિલો હથીયાર બંધ વધ્યો. કોની સેકડો શ્રુતિઓ
ચેદોમા પાંચગથી દાખલ થએલી નજરે પડે છે.
(૧૫) સત્યઘૃતિનું વીર્ય સિના અરથી બે ભાગે બેનાં કૃષ-કૃષી.
વિષ્ણુપુરાણ અંશ ૪ થો. અધ્યાય ૧૬ મો. પૃ. ૩૭૭ મું. (મ.
મી ૧૭૦)

“અપ્સરાઓને જોવાથી સત્યઘૃતિનું વીર્ય નીકળીને એક સરના ઉપર
પડવાથી તેની બે ભાગ થઇ ગયા. તેથી એકી તરફ છોકરો અને બીજી તરફ
છોકરી પેદા થઇ ગયા. ત્યાં શીકાર કરવાને આવેલા શત્રુનું રાજાને કથા-ઉત્પન્ન
થવાથી તે જન્મેને પોતાના ઘરમાં લઇ જઈને કૃષ, અમે કૃષી નામારીયું
જે કૃષી હતી તે દ્રોણાચાર્યની સ્ત્રી થઇ. તેણીએ અશ્વસ્થામાં નામનો પુત્ર પેદા
કર્યો. ઇત્યાદિ

સજ્જનો? પુરાણકારોએ-ગ્રહાદિક દેવોના માટે, તેમજ મોટા મોટા
ઋષિઓના સંબંધે તદ્દન અર્થોગ્ય અને અનુચિત વાતો જે લખીમે બતાવી છે
તે આપણાથી કબુલ રાખી શકાય તેવી છે? અમારો વિચાર પ્રમાણે તો જરૂર
કોઇ ચાલતા સત્ય ધર્મથી વિપરીત થઇને કેટલુંક કહિયેતું હશે” કયું હાથ એમ
લાગે છે. આગે તો વાચકોની ધ્યાનમા આવે તે ખરું.

(૬) દ્રૌપદીએ એક વર માંગ્યો. મહાદેવે પાંચ આખા
મહાભારત. (શ. ૩૯૩ પૃ. ૫૭)
દ્રૌપદીએ મહાદેવે પાંચ એક પતિ માંગ્યો છતાં ચંચલિતનું વરદાન
આપ્યું લગવાન કેટલા ઉદાર” ગ્રહાદિક ત્રણ દેવો આપસ આપસમાં તો ઘણી

વખતે લડયા અને દેવ દૈત્યોને લડાવી માર્યા. અને જગો જગોપર વર આપવામાં કેટલા બધા ઉદાર થઈ પડયા. આવા લેખોમાં સત્યપણું કયે ઠેકાણેથી શોધવું.

(૭) પુરૂષની સ્ત્રી બની, પાંછી તેજ સ્ત્રી, પુરૂષ. માગવત.

(શં. ૭૨-૭૩ મી)

“વૈવસ્વત મનુની ઇલા નામે કન્યા, સ્ત્રી મટી પુરૂષ થઈ ગઈ. શું સૃષ્ટિ નિયમ વિરૂદ્ધ થઈ શકે? કે જેનું પાછળથી—સુદ્રમ્ન નામ રાજવામાં આવ્યું હતું. (૭૨) પુનઃ સુદ્રમ્નને પુરૂષ મટી સ્ત્રી થઈ જવું. શું સૃષ્ટિ ક્રમ વિરૂદ્ધ નથી? (૭૩)

(૮) રામના પેટમાં પેશી કાકભુશુંડે જગત જોયું.

રામાયણ (બાલકાંડ) (શં. ૧૦૫ પૃ. ૧૪)

“શુ કાકભુશુંડનું રામચંદ્રના પેટમાં પેશીને સંપૂર્ણ લોક લોકાન્તર જોવા અને ઘણા દીન પ્રયત્ન પેટમાંજ ભ્રમણ કરવું. શું સંભવિત છે કે ? ”

આ કાકભુશુંડની કથા અમોએ રામનો ઇતિહાસ લખતાં કેટલાક વિસ્તારથી આપેલી છે તે જુવો અને વિચાર કરો કે જેથી સત્યાસત્યની ખબર પડે.

(૯) બ્રહ્માની ઇકાંતેરમી (૭૧) પેઢીએ રામ. શં. ૧૯ મી. પૃ. ૩ જ્યારે વાલ્મીકી રામાયણના અયોધ્યા કાંડના લેખાનુસાર—રામચંદ્ર બ્રહ્માની ઇકાંતેરમી પેઢીએ છે. તો પૌરાણીઓ કયા કરીને બતાવશે કે રામચંદ્ર કયા ત્રેતામાં થયા? અને જ્યારથી સૃષ્ટિ થઈ ત્યારથી આઠમો મન્વંતર હાલ છે કે જેમાં આસરે ૫૦૦ વાર ત્રેતાયુગ આવી ચુક્યા તો કયા ત્રેતામાં રામચંદ્ર થયા ? ”

(૧૦) પરશુરામાવતારે માતાને મારી તે ધર્મ કે અધર્મ ?

રામાયણ. બાલકાંડ (શં. ૧૮ મી. પૃ. ૩)

“પરશુરામાવતારે પોતાની માતાને મારી નાખી. આ ધર્મ કે અધર્મ જે આવાં કામ કરે તે શું ઇશ્વર કહી શકાય ? ”

આ પરશુરામ અને રામ એ બન્ને અવતારો એકજ વિષ્ણુના સાથમાં થએલા છે છતાં એક એકને જોઈ મૂઠ્ઠા જેવા બની ઝાળખી શક્યા નહિ એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય ? એટલુંજ નહિ પણ એક એકને મારવા તૈયાર થઈ ગયા.

આ લેખ અમારો ખાસ વિચારવા જેવો છે તે જોઈ સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાની બલામણ કડે છું.

॥ ઇતિ-(૧) સ્ત્રી 'ઘોડી,' સૂર્ય ઘોડા થઈ પાછળે વનમાં ગયા ત્યાં બે અશ્વિની કુમારોની ઉત્પત્તિ, ભાગવતે ૦ માર્ક કેયે ઘોડા ઘોડીના સુખના મેલાપથી ત્રણ પુત્રો તેમાં એક હથીઆર બંધ ઘોડેસ્વાર. ૧

(૨) ગુરૂની સ્ત્રી સાથે-ચંદ્રે કરેલો ભોગ, પુત્ર થતાં બન્નેમાં અઘડો

(૩) ગૌતમની સ્ત્રી સાથે ઇંદ્રે કરેલો ભોગ, રામાયણ ૦

(૪) પૃથ્વીરૂપી ગાયત્રી ત્રણ જણે ત્રણ વખતે દેહન કર્યું. ભાગ ૦

(૫) સત્યઘૃતિનું વીર્ય, તેના સરથી બે ભાગ, તેના કૃમ, કૃપી, વિષ્ણુ પુ.

(૬) દ્રૌપદીએ એક વર માગ્યો, મહાદેવે પાત્ર આપ્યા, ભારત ૦

(૭) સ્ત્રીનો પુરૂષ થયા પછી તેજ સ્ત્રી થઈ, ભાગ ૦

(૮) રામના પેટમાં પેસી કાઠલશુંડે જગત બેસુ. રામાયણ ૦

(૯) બ્રહ્માની ૭૧ મી પેદીએ સમ થયા, રામાયણ ૦

(૧૦) પરશુરામે માતાને મારી તે ધર્મ કે અધર્મ ? રામા ૦

એમ આશ્ચર્યજનક પુરાણકારોની દશ કલમના વિચારોનું-ખંડ બીજો

પ્રકરણ ૧૧ મું. ૦

પ્રકરણ ૧૨ મું.

(૧૧) ઇંદ્રને મારવા પૃથુના પુત્રને અત્રિની આજ્ઞા.

શંકાકોષ. શંકા. ૪૪૫. પૃ. ૭૦ મું (ભાગવત)

“અત્રિ ઋષિએ ઇંદ્ર (કે જે દેવતાઓનો રાજા મનાય છે તે) ને મારી નાખવા પૃથુના પુત્રને આજ્ઞા કરી શું આ સત્ય છે ?”

(૧૨) એક તુંબડીથી સાઠ હજાર પુત્રો પેદા થયા.

રામાયણ અને ભાગવત-(શંકા. પૃ. ૧ હું) એક તુંબડીથી સાઠ હજાર પુત્રોનું પેદા થવું. શું સંભવિત થઈ શકે છે ?

(૧૩) વળી-કાશ્યપની દીકરીઓથી-હાથી ઘોડાદિ પેદા થયા.

રામાયણ અને લાગવતમાં જુવો- (શં. ૪૧ મી. પૃ. ૬ માં.)

કાશ્યપની દીકરીઓથી-હાથી, ઘોડા, ઉટ, વાઘ, ગરુડ. પશુ, પક્ષી, સાપ, વૃક્ષ, ફુલ, ફલ, ઉત્પન્ન થયાં. શું સંભવ છે ? ”

(૧૪) વળી જુઓ-ગાયત્રી દોહન કરતાં હાથી, ઘોડા, મકાનાદિ નીકળ્યા-નૃસિંહપુરાણ. અધ્યાય. ૪૬ માં. (શં. ૩૬૬. પૃ. ૫૪)

“ એક મુનિએ પોતાની ગાયત્રી દોહી તો તેમાંથી વિવિધ પ્રકારના હાથીઓ, ઘોડાઓના રહેવાના અને મનુષ્યોના રહેવાનાં મકાન, રાજાઓને યોગ્ય બહુ ભંડોળનાં-વસ્ત્રાદિ નીકળ્યાં. શું સંભવિત છે કે ? ”

(૧૫) વળી જુવો-મહાદેવે અંજનીના કાનમાં વીર્ય પુકયું. હનુમાન પેદા થયા-લાગવત (શં. ૯૧. પૃ. ૧૩)

“ મહાદેવે અંજનીના કાનમાં વીર્યનું પુકયું અને તેથી હનુમાનનું પેદા થયું. શું આવી કીલ્લસુકી પણ મહાદેવ-જાણતા હતા કે ? ”

(૧૬) વળી જુવો. પુત્રનું બલીદાન ન આપવાથી હરિશ્ચંદ્ર જલોદરી થયા.-લાગવત-(શં. ૬૪. પૃ. ૧૦-)

“ હરિશ્ચંદ્ર પ્રથમ પુત્રનું બલીદાન આપવાનું કહેલું પુત્ર બલીદાન ન આપવાથી જલોદરી થયો. શું સંભવિત છે કે ? ”

(૧૭) વળી જુવો જમીનના ઘડામાંથી સીતાજી નીકળ્યાં. રામાયણ (શં. ૩૨ પૃ. ૫)

“ પૃથ્વીને ખેડતાં તેની અંદર એક ઘડામાંથી સીતાજીનું નીકળવું શું માનવા લાયક છે ? ”

(૧૮) વળી જીવો-પાર્વતી-પહાડથી પેદા થયા.

ભાગવત—(શં. ૩૧-પૃ. ૫).

“ પાર્વતીજીનું પહાડથી પેદા થવું શું સંભવિત છે ? ”

(૧૯) વળી જીવો-નારદથી ૬૦-પુત્રો થયા.

ભાગવત—(શં. ૪૬-પૃ. ૭).

“ નારદનું સ્ત્રીરૂપમાં ફરી-જન્મ અને તે પછી તેમને ૬૦ પુત્ર પેદા થવા શું આ વાત સંભવિત છે ? ”

(૨૦) વળી જીવો-યમરાજની તલની ઉત્પત્તિ, આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૫૧૮ માં—“ તલની ઉત્પત્તિના સંબંધી એક કથા છે તે ઉપરથી તે યમરાજની તપશ્ચર્યને લીધે પેદા થયા એવું દેખાય છે તેથીજ યમ પ્રીત્યથે અધા કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. ”

(૨૧) વળી જીવો-પુરાણોના અસ્તિત્વમાં ખરા ધર્મનો લોપ એજ અંથકાર પૃ. ૪૩૨ માં લખે છે કે —

“ પૌરાણિક કાળમાં અનેક ધર્મ ગ્રંથ અસ્તિત્વમાં આવ્યા, તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે લોકોમાં ખરા જ્ઞાનનો લોપ થયો અને સ્વાર્થી લોકોએ તીર્થ મહાત્મ્ય, ક્ષેત્ર મહાત્મ્ય, ધર્મ, વિધિ, ઉપપુરાણાત્મક કથાઓ વગેરે ઉત્પન્ન કરીને લોકોને અધમ દશામાં લાવી મુક્યા. ”

આમાં થોડો વિચાર—ખરા ધર્મ એક બાજુ ઉપર તદ્દસ્થરૂપે વ્યવસ્થામાં છે. નષ્ટ નથી થયો. તેનો નિર્ણય કરવાવાળા સુર પંડિતો સામાન્યરૂપે પ્રકાશમાં મુકી રહ્યા છે. અલ્પજ્ઞો સમજી શકતા નથી સ્વચ્છંદી સ્વાર્થી લોકો જેવા જાણવા-છતાં ઢાંક પીછેડો કરી રહ્યા છે. તેમના કર્મની વિચિત્રતા સિવાય નોખીને શો વિચાર કરવો ? તેથી પણ હલકા વિચારના નાસ્તિક જેવા સત્યધર્મને દૂષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જીવોના કર્મની ગતિ ઘણા પ્રકારની હોય છે.

(૨૨) સમુદ્રનું મથન કરતાં પાંચમી વારે ચંદ્ર નીકળ્યો. નૃસિંહપુરાણ
(શં. ૩૬૮ પૃ. ૫૪)

“ સમુદ્રનું પાંચમી વાર મથન કર્યું ” ત્યારે ચંદ્રમા નીકળ્યો. શું આ
સત્ય છે ? જો સત્ય હોય તો પાંચ વાર મથન કરતા સુધી પૃથ્વી ઉપર ચંદ્ર ન
હોતો ? પૌરાણિકો સમુદ્ર મથનના સંવત અને તિથિ વાર બતાવશે કે ? ”

(૨૩) વળી જુવો રથનાં પેડાથી સમુદ્ર-ભાગવત (શં. ૨ પૃ. ૧)
“ રાજા પ્રિયવ્રતના રથનાં પેડાથી સમુદ્રનું બનવું. શું સંભવિત છે ? ”

(૨૪) વળી જુઓ-હનુમાન સૂર્યને ગળી ગયો-રામાયણ (શં. ૧૧.
પૃ. ૨) “ હનુમાનનું સૂર્યને ગળી જવું કદી સુક્ત થશે કે ? ”

॥ ઇતિ ॥ (૧૧) ઇંદ્રને મારવા પૃથુના પુત્રને અત્રિની આજ્ઞા, ભાગબ
(૧૨) એક તુંબડીથી ૬૦ હજાર પુત્રો પેદા થયા, ભાગ. રામાયણ ઠા (૧૩) કાશ્ય-
પની દીકરીઓથી-હાથી, ઘોડાદિ પેદા થયા, ભાગ રામા ઠા (૧૪) ગાયનું દોહન
કરતા, હાથી, ઘોડા, મકાનાદિ પેદા થયા, નૃસિંહ પુરા (૧૫) મહાદેવે અંબનીના
કાનમા વીર્ય કુંકર્યું-હનુમાન પેદા થયા, ભાગ ઠા (૧૬) પુત્રનું બલિદાન ન
આપવાથી હરિશ્ચંદ્ર જલાદેરી થયા. ભાગ ઠા

(૧૭) જમીનના ઘડામાંથી સીતાજી નીકળ્યાં, રામા ઠા

(૧૮) પાર્વતી પહાડથી પેદા થયા, ભાગ ઠા

(૧૯) નારદને ૬૦ પુત્રો પેદા થયા ભાગ ઠા

(૨૦) યમરાજાથી તક્ષની ઉત્પત્તિ.

(૨૧) પુરાણની અસ્તિત્વમાં ખરા ધર્મનો લોપ, એ એ આર્યોના
તહેવારો ઠા

(૨૨) સમુદ્રનું મથન કરતાં પાંચમીવારે ચંદ્રમાં નીકળ્યો નૃસિંહ પુ ઠા

(૨૩) રથના પેડાનો સમુદ્ર, ભાગ ઠા

(૨૪) હનુમાન સૂર્ય ને ગલી ગયો, રામા ઠા

એમ આશ્ચર્યજનક કલન ૧૧ થી ૨૪ ના વિચારવાળું ખંડ બીજે પ્રકરણ ૧૨ મું ના

પ્રકરણ ૧૩ મું.

(૧) વેદની આજ્ઞા તેજ ધર્મ બાકી અધર્મ.

સાગવત. સ્કંધ ૬ કો. અધ્યાય ૧ લો. (શં. ૪૭૧. પૃ. ૭૬)

“જે કરવાને વેદે આજ્ઞા કરેલી છે તે ધર્મ અને જે કરવાની વેદે મનાઈ કરેલી છે તે અધર્મ.”

આમાં વિચારવાનું કે-જે કરવાની વેદે આજ્ઞા કરી છે તે ધર્મ, એમ એકાન્તે ન કહી શકાય ? કારણ આ ચાલતા વેદોમાં પ્રાયે ઘણે ઠેકાણે પશુધાતનો ઉપદેશ થએલો છે. તે ધર્મ સ્વરૂપનો છે એમ બધી દુનીયાએ અંગીકાર કરેલો નથી. જે વેદે ધર્મ એકાન્તે સત્ય રૂપનો હોતો વૈદિક ક્રિયા કાંડને એક ઠેકાણે દાખી મુકવાની જરૂર ન પડતી ? તે સિવાય વૈદિક ધર્મનાજ ઉપનિષદકારો તે હિંસા ધર્મનો અનાદર સૂચવી આત્મિક ધર્મની વાતો પણ ન કરતા ? માટે એટલું જ કહેવાની જરૂર હતી કે જે કાર્ય કરવાથી સ્વપરના આત્માનો વિકાસ થાય તેજ ખરો ધર્મ છે બાકીનો અધર્મ છે અને સ્વાર્થી લોકોના પ્રયત્નો છે. તે સિવાય વધારે ન કહી શકાય.

(૨) ધર્મના માટે પુરાણ કે અધર્મના માટે ?

મત્સ્યપુરાણ. અધ્યાય. ૨૩૮ માં જુવો—

“ દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા પશુઓની હિંસા કરવાનું વર્ણન વિસ્તારથી કરેલું છે.”

વળી આગળ-મત્સ્ય. પુ. અધ્યાય. ૨૬૦ માં—“ ધરની વાસ્તુક કરાવતાં પણ બલિમા-માંસ, રૂધિરને ચઢાવવાનું તે યોગ્ય તરીકે બતાવેલું છે.”

આ બધા લેખોનો સાર એવો જણાય છે કે-લુઆ ભૂત બતાવે, ભેશી ગ્રહ પીડા બતાવે, વૈદ્ય કફ પિત્તનો પ્રકોપ બતાવે. તેવી રીતે માંસના લાલચુઓ પશુને હોમવાનું બતાવતા હોય. કદાચ નીચ દેવતાઓ નીચ કાર્ય દેખીને પોતાનું રાજપણ બતાવતા હોય પણ તેથી સિદ્ધી શી ? પણ ઉત્તમ પુરૂષોથી આવા નિંદક કાર્ય થઈ શકે નહિ અને તે આવા નિંદક કાર્યમાં સમ્મતિ પણ આપી શકે નહિ. એમ અમારું માનવું થાય છે.

(૩) દેવોને પુરાણ કથાથી સંતોષ; તેવો યજ્ઞોથી નથી. શિવપુરાણ ધર્મસહિતા, અધ્યાય. ૨૨ મો. શ્લો. ૫૫ થી ૬૧. (મ. મી. પૃ. ૬૫)

“દેવતાઓ—બલિ, યુગ્મની, યુગ્મચુકત પુરાણાદિક પુસ્તકના વાચનથી જેવી રીતે સંતોષ પામે છે તેવી રીતે નાટકના જેવા યજ્ઞોથી સંતોષ પામતા નથી. માટે વિષ્ણુના કે શિવના મંદિરમાં અથવા સૂર્યના મંદિરમાં જે પુરાણોની કથા વચાવે છે તે સર્વ કોમનાઓને પ્રાપ્ત થઈ પછી સૂર્ય લોકને ભેદી બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. ત્યાં સેકડો કલ્પસક રહી પછી ભૂતળમાં આવી રાજા થાય છે અને હજારો અશ્વમેધ યજ્ઞોથી જે રૂળ મળે છે તેટલું જ રૂળ-મહાભારત, અઠાર પુરાણ, વિષયના અથોને વચાવવાથી મેળવે છે. માટે ગમે તે પ્રકારથી પણ પુરાણાદિક અથોને વચાવવાજ કેમકે તે પુરાણાદિકના અથોને વચાવવાથી જે ટેલી પ્રીતી મહાદેવજીને અને દેવતાઓને થાય છે તેટલી પ્રીતિ ખીજી કોઈ પણ વસ્તુથી થતી નથી. માટે પુરાણાદિકની કથા અવશ્ય વચાવવી ધર્મ્યાદિ.”

આમા મીમાંસા જે બોલે—નાટકીયાના તેમાસા જેવા યજ્ઞો છે ત્યારે પુરાણોમાં કયા પ્રકારની વિશેષતા? તેમાનું લેખણ જોતા—કામદેવસ્વરૂપ નાટકીયાએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવોને નચાવી દુનીયાની સોમાન્ય નીતિમાં પણ રહેવા દીધા નથી. તે પુરાણોના સાંભળવાથી સૂર્યલોક ભેદી બ્રહ્મલોક સુધી કેવી રીતે પહોંચવાના? વળી ત્યાં સેકડો કલ્પ રહીતે પછી ભૂતલમાં રાજા થવોના તે જાણવાનું જ્ઞાન નતો બ્રહ્મદિકમાં હતું તેમજ ન તો લેખને થયેલું જણાય છે. જેથી આ લેખ લોકોના કલ્યાણ માટે થયેલો હોય એમ જણાતું નથી માટે માટે વિચાર કરીને જુવો. —

|| ઇતિ—|| (૧) વેદની આજ્ઞા તે ધર્મ, બાકીનો અધર્મ ભાગવતે.

(૨) ધર્મના માટે પુરાણો કે અધર્મના માટે જુવો મત્સ્ય. (૩) દેવોને પુરાણ કથાથી સંતોષ, તેવો યજ્ઞોથી નથી. શિવ, પુ.

એમ કલમ ત્રણના વિચારનું—ખંડ. ખીજે પ્રકરણ ૧૩ મુ.

પ્રકરણ ૧૪ મુ

(૧) વળી જુઓ—લોકિની સેવા કરવા નહીંઓ આવી જાની ભાગવત મહાત્મ્ય. (શં-૩૮૦. પૃ. ૫૫.)

“ લકિત નામની સ્ત્રી કહે છે કે—યસુના, ગંગા આદિ નદીઓ સ્ત્રીરૂપ થરીને સારી વડેનાતમા આવી શુ સંભવિત છે ? ”

(૨) વળી બુઝો—ભાગવત ન સાંભળે તે ચડાળ.

ભાગવત મહાત્મ્ય (શં-૩૮૫ મી. પૃ. ૫૬)

“ મનુષ્યનો જન્મ લઈ જે ભાગવત ન સાંભળે તેને ચડાળ સમજવો જોઈએ. ”

(૩) વળી બુઝો—લકિત જ્ઞાનાદિક નાચ્યા.

ભાગવત મહાત્મ્ય (શં ૪૨૦ થી પૃ. ૬૩)

“ લકિત, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ ત્રણે નટની પેઠે નાચવા લાગ્યા ” ખુબ ટરી ! લકિત, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પણ શરીર છે કે ? અમારા પૌરાણિકો આશ્વાત્ ઇશ્વરને નચાવે તો લકિત વગેરેને નચાવે તેમાં શુ વિશેષ ! અને પછી અમારા ભોળા ભાઈઓને આગળીના ટેરવા ઉપર નચાવે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? ”

(૪) વળી બુઝો—પાપીઓ કોપીઓ સખ્તાહથી પવિત્ર.

ભાગવત મહાત્મ્ય (શં. ૪૦૮ મી. પૃ ૬૨)

“ જે સાણસો સર્વદા પાપ કરનારા, સદા દુરાચારમાં લાગેલા, કુમાર્ગે જનારા, ક્રોધરૂપ અગ્નિથી બળેલા, કુટિલ અને કામી હોય તેઓ પણ કલિયુગમાં સસાહરૂપી ચણથી પવિત્ર થાય છે ” શું આ સત્ય છે કે ? જ્યારે ભાગવતની કથા શ્રવણથી દરેક જાતના પાપ મટીને મોક્ષ પણ મળે છે તો પાપ કરવા ને ભાગવત સાંભળવું ! બસ બેઠો પાર ! શુ આવા વાક્ય પાપકર્મ કરવાને ઉત્તેજન નથી આપતા કે ? ”

(૫) ભાગવતની કથાનો આરંભ કૃષ્ણના ગયા પછી.

શં. ૪૨૧ મી. પૃ ૬૩ મું. ભાગવત મહાત્મ્ય—

“ ભાગવતની કથા પહેલવેળી શુકદેવે પરીક્ષિતને કહી અને તે કથાનો આરંભ ‘ શ્રી કૃષ્ણના પધારી ગયા પછી કલિયુગમાં ત્રીશ કરતા કંઈક વધારે

વર્ષ થયાં હતા ત્યારે ભાદરવા માસની નામથી શુકદેવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો હતો. ઇત્યાદિ.

(૬) યવનોની ચઢાઇ પછીનું ભાગવત કૃષ્ણ વખતે કથાર્થી ?

શં-૩૭૮ મી. પૃ. ૫૫ મા ભાગવત. સ્કંધ અધ્યાય ૧ લો. શ્લોક ૩૬ મે.

આશ્રમા યવનૈરુદ્ધા સ્તીર્થાનિ સરિતસ્તથા ।
દેવતાયતનાન્યત્ર દુષ્ટૈર્નગ્રાણિ ભૂરિશઃ ॥ ૩૬ ॥

ભાવાર્થ.—હુદ્દ યવનોએ આશ્રમો, તીર્થો, નદીઓ તો પેતાના ઈશ્વર કર્યા અને ઘણા દેવમંદિરોનો નાશ કર્યો.

આ લેખથી યવનોની ચઢાઇ પછીનું ભાગવત શુકદેવના વખતમા કથાર્થી કે જેથી કથાનો પ્રારંભ થયે ?

(૭) પુરાણ પછીના વેદો પુરાણ કથામા હાજર શં. ૨૫૩ મી પૃ. ૩૫ સુ પદ્યપુરાણ.

ब्रह्मणा सर्वशास्त्राणां पुराणं प्रथमं स्मृतम् ॥

ભાવાર્થ—શાસ્ત્રોમા પ્રથમ પુરાણ અને પછીથી બ્રહ્માએ વેદો ઉત્પન્ન કર્યા શુ આ સંભવિત છે ? ”

બળી શં. ૩૪૧ મી પૃ. ૪૯ સુ. પદ્યપુરાણ.

वेदांतानिच वेदश्च मंत्रस्तंत्राणि संहिता ।
दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि समाययुः ॥

અર્થાત્—વેદાત્, વેદ, મંત્ર, તંત્ર, સંહિતા, ૧૭ પુરાણ, ૬ શાસ્ત્ર એટલા ભાગવતની કથા સાલળવા આવ્યા. શુ આ સંભવિત છે ? શુ આ લેખ હેમાદ્રિકૃત અનુવર્ગ ગ્રંથામણિ જેવો લેખ નથી ? ”

(૮) શં. ૫૦ મી. પૃ ૮ મા ભાગવત મહાત્મ્ય. “ ભાગવતની કથા શ્રવણ કરવા પાહાડ અને નદીઓનું આવવું શુ સંભવિત છે ? ”

॥ ઇતિ—નિર્મર્યા પુરાણોનો મહિમા પણ નિર્મર્યાદ (૧) ભક્તિની સેવા કરવા નદિઓ આવી । (૨) ભાગવત ન સંભળે તે ચંડાળ । (૩) ભક્તિ

સાનાદિક નામ્યા । (૪) પાખીઓ, ડોધીઓ સમ્રાહથી પવિત્ર । (૫) કૃષ્ણ ગયા પછી ભાગવત કથાનો આરંભ । (૬) ચવનોની ચઢાઈ પછીનું ભાગવત । (૭) પુરાણ પછીના વેદો । પદ્મપુ. । (૮) ભાગવતનું શ્રવણ કરવા પહોંડ અને નદીઓનું આવણુ સાતમી કલમ ચિના બાકીની સાત કલમો-ભાગવત ચહાત્મ્યથી તેના વિચારનું ખંડ બીજે પ્રકરણ ૧૪ મું. ॥

કલિમાં હરિનામથીજ મોટું ફળ અને વિદ્યાના નામ. ભાગવતાદિ.

પ્રકરણ ૧૫ મું. કલમ બેનું.

(૧) પૂર્વકાળમાં-યોગાદિકથી જે ફળ ન મળતું તે કલિમાં નામથી.

તુલસી રામાયણ. ઉત્તર કાંડ. પૃ. ૧૨૦૨ મઃ બુવો.

કૃતયુગ ત્રેતા દ્વાપરદ્વં પૂજા મલ્લ અરુયોગ ।

જો ગતિ હોઈ સો કલિ હરિ હિ નામ તેં પાવહિ લોગ ॥

અર્થઃ—સત્યયુગમાં યોગ કરવાથી, ત્રેતા યુગમાં-યજ્ઞ કરવાથી, અને દ્વાપરમાં પૂજા કરવાથી જે ગતિ થાય છે તે ગતિને કલિયુગમાં લોકો કેવળ હરિનું નામ લેવાથી પામે છે ? ”

કૃતે યદ્ધ ધ્યાયતો વિષ્ણુ. ત્રેતાયાં યજતો મલ્લઃ દ્વાપરે પરિચર્યાયાં કલૌ તદ્વારકીર્તનાત્ ॥ (ભાગવતે એકાદશે સ્કન્ધે)

સત્યયુગાદિકમાં—યોગાદિકથી જે ફળ મળે તે કલિયુગમાં કેવળ હરિના નામ માત્રથીજ ફળ મળે છે. ત્યારે તો આપણે માટે કલિયુગજ મોટોને ? કલિમાંતો ઠગણાજી કરવાવાળા વધારે જોવામાં આવે છે. તો પછી કલિ કાલ એક હરિ નામ માત્રથી સત્ય યુગાદિક જેટલું ફળ આપવાવાળો કયા શુણુ વિશેષથી મનાયો હશે ? સ્વાર્થ શુણુ વિશેષથી તો આટલું મોટું ફળ નહિ સખાયુ હોય ?

(૨) ચઉદ (૧૪) વિદ્યાનાં નામ)

તુલસી. રામાયણ પૃ ૧૫ ની ટીપ્પણી.

“ ૧૪ વિદ્યા—પુરાણ ૧, ન્યાય ૨, મીમાંસા ૩, ધર્મશાસ્ત્ર ૪, શિક્ષા ૫, કલ્પ ૬, વ્યાકરણ ૭, નિષ્ક્રાંત ૮, છંદ ૯, જ્યોતિષ ૧૦, ઋગ્વેદ ૧૧, યજુર્વેદ ૧૨, સામવેદ ૧૩, અને અથર્વવેદ ૧૪, એ ચૌદ વિદ્યાઓ કહેવાય છે. ”

પુરાણ ન્યાય મીમાંસા ધર્મશાસ્ત્રાંગ સિથિતાઃ ।

વેદાઃ સ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચર્તુદશ ॥ શ્લોક ૧૬૩ ॥

(યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ આચારાધ્યાય, શ્લોક. ૬૩ મો)

॥ ઇતિ—કલિયુગમાં હરિના નામથીજ મોટું ફળ મળે. ભાગ ૯ ચોથ વિદ્યાના નામ યાજ્ઞવ ૦૧ ખ ૩ બીજે. પ્રકરણ ૧૫ મુ. ॥

પુરાણો—ભારતથી ષષ્ઠી માહા રચાયા અંગ્રેજો ?

પ્રકરણ ૧૬ મું.

વિદ્વાનોના મતથી કલ્પાયેલો મહાભારતનો કાળ.

સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ ૩૬૪-૩૬૫—

“ મહાભારતનું મૂળ સ્વરૂપ આસરે ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં ઉત્પન્ન થયું એવું કદાચ આપણે માની લઈએ તો તે ખોટું કહેવાશે નહિ. મહાભારતનો અથ કેઈ સ્વરૂપમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તેના માટે જુનામાં જુનું પ્રમાણ આપણને આશ્વસાયન ગૃહ્ય સૂત્રમાથી મળી આવે છે. એ ગૃહ્ય સૂત્રમાં—ભારત અને મહાભારત વિષે કથન કરવામાં આવ્યું છે. એ ઉપરથી પણ ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા શતકમાં એ અથની ઉત્પત્તિ થયાના અનુમાનને ટેકો મળે છે. ॥

એ ઉપરાંત હિંદુ લોકોનાં મંદિરો તેમજ બુદ્ધના અવશેષ જ્યાં સાચવી રાખવામાં આવે છે તે ડુંગરો વિષે પણ એમાં કથન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે મૂળ કાવ્યમાં કંઈક વિસ્તાર ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ વર્ષ પછી અને ઇશ્વીર નની શરૂઆતના અરસામાં થયો હોવો જોઈએ એવું માલુમ પડે છે. ॥

પૃ. ૩૬૫. નીચેની ટીપમાં જણાવવામા આવ્યું છે કે—“ મહાભારતના રચનારનું નામ ‘ વ્યાસ ’ એવું નામ પડ્યું તેનું કારણ એવું જણાવવામા આવે છે કે એણે વેદોની વ્યવસ્થા કરી (વેદાન્ વિવ્યાસ) મહાભારતની એણે વ્યવસ્થા કરી એવું કોઈપણ ઠેકાણે કહેવામા આવ્યું નથી. ॥

પૃ. ૩૭૬ થી—“ પુરાણો આપણને બાણીતા છે. તે તો સઘળા એક દરે મહાભારતથી માંડાં રચાએલા છે. તેમા જે પ્રાચીન સમયની વાર્તાઓ આપવામા આવી છે તે ઘણીખરી મહાભારતમાંથીજ લીધેલી છે તો પણ એ ગ્રંથોમા જેને આપણે પ્રાચીન કહીએ એવું પણ ઘણું છે. અને મહાભારત અથવા મનુસ્મૃતિનાજ શ્લોકો મહાભારત અથવા મનુસ્મૃતિમાંથીજ લેવાએલા છે એમ માની લેવું એ શક્ય નથી. જુની સ્મૃતિઓ અને વેદોની સાથે એ ગ્રંથોને ઘણો સંબંધ છે. ॥ અને એજ વર્ગના વિશેષ પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ હોય એ પણ ગનવા ભેગ છે.

પુરાણોનો જે ખાસ વિષય તે જ્યાં આગળ આપવામા આવ્યો હોય છે ત્યાં આગળ જુદા જુદા પુરાણોની વચ્ચે એટલું સરખાપાણું જોવામા આવે છે—ઘણીવાર તો પાનાના પાના સુધી શબ્દે શબ્દ તેના તેજ જોવામા આવે છે. એ સર્વની ઉત્પત્તિ વધારે પ્રાચીન એવા કોઈ એકજ સંગ્રહમાંથી થઈ હશે એવા અનુમાન ઉપર આવ્યા વગર આપણાથી રહેવાતું નથી.

આમા મારા વિચારે!—ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા સૈકાનું મહાભારત છે. જૈનોના સર્વજ્ઞ પહેલાના બાબુ પર રાખીએ પણ ૮ મા સૈકાના પૂર્વેના પાશ્વનાથ તો સિદ્ધજ છે. તેમના પછીનું જ મહાભારત છે વેદોમાં ઇતિહાસનું નામ નીશાણુ નથી તો પછી મહાભારતમા કયા જાનીથી મેળવ્યો ?

અને વેદોમા કોઈ કોઈ બાબત નામ માત્રથી છે તે પાછલથો જ દાખલ કરવામા આવી છે.

ઉદાહરણમાં જ્યો બ્રહ્મા ઠામ ઠેકાણા વિનાના વેદોમા આત્મીયી તે અંત સુધીમા બધી દુનિયાના શિરોમણિ તરીકે દાખલ કરી દીધા છે, તે સિવાય બીજી સૈંકડો બાબતો વેદોમા પાછલથી દાખલ કરી દીધેલી છે. આ વિષયમા જુવો મણિલાલભાઈનો લેખ—“ યજ્ઞપુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો. અને પ્રજાપતિ બધાના મોખરે આવી હોસો ઇત્યાદિ.

॥ ઇતિ—પુરાણો—મહાભારતથી માંડાં રચાયાં—અગ્રેજોના મતથી. ખ. ડ. બીજે પ્રકરણ ૧૬ મું. ॥

વિશ્વામિત્રે નવું સ્વર્ગ ઇનાવ્યું રામા । સ્વર્ગે જતો નહું અગસ્ત્યના
શાપથી અજગર

પ્રકરણ ૧૭ મું. કલમ બેનું.

(૧) દેવોએ વાર વાર સૃષ્ટિ રચી, સ્વર્ગની ખોટ વિશ્વામિત્રે પુરી.

તુલસી રામાયણ અયોધ્યા કાંડ પ્ર. ૫૬૪ ની ટીપમાથી—

“ત્રિશંકુ રાજાને ઇચ્છા થઈ કે—સદેહ સ્વર્ગમાં જાઉં એવો યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા વશિષ્ઠજીને જણાવતા તેમને ના પાડી. પછી વશિષ્ઠના પુત્રો પાસે ગયો તેમને ગુરૂના વચનનો અવિશ્વાસી જાણી ચડાલ થઈ જવાનો શાપ આપ્યો પછી ત્રિશંકુ વિશ્વામિત્રની પાસે ગયો. વિશ્વામિત્રે વશિષ્ઠના દ્વેષથી તેવો યજ્ઞ કરવાનો આજ્ઞા કર્યો. એ યજ્ઞમાં દેવતાઓ ભાગ લેવા નહિ આવતા વિશ્વામિત્રે નપોળળથી ત્રિશંકુને સદેહ સ્વર્ગમાં મોકલી દીધો પણ દેવતાઓએ તેને ધકેલીને ત્યાંથી ઉઘે માથે ફેંકી દીધો. વિશ્વામિત્રે નવું સ્વર્ગ ઇનાવીને તેમાં રાખ્યો.

(વાલ્મીકીય રામાયણ બાલકાંડમાર્થા લીધેલો ઉતારો)

આ કથામાં તપાસવાનું કે—ત્રિશંકુના યજ્ઞ કરનાર વિશ્વામિત્ર જો ગાલવસુનિની પાસેથી છસો ઘોડાની સાથે એક કન્યા ગુરૂ દક્ષિણામાં લેનાર હોય તો વિચારવાનું કે—બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરી ક્રોધ કે દ્વેષ ધારણ કરનારા મુનિઓમાં નવું સ્વર્ગ ઇનાવવાની શક્તિ હોય ખરી કે ? ઇનાવીને તે નવું સ્વર્ગ કયે ઠેકાણે ગોઠવ્યું ? ત્રિશંકુને ત્યાં રાખ્યો તે એકલાને કે બીજાઓની સાથે ? તેને રહેવાની અવધિ કરી આપી કે અદાને માટે રાખ્યો ? જો આ બધી વ્યવસ્થા પૂર્વક ત્રિશંકુને રાખ્યો હોય ત્યારે તો બ્રહ્માદિ દેવોથી પણ વિશ્વામિત્રનો દરજ્જો એછો ન ગણાય ? જેવી રીતે આ દુનીયાની ઉત્પત્તિ કરવાની મત્તા ધરાવનાર અનેક દેવો જાહેરમાં મુકાયા છે. તેમાંનો જો એકજ સાચો ઠરાવીને આપો ત્યારેજ વિશ્વામિત્રે સ્વર્ગ ઇનાવ્યું સાચું મનાય નહિ તો જુઠામાં એક વધારાનું જૂઠું છે અનાદિકાળના પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી આ દુનીયાની ઉત્પત્તિ કરવાનો દાવો કરનારા કેટલા બધા દેવો થયા ? આમાંનો કયો સાચો માનવો ? એકાત્મમાં બેસી જરા વિચાર કરીને ઇનાવો.

આ ત્રિશંકુના માટે એવું પણ લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે દેવતાઓએ સ્વર્ગમાંથી ધકેલી મુક્યો ત્યારે અધવચ લટક્યો અને તેના નાકમાંથી ધર્મનાશા નદિ વહી. ”

આ લેખકે કયા દિવ્યજ્ઞાનથી જોઈને લખ્યું હશે ?

(૨) સ્વર્ગમાં જતો ‘ નહુષ, ઋષિના શાપથી અજગર થઈ પડ્યો.

તુલસી રામાયણ અથોધ્યા કાંડ પૃ. ૪૨૮. (મહાભારત-વનપર્વતમાથો)

“ કોઈ સમયે ઇંદ્ર બ્રહ્મહત્યાના કરથી છુપી જતાં મોટા પુણ્યથી ‘ નહુષ ’ રાજા ઇંદ્ર થયો હતો. નહુષે ઇંદ્રાણીનો ભોગ કરવાની ઇચ્છા કરી ત્યારે ઇંદ્રાણીએ હઠ પકડીને કહ્યું કે જો બ્રાહ્મણોએ ઉપાડેલી પાલખી પર બેસીને આવો તો હું તમારી સ્ત્રી થાઉં. રાજાએ ઋષિઓને બોલાવી પાલખીમાં લગાવી તેમા પોતે બેસીને આવ્યો. ને આવતા શીઘ્રતાના વાસ્તે અગસ્ત્યના માથામા પગ માર્યો તેથી અગસ્ત્યે શાપ દીધો કે “ તું અજગર થઈને પૃથ્વી પર પડ. ” આથી નહુષ અજગર થઈને પડ્યો. ”

આમા પણ થોડું વિચારીએ-ઇંદ્ર થયા પછી ‘ નહુષે ’ ઇંદ્રાણીની ઇચ્છા કરી. ઇંદ્રાણીના હઠથી પાછા પૃથ્વીપર આવ્યા, તો તે ઇંદ્રના સ્વરૂપે કે નહુષના સ્વરૂપથી ? ‘ ખેર ’ ઋષિઓને બોલાવી પાલખી ઉપડાવી તેમા બેસીને પાછા સ્વર્ગમાં આવ્યા. ઇંદ્રતું સ્વર્ગ, ઉપર મનાયું છે કે નીચે ? ઉપર હોયતો પાલખી ઉપાડી માર્ગ વિના ઋષિઓ દેવી રીતે આવ્યા ? કદાચ માનીએ કે પોતાના તપોબળની શક્તિથી આવ્યા. જો તપોબળની શક્તિ હોતતો નહુષના ભારજ શા હતા કે ઋષિઓની પાસેથી પોતાની પાલખી ઉપડાવી શકતા ? જો નહુષ મરણ પામી ઇંદ્ર થયા પછી પૃથ્વી ઉપર આવ્યો માનીએ તો દેવોના બાધેલા આયુષ્યમાં કોઈથી ફેરફાર થઈ શકતોજ નથી તો પછી અગસ્ત્ય ઋષિના શાપથી અજગર થવાની વાતજ ક્યાં રહી ? માટે આ લેખ જ્ઞાની પુરૂષથી લખાએલો નથી તેમ વાત પણ સત્યરૂપની નથી. વિચારી જુવો અમારા આ વિચારો, તમે પણ સમજશો.

॥ ઇતિ-વિશ્વામિત્રે નવુ સ્વર્ગ બનાવ્યુ. રામા ા સ્વર્ગે જતો નહુષ રાજા અગસ્ત્ય મુનિના શાપથી અજગર થઈ પૃથ્વીપર પડ્યો. ખંડ. બીજે. પ્રકરણ ૧૭ મું. ॥

લોકોના કહ્યાણુ માટે નહિ પણ દાસ બનાવવા ગ્રંથ રચના. અંગ્રેજો.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

અથ રચવામા પ્રાહ્મણોને સ્વાર્થ સાધવાનો આરોપ.

સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ ૩૩૫ થી.

સૂત્રો વડે નિયત્રિત થતા ધર્મ વિધિઓ તથા રીતરિવાજોના મોટા સમૂહ તરફ આપણે પાછા ફરીને દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ તો સ્વાભાવિક રીતે આપણને એવું માનવાની લાલચ થઈ આવ્યા વગર રહેતી નથી કે—હિંદુ લોકોની બુદ્ધિને દાસ-ત્વના આણવાને માટે અને ધર્મના વિષયમાં તેઓ હંમેશા એવીને એવી દાસ-ત્વનીજ સ્થિતિમાં રહે, એટલા માટે કંઈ પણ ઉદ્દેશ વગરના વિપ્રલોકોએજ બાળી જોઈને એ સઘળું કામ કરેલું છે પણ દિનપ્રતિદિન જે શોધખોળો થતી બીજી છે તેને પરિણામે હવે જણાવવા માડયું છે કે વિપ્રોતુજ જેમાં વિશેષ કામ એવા પ્રાહ્મણ વિધિઓનો પણ મૂલ આધાર તો લોકમાં પ્રચાર થયેલા ધર્મ વિધિઓ ઉપરજ હતો જો એમ ન હોય તો હિંદુસ્તાનના લોકો ઉપર પ્રાહ્મણ ધર્મની આટલી સત્તા કેવી રીતે સ્થાપિત થઈ અને તે અત્યાર સુધી કેવી રીતે ટકી રહી તે સમજવું મુશ્કેલ થઈ પડે જે વિધિઓ પહેલેથીજ અસ્તિત્વમાં હતી તેને વધારે વિસ્તૃત તથા સુવ્યવસ્થિત કરવામાંજ પ્રાહ્મણોની સર્ગ શક્તિનો ખરેખરો ઉપયોગ થયો હતો અને તેઓએ જે કામ માથે લીધું તેમાં, નિઃસંશય બીજે કોઈ પણ સ્થળે કદી નથી જોવામાં આવ્યો એવો વિજય તેઓએ પ્રાપ્ત કર્યો.

આમાં મારા બે બોલ—જૈનોના શ્રી ઋષભદેવ તીર્થંકર પહેલા, તેમના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી પહેલા, જેમના નામથી આ ભરત ભારતના નામથી પ્રસિદ્ધ થયું. તેમને આ પ્રાહ્મણ વર્ગ ઉપદેશના માટે સ્થાપેલો. તેમના સત્તાની પરંપરા તીર્થંકરોના શુદ્ધ તત્ત્વોને ઉપદેશ કરતી અને રાજા પ્રબળી પોતાની આજીવિકા મેળવતી. આ પ્રથા જૈનોના નવમાં દશમાં તીર્થંકર સુધી ચાલતી રહી. પછીના તીર્થંકરોના સમયમાં તે સ્થિતિ પલટઈ (આ ઠેકાણે ૧૧ માં તીર્થંકરથી તે આજ સુધીનો બુદ્ધો અમારો લેખ) કેટલાકે સ્વાર્થના વશથી સત્યનિષ્ઠા છોડતા ગયા પઠન પાઠન કરાવતા, રાજા પ્રબળને વ્યવહાર પુરતું પઠન કરાવી પોતાના તાળામાં રાખવા પુરતકોની ન્યૂના કરી સ્વાર્થના પાટા બંધાવતા. * પછીથી થતા

શીકાર બેલવો એ ગાળનો ધર્મ છે આ શીકાર ધર્મ આત્માના કંપાણ માટે કુપ્રેમની થાગ ખરો કે ? કહેવો કે ના થાય ત્યાં એજ ઉઘા પાટા.

આવેલા સર્વેશ પુરુષોના કે અત્ય સર્વતાના ઉપદેશકોના સામા એક જાણુવર્ગને બિધુ છતું ભરવી ચોતાના તાળ મા કરી લેતા. કહેવત છે કે—“ જોનો મોટો પક્ષ તેનો છત ” એટલે તે સ્વાર્થી બ્રાહ્મણોજ ફાવતા. અને તે પ્રમાણે ચાલતુ આવેલુ આજે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ખરું જોનાં અગ્રેજોથી પ્રકાશમા વધારે ચતો અગ્રેજો એમ સત્યશીલ પંડિતો પણ માની રહ્યા છે આ કેકાણે આટલુ કહેલું વધારે પુરતું નહિ ગણાય ?

ના ઇતિ—બ્રાહ્મણોએ લોકોને દાસ બનાવવા થયો રચ્યા. ખંડ, બીજે.
પ્રકરણ ૧૮ મું. ૪

વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યના કાલમા વધારે ફેર નથી સુકતોમં આત્માના જન્મમાતરનું સૂચન નથી. અગ્રેજો.

પ્રકરણ ૧૯ મું. કલમ બેનું.

(૧) વૈદિક અને બુદ્ધ સાહિત્યમા સંબંધે પાશ્ચાત્યોના નિર્ણય.
સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રસ્તાવિક. પૃ ૧૨ માં એલું જણાવવામાં આવ્યું છે કે—

“ હિંદુસ્તાનમા વૈદિક યુગના પ્રારંભનું સાહિત્ય અને બૌદ્ધ ધર્મના સમયનું સાહિત્ય એ બેની વચ્ચે વધારે ફેર છે એમ ભાગ્યેજ ગણાશે. ”

વિચારવાનું—જો કે આ વાતમાં મત ભેદો ઘણાછે. પણ જણાવવાનું એ છે કે—વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમા ઉતરેલા વિકાનો બૌદ્ધના સાહિત્યને વળગી વિચાર કરે છે પણ માછળથી જે વિકાનો જોનોના સાહિત્યમાં વધારે ઉતર્યા છે તેઓ બૌદ્ધ કરતા જોનોના સાહિત્યને ઘણા પૂર્વકાળનું જ બતાવે છે. એટલુંજ ધ્યાન ખેંચાવાને ઉપરનો ફકરો ટાંકી બતાવ્યો છે.

(૨) જોન બૌદ્ધના સ્પર્શથી વૈદિકમા મોટી ગરબડ.

હિંદુસ્તાનના દેવો—પૃ. ૨૭ માં જુવો—સાર મોની અરેલીલી અન્સ-કેટલીક અગત્યની બાબતો ઉપર ઘણા વિચાર કરીને એવા સાર ઉપર આપ્યા છે કે—“ વેદના સુક્તમા આત્માના જન્મમાતરના સિદ્ધાંત સંબંધી કોઈપણ સૂચન ”

કર્યું જણાતું નથી આ સિદ્ધાંત પાછળના કાળના હિંદુના ધર્મનું પ્રસિદ્ધ લક્ષણ છે. ”

આમાં મારા વિચારો-જૈનોમાં આત્માના જન્માતરનો સિદ્ધાંત સર્વજ્ઞાથી પ્રગટ થતો અને તેમણે શાસન ચાલતું ત્યાં સુધી તે ચાલતો, તેમના શાસનના અભાવમાં નષ્ટ ભ્રષ્ટ જેવો થઈ જતો અને એ વિષય અનાદિ કાળથી ચાલતો આવેલો મનાયો છે. જૈનોના છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સર્વજ્ઞ ભગવાનનો કથન કરેલો આત્માના જન્માતરનો સિદ્ધાંત અખંડિત અને અબાધિક આજથી હુનીયાને ચકિત કરે તેવો હાલમાં વિદ્યમાન છે.

જૈન બૌદ્ધની જાગૃતના સમયમાં વૈદિકોએ જૈનોમાંથી પ્રકણ કરી તે આત્માના જન્માતરના વિષયને ઉપનિષદાદિકમાં ત્રુટક કુટક રૂપે ગોઠવવા માડ્યો તેથી આત્માના જન્માતરનો સિદ્ધાંત પાછલના હિંદુ ધર્મના લક્ષણ રૂપે ગણાયો. ખરે પરંતુ એ સિદ્ધાંતની ગણના પ્રવાહનું મૂળ કયાં છે એ વિચારવાની ખાસ ભલામણ કરે છું. જૈન ગ્રંથોના અભ્યાસક પડિતોએ પોતાના વિચારો પ્રગટ કર્યા છે અને તે છપાઈને બહાર પણ પડી ગયા છે તે સિવાય બીજા પણ લેખો આ ગ્રંથના અન્તે આપ લોકો જોઈ શકશો, આ ઠેકાએ એટલું જ કહેવું બધું છે.

॥ ઇતિ-વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યના કાળમાં વધારે ફેર નથી.

વેદોના સૂકતોમાં આત્માના જન્માતરનું સૂચન નથી પ્રગટ મું. ॥

કદ્રુથી સર્પો, વિનતાથી ગરુડો રકંદપુર

પ્રકરણ ૨૦ મું. કલમ ત્રણનું.

(૧) કદ્રુને-વિનતા-સર્પને ગરુડની માતા

રકંદપુરાણ ત્રીજો અધ્યાય, ૩૮ મો પા. ૭૦ થી —

“ સર્પોની માતા કદ્રુ અને ગરુડની માતા વિનતા એ બે બહેનો હતી પણ શોક્યરૂપે કાશ્યપની સ્ત્રીઓ હતી. એઓને પરસ્પરમાં વિવાદ થયો. કદ્રુએ કહ્યું કે સૂર્યના ઘોડાના પુંછડાં શ્યામ છે અને વિનતાએ કહ્યું કે સફેદ છે. આમાં જે હારે તે હારી થાય એવી બોલી થઈ કદ્રુએ સર્પોને પુંછડે વિટાવવાનું કહ્યું

પણ સર્પોએ માન્ય નહિ તેથી કદ્રુએ શાંધ આપ્યો. માત્ર એક કર્કટ નાગે પોતાની ફેણ ઢાકીને નીલું પુછ કરીને જતાવ્યું એટલે વિનતાને કદ્રુની ઢાંચી થઈને રહેવું પડ્યું.

માતાનું દાસ્યપણું છોડાવવા ગરૂડે અમૃત લેવા જવા ભાથું માગ્યું વિનતાએ સમુદ્રના સળરતું ભક્ષ જતાવ્યું. તેનું ભક્ષ કયું પણ તૃપ્તિ ન થવાથી પોતાના પિતા કાશ્યપની પાસે ભક્ષ માગ્યું, કશ્યપે વિભાવસું અને સુપ્રતીક એ બે ભાઈ પરસ્પરના શાપથી ગજ અને કછપના જન્મને પ્રાપ્ત થયા હતા, તેમનું ભક્ષણ કરવાની રજા આપી, તેમને ગરૂડ રોહિણી વૃક્ષ ઉપર બેસી ખાવા જતા ત્યાં વાલિખિલ્યાદિ ઋષિઓ અવલંબીને રહેલા, તેથી તે ડાળી પડવા લાગી તેને છોડી ગરૂડે મધ્યમા બેસી ગજ કછપનું ભક્ષણ કરવા માડ્યું, પછી ગરૂડે અમૃત લેવા સ્વર્ગમાં જવા માડ્યું. અનિષ્ટ ઉત્પાતો દેખી ઇંદ્રે જૃહસ્પતિને પુછ્યું ત્યારે જૃહસ્પતિએ વાલિખિલે દીધેલા શાપનો કાળ જતાવ્યો. ગરૂડ સ્વર્ગમાં ગયા ત્યાં દેવતાઓની સાથે યુદ્ધ થયું. વિષ્ણુએ છલકા વાકુલ માટે ગરૂડને પ્રાર્થના કરી. ઇંદ્રે વર આપ્યો. સ્વર્ગમાંથી અમૃત લાવી ગરૂડે કુશમાં સર્પની પાસે મુકી માતાનું દાસ્યપણું છોડાવ્યું નાગો સ્તન કરવા ગયા એટલે ઇંદ્રે અમૃત લઈ લીધું પછી કલશને ચાટતા સર્પોની જીભાના બે ભાગ થઈ ગયા.

આ કથા મહાભારતમાંથી લઈ રામાયણના પૃ. ૩૯૨ની ટીપ્પમાં-કેટલાક દેવદાસથી લખી તેમાં જણાવ્યું છે કે-“ ગરૂડે માતાના દાસીપણાની વાત જાણી સર્પોને અમૃત લાવી દેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પોતાની માતાને દાસીપણામાંથી છોડાવી દહો પર અમૃતનો કુંભ મુકાવી સર્પો નાહવા લાગ્યા. ઇંદ્ર કુંભ ઉઠાવીને લઈ ગયા. સર્પો આવીને દહો ચાટવા લાગ્યા તેથી તેમની જીભાના બે ભાગ થઈ ગયા. અમૃત મુકવાને લીધે તે દિવસથી દહો પવિત્ર ગણાયા.

આમા વિચારવાનું કે-કશ્યપ ઋષિ જે પ્રસિદ્ધ થયા છે તે આ કદ્રુ અને વિનતાના પતિ સમજવા કે બીજા? અને કદ્રુ અને વિનતા તે મનુષ્ય સ્વરૂપની હતી કે પશુના સ્વરૂપની? કારણ તેમના વંશની વૃદ્ધિ પશુરૂપની છે માટે મનમા સદેહ રહે છે. વિનતાએ પોતાના પુત્ર ગરૂડને સમુદ્ર મધ્યના સળરતું ભક્ષ જતાવ્યું છે તે કયા જ્ઞાનથી જતાવ્યું હશે? અને કાશ્યપે-બે ભાઈ મરીને ગજ અને કછપ થએલાનું ભક્ષ ફરીથી જતાવેલું છે તે પણ કયા જ્ઞાનથી જતાવ્યું હશે? રોહિણી વૃક્ષની ડાળીએ વાલિખિલ્યાદિ ઋષિઓ શા કારણથી લટકીને રહેલા હતા? અને આ બધું કયા કાળમાં કેના વખતમા બનેલું?

આ બધી વાતોનો વિચાર કરતાં આ લેખ બનાવટી લાગે છે, અગર કોઈ ખરો ખુલાશો બતાવે તો અમારે તેનો કોઈ હઠ પણ નથી. પણ આ લેખ વિચારી પુરૂષોને વિચારવા જેવો જરૂર છે. ॥

(૨) કશ્યપની દીકરીઓથી, હાથી, ઘોડાદિ પેદા થયા.

શ.કા કોષ-શ. ૪૧ મી. પૃ. ૬ થી ભાગવત અને રામાયણથી.

“ કશ્યપની દીકરીઓથી-હાથી, ઘોડા, ઉટ, વાઘ, ગરૂડ, પશુ, પક્ષી, સાપ, વૃક્ષ, ફુલ, ફલાદિ ઉત્પન્ન થયાં. શું સભવ છે. ? ”

એક કશ્યપ ઋષિ દક્ષના યજ્ઞમાં હાજર થયેલા જણાવ્યા છે. તે ઋષિ આ કે બીજા ? આ ઋષિને બે પત્નીઓ તેમણી એકે સર્પો પેદા કર્યા અને બીજીથી ગરૂડ પેદા થયા. ગરૂડજી માતાનું દાસ્યપણું છોડાવવા સ્વર્ગમાં અમૃત લેવા જતાં ભાથુ માગ્યું. માતાએ સમુદ્ર મધ્યના શમરનું ભક્ષ બનાવ્યું. તે ભક્ષ લઈ રેહિણી વૃક્ષ ઉપર પહોંચ્યા, પણ ત્યાં વાલિ ખિલ્યાદિ ઋષિઓ લટકી રહેતા જોઈ ગરૂડજી ભાગ્યા. ને ભક્ષથી તૃપ્ત ન થતાં પિતા કશ્યપની પાસે ભક્ષ માગ્યું ત્યારે તેમને હાથા અને કાચળાનું ભક્ષ બતાવ્યું. તે બાધા પછી ગરૂડજી તૃપ્ત થયા. વિચારવાનું કે-ઋષિ પત્નીને અને ઋષિને સમુદ્રના મધ્યમાં પડેલા શબ્દ આદિઓનું ભક્ષ કયા જ્ઞાનથી જડી આવ્યું ? કે જેથી ગરૂડને બતાવી આપ્યું ? આ વાતમાં કિચિત્ પણ સત્ય હોય તેમ લાગે છે ખરું ! ખેર.

જો આ બીજા લેખમાં-ભાગવતવાણાનું અને રામાયણવાણાનું બતાવેલું કશ્યપની દીકરીઓથી-હાથી, ઘોડા, ઉટ, આદિ પેદા થયાનું સાચું હોય તો કશ્યપની સ્ત્રીઓથી સર્પો ઉત્પન્ન થયાનું અને ગરૂડ ઉત્પન્ન થયાનું સાચું કેમ નહિ માનવું ? આ વાતનો ન્યાય કોઈ ખરો પડિત આપે તો કાંઈ સમજાય નહિ તો ગાંધારી દર્બીને બતાવેલી હોય એમ લાગે છે.

(૩) અગસ્ત્યમુનિએ સૂર્યના રસ્તા રોકતા વિધ્યને અટકાવ્યો.

તુલસી રામાયણ અધ્યોધ્યા કાંડ. પૃ ૧૧૬ની ટીપમાંથી

“ વિધ્યાચલે મેરૂની ખરાબરી કરવાને સાંરે વધીને સૂર્યના રસ્તાને રોકીલેતાં, ગભગભેલા દેવતાઓની વિજ્ઞાપિત ઉપરથી અગસ્ત્ય મુનિએ જઈને વિધ્યાચળને કહ્યું કે તૂટી હમણાં નીચો નમી જઈને મને રસ્તા દે અને હું પાછો

આવું ત્યાં સુધી ચીચોળ રહેશે. અગસ્ત્ય મુનિના કહેવાથી ઉંચો વધેલો વિદ્યાચળ લાખો થઈને સૂઈ ગયો અને અગસ્ત્ય દક્ષિણ દિશામાંથી ફર્યાજ નહિ. જેથી આજ દિવસ સુધી એ પ્રમાણે જ રહેલો છે. ” (કાશીખંડ.)

આપણે લોકોમાં અનેક જગો પર સાલળીએ છીએ કે—ઈંદ્ર રાજા પોતાના વજ્ર નામના શસ્ત્ર વડે અનેક પર્વતોને તોડી નાખતો હતો તો શુ આ વિદ્યાચળને તોડવાની શક્તિ તેનામાં ન હતી? આ વિદ્યાચળ તો કેઈ સેંકડો ગાઉ સુધી લાંબો થઈને પડ્યો છે તો પછી કયા ઠેકાણે ઉભા રહીને આ એક જડરૂપ પહાડની સાથે અગસ્ત્ય મુનિએ વાતો કરી માનવી?

॥ ઇતિ—કર્કથી સર્પો, વિનતાથી—ગરૂડો ઉત્પન્ન થયાં. ક્કંઠ પુઠ્ઠ

કશ્યપની દીકરીઓ—હાથી, ઘોડા, ઉંટ, આદિ પેદા થઈ ગયા. લાગળ રામાળ અગસ્ત્ય મુનિએ વિધ્યને આડો પાડ્યો. રામાળ એ ત્રણ કલમનો વિચાર ખંડ. ખીજે પ્રકરણ ૨૦ મું ॥

પ્રકરણ ૨૧ મું.

(૧) ગાલવ મુનિએ ગુરૂ દક્ષણામાં વિશ્વામિત્રને ૬૦૦ ઘોડા અને એકે કન્યા આપી.

તુલસી રામાયણ અયોધ્યા કાંડ, પૃ. ૪૨૮, માંની ટીપ્પણમાં—“ ગાલવ મુનિ વિશ્વામિત્રનો શિષ્ય હતો. તેણે વિદ્યાભણીને ગુરૂદક્ષણા આપવાનો હક્ક કરતા. વિશ્વામિત્ર બોલ્યા કે—જેઓનો એક એક કાન કાળો હોય એવા આઠસો ઘોડા લાવી ઘોડા ગાલવ ચિંતા કરતો કરતો ગરૂડજીની સાથે—યયાતિ રાજાની પાસે ગયો. યયાતિએ ઘોડા ન હોવાથી એક કન્યા હઈને કહ્યું કે—જે બસો (૨૦૦) ઘોડા આપે તેને આ કન્યામાં પુત્ર ઉત્પન્ન કરવા દેવો. પ્રસવ થયા પછી પણ આ કન્યા કન્યા જ રહેશે. પછી ગાલવ તે કન્યા લઈ જઈ ત્રણ રાજાઓથી ત્રણ પુત્ર ઉત્પન્ન કરાવી છસો (૬૦૦) ઘોડા લાવ્યો અને બસો ન મળ્યા તેના બદલામાં તેણે એ કન્યા જ વિશ્વામિત્રને આપી દીધી. ”

આમાં વિચારવાનું કે—ગાલવ મુનિ ગરૂડને લઈ યયાતિની પાસે ગયા. ઘોડાના બદલામાં તેણે કન્યા આપી. તે કન્યાથી બસો બસો ઘોડા લઈ ત્રણ રાજા-

ઓથી ત્રણ પુત્રો ઉત્પન્ન કરાવી પાછી લાવ્યા. અને ૬૦૦ ઘોડાઓની સાથે તે કન્યા વિશ્વામિત્ર ગુફાને આપી. વિચારવાનું કે-ગુફાએ કન્યા સાથે કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર રાખેલો ? સ્વર્ગમાંથી જે યયાતિને ઇંદ્રે ધકકેલી મુક્યો તે ગાલવ મુનિને કન્યા આપવાળો કે કેમ બીજો ?

(૨) યજ્ઞોથી ઇંદ્રપદ મેળવી યયાતિ સ્વર્ગમાં ગયો, ઇંદ્રે પાછો ધકકેલ્યો.

તુલસી રામાયણ. અયોધ્યા. પૃ. ૪૯૫ ની ટીપ્પણ-(મહારત આદિ પર્વ)

‘ યયાતિ રાજા અનેક યજ્ઞો કરી ઇંદ્ર જેવું ઐશ્વર્ય પામી ને સ્વર્ગમાં જતા ઇંદ્રે તેમને પૂછ્યું કે-તમે કયા કર્મો કરવાથી અહિં આવ્યા છો ? રાજાએ ‘સિમાન ધરીને પોતાના સઘળા પુણ્યોનું વર્ણન કર્યું. તેથી પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જતા ઇંદ્રે તેમને ધકકેલીને પૃથ્વી પર નાખ્યા હતા. ”

આમા પણ થોડું વિચારવાનું કે-મરેલાનો ન્યાય કરવાનું કામ વેદોમાં યમ રાજાને સોંપાયું છે તો પછી ઇંદ્રે યયાતિને કયા અધિકારથી પૂછ્યું ? બીજી વાત-યયાતિ શરીર છોડીને સ્વર્ગમાં ગયો કે શરીર લઈને ? જે જુદા પડ્યા પછી એકલા શબ સાથે કે જીવાત્મા સાથે વાતો થયાનું કેમ પણ શાસ્ત્રથી પ્રસિદ્ધ નથી. તો પછી ઇંદ્રની સાથે યયાતિની વાતો કયા પ્રકારથી થયેલી ? વળી એજ મહાભારતમાંની સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથામાં-સત્યવાનના અંગુઠા જેવડો આત્મા હોત તો-હિંદુ શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ-૩૫ રંગ વિનાની હવાનું માપ કરીને બતાવનારા અગ્નિને તમારા અને બધાઓના જીવોને પકડી લઈ પોતાનાજ તાળામાં કરી લેતા પણ યમરાજાના ઘેર સુધી પહોંચવાજ ન દેતા ? મહાભારત જેવા માન્ય ગ્રંથમાં લખાયેલી આવી વાતો કેટલી કિમતી છે ? તેને ન્યાય બુદ્ધિથી વિચારો અને સત્ય કયા છુપાયેલું છે તેને તપાસો ?

॥ ઇતિ વિશ્વામિત્રે ગાલવથી ૬૦૦ ઘોડા । અને કન્યા લીધી. । રામા ।

ઇંદ્રપદ મેળવી યયાતિ સ્વર્ગે ગયો, ત્યાંથી ધકકેલી મુક્યો. ભારતના તેનો વિચાર ખંડ. બીજે પ્ર. ૨૧ મું. ॥

જે વાલ્મીકી તેજ તુલસીદાસ. પારધિમાંથી અને રાક્ષસમાંથી વાલ્મીકી.

તેમણે દર્ભમાંથી માણસ પેદા કર્યું. । તુલસીએ અને વશિષ્ઠે પુત્રોને પુત્ર બનાવ્યો

પ્રકરણ ૨૨ મું.

(૧) ત્રેતામા જે વાલ્મીકી તેજ કલિમાં તુલસીદાસ.

તુલસી રામાયણ. તુલસી જીવન ચરિત્રના પૃ. ૪૦ માં.

“ત્રેતાયુગમાં જે વાલ્મીકી હતા તેજ આ કલિયુગમાં તુલસીદાસજી રૂપે જન્મ્યા. વાલ્મીકી સો કરોડ રામાયણ રચી હતી તેનું મથન કરી આ સૂક્ષ્મ રામાયણ બનાવી છે ” ઉત્તર કાંડના પૃ. ૧૧૫૯ માં—

“રામ ચરિત શતકોટી અપારા શ્રુતિ શાસ્ત્રા ન વરણે પારા.”

અર્થમાં લખ્યું છે કે—“શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર સો કરોડ શ્લોકમાં રચાયેલું છે તેથી તેનું વર્ણન કરવામાં શેષ નાગને કે સરસ્વતીને પણ પાર મળે એમ નથી.”

રામચંદ્ર શતકોટી—શતકોટી અર્થવાળું કહેતા તો કદાચ નહીં જાતું પણ રામાયણ શતકોટી શ્લોકના પ્રણામવાળું લખી બતાવ્યું તે કેટલું બધું અનુચિત? પુરાણકારોનાં લેખે પ્રાચે ઘણાજ એવા સ્વચ્છંદી છે. માટે આટલું સૂચનમાત્ર લખી જણાવ્યું છે ?

(૨) પારધિનાં ભવમાથી નીકળી વાલ્મીકીજી તુલસી થયા. રા. બાલકાંડ પૃ. ૬ કાંની ટીપમાથી—

“વાલ્મીકીજીએ રામચંદ્રને કહ્યું કે—પ્રથમ હું પારધિનું કામ કરતો અનેક જીવોની હત્યા કરી કુટુંબનું પોષણ કરતો. એક દિવસે માર્ગમાં સાત ઋષિઓનો સમાગમ થતાં હું તેમને મારવાને તૈયાર થયો. તેઓએ મને કહ્યું કે—જેઓના વાસ્તે તું પાપકર્મ કરે છે તેઓ તારા પાપમાં લાગીદાર થશે કે નહિ ? એવો જવાબ સાલળી ઋષિઓની પાસે જતાં તેઓએ મને તમારું નામ સ્મરવાનો ઉપદેશ કર્યો. પછી હું ભૂલથી ‘મારા-મારા’ એવો જપ કરવા લાગ્યો તેથી પણ આવી ઉત્તમ સ્થિતિ મળી અને આપ મારા સ્થાને પર પધાર્યા.”

વાલ્મીકીજીએ પોતાનો પૂર્વ ભવ—રામની ઠેકાણે ‘મારા માર’ કરવાનો શબ્દ રામને કહી બતાવ્યો તો તે કયા જ્ઞાન વિશેષથી ? રામચંદ્રજી ક્યારે થયા અને વાલ્મીકીજી ક્યારે થયા ? આટલું વિચારવા જેવું બરું કે નહિ ? જોનાં બુદ્ધા સ્વરૂપમાં એક એવી કથા છે મેળવીને વિચારવાની મહામણ કરે છે.

વળી શંકા ૧૪૯ માં-રાક્ષામાંથી વાલ્મીકીની ઉત્પત્તિ થઈ એમ પણ જણાવેલું છે.

વળી લખ્યું છે કે વાલ્મીકે દર્શનાથી 'માણસ બનાવ્યું.' "અજ્ઞનો ? સાચ કયે ઠેકાણેથી બોલવું ?

(૩) તુલસી. રા. પૃ. ૪૮ થી ૫૦ માં લખ્યું છે કે-“ દ્રાવિડ રાજાની પુત્રીને તુલસીદાસે નવ દિવસે રામાયણ સંભળાવીને પુત્ર બનાવી દીધો ”

કુદરતથી કદાચ પુત્રીનો પુત્ર થઈ ગયો હોય તો તે જુદી વાત છે પણ રામાયણ સાંભળી સંભલાવી તુલસીદાસે પુત્રીનો પુત્ર બનાવી દીધો એ માની શકાય ખરું ?

(૪) વસિષ્ઠે-વૈવસ્વત સુનિની દીકરીને દીકરો બનાવ્યો તુલસી રા. અયોધ્યાકાંડ પૃ. ૫૮૫ ની ટીપમાંથી—

“ વસિષ્ઠ સુનિએ વૈવસ્વત સુનિની દીકરીને દીકરો બનાવી દીધો હતો (એ કથા ભાગવત નવમ સ્કંધમાં છે.) આવા પ્રકારના વસિષ્ઠના મહાત્મ્યની ખીજ પણ અનેક કથાઓ પુરાણમાંથી મળે છે. ”

ભાગવતવાળાએ પ્રમાણ વિનાની આ એકજ વાત લખી હોય તેમ નથી એવી તો અનેક વાતો સ્વછ દ્રષણથી લખી દીધી છે. તેનો વિચાર આ અમારા ગ્રંથથીજ કરી લેવો. તુલસીદાસે આ વાતનું અનુકરણ કરીનેજ પોતાની સિદ્ધાંત બતાવી હોય એમ લાગે છે.

દાસીપુત્ર મટી નારદ બ્રહ્માના પુત્ર. । ઘડામાં દેવોનું વીર્ય તેમાંથી એગસ્ય. ।

(૫) દાસીપુત્ર-મટી નારદ બ્રહ્માના પુત્ર થયા.

ભાગવત-પ્રથમ સ્કંધ તુલસી. રા. પૃ. ૬૬૩ની ટીપમાંથી લીધેલું.

‘ નારદજીએ વેદ વ્યાસનો પાસે કહ્યું કે-હું પૂર્વજન્મમાં દાસીપુત્ર હતો. સાધુ જનોના સંગથી મારી બુદ્ધિ નિર્મળ થતા હું વનમાં તપ કરવા ચાલ્યો-ગયો અને ભજન રૂપ તપ કરવા લાગ્યો. મારું એ શરીર છુટી ગયા પછી આ જન્મમાં હું બ્રહ્માનો પુત્ર થયો છું. ”

વેદવ્યાસને નારદજીએ જણાવ્યું કે હું દાસી પુત્ર મટીને બ્રહ્માનો પુત્ર થયો. વેદ વ્યાસ ક્યારે થયા ? બ્રહ્મા ક્યારે થયા ? અને નારદજી તેમના પુત્ર ક્યારે થયા ? કેમ સુન જુલાસો કરીને જતાવે તે ખરે ?

(૬) ઘડામા પડેલા મિત્રાવરૂણ દેવોના વીર્યથી અગસ્ત્યમુનિ.

“ અગસ્ત્યમુનિએ મહાદેવજીને કહ્યું કે—મિત્રાવરૂણ નામના બે દેવતાઓ એ રંભા નામની અપ્સરા જોવાથી કામાતુર થઈ પોતાનું વીર્ય ઘડામાં નાખ્યું હતું તેથી હું જન્મ્યો છું પણ અત્સંગના પ્રભાવથી ઉત્તમ સ્થિતિ પામી આપણા (રામચંદ્રજીના) દર્શનને પ્રાપ્ત થયો છું સસુદ્રને પીવાવાળા, વિંધ્યને આઠો પાડવાવાળા, અગસ્ત્ય છે.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સાથે, વળી દેવીના હાથ ઘસવાથી એમ અનેક પ્રકાર થી ઉત્પન્ન થયેલા મહાદેવજી છે. આ બે ક્યારે ભેગા થયા કે અગસ્ત્ય મુનિએ ઘડામા પડેલા મિત્રાવરૂણના વીર્યથી પોતાની ઉત્પત્તિ મહાદેવજીને કહી જતાવી ?

॥ ઇતિ—(૧) જે વાલ્મીકિ તેજ તુલસીદાસ. । (૨) પારધિના ભવમાથી અને રાઘડામાથી—વાલ્મીકિ ઉત્પન્ન થયા. । (૩) વાલ્મીકિ દર્ભમાંથી માણુમ પેદા કર્યું. । (૪) તુલસીદાસે અને વાલ્મીકે પુત્રીનો પુત્ર બનાવ્યો. । ૫ દાસીપુત્ર મટી નારદ બ્રહ્માના પુત્ર થયા. । ૬ મિત્રાવરૂણ દેવોનું વીર્ય ઘડામા, તેમાંથી અગસ્ત્ય મુનિ પેદા થયા. એ કલમ ફનો વિચાર ખંડ. બીજે. પ્રકરણ. ૨૨ મું ॥

પ્રકરણ ૨૩ મું.

(૧) હાજર થઈ પ્રભુએ ઝુંડથી હાથીને છોડાવ્યો.

ભાગવત. અષ્ટમ સ્કંધ.

“ ગજેન્દ્ર હાથીને ત્રિકુટા ચલના તલાવમાં ઝુંડે પકડયો અને બહુ હું.બ દીધુ. તે વખતે તેને પ્રભુના નામનો જાપ કરવાથી પ્રભુએ ત્યાં પધારી તેને મુક્ત કર્યો હતો. ”

હાથીની સદ્બુદ્ધિ થતાં ગમે તે વન દેવતાએ આવીને સાહાય્ય કરી હોય તો તે બનવા જોગ છે. કારણ સત્યગ્રિય અને પદોપકારીની પડખે રસ્તાનો આલતો ગમે તે પણ સાહાય્યભૂત થઈ જશે, જેમકે વલ્લભનાથ પટેલની પડખે આખી દુનીયા હતી એમ કહીએ તેમા ખેટું શું છે ? બાકી પ્રભુ આવ્યાનું લખવું તે તો તદ્દન અજ્ઞાનપણું જ છે.

જૈનોમા-મેઘકુમારની કથા એવી છે કે-જે પૂર્વભવમાં હાથી હતો છતાં બે ત્રણ દિવસ સુધી પગ નીચે ભરાએલા જીવની રક્ષા કરી. પુણ્યના યોગે શ્રેણિક રાજાનો પુત્ર થઈ દીક્ષા લીધી, કષ્ટ પડતાં ઘેર જવાની ઇચ્છા થઈ, મહા-વીર ભગવાને હાથીના ભવનો વૃતાત સભળાવી સ્થિર કર્યો. આ કથા પુરાણકારે ઉધી છત્તી ગોઠવી ભગવાન આવ્યાની કલ્પના કરી હોય ! સંભાવાસ ભવનો વિચાર પડિતો કરે.

બાકી આધાર લીધા વગર કથાઓ ઉધો કે છત્તી લખી થાતી નથો એ નિર્વિવાદ છે.

જે નવ વાસુદેવાદિકના સંબંધવાળી કથાઓ હતી તેનો વિચાર અમોએ કરીને બતાવ્યો છે. બાકી સંબંધ વિનાની કથાઓ અનેક જૈનોની લઈ પુરાણ-કારોએ ઉધી છત્તી ગોઠવેલી છે પણ તેટલો બધો વિચાર કરી શકાય નહિ તેથી પંડિતોને ભલામણ કરું છું કે-પુરાણકારોની કથાઓમાં જ્યાં તદ્દન અસંભવિત જેવું લાગે અને તે કથાઓ જૈન ગ્રંથોમા હોય તો તેની સાથે મેળવીને વિચાર કરી લેવો અને તેની સાથે સત્યાસત્યનો વિચાર કરવો. તેવી કથા એક નહિ પણ પુરાણોમાં અનેક મળશે. એમ હું મારા અનુભવથી જણાવી શકું છું. ઇત્યદં.

(૨) અસુરો સૂર્યને ઘેરે છે પણ બ્રાહ્મણોના અર્ધથી છુટે છે.

તુલસી. રા. અરણ્યકાડ. પૃ. ૬૭૭ ની ટીપ્પણી-

“ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે-પ્રભાતમાં ઉગતા સૂર્યનારાયણને, સમુદ્રવાસી મંદેહ નામના અસુરો ઘેરી લે છે પણ પાછળથી તેઓ બ્રાહ્મણોએ આપેલા અર્ધોના જળના બિંદુઓથી પ્રહાર પામીને વિષેરાઈ બાકી છે ” -

પ્રાહ્મણોના અર્ધો વિના સૂર્ય ઉગતો અટકી પડેલો આજ સુધી કોઈએ જાણ્યું નેયું હતું ખરું ? આ લેખમાં કેવળ પોતાની મહત્વતાના સિવાય વધારાનું શું છે ?

॥ ઇતિ—બ્રહ્મણે જી કથી હાથીને છોડાવ્યો. ભાગ ૦૧ પ્રાહ્મણોના અર્ધથી સૂર્ય અસુરોથી છુટે છે. ૦૧ એ કલમ બેનો વીચાર. ખંડ. બીજે પ્રકરણ. ૨૩ મું

(૧) સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સાથે પ્રજ્ઞાદિક. । (૨) પ્રજ્ઞાના શિર છેદવું પ્રાયશ્ચિત્ત શિવે લીધું. । (૩) નરનારાયણના તપમા ઇંદ્રે વિદ્ય કયું. । એ ત્રણે સ્કંદપુ. ।

પ્રકરણ ૨૪ મું.

માયાના પ્રલય સમુદ્રમાં ફળતા માર્કંડેય પ્રભુથી
અંગ્યા ભાગ ૦ ।

(૧) સ્કંદપુ. પાંચમો અવતી ખંડ. અધ્યાય ૨ નો તેના પત્ર ૨ થી—

“ કલ્યારંભે—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, તેની સાથે—પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ ઉત્પન્ન થઈ ગયા એમ વિસ્તારથી લખ્યું છે ત્યાંથી નોંધ લેવું. ”

જેની ઉત્પત્તિના માટે આરંભ, તેનો અન્ત હોયજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સાથે પ્રજ્ઞાદિક ઉત્પન્ન થયા તો તે કાલ કયો ? અને કેવા પ્રકારનો ? અને તેનું પ્રમાણ કઈ રીતે સમજવું ? વળી સૃષ્ટિના આરંભ કેટલા થયા ? અને તેના અન્ત કેટલા થયા ? બીજી સૃષ્ટિઓની ઉત્પત્તિઓની સાથે પ્રજ્ઞાદિક બદલાતા હશે કે એનાં એ ફરીથી ઉત્પન્ન થતા હશે ? આટલા ટુંક વિચારની સાથે જૈનોની જગતની માન્યતાવાળો પ્રથમનો લેખ ફરીથી વિચારવાની ભલામણ કરે છે.

(૨) સ્કંદ પુ. ૦ ખંડ. ૫ મો અધ્યાય ૧૮૪ મો. પત્ર ૩૦૬ થી—

“ પ્રજ્ઞાના શિરનો છેદ કરવાથી પ્રજ્ઞાહત્યાનુ પાપ લાગવાથી મહાદેવે ધૌતપાપ નામના તીર્થનું સ્થાપન કર્યું. ”

જીવોની સાથે પ્રમુદાદિક ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તો જે ગતિ જીવોની તેજ ગાત પ્રમુદાદિકની મનાઈ હશે? તેથીજ મહાદેવે પ્રમુદાનુ માથુ કાપ્યું ને? અને પ્રાયશ્ચિત લેવાની ફરજ તેથીજ પડીને? જે એમ હોય તો પછી આ ત્રણ મોટા દેવો તરીકે કયા હિશાબથી મનાયા?

(૩) સ્કંદ પુ૦ ખંડ ૫ મો. અધ્યાય. ૧૯૨ મો. પત્ર ૩૧૩ થી—

“ નરનારાયણ તપ કરવા લાગ્યા. તપમા વિદ્ય કરવા ઇંદ્રે અખચરાઓ મોકલી. ”

નરથી નારાયણ થવા દુનીયા પ્રયત્ન કરી રહી છે. તે નારાયણ આ હશે કે બીજા? તે જે આજ હોય તો વિચારવાનું કે—તપ કરીને વધારે શું લેવાને ગયા? નારાયણની પદવી કરતા ઇંદ્રની પદવી વધારે છે? કહેશો કે નરથી તો પછી ઇંદ્રને અખચરાઓ મોકલવાની જરૂર સાથી પડી?

(૪) ભાગવત દશમ સ્કંધમાં—નરનારાયણે માયાથી દેખાડેલા પ્રલયના સસુદ્રમાં ડુબી જતા માર્કંડેય મુનિ તે સમયે જોવામાં આવેલા વડના એક પાંદડાના પડીયામાં પોઢેલા બાળકરૂપ પ્રભુના પ્રસાવથી બચ્યા હતા.

કેમજ વ્યંતરાદિકે માયા બતાવી હોય તો તે બનવા જોગ છે બાકી માર્કંડેય મુનિ હજાર પંદરસો વર્ષની અદરનજ છે તેથી પડિયામાં પોઢેલા પ્રભુ જોયાની વાત વિચારવા જેવી છે. કેમકે જેવી રીતે બીજાં પુરાણો ગોટાલા ભરેલા છે તેવીજ રીતનું માર્કંડેય પુરાણ છે તો પછી તેમના માટે પડિયામાં સૂતેલા પ્રભુ ક્યાંથી આંવી ગયા? કદાચ નરસો મહેતાનો વાત મુકે તો વિચારવાનું કે તેમના માટે પણ પ્રભુ તો આવેલા છે જ નથા. પરન્તુ નરસી મહેતા જેવા ગમે તે સત્યપ્રિય, નિખાલસ અને પરોપકારની દ્રષ્ટિવાળા પુરૂષને સંકટ સમયે તે દેવતા સાહાયરૂપે થઈ જાય છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. તે પ્રમાણે મહેતાના માટે થએલું હોવું જોઈએ. બાકી ખરા ભગવાનને જગોજગોપર ભટકવાની જરૂર શી છે. ?

(૫) રામચંદ્રની પાસે શિવે પોતાનું રક્ષણ માગ્યું.

તુલસી રામાયણ લકા કાંડ. પૃ. ૧૦૯૫ મા—

“ સઘળા દેવતાઓ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી પોતાને સ્થાન કે ગયા પછી એકાત્મા મહાવિચક્ષણ x સદાશિવ તેમની (રામની) પાસે આવ્યા સદાશિવ બન્ને હાથ જોડી રોમાંચિત થઈ ગદ ગદ વચનથી વિનય કરીને બોલ્યા કે—હે રઘુકુળનાયક ? હે ભકત જનોને રાજી કરનારા માફ રક્ષણ કરો ?

x (આની ટીપમા નીચે લખી જણાવ્યું છે કે—“ મારા શિષ્ય રાવણથી પ્રભુને બહુ સંકટ થયું હતું તેથી પ્રભુ રખેને સહુ સાભળતા ઠપકો આપે એવી શંકાથી એકાત્મા આવ્યા.)

સ્કંદપુરાણમા જણાવ્યું હતું કે—કલ્પના આરંભમાં—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સાથે ધ્વજાદિક ત્રણે દેવો ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા. તો વિચારવાનું કે—રામાવતાર ચોવીસમાં વીસમાવતાર, દશાવતારોમાં સાતમાવતાર, તો તે રામ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા પછી કેટલા કાળે ઉત્પન્ન થએલા માનવા ? જે રામને સૃષ્ટિની સાથે ઉત્પન્ન થયેલા મહાદેવ એકલા એકાત્મા મળવાને આવ્યા ? અને વંળી અતિ નમ્ર થઈ પોતાનું રક્ષણ માગ્યું ? શું આ વાત સાચી હોય એમ લાગે છે ખરી ? જરાક મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિથી વિચારવાની ભલામણ કરું છું—આવી રીતના સંકટો પુરાણોના લેખો જોતા એવો જ વિચાર થઈ આવે છે કે—પ્રથમ સર્વજ્ઞોના તરફથી પ્રગટ થએલા સત્ય ઇતિહાસનો આશ્રય લઈને પછી પોતાની મરજી પ્રમાણે પોતાના લેખોમા ઉંઘો છતો ગોઠવી સત્ય ઇતિહાસની અને સત્યતત્વોની અમારા વૈદિકભાઈઓએ દુર્દશાજ કરીને મુકી હોય એજ સિદ્ધ થાય છે. ઇત્યલં વિન્તરેણ

॥ ઇતિ—સૃષ્ટિની સાથે ધ્વજાદિક ઉત્પન્ન થયા. સ્કંદ પુ. ૧. પ્રમહાના શિર છેદનનું પ્રાયશ્ચિત શિવે લીધું. સ્કં. ૦૧ નર નારાયણના તપમા ઈંદ્રે વિઘ્ન કર્યું સ્કં. ૦૧ માયાના પ્રલય સમુદ્રમા ડુબતા માંકડેય મુનિ પ્રભુથી બચ્યા ભાગ૦૧ શિવે રામચંદ્ર પાસે પોતાનું રક્ષણ માગ્યું. રામા૦૧ કલમ પાંચનો વિચાર ખંડ બીજે પ્રકરણ ૨૪ મું. ૦૧

(૬) નરમેધના ઉપદેશક ગાલવ. ૦૧ (૨) દેવી ભાગવતે—વેદોમાં જ્ઞાનવરોનું મારવાનું.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

(૧) ગાલવ મુનિએ--નરમેધ, યજ્ઞનો ઉપદેશ કર્યો.

પદ્મપુરાણ બ્રહ્મખંડ. અધ્યાય ૧૨ મો (મ. મી. પૃ. ૧૧૨)

“ ગાલવ મુનિએ “ નરમેધ ” યજ્ઞ કરવાને ઉપદેશ આપ્યો છે. આ બારમો અધ્યાયજ એ વિષયનો છે ત્યાથી જોઈ લેવું. ” +

+ આમા વિચારવાનું કે—પીપલાદ ઋષિએ રાજ્ય બળ મેળવી પોતાનાજ માતૃપિતાને યજ્ઞમા હોમી દઈ પોતાનું વેર લીધેલું. ત્યાંથી માતૃમેધ અને પિતૃમેધની પ્રસિદ્ધિ થયેલી તેનો સંબંધ કિંચિત્ અમારા જાણવા પ્રમાણે લખી બતાવ્યો છે. આ ગાલવ મુનિએ રાજ્યના અનુરોધથી અથવા પોતાનું વેર લેવા આ નરમેધનો ઉપદેશ આપ્યો. તેના સંબંધે ખરૂં અમારા સમજવામા આવ્યું નથી. પરંતુ એટલું અનુમાનતો થાય છે કે આ નરમેધનો ઉપદેશ કેઈ મોટા ધર્મ કાર્યના માટે તો થયેલો નહિ હોય અગર જો ધર્મના માટે થયેલો હોત તો આજ સુધીમા તેવા નરમેધ એક નહિ પણ હજારો લાખો નરમેધ થવાની ગણતરી બહાર આવી હોત. આ માટે અનુમાન સર્વથા જુદું નથી પણ વિચારવા જેવું છે. કદાચ આમાં મારી ભૂલ થયેલી હશે તો સબ્જનોના આગળ હાથ જોડીને ક્ષમા યાચીશ ? ॥

આર્ય પ્રજાને છાત્રે તેવો વામમાર્ગીનો ધર્મ છે ?

શંકાકોષ—શુ કા. ૨૬૪ મી. પૃ. ૩૭ માં. (ભાગવત સ્કંધ ૪ થો. અ. ૨૭ મો)

“ પશુમેધ અને વામમાર્ગીઓનો અશ્વમેધ પૌરાણીઓના ધર્મ છે અને તે ઉચિત છે ? ”

હિ સા—મહિરાપાનાદિકના લેખોથી દૂષિત વેદો.

દેવી ભાગવત—મહાપુરાણ પ્રથમ સ્કંધ. અધ્યાય ૧૮ મો. (મ. મી. પૃ. ૧૧૨)

“ શુકદેવજી રાજા જનકને કહી રહ્યા છે. તે કથનથી વેદોમાં—જનવરોને મારવાનું, મહિરાપાન કરવાનું, જુગાર ખેલવાનું, માસ લક્ષણ કરવાનું સિદ્ધ

થાય છે. યજ્ઞમાં એટલાં બધાં જનવરો મરાતાં કે તેમના આમડાઓના પહાડ બની જતા હતા. ”

આ દેવી ભા. ના લેખમા કિંચિત વિચાર-સજ્જનો ! રજપુતાદિકોની વસ્તિમા પ્રાચે બ્રાહ્મણોની વસ્તી હોય. આજીવિકાના માટે કાંઈક લણેલા પણ હોય, સાધારણ વ્યાકરણી કોઈ ગર્વિષ્ઠ થએલો પોતાને વેદાદિકનો પારગામી માની જેનો તેનો અનાદરાજ કરતો હોય અને જૈનોને તો વેદ બાહ્ય કહી નાસ્તિકજ માનતો, નીચુ પણ ન જોતો હોય તેવા ગર્વિષ્ઠોએ-શુકદેવજી અને જનકવાળો પ્રસંગ જોવાનો પ્રયત્ન કરવો, વેદોમાં-જનવરોને મારવાનું, મદિરા-પાન કરવાનું. જુગાર ખેલવાનું, અને માસ લક્ષણ કરવાનું. અસ્તિકોએ લખેલુ કે નાસ્તિકોએ ? જૈનોએ ઉપર બતાવેલી નિંદા વાતોનો ઇન્કાર કરેલો છે બાકીની સારી વાતો. જ્ઞાનની વાતો તો જૈનોને માન્યજ છે તો પછી જૈનોને નાસ્તિક કહેવાળા તેવા જુઠા ગર્વિષ્ઠોને કયી ઉપમાં આપવી ? દોડોમાં એવું ચાલે છે કે-જે વ્યભિચારિણી છિનાલ હોય તે સતીને નિંદે તેવા પ્રકારનો-અન્યાય જૈનો ઉપર થએલો અને થતો આવેલો અને વર્તમાનમા થઈ રહેલો મનાય કે નહિ ? આ મારા ટુંક લેખનો વિચાર કરીને સત્યપ્રિય સજ્જન પુરૂષો જરૂર ન્યાય આપશે ? આથી વધારે હું કાંઈપણ કહેવાને માગતો નથી સત્યને સત્યની દૃષ્ટિથી જુવો એટલે બસ છે.

॥ ઇતિ-નરમેધચક્ષ્ણો ઉપદેશ ગાણવમુનિએ કર્યો. પદ્મ પુ. દેવી ભાગવતે-વેદોમા જનવરોને મારવાનું બતાવે છે. તેનો વિચાર.

ચાક્ષવલ્કયે લણેલા વેદો વમીને નવીન રચ્યા.

ચાક્ષવલ્કયે પ્રાચીનવેદ વિદ્યાને વમી નવીન વેદો રચ્યા.

સ્કંદ. પુ. બંડ. છઠ્ઠો અધ્યાય ૧૨૯ મો. પત્ર ૧૪૪ થી શરૂ તેમાંનો કિંચિત્ સાર—

“ આજ્ઞાનો ભંગ કરવાથી શાકલ્ય ગુરૂને થએલો ક્રોધ, તેથી ચાક્ષવલ્કય શિષ્યે-ગુરૂની પાસેથી લણેલા વેદાદિક સર્વ ગ્રંથની વિદ્યાનુ વમન કરીને ગુરૂને પાછી સોપી. અને પછી ગુરૂની પાસેથી નીકળીને હાટકેશ્વરમા જઈને રહ્યા. ત્યાં રહીને સૂર્યની ઉપાસના કરતાં-અધિમાદિ વિદ્યા મેળવી, પછી લઘુરૂપ ધરી

સૂર્યના ઘોડાના કાનમા પેસી, સૂર્યના મુખમાંથી નીકળેલા 'વેદો' યાજ્ઞવલ્ક્યે લખ્યા. જ્યારે સર્વ વિદ્યા જાણી લીધી ત્યાર પછી વેદના અર્થને જણાવવા વાળી ઊપનિષદોની રચના કરી. ”

આ લેખોનો કિંચિત વિચાર-વેદોનો અર્થ-જ્ઞાન, ઘણા પંડિતોથી પ્રસિદ્ધમા આવેલો છે, જ્યારે નિર્દયપણાથી મનુષ્યને અગ્નિમાં નાખવામાં આવે ત્યારે દયાળુ પુરૂષોના મનમાં-અરે ! અરે ! ના ઉદ્ગારો સિવાય બીજું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ખરું ? વળી જીવતા મનુષ્યોનો યજ્ઞ કરવાનો ઉપદેશ ગાલવમુનિ કરવા બેઠો, કયું જ્ઞાન આપવા ? નરમેધ કરવો તે પોતાના માણસોનો કે પરાયા માણસોનો ? આ વાતો વિચારવા જેવી ખરી કે નહિ ?

વળી બીજા ભાગવતના-પશુમેધથી અને અશ્વમેધથી દયાળુ પુરૂષોના હૃદયને કે પારા સિવાય કયા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ?

વળી ત્રિજો દેવી ભાગવતનો લેખ જોતાં-શુકદેવજી પોતેજ રાજા જનકને વેદોમાંના જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરી રહ્યા છે કે-જનવરોને મારવાનું, મદિરાપાન કરવાનું, વળી તેથી વધારે જુગાર ખેલવાનું અને માસ લાંછણ કરવાનું એ બધાએ પ્રકાશનું જ્ઞાન વેદોમા ભરેલું છે. આ ક્ષીલા કેવા પ્રકારની હશે ?

આ ચોથો સ્કંદ પુ. નો લેખજ જણાવી રહ્યો છે કે-ખરા વેદો રહ્યા નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ વેદોનું વમન કયું. એનો અર્થ શો ? ખરા વેદોનો નાશ કરી હિંસા મિશ્રિત વેદોનું અંધારણું કયું, એ સિવાય બીજો કયો અર્થ કરી શકાય ? પ્રત્યક્ષની ભૂલમાં ખેંચાતાણી સજ્જનોને ન છાજે ? ઇત્યલં વિસ્તરેણ.

॥ ઇતિ-યાજ્ઞવલ્ક્યે લખેલા જુના વેદો ઓકી કાઢ્યા અને પાછળથી નવા વેદોની રચના કરી તેનો વિચાર.

મરતા-રામને મારવાની યુદ્ધિ છતા રાવણની મુક્તિ.

રામે રાવણને વિશ્વરૂપ દેખાડયું.

તુલસી રામાયણ લંકા કાંડ. પૃ. ૧૦૮૦ માં.

“ રાવણનું ઘડ ધરતી પર પડવાના સમયમાં ભારે ભયંકર ઘડાકો થયો. અને તે સમયમાં આકાશમાં રહેલા રાવણના માથાઓએ-રામ ક્યાં ગયો ? જો નજરે પડે તો પડકારીને મારી નાખીએ એવું ઉચ્ચારણ કયું. ”

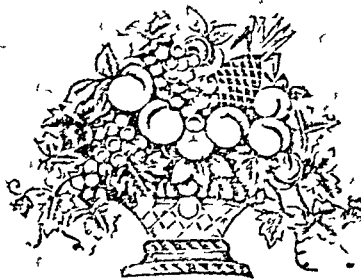
(આ પકિતની ટીપમાં-લખી જણાવ્યું છે કે-મરતી વખતે રામ નામના ઉચ્ચારણના મહીમાથી રાવણની મુકિત થઈ.)

આ ઉપરના લેખમાં વિચારવાનું કે રામ નજરે પડે તો પડકારીને માફ, મનતા સુધી એવા પ્રકારની કુબ્ધ બુદ્ધિવાળા રાવણની મુકિત થયાનું લખી બતાવનારની સત્ય બુદ્ધિ હતી એમ માની શકાય ખરું કે ? આ વિષયમાં બુદ્ધો રામાયણનો લેખ, અમ્મ સત્ય શું છે તે નજરે પડશે. વધારે શું લખીને બતાવું ?

તુલસી. રામાયણ. લઠા કાંડ. પૃ. ૧૦૭૬ની ટીપમાં લખી જણાવ્યું છે કે-“ વળી એમ પણ કહેવાય છે કે રાવણને અન્ત સમયમાં રામચંદ્રજીએ-વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું હતું. ”

સાક્ષાત્ વિશ્વરૂપ જે સર્વજ્ઞપણું મેળવે તેજ જોઈ શકે કે જીતવું દેખાડેલું વિશ્વરૂપ ઐશ્વર્ય જ્ઞાનથી જોઈ શકાય પણ સાક્ષાત્ રૂપે વિશ્વરૂપ જીતવું કેવી રીતે દેખાડી શકાય ? આ વાતની પુરાણિકોએ એક ગમ્મજ ગોઠવી મુકેલી છે. આમાં વાસ્તવિકપણું કાંઈ દેખાતુંજ નથી. ॥

૧ ઇતિ-રામ કયાં ગયો. નજરે પડે તો માફ. કહેનાર રાવણની મુકિત. રામે રાવણને અન્ત સમયે વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. તેના વિચારની સાથે જૈન અને વૈદિક ગુરૂના કર્તવ્યોના સંબંધે દુક રૂપે ખંડ બીજે પ્રકરણ ૨૫ નો વિચાર સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

જૈન અને વૈદિક દેવતાદિકના સંબંધવાળા ટુંક ટુંક રૂપના કેટલાક વિચારો નીચે પ્રમાણે—

જૈનોની માન્યતા પ્રમાણે દેવતાઓ અને દેવીઓ.

જૈનગ્રંથોમાં ચાર પ્રકારના દેવતાઓ બતાવ્યા છે—૧ લવનપતિના, ૨ વ્યંતર જાતિના, ૩ જ્યોતિષ મંડલના, અને ૪ વૈમાણિકના.

પહેલા લવનપતિના અસુગૃહિક દશલેહ છે. બીજા વ્યંતરની જાતિના આઠલેહ છે, ત્રીજા જ્યોતિષ મંડલના પાંચલેહ છે. અને ચોથા વૈમાણિકના બારલેહ છે. આ બધા દેવતાઓ પોત પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કર્તવ્યોના કરવાવાળા હોવાથી કદપવાસી કહેવામા આવ્યા છે.

જે આ ચાર પ્રકારના દેવતાઓના દશ આદિ લેહો બતાવ્યા છે તેના એક એક લેહમાં પણ દશ દશ પ્રકાર હોય છે તે નીચે પ્રમાણે—૧ ઇંદ્ર-એટલે જે અનાદિકાલનાં (સદા કાલના) વિમાનો છે તેનો મુખ્ય અધિકારી જેમ રાજ્ય ગાદી પર આવેલો રાજા તે પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલો તે ઇંદ્ર મનાય છે ૧

૨ સામાનિકા-એટલે ઇંદ્રના જેટલા દરજ્જાવાળા પદવી વિનાના.

૩ ત્રાયશ્ચિંશા-એટલે મંત્રી પુરોહિતના દરજ્જાવાળા.

૪ પારિષદા-એટલે ઇંદ્રની સાથે મિત્ર તરીકેનો દરજ્જો લોગવનાના.

૫ આત્મરક્ષા-એટલે ઇંદ્રની બધી વાતે રક્ષા કરવાવાળા.

૬ લોકપાલા-એટલે પોતાના સ્વામીની શરહદના ચોક્કીદારો.

૭ અનિકાધિપતિઓ-એટલે-ઇંદ્રસેનાના મુખ્ય અધિકારીઓ.

૮ પ્રકીર્ણિકા-એટલે નગરના લોકોની પેઠે વિમાનમા વસનારા.

૯ આભિયોગ્યા-એટલે દાસ પણાતું કામ કરવાવાળા.

૧૦ કિલ્લિષિકા-એટલે ત્યાની જગ્યાઓના સાફ સુફ કરવાવાળા.

આ ઉપર બતાવેલા જુદા જુદા દેવલોકમાંના જે દશ દશ લેહ છે તેમાં નો ત્રીજો લેહ કે જે મંત્રી પુરોહિતના દરજ્જાવાળો, અને છઠ્ઠો લેહ જે પોતાના સ્વામીની શરહદના ચોક્કીદાર વાળો, આ બે લેહો વ્યંતરની જાતિમા અને જ્યોતિષ મંડલના દેવતાઓમાં હોતા નથી. તેથી-વ્યંતર અને જ્યોતિષમા બાકી રહેલા આઠ લેહ જ હોય છે

મુખ્ય ચાર પ્રકારના દેવતાઓ કહ્યા-તેમાંના પહેલાનું નિવાસ સ્થાન આપણી ભૂમીથી નીચેના ભાગમાં છે, તેથી તેમને ભવનપતિ કહેલા છે. (વૈદિકમતમાં પાતાલવાસી તરીકે કલ્પેલા છે) બીજી વ્યંતર જાતિ ભૂત પ્રેતાદિ, ત્રીજી જ્યોતિષ-સૂર્ય ચંદ્રાદિ, તે આપણી હૃદમાં એટલે મધ્યલોકમાં વસનારા દેવતાઓ ગણાય છે. ચોથા વિમાનવાસી તે સૌધર્માદિ વિમાનોના નામથી જોવાખાવાય છે તે જ્યોતિષના દેવતાઓની ઊપર એક એકથી ચઢીયાતા ચાર જાતિના ગણવામાં આવ્યા છે.

આ ચારે જાતિના અસંખ્ય દેવતાઓ ઊપર અને અનાદિકાળથી સાસ્વત પણે રહેલા લાગે વિમાનો ઊપર અધિકારના ભોગવનાર તે ઇંદ્રો કહેવાય છે. તે બધાનો સર્વાલો મેળવતાં એસઠં (૬૪) ઇંદ્રો જ થાય છે. ઇંદ્રાદિકનું આયુષ્ય ચુરણ થતાં ત્યાથી ચવીને મનુષ્ય ગતિમાં કે તીર્થચગતિમાં જ ઊત્પન્ન થાય. પછી ચારે ગતિમાં જવાની છુટ થાય છે મનુષ્યમાં આવ્યા પછી કેઇ કેઇ મોક્ષમાં પણ આલ્યા જાય છે. કારણ દેવતા પણથી ચવી દેવતા થતા નથી તેમ નરકમાં પણ જતા નથી. તે ઇંદ્રના સ્થાનમાં વળી કેઇ બીજાંતેવો પુણ્યાત્મા થોડા વખતમાં આવીને ઊત્પન્ન થાય પણ સ્થાન શૂન્ય રહેતું નથી.

ઉપર પ્રમાણે આપણા લોકની પેઠે ત્યા પણ રાજા પ્રજાનો વ્યવહાર ચાલે છે, જન્મ મરણ ચાલું છે. પણ ત્યાં ના જે સાસ્વતા સ્થાન છે તે તો સદા તેવાને તેવાં જ રહે છે.

આથી પણ ઉપરના દરજ્જાના—નવ ગૌવચકના અને પાંચ અનુત્તર વિમાનના દેવતાઓ છે. તેમને મરણ જન્મ તો હોય છે, પણ તેમનામાં રાજા-પ્રજાનો વ્યવહાર હોતો જાય છે. તેથી તે કલ્પાતીત કહેવાય છે. જેમ જેમ ઉપરના દરજ્જાના દેવતાઓ તેમ તેમ-તેમના આયુષ્યમાં વધારો, સુખ સંપત્તિમાં વધારો, અને તેમના જ્ઞાનમાં પણ વધારો સમજવો.

કેટલાક દેવતાઓના આયુષ્યનું પ્રમાણ.

દસવાસ સહસ્સાદં ભવણર્હણં જહન્નટિર્દં.

(છાયા-દશવર્પસહસ્થાણિ ભવનપતીનાં જઘન્યાસ્થિતિ)

ભાવાર્થ-ચાર જાતિના દેવોમાંના પહેલા ભવનપતિ છે. ત્યાંના દેવતાઓ અને તેમની દેવીઓનું જઘન્ય એટલે ઓછામાં ઓછું આયુષ્ય દશ હજાર વર્ષનું હોય છે. દેવતાઓનું અને નારકીના જીવોનું આયુષ્ય (૧૦૦૦૦) દશ હજાર વર્ષથી ઓછું હોતું જ નથી.

આપણાથી નીચેની ભૂમીમા વસનારા ભવનપતિ-દક્ષિણ ખંડમાં દશ અને ઉત્તર ખંડમાં દશ એમ બે વિભાગથી બુદ્ધ બુદ્ધ છે.

દક્ષિણદિશામાના પહેલાંનો ઇંદ્ર અમરેંદ્ર છે, તેનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક સાગરો પમનું છે. ઉત્તરદિશામાના પહેલાંનો ઇંદ્ર બલીંદ્ર નામનો છે, તેનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક સાગરોપમથી કાંઇક અધિક છે. દક્ષિણ ખંડના દરતાં ઉત્તર ખંડના કાંઇક ઉંચા દરબના ગણાય છે. એ રીતે બધા મળીને ભવનપતિના વીશ ઇંદ્રો થાય છે. વિશેષ સ્વરૂપ તૈન અથોથી જોઇ લેવું. ॥

હવે બીજા વ્યંતરોના આયુષ્યનું કિંચિત્ સ્વરૂપ.

વંતરિયાણજહન્નં દસવાસસહસ્સં પલિયં મુક્કોસં દેવીણં પલિયદ્ધં ॥
(છાયા-વ્યંતરાણાં જવન્યં દશવર્ષસહસ્ત્ર-પલ્પ મુત્કુષ્ટં । દેવીનાં પલ્યાડ્ધં)

ભાવાર્થ—હવે બીજા વ્યંતરે જાતિના દેવતાઓનું જથ્થાનું આયુષ્ય દશ હજાર વર્ષનું જ હોય છે. અને ઉત્કૃષ્ટ વધારામાં વધારે એક પલ્પો પમ સુધીનું હોય છે. પણ તેમની દેવીઓનું આયુષ્ય તે દેવતાઓથી અડધું જ હોય છે.

હવે ત્રીજા જ્યોતિષ દેવતાઓનું આયુષ્ય.

પલિયં અહિયં સસિરવીણં ॥ ૫ ॥ લક્ષ્ણેણસહસ્સેણ ચ । વાસાણં ગઘાણં પલિયમેણસિ ટિઙ્ઁ અદ્ધ દેવીણ કમ્મેણ નરઘવત્તતારાણં

૬ (છાયા-પલ્યમધિકં શશિ રવીણાં ॥ ૫ ॥ લક્ષેણ સહસ્ત્રેણ વર્ષાણાં । ગ્રહાણાં પલ્ય મેતેષાં સ્થિતિ અર્ધ દેવીનાં કમેણ નક્ષત્રતારાણાં ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર, અને તારા આ પાંચ જાતિના દેવતાઓ જ્યોતિષના હોય છે અને તેમની દેવીઓ પણ હોય છે. એમનાથી નાના નાના દેવતાઓનું જે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય હોય છે તે આ મોટા દેવતાઓનું પ્રાચી જથ્થાનું સ્વરૂપનું ગણાય છે. તેથી આ ચંદ્ર અને સૂર્યનું જથ્થાનું આયુષ્ય ન બતાવતાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બતાવે છે. ચંદ્રમાનું અને ચંદ્રમાના વિમાનમાં બીજા દેવતાઓનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક પલ્પોપમ અને ઉપર અધિક એક લાખ વર્ષ સુધીનું હોય છે. । સૂર્યનું અને સૂર્યના વિમાનના બીજા દેવતાઓનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક પલ્પોપમ અને એક હજાર વર્ષ અધિક સુધીનું હોય છે. ગ્રહોનું અને તેમના વિમાનમાં બીજા દેવતાઓનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક પલ્પો પમ સુધીનું હોય છે. તારા એટલે તે તે દેવતાઓની દેવીઓ તેમનું આયુષ્ય તેમનાથી અડધું અડધું હોય છે. વિશેષ જાણવાની ઇછાવાળાઓએ તૈનોના સંગ્રહણી સૂત્રાદિકથી જાણવું.

ચોથા વૈમાનિકમાં-કર્તાવ્યકારી તે કલ્પવાસી, જે સ્વતંત્ર તે કલ્પ વિનાના એમ બે ભેદ છે. જ્યોતિષ્ ચક્રની ઉપર એક એકથી ઉચા ઊંચા વિમાનોમાં વસનારા છે. કલ્પવાળાના ૧૨ ભેદ, કલ્પવિનાના નવ અને પાંચ ભેદ, નામ માત્રથી પ્રથમ પણ જણાવ્યા હતા.

પહેલા કલ્પના ઇંદ્રમુદ્ધર્મા તેના ચાર લોકપાલ આપણી આ ભૂમીની ચારે દિશાના રક્ષકો છે. તેમણું આયુષ્ય માત્ર બતાવીએ છીએ—

સોમ-જમાણં સતિમાગપલિયં । વરુણસ્સહુન્નિદેસૂણા ।

વેસમણે દોપલિયા । એસ ટિડ લોગપાલાણં ॥ ૧૮ ॥

(છાયા-સોમયમયોઃ સત્રિમાગ-પલ્યં વરુણસ્ય દ્વે દેશોને ।

વૈશ્રમણે દ્વે પલ્યે । એવા સ્થિતિ લોકપાલાનાં ॥ ૧૮ ॥

ભાવાર્થ—પૂર્વ દિશાનો લોકપાલ-રક્ષક સોમ છે. દક્ષિણ દિશાનો લોકપાલ યમ નામનો દેવ છે. આ બન્નેનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય એક પદ્યોપમના ત્રિજા ભાગ સહિત એક પદ્યોપમનું છે. । પશ્ચિમ દિશાનો રક્ષક વરુણ નામનો લોકપાલ છે તેનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય દેશઉણુ (કાઈક ઓણુ) બે પદ્યોપમનું છે. ઉત્તર દિશાનો રક્ષક વૈશ્રમણુ (કુબેર ભંડારી) તેનું ઇત્કૃષ્ટ આયુષ્ય બે પદ્યોપમનું પુરૂ છે.

દેવતાઓ પોતાનું આયુષ્ય પુરણ કર્યા પછી મનુષ્યની કે તીર્થચની ગતિ સિવાય બીજી ગતિમાં ઉત્પન્ન થતાજ નથી. તેમના વિમાનો સાસ્વતાં (સદા કાલનાં) કાયમના છે. તે વિમાનોમા તેની પાછળ તે અધિકારને લોગવનાર તેવો પુણ્યસાળી થોડા વખતમા બીજે આવીને ઉત્પન્ન થવાનો. પણ તે એકનો એક કાયમનો રહેતો નથી. એમ સર્વ લોકદેવની સ્થિતી સમજવી.

આ ઉપર બતાવેલા ચારે જાતીના દેવતાઓ જન્મ અને મરણ વાળાજ છે. તેથી તેમની-૧ આયુષ્યની સ્થિતિનું, ૨ ઉત્પન્ન થવાના વિમાનોનું, ૩ એક દેવ ઉત્પન્ન થયા પછી બીજે દેવ કેટલો કાલ ગયા પછી ઉત્પન્ન થાય તેનું, ૪ એક દેવ ચળ્યા પછી બીજે દેવ કેટલો કાલ ગયા પછી ચલે તેનું, ૫ એકી સાથે ચલે તો કેટલા દેવો ચલે તેનું, ૭ મરણ થયા પછી કયો દેવ કઈ ગતિમા જઈને ઉત્પન્ન થાય તેનું, તેમજ ૮ કઈ કઈ ગતિમાથી આવી કયો દેવ ઉત્પન્ન થાય તેનું. આ વિગેરે બીજા ઘણા પ્રકારનું સુવ્યવસ્થિત અને સુઘટિત વર્ણન વિસ્તારથી જૈન ગ્રંથોમાં આપેલું છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાઓએ તે તે વિષયના ગ્રંથોથી જોઈ લેવું.

ઇતિ જૈન પ્રમાણે ઇદ્રાદિક દેવો અને તેમના આયુષ્યાદિકનો સામાન્ય વિચાર ખં. ૨ જે પ્રકરણ ૨૬ મું.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

પૌરાણિકોએ મનુષ્યોના માટે કલ્પેલાં પાંચ સ્વર્ગ.

હિંદુસ્તાનના દેવો. પૃ. ૯૧ થી—

“ આ મૃત્યુ લોકમાં—પૃથ્વી પરના જીવનમાં—જુદા જુદા દેવોની ભક્તિ તરફ મન વળ્યું હોય તે પ્રમાણે પ્રેત પુરૂષના આત્મા હિંદુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે પાંચ મુખ્ય સ્વર્ગલોક પામે છે તેની યાદી નીચે આપી છે.

૧ સ્વર્ગ એ ઇંદ્રલોક છે. અહિં ઇંદ્રની સાથે અપ્સરાઓનું (નૃત્ય કરતી કુમારીકાઓનું) ટોલું અને ગન્ધર્વો (સ્વર્ગના ગવૈયાઓ) છે.

૨ કૈલાસ એ હિમાલયમાં છે. એ શિવલોક છે. અહિં શિવ પોતાની પત્ની પાર્વતી, અને પુત્ર ગણેશ અને કાર્તિકેય રહે છે. અને અહિંથી એ ભૂતોનાં ટોલાને નિયમમા રાખે છે.

૩ વૈકુંઠ એ વિષ્ણુનું સ્થાન છે. એ મેરૂ પર્વત પર આવેલું છે, અને એ બધું સુવર્ણનું બનેલું છે. તેમા તળાવો છે, ત્યાં નીલ, રક્ત, અને શ્વેત કમળો તરે છે. મધ્યાનહના સૂર્ય જેવા પ્રકાશમાન રાજ્યાસન પર વિષ્ણુ બેસે, તેની જમણી બાજુએ વીજળીના ચમકારા જેવી પ્રકાશતી લક્ષ્મી બેસે છે, તે એને સર્વથી વિશેષ પવિત્ર દેવ માને છે.

(હર્ભાગ્યે એ પવિત્રતા તેના કૃષ્ણાદિ અવતારોમા પ્રકાશતી નથી)

૪ ગોલોક એ કૃષ્ણનું સ્વર્ગ છે. એ ગો લોકમાં રહે છે. એ રત્નથી સુવિભૂષિત છે. એના હાથમા વાસળી છે. ગોપ અને ગોપીઓ ગાયના ભરવાડ અને ભરવાડેણા એના સોબતી છે

૫ બ્રહ્મલોક એ બ્રહ્માનું સ્વર્ગ છે. હાલ તેની પૂજા તહિં જેવી છે તેથી એ વિષે વધારે કહેવાની જરૂર નથી. ”

(સ્ટેફર કૃત “ આર્સિનલ ” (હાઈખાનુ) પૃ ૨૧૦)

આમા વિચારવાનું કે—ઉપર બતાવેલા પાંચ સ્વર્ગ તે તે દેવોએ બનાવેલા કે કોઈ કાયમના હતા ? એ પાંચે સ્થાનો મનુષ્યોના માટે કલ્પેલાં છે છે તો તે શું દેવોની સાથમાજ રહે છે ? વળી વિચારવાનું કે—પૌરાણિકોએ લખેલી દેવ અને દાનવોની વારંવાર થતી લડાઈ વખતે, તથા શિવના લગ્ન વખતે જગો જગો પર થતા યજ્ઞો વખતે—ઇંદ્ર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ પણ ઘણી વખતે ભેગા થતા—કોઈ કોઈ વખતે એક એકને સાહ્ય કરતા, પૂજન કરતા, શરણુ પણ લેતા, અને કોઈ કોઈ વખતે માહો માહે મારવાને પણ તૈયાર થઈ જતા

તો તે ઉપર બતાવેલા પાંચ સ્થાનમાંથીજ આવીને લેગાં થતા હશે ને ? વળી એવું પણ લખાયું છે કે-દેવીના હાથ ઘસવાથી પ્રમ્હા, વિષ્ણુ, અને શિવ એ ત્રણે દેવો ઉત્પન્ન થયા. બેને તો દેવી સર્વિણીની પેઠે ખાઇ ગઇ. શિવની પ્રાર્થનાથી પાછા જીવતા થયા. વળી એવું પણ લખાયું છે કે-શિવને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનો ઇચ્છા થતાં તેમના કાળા જમના અંગથી પ્રમ્હા, અને વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થઇ ગયા. એ કયાથી આવી ગયા હશે ? આ બધી વાતોનો યોગ્ય વિચાર થયા પછી પાંચ સ્વર્ગની સત્યતાનો વિચાર કરી શકાય ? માટે વિચારવાની ભલામણ કરૂં છું.

જન બૌદ્ધ વેદબાહ્ય નાસ્તિક, લખનારા જ્ઞાની હતા ?

સન્નજનો ? આજકાલ પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વનોની શોધ ખોલના પરિણામે ધર્મની બાબતમાં પણ ઘણીજ છાના છાની થઇ છે અને વર્તમાનમાં થતી બધી છે. કારણ કે-જુનામાં જુના પુસ્તકો વેદોનાં બનીતાં છે. અને તે અનેક પંડિતોના સંઘટ્ટનથી તૈયાર થએલા હોવા છતાં પણ એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું કે-વેદો, ઇશ્વર કૃત છે. ઇશ્વર દત્ત છે. પ્રહ્માએ પોતાના ચારે મુખથી ચારે વેદો પકાશ કર્યા છે. વળી કોઇએ સદાકાલના અપૌરુષેય, તો કોઇએ-પ્રહ્માએ નિ.શ્વાસ છોડ્યો તેમાંથી ચારેવેદો બહાર આવ્યા. વળી કોઇએ લખ્યું કે-ચરૂ કરવા માંડેલો તેમાંથી ચારેવેદો બહાર નીકળી આવ્યા. વળી કોઇએ લખ્યું કે-પ્રહ્માએ ઘણો તપ કરી ત્રણ લોક પેદા કર્યા, પછી તેમની પાસે તપ કરાવી ત્રણ દેવો પેદા કરાવ્યા અને તે ત્રણ દેવોના તપથી ત્રણ વેદો ઉત્પન્ન થયા. વળી કોઇએ લખ્યું કે-પ્રહ્માએ પ્રથમ સોમ રાજાને ઉત્પન્ન કરીને પછી ત્રણ વેદો ઉત્પન્ન કર્યા તે સોમે લઇ લીધા.

ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારના લેખો-કેવલ વેદોની ઉત્પત્તિનાજ સંબંધે ભેવામાં આવે છે.

પરંતુ આજકાલના શોધક પંડિતો તે વેદોને સાધારણ ભ્રમીનું માન પણ ન આપતા કેટલાક પંડિતો વેદ વાક્યોને બાલીશ રૂપે ઠરાવે છે. કેટલાક પંડિતો વેદ પંથી સમાજમાં થોડી સફીર્ણતા જરૂર છે એમ બતાવે છે. કેટલાક પંડિતો પૂર્વાચાર્યોએ કરેલા અર્થોને અયોગ્ય ઠરાવી આ જમાનાને અનુસરતા નવીન પ્રકારના અર્થો કરી તેને સત્યરૂપે મનાવવા બહાર પડેલા છે. અને કેટલાક મધ્યસ્થ પંડિતો વેદોના જુના અને નવા એ બંને પ્રકારના અર્થોથી ઉદાસીનતા ધારણ કરી બ્રાહ્મણ ધર્મની સાથે ઘણા લાંબા કાલથી નિકટપણે સંબંધને ધરાવતા એવા જૈન ધર્મના અને બૌદ્ધ ધર્મના ગ્રંથો તરફ પોતાની નજર ફેરવવા લાગ્યા

છે, યદ્યપિ વૈદિક પૌરાણિકોએ સત્ય તત્ત્વોના તરફનું વળન અટકાવવા માટે પોતાના પુસ્તકોમાં જગો જગોપર એવો પ્રવોષ કરી મુક્યો હતો કે ઔદ્ધો અને જૈનો-વેદ બાહ્ય નાસ્તિક છે. તેમા પણ અતિ નિકટના સંબંધને ધરાવતા જૈનોના માટે તેથી આગલ વધીને એવું લખતા ગયા છે કે—

“હસ્તિના તાઙ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છે જ્ઞૈન મંદિરં”

કદાચ હાથી મારતો હોય તો તેના હથથી મરવું પણ બચાવવા માટે જૈન મંદિરમાં પ્રવેશ ન કરવો.”

આ એક બાળકના હાઉ જેવા પ્રવોષે આજ શુધ્ધી ઘણા પડિતોના મનને પણ કુઠિત કરી નાખેલા હતા તો પછી અજ્ઞનોના કુઠિત મનની વાતજ શી કરવી ? પણ આજકાલના બાહોશ પડિતો એવા નિર્માલ્ય વચ્ચનોનો અનાદર કરી જૈનોના અપૂર્વ તત્ત્વોને જોતાની સાથેજ ચકિત થઈ પોતાના અમૃતમય ઉદ્દગારો લોકોના સમક્ષ પણ પ્રગટ કરીને બતાવતા જાય છે એ કેટલી બધી આશ્ચર્યની વાત હશે ? અને જૈન ધર્મના અત્યંત તત્ત્વોમા કેવા પ્રકારની અલૌકિક ખૂબી રહી હશે ? આ વાતને સમજાવવામા કોઈ વધારે લખવાની જરૂર પડે તેમ છે ? કહવુંજ પડશે કે સમજવાની કે સમજાવવાની જરૂર પડે તેમ નથી.

બીજી વાત એ છે કે-વેદોના પૂર્વાચાર્ય કૃત ટીકાઓના અર્થ તરફ અને વેદોમા કરેલી દેવતાઓનો પ્રાર્થનાઓ તરફ, તેમજ કેટલાક વેદોના વિષય તરફ લક્ષ કરી જોતા વેદો ઇશ્વર કૃત તો નથી જ પણ પૂર્વે કોઈ ચાલતા સત્ય ધર્મથી ભેદ ભાવ દાખલ કરવા અનેક અક્ષરોના પંડિતોએ મલી ચાલાકી ભરી ગુઢ ભાષામા ગુથેલા વાક્યોનો સમૂહ હોય એવા વિચાર ઉપર આવી અટકવું પડે છે. અને તેના સંબંધે મારા લેખમા પ્રમાણ પણ તપાસ કરતાં મલી આવશે.

વળી ત્રીજી વાત એ પણ વિચારવાની છે કે-જૈન અને ઔદ્ધ ધર્મની જાગૃતિના સમયમાં-પુરાણકારોએ કદપી કાઢેલા વિષ્ણુભગવાનના ચોવીશ (૨૪) અવતારો છે અને દશ (૧૦) પણ છે. ચોવીશમા-આઠમા ઋષભદેવને અને દશમાં નવમા બુધને છોડી દઇને બાકીના બધાએ અવતારોને-વેદ વિહિત હિંસક ચર્ય યાગાદિકના પક્ષકાર તરીકે વર્ણવેલા છે. માત્ર ચોવીસમાના ઋષભદેવજ અહિંસક રૂપ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરાવી નાસ્તિક રૂપ જૈન ધર્મ ચલાવ્યો. અને દશાવતારોમા નવમા બુધ ભગવાને અહિંસક ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરાવી નાસ્તિક ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો. વેદાનુયાયી પંડિતોની આ ધૃષ્ટતા કે ધર્મની ધગશ ? અહિંયાં વિચાર થાય છે કે—

અનાદિ કાલના એકજ વિષયુ ભગવાને ૨૪ અને ૧૦ અવતારો ધારણ કર્યાં. તેમાના ૨૨ અને ૬ તો દયાહીન થઈ-યજ્ઞ-યાગાદિકની હિંસાના પક્ષકાર થયા. માત્ર તેમાના-આઠમા એક ઋષભદેવ, અને દશમા ૬ મા બીજા મુદ્ધ આ બે અવતારજી અહિંસાની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર નાસ્તિક રૂપના થયા.

આવા પ્રકારના તદ્દન પશ્ચપાતના લેખો શું સત્ય સ્વરૂપના છે ?

ઋગમા સૂક્ત ૧૦૦૦ । તેમાં-ઈંદ્રનાં ૨૫૦, અગ્નિના ૨૦૦,

સોમના ૧૦૦) બાકી બીજા દેવોનાં

સંસ્કૃત સાહિત્ય-પૃ. ૮૬ માં “ ઋગ્વેદની અંદરજ દેવતાઓની સંખ્યા તેત્રીસની જણાવવામાં આવી છે. કેટલીક વખત તેત્રીસને બદલે “ અગ્નીઆરથી ત્રણ ઘણા ” એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે. ૦ ૦ ૦ તો પણ ઋગ્વેદનાં ઓછામા ઓછા ત્રણ આખાં સૂક્તોમાં જેનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હોય એવા અગત્યના દેવતાઓ વીશ પણ ભાગ્યેજ હશે. એમાંના-ઈંદ્ર અગ્નિ અને સોમ એ ત્રણ દેવતાઓ સૌથી આગળ પડતા છે.

ઈંદ્રનું જેમાં આહવાન કરવામા આવ્યું હોય એવા સૂક્તો ૨૫૦ છે.

અગ્નિનું જેમા આહવાન કરવામાં આવ્યું હોય એવા સૂક્તો ૨૦૦ છે.

અને સોમનું જેમા આહવાન કરવામાં આવ્યું હોય એવા સૂક્તો ૧૦૦ છે.

પર્વન્ય વર્ષાદનો દેવતા, અને યમ મૃત્યુનો દેવતા એ બેઉનું ત્રણ ત્રણ સૂક્તોમાંજ આહવાન થયું છે. બાકીના દેવતાઓ આ બે છેડાની વચ્ચેનાં જુદાં સ્થાનપર વિરાજે છે. ૦૥

કંઈક નવાઈ જેણું એ છે કે—હાલના હિંદુ ધર્મના બે મહોટા દેવતાઓ વિષ્ણુ અને શિવ જે સરખા મહત્વના છે તે ત્રણ હજાર વર્ષ ઉપર પણ વિષ્ણુ અને શ્વર (શિવનું વિશેષ પ્રાચીન સ્વરૂપ) તરીકે જો કે ઋગ્વેદનાં મુખ્ય દેવતાઓ કરતા ઉતરતી પદવીના હતા તો પણ અન્યોન્યની અપેક્ષાએ સરખા ગૌરવવાળા હતા. હાલમાં તેઓના જે સામાન્ય લક્ષણો છે તેજ તે વખતે પણ હતા. વિષ્ણુ તે ખાસ કરીને દયાળુ અને શ્વર તે ભયંકર ગણાતો. ”

આમાં મારા વિચારો—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણ દેવો મૂલ વેદના સમયના નથી પણ જૈન સાહિત્ય પછી વેદોમા દાખલ થયેલા છે. એમ વૈદિક પંડિતોના મતથી તેમજ અમારા લેખથી જણાઈ આવશે

ઋગ્વેદ કે જે વૈદિકોનું મૂલ છે તેમાના કેટલાક વિચારો.

જેમા અનેક મંત્રો હોય તે સૂક્ત ગણાય છે.

સસ્કૃત સાં પૃ. ૬૭ થી—“ ઋગ્વેદનાં સૂક્તોમાં—મંત્રો આપવામાં આવ્યા હોય છે, તેની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી ત્રણની અને વધારેમાં વધારે અઠાવનની જોવામાં આવે છે. પણ સાધારણ રીતે એક સૂક્તમાં દશ કે બારથી વધારે મંત્રો હોતા નથી. ”

સસ્કૃત સાં પૃ. ૫૭ મા—ઋગ્વેદમાં જે સૂક્તો દીઠામાં આવે છે તે સઘળાને અસ્તિત્વમાં આવતા કંઈ સેકડો વસ્સો થયલા હોવા જોઈએ, ”

સસ્કૃત સાં પૃ. ૫૮ મા—“ બીજા ગ્રંથો તો માત્ર ધર્મની નવી ઉત્પન્ન થયલી જરૂરિયાતો પુરી પાડવાને માટે જ મહોટે ભાગે ઋગ્વેદમાંથી સૂક્તો લઈને અને તે સૂક્તોના સ્વછદી પણે બળે કે એકેક મંત્રના કકડા કરીને રચાયલા હતા. ”

મંત્રનું પ્રાબલ્ય પ્રામુખ્યોમાં વધી ઉપનિષદોમાં ઠ્યું.

પ્રથમના છ દો કલ્પમાં—હિંદુ સમાજની અતિ બાલ્યાવસ્થા પડિતો એ કલ્પી છે. મત્ર કલ્પમાં—યજ્ઞ યાગાદિક વધ્યા તે બ્રાહ્મણ ભાગ સુધી જોર શોરથી આલ્યા. પરંતુ એ સમયમાં—પુનઃ જૈન અને બૌદ્ધના નાયકોનો પ્રાદુર્ભાવ થતા અને તેમના તત્ત્વોનો પ્રકાશ લોક સમાજમાં ફેલાતા—યજ્ઞ યાગાદિકની હિંસા એ ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે એવી માન્યતા થતા ઉપનિષદોની રચનામાં યજ્ઞ-યાગાદિકનું સ્વરૂપ ફેરવાયું. જુવો હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ધર્મો—પૃ. ૪૫ મા—
“ મંત્રો અધુનાર ઉપનિષદો હેતુ શો છે—તેનો સાર આપતા લખે છે કે—તેમાં બતાવેલું છે કે + ધર્મક્રિયાઓ તદ્દન નકામી છે, એટલુંજ નહીં પણ ઉપદ્રવ કરે એવી છે. બદલો મળવાની આશાથી કરેલા યજ્ઞ સંબંધી દરેક કાર્યને તેમાં ધિક્કારી કાઢેલું છે દેવની હયાતી વિષે તો તેમાં ના કહેવામાં તો આવી નથી પણ તેમનામાં અલૌકિક અને ઉચ્ચ લક્ષણ હોવાની ના કહેવામાં આવે છે. અને એવો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે કે—જ્યા સુધી મનુ-યનો આત્મા ખરા પરમાત્મા ને ઓલખતો નથી અને જેના સિવાય બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે આરામ મળતો નથી તેનામાં વિરામ પામ્યા વિના મોક્ષની આશા રાખવી નહીં. ”

+ ધર્મ ક્રિયાઓ એટલે યજ્ઞ યાગાદિકની ક્રિયાઓ.

સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૧૪૯ થી—“ ઋગ્વેદના કેટલાક મંત્રોમાં પિતૃઓ અથવા મરણ પામેલા પૂર્વજોનો પંથ અને દેવતાઓનો પંથ એ બે બુદ્ધ છે, એવું દર્શાવ્યું છે, તેનું કારણ અગ્નિ એ છે કે—અશિદાહ અને યજ્ઞ એ બેની ક્રિયાઓ તદ્દન બુદ્ધી બુદ્ધી છે એમ સ્પષ્ટ જોવામા આવતું હતું.

બ્રાહ્મણોમાં પિતૃઓ અને દેવતાઓ એ બુદ્ધા બુદ્ધા સ્થાનમા વસે છે, એવું માનવામાં આવેલું જણાય છે. કારણ કે “ સ્વર્ગલોક ” અને “ પિતૃલોક ” ની વચ્ચેનો શો ભેદ છે તે એ ગ્રંથોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ”

આમાં વિચારવાનું કે—મરણ પામેલા પૂર્વજોનો પંથ, અને દેવતાઓનો પંથ, એ બે બુદ્ધા બુદ્ધા ઋગ્વેદના મંત્રોમા છે અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પિતૃઓના અને દેવતાઓના બુદ્ધા બુદ્ધા વાસસ્થાન બતાવ્યાં છે ત્યારે એકેન્દ્રિયથી લઈ પચેન્દ્રિય તકના જીવોના વિચાર કેમ નહીં બતાવ્યો હોય ?

જૈનોમા—ક્રીડા, મ કોડાદિ, પશુ, પંખી, આદિના પશોનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. પણ મરણ પામેલા પૂર્વજોનો અમુક પંથ ન બતાવતા કર્મના અનુસરતો માર્ગ બતાવ્યો છે, પણ તેમના સ્વાધીન પણોનો બતાવેલો નથી આટલું વિશેષ વિચારવા જેવું જાણી સૂચના કરીને બતાવી છે.

ધર્મવર્ણન—સં. ૧૯૭૯ ની આવૃત્તિ ખીજમા આનંદશંકર બાપુભાઈ પૃ. ૬ થી ઋગ્વેદ સંહિતાનો ધર્મ લખતા પૃ. ૭ મા લખે છે કે—

“ તથા ખીજાં બલિદાન આપતા, અગ્નિ એ દેવોને હૃત કહેવાતો. કારણ કે એના વડે યજ્ઞમાન અને દેવો વચ્ચે સંબંધ બંધાતો. આ ઋષિઓ પરલોક માનતા પુનર્જન્મ પણ કદાચ માનતા હોય એમ જનાવનારાં કોઈ કોઈ અસ્પષ્ટ વચનો મળે છે. પણ આ લોકમાથી મનુષ્યો પિતૃલોક તથા દેવલોકમાં જાય છે એ માન્યતાતો તેઓની સ્પષ્ટ દેખાય છે. ”

આ લેખથી વિચાર થાય છે કે—ચારો વેદોનો આધારભૂત ઋગ્વેદ કે જે ઇશ્વરની પ્રેરણાથી મહાન ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયેલો તેમાં પુનર્જન્મના સંબંધે અસ્પષ્ટતા તો પછી વેદના પગળે ચાલનારા આધુનિક ગ્રંથ કરો પુનર્જન્માદિક અનેક પ્રકારના બાબતો કયા નવીન ઇશ્વરથી મેલવીને બતાવતાં ગયા ?

(૧) ઋગ્વેદ સંહિતાની દેવતાઓ ગણાવતા પૃ. ૧૩ માં “ યમ ” આ જીવનની પાર ખીજી—પર જીવન છે અને અમૃત જીવન છે. એ જીવનમાં આપણા પૂર્વજ પિતરો ગયા છે. એ જીવનનો માર્ગ પ્રથમ યમે શોધી કાઢ્યો

છે. અને તેથી યમને પિતૃ લોકનો દેવ માનવામા આવે છે. યમ તે વિવસ્વાન-સૂ-
ર્યનો પુત્ર છે. એ અને એની બહેન યમી તે આદ્ય સ્ત્રી પુરૂષનું બેડું છે. ”

(૨) એજ પૃ. ૧૪ માં યમ નીચે-રૂદ્ર વિશ્વમા ધોર શબ્દ કરતું પરમા-
ત્માનું સ્વરૂપ તે પ્રચંડ વાયુમાં દર્શન દે છે. વાયુ રૂપે એ સુગંધિ અને પુષ્ટિ
વર્ધક પણ છે. લડલડતો અગ્નિ પણ એતુજ રૂપ છે. એ અગ્નિની જવાલા તે એની
દેવીઓ છે. ધૂમ એની જટા છે. અગ્નિ કદયાણુકારી પણ છે અને એ રૂપમા
આગળ જતા “ શિવ બને છે. ”

(૩) પૃ. ૨૨ માં-અથર્વ સંહિતામાં ઘણું નવું બાણવા બેવું છે, ખીબા
કોઈ વેદમા નહીં તેવી કેટલીક બાબતો એમા છે. દાખલા તરીકે-તાવ, ક્ષય
વગેરે રોગ કાઢવા. સાપ વગેરેનાં ઝેર ઉતારવા, શત્રુને મારવા, ભૂત પ્રિશાય
હાંકવાં, ટુમણુ કરવા અને સ્કામેથી અટકાવવા. ઇત્યાદિ અનેક વિષયોને લગતા
બહુ પ્રયોગના મંત્રો અથર્વ સંહિતામાં છે.

આ સર્વ આર્યોના અજ્ઞાન અને નીચલા વર્ગની ક્રિયાઓ હોય અથવા
તો આર્યો અનાર્યો બેડે સંબંધમાં આવ્યા ત્યાર પછી મૂલ અનાર્યોનો ધર્મ
આર્યોમા દાખલ થવા લાગ્યો હોય પણ આ શિત્રાય આ સંહિતમા ઘણો ઉમદા
ભાગ પણ છે. ”

આ ત્રણ કલસોમાં વિચારવાનું કે—જેનોના સર્વજ્ઞા-દેવ દેવીઓ
બતાવે છે, સંતાન થવાનું બતાવતા નથી. અને સૃષ્ટિને અનાદિની બતાવે છે.
ઋગ્વેદમાં પર જીવનનો માર્ગ યમે પ્રથમ શોધી કાઢ્યો, યમ સૂર્યનો પુત્ર, યમી
તેની બહેન ત્યારે સૂર્ય કોનો પુત્ર ? યમ યમીનો જન્મ સૂર્યની કેટલી ઉંમરે
થયોલો ? અને યમે કેટલી ઉંમર પછી આ પરજીવનનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો ?
અને આ સ્ત્રી પુરૂષની આદિ ક્યા કાલથી ?

૨ રૂદ્ર પરમાત્માનું સ્વરૂપ, પ્રચંડ વાયુમાં દર્શન દે છે, ત્યારે સામાન્ય
વાયુ કોનું સ્વરૂપ ? લડલડતો અગ્નિ એતુજ રૂપ, એટલે પરમાત્માનું રૂપ, તે
આગળ જતા શિવ બને છે. તાત્પર્ય રૂદ્ર તે વાયુ, પછી અગ્નિ, અને અગ્નિ
શિવ આ બધી ફેરફારી પરમાત્માએ કરી કે લેખકો એ ? આ બધા વાતો ઋગ્-
વેદની સ્પષ્ટ રૂપે સમજાતી નથી. આ ઋગ્વેદ ત્યારે વેદોનું મુલ હોવાથી
વીચારવાની જરૂર છે.

૩ અથર્વ સંહીતામાં—“ જાહુ પ્રયોગના મત્રો અનાર્યોનો ધર્મ તે આર્યોમાં દાખલ થવા લાગ્યો હોય.”

અનાર્યોની અયોગ્ય વાતો પવીત્ર વેદોમાં દાખલ કરનારા અને પુરાણોમાં સત્ય ઇતીહાસ રૂપ વાસુદેવાદિના ત્રિકમાં ઉધું છતુ કરી કોઇને ઘોડાના માથા-વાળા તો કોઇને વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થએલા બતાવનારા મોટા મોટા પંડિતો જ હશે ને ? ‘ સાક્ષરા ’ તે વિપરીત ‘ રાક્ષસા ’ કહેવામાં આવે છે તે કયું અકાર્ય કરનારા કહેવાતા હશે ?

મોટા ભાગે દેવતાદિકની સ્તુતિઓનો બનેલો ઋગ્વેદ.

સંસ્કૃત સાહિત્ય. પૃ. ૧૫૨ થી—“ ઋગ્વેદની કવિતાઓનો મહોટો ભાગ દેવતાઓની અથવા દેવતા તરીકે જેને ગણવામાં આવતા હોય તેવા પદાર્થોની સ્તુતિઓનો બનેલો છે. એ કવિતાઓમાં કોઇ કોઇ સ્થળે ભૂત કાળના બનાવોનું અસ્પષ્ટ અને ભાંગ્યું તૂટ્યું વર્ણન જેમાં આપવામાં આવ્યું હોય એવા સંવાદોના રૂપની દૃઢ કથાઓ આપણા જોવામાં આવે છે, એવી દૃઢ કથાઓ બધી મળીને હજારો છે, અને તેમાંથી ઘણી ખરી દસમાં મંડળમાં આપવામાં આવી છે. એ કવિતાઓમાં વર્ણવેલો વૃત્તાત શ્રોતાજનોથી પુરેપુરો સમજાય તેટલા માટે ગદ્યાત્મક વર્ણનો પણ પ્રથમ એની સાથે જોડવામાં આવેલાં હશે, પણ એ કવિતાઓને ઋગ્વેદ સંહિતા એ નામના સૂક્ત સંગ્રહમાં મૂકવામાં આવી ત્યાર પછી પેલા પદ્યાત્મક, વર્ણનો શુભ થઇ ગયાં હશે, એ ઘણું સંભવિત છે. એવા વર્ગની એક કવિતા (મં. ૪, સૂ. ૪૨-) માં ઈંદ્ર અને વરુણનો સંવાદ આપવામાં આવ્યો છે, તેમાં એ બે દેવતાઓ પોત પોતાની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કરવાના પ્રયત્ન કરતા જોવામાં આવે છે. એવી એક બીજી કવિતામાં (મં. ૧૦, સૂ. ૫૧) વરુણ અને અગ્નિનો સંવાદ આપવામાં આવ્યો છે તેમાં એક મંત્રમાં વરુણ બોલે છે, અને બીજા મંત્રમાં અગ્નિ બોલે છે....એવી રીતનું આદ્યા કરે છે....એના પછી જે સૂક્ત (મં. ૧૦, સૂ. ૫૨) છે તેમાં દેવતાઓ અને અગ્નિ વચ્ચે ચાલેલો સંવાદ વર્ણવવામાં આવ્યો છે. એમાં અગ્નિ પોતાનું યજ્ઞનું કેર્મ કરાવથી કંટાળી ગયેલો દીકામાં આવે છે પણ છેવટે એ પોતાનું કામ કર્યા કરવાની કબૂલાત આપે છે.”

સિદ્ધાંતસાર-પૃ. ૪૨ માં-મણિલાલ નભુલાઈ દ્વિવેદી લખે છે કે—

(૧) “ વેદમંત્રોમાં પદે પદે યજ્ઞની વાત જણાવવામા આવે છે. અને જે પુરૂષ સૂક્તમાં ઉત્પત્તિ માત્ર યજ્ઞથી થયેલી જણાવેલી છે તેને આપણે પ્રાચીન ન ગણીએ તો પણ ઘણા પ્રાચીનમા પ્રાચીન મંત્રોમા એ યજ્ઞ લાવનાનાં ચિન્હ વારંવાર જણાયા કરે છે. મંત્રો દેવતાના ઓલાવવાના, સંતોષવાના સાધન માત્ર છે. પણ તેમનો ઉપયોગતો મંત્ર પ્રયોગતાએ અંપેલા બલિરૂપ પારિતોષમાં છે. યજ્ઞાર્થે મંત્રોક્તિ છે. એ ન માનીએ તો વેદમાત્ર વ્યર્થ જેવોજ થઈ જાય વાસ્તવિક રીતે ઘટે છે પણ એમજ વેદ કે વેદમંત્રો યજ્ઞાર્થકજ હોવા જોઈએ. ”

(૨) પૃ. ૪૩ માં—“ યજ્ઞ લાવના-મંત્રોમાં પ્રધાનપણું ધામવા લાગી તે એટલે સુધી કે ધીમે ધીમે કેવલ યજ્ઞને ઉદ્દેશીનેજ આખો યજુર્વેદ ઋગ્, મંત્રો ઉપરથી રચાતો ચાલ્યો. એમજ દેવતાઓની ગાનાદિ તૃપ્તિ અર્થે સામવેદ થયો. ”

(૩) પૃ. ૪૪ માં—‘પ્રાદ્દાણો’ અર્થવાદથીજ ભરેલા છે. અમુક મંત્રનો અમુક ઉપયોગ છે વા અમુક અર્થ છે. અમુક દેવતાનું નામ અમુક ઠરાવાનું આ કારણ છે, પેલું કારણ છે, અમુક વિધિ અમુક પ્રકારેજ પ્રવર્તે; ઇત્યાદિ ખુલાસા આપતાં વિચિત્ર વિચિત્ર અર્થવાદરૂપ કલ્પનાઓ રચાયેલી છે, આમાની ઘણી ખરી પ્રાદ્દાણોમાં સમાવતા ‘ધર્મ’ વિચાર માટે આપણને ઉંચું મત પ્રેરે તેવી નથી. તથા કેટલીક તો કેવલ નિર્માલ્ય અને બાલિશ ભાવ યુક્ત હોય તેવી જ છે. આવો યજ્ઞની મહત્તા સમજાવવાનો પ્રયત્ન ચાલતો થયો. તેમાં ઘણાખરા પ્રાચીન દેવતાઓનાં સ્વરૂપ ને ધર્મ ઉલટ પાલટ થઈ ગયાં. કેટલાક નવા દેવ પણ થયા, વા જૂના વધારે પ્રધાન પણને પામ્યા. અગ્નિ અને સોમ હવે મુખ્ય પદવી એ ચઢ્યા. તેમ વરૂણ ફક્ત રાત્રિનો અને જલનોજ દેવ થઈ ગયો. ત્યારે સૂર્ય અને ઇંદ્ર છાયામાજ પડી ગયા. સોમને ધીમે ધીમે ચંદ્ર સાથે મેલવવાનો પ્રયત્ન થતો ચાલ્યો. યજ્ઞપુરૂષ નવોજ દેવ કલ્પાયો. પ્રજાપતિ-સર્વથી મોખરે આવી બધાનો નિયંતા થઈ યજ્ઞનો પ્રવર્તક, ઉપદેશક, અધિષ્ઠાતા થયો, એજ બ્રહ્મા રૂપે પણ પૂજાતો થયો. ” આ બધું લખીને-પૃ. ૪૫ માં-કલ્પનાનાં કુસુમો વેરીને જણાવ્યું છે કે-કોઈ પ્રકારની ગતિ થતાજ સ્પષ્ટિ કર્મનો આરંભ થવા લાગે છે. આ વાત ઋષિઓને જડેલી જણાય છે.

આ ઉપરના ત્રણ ફકરામાં વિચારવાનું કે—

ઋગ્ ૦ મં. ૧૦ મા-જગત્ની ઉત્પત્તિના જ સંબંધના ત્રણ મોટા મોટા સૂક્તો છે. પ્રલયા વસ્થાનું-સૂ. ૧૨૯ મંત્ર ૭ નું. હિરણ્ય ગર્ભ-પ્રજાપતિનું સૂ. ૧૨૧ મંત્ર ૧૦ નું છે. અને આ પુરુષ સૂક્ત-મંત્ર ૧૬ નું છે, તે તો ચારે વેદોમાં લખાયલું છે. અને ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન એમ ત્રણે કાલના જગત્ની ઉત્પત્તિ આ પુરુષ યજ્ઞથી જ થયેલી જણાવી છે તે સિવાય બીજાં પણ એ ચાર સૂક્ત જગત્ની ઉત્પત્તિના સંબંધના ઋગ્વેદમાં લખાયલા છે. આ બધા વેદ વાક્યોનો અનાદર કરી બ્રાહ્મણાદિકે અથોમા નવીન રૂપે જગત્ની ઉત્પત્તિ બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક દેવોથી શા કારણથી કલ્પાઈ ?

શું બ્રાહ્મણાદિકે અંતકારોને વેદ વાક્યો પર શ્રદ્ધા ન હોવાથી ? અથવા શું તે વેદ વાક્યો કલ્પના રૂપે લાગવવાથી ? વળી મણિલાલભાઈએ જણાવ્યું છે કે “ આ પુરુષ સૂક્તને આપણે પ્રાચીન ન ગણીએ ” એટલે આધુનિક જ માનવું પડે ત્યારે શું જૈન ધર્મની જગત્ની પછીથી આ પુરુષ સૂક્ત ચારે વેદોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું ? આ વાતમાં ખરો પરમાર્થ શો ? વૈદિક ધર્મ વાળાઓએ વેદોનો આશ્રય પકડી પાછલથી બ્રાહ્મણાદિકે અથો બનાવ્યા તેમાં પણ તેમને પોતાની સ્વતંત્રતા વાપરી. મણિભાઈ લખે છે કે “ ધર્મ વિચાર-માંટે બ્રાહ્મણ અથો ઉંચું મત પ્રેરે તેમ નથી. કેટલાક તો નિર્માલ્ય બાલિશ ભાવચુકત છે. અને દેવતાઓના સ્વરૂપ ને ધર્મ ઉલટ પાલટ થયાં અને કેટલાક નવા દેવ પણ થયા યજ્ઞ પુરુષ નવો જ દેવ કલ્પાયો, પ્રજાપતિ સર્વથી મોખરે આવી બધાનો નિયંતા થઈ યજ્ઞનો પ્રવર્તક, ઉપદેશક, અધિષ્ઠાતા થયા. ” આ બધા પ્રકારનો ફેરફાર પાછળના અથોમાં શા કારણથી થયો ? મારા વિચાર-માં તો એજ આવે છે કે જૈન અને બૌદ્ધાદિકની જગત્તિ થયા પછી વેદ વાક્યો ને એક ડોરાણે મુકી આ બધું નવીન રૂપે કલ્પાયું હોય ? અને તેમની કેટલીક વાતો શ્રુતિ રૂપે લખી પાછલથી વેદોમાં પણ ધૂસાડવામાં આવી હોય આ વાત વિચારકો સમજી શકે એમ છે બુવો વૈદિક સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનાં સંબંધે-પ્રકરણ ૪ થું. પૃ. ૧૩ થી ૬૩.

વૈદિકમતે દેવતાઓના શરીર વિષે અચોક્કસ કલ્પના.

સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૮૬ થી “ વેદના દેવતાઓના શરીર વિષે એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે કે તેઓના શરીર માનવીનાં જેવાં હોય છે. માથું મહાં, આંખ, કાન, હાથ, પગ, અને બીજા માનવદેહના અવયવો તેઓને પણ હોય છે એવું માનવામાં આવ્યું છે. પણ તેઓના સ્વરૂપનો પુરેપુરો ખ્યાલ વેદના વર્ણનો

ઉપરથી આપણને આવી શકતો નથી, અને તેઓના અવયવો ગણાવવામાં આવ્યા હોય છે. તે ઘણીવાર તેઓની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ અલંકારિક ભાષામાં વર્ણવા માટેજ ગણાવવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, અગ્નિદેવની જીભ અને અવયવો તે નેની જ્વાલાઓ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી, સૂર્યદેવના ઠર તે તેના કિરણો સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી અને તેની આંખ તેના ગોળા સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. આ પ્રમાણે દેવતાઓનાં બાહ્ય સ્વરૂપ વિષે અચોક્કસ કલ્પનાઓજ કરવામાં આવી હતી, તેનીજ સાથે કુદરતના દેખાવોની સાથે તે તેનો સંબંધ હજી ઘણું ખરૂં ઉઘાડો માલમ પડી આવે એવો રહ્યો હતો એટલે ઋગ્વેદ માં કોઈ પણ સ્થળે દેવતાઓની મૂર્તિઓ વિષે અથવા જ્યાં આગળ એ મૂર્તિઓને રાખવામાં આવી હોય એવા દેહરાંઓ વિષે કંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું તેનું કારણ સહેલાઈથી સમજી શકાશે. મૂર્તિ વિષેના સૂચનો સુત્રોમાં સૌથી પહેલીજવાર થયેલાં જણાય છે. ” *

આમા મારી એક સુચના-આ ઋગ્વેદના લેખથી-અગ્નિદેવની જીભ અને અવયવો તે તેની જ્વાલાઓ સમજાય છે. આનદશંકર બાપુભાઈના લેખથી જ્વાલાઓ તેની દેવીઓ સમજાય છે, આવી રીતે એકજ વસ્તુનો વિચાર એક જ વેદથી થએલામા વિરોધતા કેમ જણાતી હશે ?

ઋગ્વેદની ફિલસુફી (તત્ત્વના સળધે વિચારો) સંસ્કૃત સાહિત્યમાથી લીધેલા ઉતારા. પૃષ્ઠ. ૧૪૮ થી

મૃત્યુ પછી માણસની શી ગતિ થાય છે તે સંબંધમા વેદના વિચાર એવા જણાય છે કે-મરનારના આત્મા પિતૃઓ જે માર્ગથી જાય છે તે માર્ગથી સનાતન જ્યોતિના ધામ તરફ પ્રયાણ કરે છે. ત્યાં આગળ સ્વર્ગની ઉગ્રામા ઉગ્રી ભૂમીમાં પિતૃઓને મૃત્યુના રાજા યમની સાથે રમતાx અને દેવતાઓની સાથે જમતાં એ જોય છે.

પ્રો મેકસ મ્યુલરનો મત પણ એવો છે કે વેદના સમયમા ખીલકુલ મૂર્તિપૂજા નહોતી પણ બોલનસનનો અભિપ્રાય એનાથી ઉલટો છે. દેવતાઓને માટે “ દિવોનરઃ (સ્વર્ગનો નર) અથવા નરઃ (નર) એવા નામ વાપરવામા આવ્યા છે તે પરથી “ નૃપેશસ્ ” (ને ના જેવી ઓકૃતિના) એ વિશેષણ ‘ઉપરથી’ અને કેટલાક મત્રોમા મૂર્તિઓનું સ્પષ્ટ સૂચન કરવામા આવ્યું છે તે પરથી વેદના સમયમા મૂર્તિપૂજા હતી એવું સિદ્ધ થાય છે, એમ ડૉ બોલનસનનું કહેવું છે ” (મૂલનીજ ટીપમાથી લીધેલું છે)

(x ટીપમા જણાવ્યું છે કે—”ઋગ્વેદમા કોઈ પણ સ્થાને યમને ન્યાય આપનાર અથવા શિક્ષા કરનાર તરીકે વર્ણવવામા આવ્યો નથી, એ વાત લક્ષ એએ એવી છે.”)

(અંચકારની ટીપમાંથી લીધેલો ઉતારો છે)

પ્રકરણ ૨૭ મું. વેદોમાં ઇંદ્રાદિકના જન્માદિકનો વિચાર કેમ નથી ? ૮૯

મૃત્યુ સંબંધી એક સૂક્ત (મ. ૧૦, સૂ. ૧૪) માં સુવેદા માણસોને નીચે અમાણે સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે—

“વેદા પૂર્વના પંથથી તું વધ્યો જા ? આપણા આગલા પિતૃઓ જ્યાં ગયા છે ત્યાં આગળ તું જા ? યમ અને વરુણ દેવ એ એકત્રે હવિઓ વડે હરખાતા ત્યાં આગળ તું જોઈશ.”

એ સ્થલે એક વૃક્ષની શાખાઓ ફેલાઈ રહી છે તેની છાયામાં દેવતાઓની સાથે બેસીને યમ રાજા સોમરસનું પાણુ કરે છે, અને વાંસલીના તથા ગાયનોના સ્વર ત્યાં આગળ સંલલાય છે. એ સ્વર્ગનું જીવન કેઈ પણ રીતની અપૂર્ણતા વિનાનું છે. કેઈપણ રીતની શારીરિક નિર્બલતાથી રહિત છે, અને સર્વ પ્રકારે આનંદ મય છે, ક્ષત્રિયવર્ગ નહીં પણ વિપ્ર વર્ગની કલ્પનામાં સુખની સામગ્રીના જે જે વિષયો આવી શક્યા તે તે વિષયો ત્યાં આગળ ભરેલા વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

યુદ્ધમાં જેઓ પોતાના ગ્રાણુનો ત્યાગ કરે છે તેઓને પોતાના હિંમતનાં ગદલો તરીકે સ્વર્ગનું સુખ મળે છે, પણ સૌથી વધારેતો જેઓ વિપ્રોને ઉદ્ધારતાથી દક્ષિણા આપે છે અને યજ્ઞમાં દાન કરે છે તેઓને એ સુખ મળે છે.”

આમાં કિંચિત્ વિચાર—“મરનારનો આત્મા પિતૃઓ જે માર્ગથી જાય છે તે માર્ગથી સનાતન જ્યોતિના ધામ તરફ પ્રયાણ કરે છે.” જૈનોમાં જીવોના કર્મને અનુસરતી ગતિ બતાવી છે. અને વૈદિકોમાં પાછલથી લખાયેલા ઉપનીષદાદિ ગ્રંથોમાં પણ તે પ્રમાણે મનાયેલી છે. અને આજે પણ તે પ્રમાણે મનાતી ચાલતી આવેલી છે તો પછી વેદોની માન્યતામાં ભેદ કેમ પડ્યો? મં. ૧૦ માના સૂક્તમાં—“વેદાપૂર્વના પંથથી તું વધ્યો જા ? પિતૃઓ આગળ તું જા ?” જૈનન્યાય અને વર્તમાનની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં કર્મના વશમાં પડેલો મરનારનો જીવ, પોતાના સ્વાધીન પણે પિતૃઓના તરફ જવાને પોતે સમર્થ છે ? “યમ અને વરુણ હવિઓ વડે હર્ષાંતા જોઈશ.” આજકાલ ઘણાભાગે હવિઓ બધે જોવી છે તો શુ યમ અને વરુણ ઉદ્ધાર લાવે મનાયા છે ? વિપ્ર વર્ગની સુખની સામગ્રીના વિષયો ત્યાં ભરેલા છે.” વપ્રોમરીને બધા ત્યાં જતા આજે મનાયા છે ? આ બધા વેદોને અર્થ—ઉપનિષદાદિક ના ગ્રંથોમાં સમન્વય કેવીરીત નો કરીને બાતવેલો છે ? તે વેદોના અર્થને જોડી બતાવવાને ખરૂં સાધન આજે કેઈ છે ? ખરૂં સાધન મળી શકતું ન-હોય-તો પાશ્ચાત્ય વિદ્વનોએ બતાવેલા બાલખ્યાલ

જેવા માની લેવા? આમા સત્ય શું છે તે કોઈ પંડિત બહાર કરી શકશે? વૈદિકે ગોટાલા થયાની વાત જૂઠી હોય તેમ લાગતું નથી.

ઇતિ પૌરાણિક અને વેદની માન્યતા સંબંધનો વિચાર ખંડ ૨ જે પ્રકરણ ૨૭ મું.

પ્રકરણ ૨૮ મું.

શ્રદ્ધા વિનાના માણસોને માટે ઋગ્, અથર્વ,નો વિચાર ભેદ

સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૧૪૯ થી—“ મૃત્યુ પછી જ્યાં આગળ શિક્ષા કરવામાં આવતી હોય એવું કોઈ સ્થાન છે એમ ‘અથર્વવેદ’ ઉપરથી તો ચોક્કસ માલમ પડે છે, પણ ઋગ્વેદમાંથી જે પ્રમાણ આપણને મળી આવે છે તે ઉપરથી વધારેમાં વધારે આપણાથી એટલું જ કહી શકાય એમ છે કે શ્રદ્ધા વગરના માણસોને મૃત્યુ પછી અધિકારના ખાડામાં નાખવામા આવતા એવો વિચાર ઋગ્વેદના સમયમા સ્વીકારવામા આવ્યો હતો.

ખરેખર એ સંબંધમા ઋષિઓએ એટલું તો થોડું કહેલું છે અને જે થોડું તેઓએ કહેલું છે તે પણ એટલું જ તો અસ્પષ્ટ છે કે—રાંધ સાહેબ એના નિર્ણય ઉપર આવ્યા હતા કે—મૃત્યુપછી દુષ્ટ જનોને તદ્દનજ વિનાશ થાય છે એવું ઋગ્વેદના સમયમા મનાયું હતું. મૃત્યુ પછી શિક્ષા કરવામાં આવે છે એવા હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન વિચારો ધીરે ધીરે વિકાસ પામતા ગયા, અને અંતે વેદ પછીના સમયમાં જુદાં જુદાં નરકોની એક ગુચવણ ભરેલી સરણી તૈયાર કરવામાં આવી. ”

આમાં વિચારવાનું કે—શ્રદ્ધા વિનાનાનાં માણસોને અધિકારના ખાડામાં કોણ નાખતું? અને વાઘ સિંહાદિકના માટે કયો ખાડો કલ્પાયો હશે? અને વેદ પછીના સમયમાં નરકોની સરણી કેમ કલ્પવી પડી? અને તે જ્ઞાન ક્યાંથી મેળવ્યું? એ બધો વિચાર કરવાનું ખાકી રહે કે નહિ? ॥

સજન્મ દેવતાઓના વિષે વૈદિક ઋષિઓની માન્યતા.

સંસ્કૃત સાહિત્ય. પૃ ૮૬—“ વૈદિક ઋષિઓના વિચાર પ્રમાણે દેવતાઓ પણ માણસોની પેઠે જન્મ પામતા હતા, કારણકે આકાશ તથા પૃથ્વીનાં બાળક તરીકે, અથવા કેટલીક વાર બીજા દેવતાઓનાં બાળક તરીકે તેઓને વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરથીજ દેવતાઓના જુદા જુદા જમાનાઓ

હોવા જોઈએ એવું ચોક્કસ અનુમાન થઈ શકે છે, પણ તે ઉપગત એવા પણ કેટલાક ફેરફારો મળી આવે છે કે જેમાં વિશેષ પ્રાચીન દેવતાઓનું સ્પષ્ટ કથન કરવામાં આવ્યું હોય. એ પ્રમાણે દેવતાઓને જન્મ લેનારા ગણવામાં આવ્યા છે, તેવીજ રીતે તેઓતે મૃત્યુ પામનારા પણ ગણવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ દેવતાઓને સ્વભાવથી અમર ગણવામાં આવતા નહિ; કારણકે અગ્નિ અને સવિતા જેવા વિશિષ્ટ દેવતા તરફથી અમરત્વનું દાન કરવામાં આવ્યું હોય અથવા સોમરના પાનને લીધે અમરત્વની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવું કેટલેક સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે. ઇંદ્ર અને ળીજ દેવતાઓ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે “તેઓને ઘડપણ આવતું નથી.” પણ દેવતાઓનું કદી પણ મરણ થતું નથી એવું એ ઋષિઓ માનતા હતા કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાનો સાધન મળી આવતા નથી વેદ પછીના સમયનો વિચાર તો એવો હતો કે દેવતાઓનું અમરત્વ નિરપેક્ષ નહીં પણ સાપેક્ષ છે. અને દરેક કલ્પને અંતે એ દેવતાઓનો પણ વિનાશ થાય છે.”

આમાં મારા બે બોલ-દેવતાઓ માણસોની પેઠે જન્મ પામતા ત્યારે તો તેમનું મરણ પણ અવશ્ય હોયજ છતાં મરણના નિર્ણયનાં સાધન વેદોમાં મલી આવતા નથી. વેદ પછીના સમયે અમરત્વ સાપેક્ષ મનાયું. અને કલ્પના અંતે વિનાશ થતો મનાયો? જ્યારે વેદના ઋષિઓ દેવતાઓના જન્મ અને મરણનો વિષય બતાવી શક્યા નથી ત્યારે શું પાછલથી ળીજઓના તરફથી મેલવીને ગોઠવાયો ?

જૈન ધર્મમાં દેવતાઓના જન્મનું તેમના શરીરનું, અને આયુષ્ય આપેલું પ્રમાણ વિગતવાર સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે.

બુદ્ધ બુદ્ધ વખતે જન્મેલા માણસોનું મરણ બુદ્ધ બુદ્ધ વખતે થતું આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે. તેમ દેવતાઓનું કેમ ન થવું જોઈએ ? તેવો વિચાર ન બતાવતા કલ્પના અંતે એકી સાથે તેમણે મરણ કયા હિસાબથી લખાએલું સત્ય રૂપનું મની લેવું ?

વેદોના દેવતાઓના સંબંધે મારા વિચારો.

વૈદિક હિંદુઓ પોતાના મતને પ્રાચીનમાં પ્રાચીન માની વેદોને મોખરે ધરી રહ્યા છે. અને તે ચાર વેદો-ઇંદ્રાદિક તેત્રીશ દેવતાઓની સ્તુતિઓ અને પ્રાર્થનાઓથી મુખરિત થઈ રહેલા છે. અને તે દેવતાઓને અજન્માતો બતાવેલા

નથી. ત્યારે તે કોઈ જગો પરથી આવીને ઉત્પન્ન થતા હશે કે નહીં ? અને તે ઉત્પન્ન થાય છે તો કેવા સ્વરૂપથી અને કયા પ્રકારથી ? આ બાબ પ્રથમ વિચારવા જેવી છે.

જ્યારે તે દેવતાઓ આ આલતા સંસારના ચક્રમાં ગળાતા હોય ત્યારે તો તેઓના આયુષ્યનો અને સાથે તેમના મરણનો પણ વિચાર મંચો જોઈતો હતો. કારણ કે જન્મ હોય ત્યાં મરણ અવશ્ય હોય એ સંસારના ચક્રનો નિયમજ છે. માત્ર જે સુક્રાન્તમાઓ ગણાયા છે. તેજ જન્મ મરણના બચથી રહિત ગણાયા છે એમ આપણા હિંદુ શાસ્ત્રોમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ જ છે. છતાં ઇદ્રાદિક દેવતાઓના આયુષ્ય કે મરણના સંગઘે વેદોમાં કે વેદના પ્રાચીન સાહિત્યમાં કોઈ વિશેષ ઉલ્લેખ થયોલો હોય એમ જોવામાં આવતો નથી તેનું કારણ શું ?

ઉપનિષદોમાં જતાવેલા જરા પરમાત્માઓ કયા ? કદાચ-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે મહાદેવ જતવાવામાં આવે તો આધારણ માણસોના ગુણ જેટલા ગુણવાળા તે દેવો જણાતા નથી જુવો અમારા પૂર્વના લેખો. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની આગે દેવતાઓની ઉત્પત્તિ અને તેના નાશની સાથે તેઓનો નાશ જે બતાવ્યો છે તે પણ ચથાર્થ નથી. કારણ કે-ઇદ્રપદને આહનારા ઋષિઓને તપથી ભ્રષ્ટ કરવા ઇદ્ર વારંવાર ઉપાયો યોજેલા છે. જે દેવતાઓના પદવી કાયમની હોય તો તેમણે યોતાના પદના નાશનો ભય શાથી ? વેદોમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધની પ્રે ચાર પ્રકારની જે શ્રુતિઓ દાખલ થઈ છે તે ઘણકરીને જૈનાદિક મતોની જાગૃતિ પછીથીજ દાખલ કરેલી હોય એમ સમજી શકાય તેમ છે કારણ-તૂં લોડ છે, અનંત છે, અપાર છે, અક્ષય છે, ઇત્યાદિક જે તૈત્તિરીય સહિતાનો લેખ-પૃ. પર મા અમોએ જતાવેલો છે તે આ સૃષ્ટિનું અનાદિપણ જણાવી રહ્યો છે. તો પછી કલ્પ કલ્પમાં એક સાથે પૃથ્વી આદિની ઉત્પત્તિ અને તેનો એકદમ નાશ તેમજ દેવતાઓની ઉત્પત્તિ અને નાશ માનવો એ તો પ્રત્યક્ષ વિરોધવાળી વાત ચાહે ખાસ વેદોની હોય તો પણ તે પાઞ્ણથી ઘુસાડેલી વિચાર કરવાને યોગ્યજ છે.

વેદમાં જતાવેલી સોમની ઉત્પત્તિ.

હિંદુસ્તાનના દેવોપૃ. ૮૨ થી “ સોમની ઉત્પત્તિ વિષે વેદમાં આ પ્રમાણે હકીકત આપી છે. ઇદ્રના સ્વર્ગમાં ગવૈયા ગંધર્વોમાં સોમ રહેતો હતો.

દેવો એના દૈવી ગુણો જાણતા હતા, તેથી તેમની મરણ મેળવવાની થઈ. પ્રથમ બ્રહ્માની પત્ની ગાયત્રીએ એક પક્ષીનું રૂપ ધારણ કરી એને લઈ આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એના રક્ષક ગંધર્વોએ તેને એમ કરતા અટકાવી. પછી (વાણીની દેવી) સરસ્વતીએ કહ્યું, ગંધર્વોને સ્ત્રીઓ પર પ્રેમ છે. મને જવા દો હું એને લઈ આવીશ. ‘ દેવોએ કહ્યું ’ ‘ અમને તારા વગર કેમ ચાલે ? ’ તેણે જવાબ દીધો ‘ હું એ દેવને મેળવીશ એટલે જ્યારે તમારે મારું કામ હશે ત્યારે હું પાછી આવીશ. ’ ગંધર્વો એના મોહક સૌંદર્યની સામા થઈ શક્યા નહિ. તેમણે તેને સોમ લઈ જઈ દેવોને આપવા દીધો.

“જ્યારે ‘સોમ’ પ્રથમ દેવોના જોવામાં આવ્યો ત્યારે એનો પકડેલો ધુંટડો કોણે પીવો તેને માટે તેઓમા તકરાર થઈ. આખરે શરત રમી એ વાતનો નિર્ણય કરવાનું થયું. શરતમાં વાયુ પકડેલો આવ્યો ને ઇંદ્ર ખીજો આવ્યો. ઇંદ્રે સર્વથી પહેલા આવના બહુ મંથન કર્યું અને લગભગ જીતવાના સ્થળ આગળ આવી પહોંચ્યા એટલે એમ દરબાસ્ત કરી કે આગણે સાથે પહોંચીએ અને તમે એ તૃતીયાંશ સોમરસ લે જો. વાયુએ કહ્યું, “ ના, હું એકલો જીતીશ. ” ત્યારે ઇંદ્રે કહ્યું “ આપણે સાથે જઈએ તમે મને એક ચતુર્થાંશ સોમરસ આપજો. ” આ વાત વાયુએ કબુલ કરી અને એ રીતે બંનેએ સોમરસ વહેંચી લીધો. ”

(સુરકૃત સર્કૃત મુલ ગ્રંથના વચન, ‘અ’ ૫, પૃ ૧૪૪)

આમાં વિચારવાનું કે-બ્રહ્માના સંબંધેના બધા લેખો જોતા પ્રથમ બ્રહ્માનોજ ખરો પત્નો મળતો નથી. તો પછી ખીજી વાતનો વિચાર કેવી રીતે કરવો? બ્રહ્મપત્ની સોમ લાવવા નિષ્ફલ નીવડ્યા સરસ્વતીજ ગંધર્વ લોકમાંથી લઈને આવ્યાં. આ વાત ગમે તેમની હોય પણ આ વાત બનેલી કયા કાળમાં ? કેમકે-આ સંસારનું ચક્રતો અનાદિ કાળથી ચાલતું આવેલું છે, અને દેવતાઓના વિમાનો પણ અનાદિ કાળનાજ છે. તે વિમાનોના માલિકો અસંખ્યાતા અને અનંતા આજસુધીમા થઈ ગયા, અને આગળ ભવિષ્યમા પણ એજ પ્રમાણે થયા કરવાના તેથી તે વેલડી કયા કાળમાં લાવવામા આવી ? એવી જિજ્ઞાસા થાય તે સ્વાભાવિકજ છે ?

ખીજી વાત એ પણ વિચારવાની કે-તેનો પકડેલો ધુંટડો લેવાને માટે દેવોમાં તકરાર ઉત્પન્ન થઈ તો તે કયા કાળમાં ઉત્પન્ન થએલી માનવી ? જો કે તેવા લાંબા કાળનું માપ વર્ષોની ગણતરીથી તો નજ આપી શકાય પણ બ્રહ્મ દેવના દિવસાદિકથી તો જરૂર અઢાળે બતાવી શકાય. અથવા જૈનાની અવસર્વિણી કે ઉત્સર્વિણીના લેખાથી તો જરૂર જણાવી શકાય માટે વિચારવાનું જણાયું છે.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૮૩ થી—

(૧) “ અર્વાચીન સમયમા હિંદુ પ્રજા ખાન પાનમાં નિયમ શીલ છે. અને વેદમા વર્ણવેલા સ્વરૂપમા સોમની પૂજા થતી બધ થઈ છે તો પણ ચંદ્રની સાથે હજી એ નામ ચંદ્રમાને આપવામા આવે છે. * પાછલા વેદ મંત્રોમાં સોમ શબ્દ એ અર્થમાં વપરાય છે—માદક રસ પાનના દેવના અર્થમાં કે રાત્રીના અધિપતિ ચંદ્રના અર્થમાં. રાત્રીના અધિપતિનું છુપી રીતે ભૂતથાપ દેવાનું સ્વરૂપ આનું કારણ હેઈ શકે. વેદના એક મંત્રમાથી આ વિચારને પુષ્ટિ મળે છે:—

“ સૂર્યનો સ્વભાવ અગ્નિ જેવો, ને ચંદ્રનો સોમ જેવો છે. ” વળી ચંદ્રના પ્રકાશિત ડાઘાઓમા અમૃત છે એમ ધારવામા આવતું; અને દેવો એ છુપા રસનું પાન કરે માટે વિષ્ણુના વાહન (મનુષ્યાકારના કલ્પિત પક્ષી) ગરુડને તે લેવા મોકલ્યો હતો.

(૨) એમ વર્ણવવામા આવે છે કે આ દેવને ૩૩ પત્નીઓનું સુખ હતું, એ પ્રજાપતિની પુત્રીઓ હતી. ઘણી પત્નીવાળા પૂર્વના રાજાઓને હાલ જે દુઃખ પડે છે તેવુંજ દુઃખ એને વેઠવું પડ્યું. તેનાથી બધી સ્ત્રીઓ સાથે સમતાથી વર્તી શકાયું નહિ. તેણે રોહિણી પ્રત્યે ખુદ્દસી રીતે વિશેષ ભાવ દર્શાવ્યો. આ ઉપરથી બાકીની બત્રીશ પત્નીઓ પોતાના પિતા પાસે ગઈ અને પતિની આવી વર્તણૂક માટે ખૂબ ફરીયાદ કરી. સોમે તેમને પાછાં આવવા પ્રાર્થના કરી. હવે પછી બધી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે હું સરખી માયા દર્શાવીશ એવું વચન આપો તોજ આવીશું એમ તેમણે કહ્યું. તેણે તેમ કરવા અત્યંત આતુરતાથી વચન આપ્યું, પણ ફરી એકવાર રોહિણીની ઉત્કૃષ્ટ કાંતિને લીધે તે પોતાના નિશ્ચયથી ડગ્યો. પછી સોમ શિક્ષા તરીકે ક્ષયના રોગથી પીડાયો; અને હિંદુઓ એની કલ્પાની વધઘટનું આજ કારણ આપે છે. ”

(૩) મુંબાઈ ઇલાકામા ચંદ્રની કળાના ફેરફારનું એક વિચિત્ર કારણ પ્રચલિત છે. એક દિવસ ‘ ગણપતિ ’ પોતાના વાહન ઉદર ઉપરથી પડી ગયા. આ વિચિત્ર દેખાવ જોઈ ચંદ્રને હસવું આવ્યા વિના રહ્યું નહિ. કોંઈ દેવે એને શિક્ષા કરવા માટે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે કોઈ ચંદ્રનું દર્શન નહિ કરે. ચંદ્રે ક્ષમાયાચી ત્યારે શાપ ઓછો કબામાં આવ્યો. અમુક ઋતુમાં એને એ શિક્ષા ભોગવવી પડશે એમ નક્કી થયું.

* અથર્વવેદ ૧૧ ૬-૭ “ સોમદેવ, જેમને તેઓ ચંદ્ર કહે છે ‘ તે ’ મને મુક્ત કરે ”

(૪) હિંદુસ્થાનના દેવો પૃ ૮૪ થી—“ દેવોના આચાર્ય વૃહસ્પતિની સ્ત્રી તારાનુ હરણ કરવાનું તહોમત સોમના પર મુકવામાં આવે છે. તેના પતિએ સ્ત્રીને શિક્ષા કરી કે તું પથ્થર બન, અને ચંદ્ર ઉપર પોતાના પગનો જોડો માર્યો આથી તેની સપાટી પર કાળો ડાગ પડી ગયો. ચંદ્રના પર કલંક દેખાય છે તેનું આ કારણ છે. ”

ચંદ્રને શિવે કપાલ પર ધાર્યો ત્યારે તે પુરૂષ થયો

(૫) હિંદુસ્થાનના દેવો પૃ ૮૫ થી—“ કપાલપર શિવ અર્ધ ચંદ્ર ધારણ કરે છે તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે:—

સોમ અર્થવા ચંદ્ર દેવ પોતાની માનીતી સ્ત્રી રોહિણી સાથે પૃથ્વી પર ફરવા નીકળ્યો હતો, અને અબાણતા તેઓ શિવની સ્ત્રી ગૌરીના વનમાં પેઠા. કહે છે કે એક વખત શિવ પોતાની પત્ની સાથે વિલાસ કરતા હતા તે સ્થળે કેટલાક માણસ એકા એક આવી પહોંચ્યા હતા. તેથી તેમને શિવે શાપ દીધો હતો કે ‘ તમે સ્ત્રીઓ થઈ જાઓ. ’ ત્યાર પછી જે મરદો આ વનમાં દાખલ થતા તે બધા સ્ત્રી બની જતા, એવી એ વનની શક્તિ કાયમ રહી હતી. આ કારણથી ચંદ્ર એકદમ સ્ત્રી બની ગયો, અને એ ફેરફારથી તેને એટલું બધું દુઃખ લાગ્યું અને શરમ આવી કે એકદમ છેક પશ્ચિમમાં ગયો અને રોહિણીને આકાશમાં પોતાની જગાએ મોકલી. તે એક પહાડમાં સંતાઈ બેઠો, તે પાછલથી સોમગિરિ કહેવાયો. ત્યાં તેણે અતિશય શખ્ત તપ કર્યું. પછી દુનિયામાં દરરોજ રાત્રે અંધારું ફેલાયું. પૃથ્વીના ફેલો નાશ પામ્યા અને આખું વિશ્વ એવા ભય અને અંકટમાં આવ્યું કે—બ્રહ્માને મોખરે કરી દેવો શિવની મદદ માગવા ગયા. શિવે ચંદ્રને પોતાના કપાળ પર ધારણ કર્યો કે તરતજ તેણે પોતાની પુરૂષ જાતી પ્રાપ્ત કરી અને એ પરથી શિવ ચંદ્ર શેખર (ચંદ્ર જેનો મુગટ છે એવા) કહેવાય છે. આ વાર્તાની સમજુતી એવી અપાય છે કે રોહિણી નક્ષત્રમાં ચંદ્ર હોય છે ત્યારે પર્વતોની પાછળ ગૂમ થતો દેખાય છે. ”

(મૂર કૃત “ હિંદુ સર્વ દેવ ” પૃ. ૨૬૦ થી લીધેલું)

(૧) અવાર્યોન કાળમાં સોમની (સરસ્વતી દ્વારા મેળવેલી ગાધર્વ લોકમાંથી સોમ વેલડીની) પૂજા થતી બધ થઈ ગઈ. ઋગ્વેદ જેવા મહાન ગ્રંથથી પ્રતિષ્ઠિત થએલા સોમદેવની પૂજા બંધ થઈ અને તેનું નામ પણ ભૂલાઈને ચંદ્રમાંમાં બદલાઈ ગયું ? આ શું વિચારવા જેવું નથી ? ચંદ્રમાંનો પ્રકાશ શું પહેલો ન હતો ?

જેન દૃષ્ટિએ જોતા-ચંદ્ર, સુર્યાદિક જ્યોતિષ ચક્રનો જે પ્રકાશ દેખાય છે તે તેમના શાસ્વતા વિમાનોનો છે. પણ તેમા ઉત્પન્ન થતા દેવતાઓ અને ઇંદ્રો આજ સુધીમા અસંખ્ય નહિ પણ અનંત માલિકો થઈ ગયા અને ભવિષ્યમા પણ થયા કરવાના અને તેમના વિમાનોનો પ્રકાશ સદા કાયમજ રહેવાનો જેમ આપણી ભૂમી ઉપર રાત્રિ અને રૈયત આજ સુધીમાં અનંતી થઈ ગઈ અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ થયા કરે છે તેજ પ્રમાણે દેવલોકમા પણ છે. શું ? દેવોને અને ઇંદ્રોને જન્મ મરણ નથી ? જન્મ મરણ તો તેમને લાગુજ છે વિશેષ એટલું જ કે મનુષ્યોનું આયુષ્ય દુક મુદતનું તો દેવતાઓનું લાંબી મુદતનું તેમજ શક્તિઓ વિગેરેમા ફેરફાર હોય છે, એક દરે તપાસતાં સંસારના બધાએ જીવોમા બધીએ વાતોનો ફેરફારજ રહેલો છે નવાઈ જેવું શું છે ?

(૨) ચંદ્રમાએ પ્રજાપતિની ૩૩ પુત્રીઓ પરણી તો તે વખતે ચંદ્રમાની ઉંમર કેટલી ? અને કન્યાની કેટલી ? કેમકે કાળની આદિ નથી તેમજ તેનો અંત પણ નથી, તેમજ જ્યોતિષ ચક્રના શાસ્વતા વિમાનના માલિક રૂપે થયેલા ચંદ્રમાની પણ ગણતરી થઈ શકે તમ નથી, તો પછી કયા કાળના ચંદ્રમાએ તે પ્રજાપતિની તેત્રીસ પુત્રીઓ પરની ? તેમનામા પડેલો જગડો એક વખતે મટાડ્યો અને ફરીથી પડતા ક્ષય રોગ લગાડ્યો, તો તે કયા કાળથી શરૂ થયો ? કારણ એક વ્યક્તિ ને લાગેલો રોગ કંઈ બધી વ્યક્તિઓને લાગુ ન પાડી શકાય ?

(૩) ગણપતિ ઉદરના વાહન પરથી પડી ગયા તેથી ચંદ્રમાને હસવું આવ્યું. પડતાં બીજા કોઈએ દેખ્યા હશે કે નહિ ? ગણપતિ મોટી શક્તિવાળા હતા પડ્યા કેવી રીતે ? જો એમ ન હોયતો જગતને પ્રકાશ આપવાવાળા ચંદ્ર દેવને શાપ આપવાની શક્તિવાળા હતા એમ પણ કેવી રીતે માની શકાય ?

(૪) જેન અર્થો જોતા દેવતાઓને ફરજન હોતાજ નથી તો પછી કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહારજ કયાથી ? ચંદ્રમાને પ્રજાપતિએ તેત્રીસ કન્યાઓ આપી તે યોગ્ય નથી. વળી બૃહસ્પતિએ પોતાની સ્ત્રીને પથ્થર બનાવી ચંદ્રમાને જોડો માર્યો દેવતાઓ જોરો પહેરતાજ ન હોય તો જોડો મારેજ કેવી રીતે ? વળી વિચારવાનું કે આ બધું કયા કાળમાં બન્યું ? શું આ વિચારવા જેવું નથી ?

(૫) પ્રથમ તો શિવ કયા ? અને ગૌરી કયાં ? એને તે કયા કાળમાં થયા ? તેનોજ પુરેપુરો પત્નો વેદોથી કે પુરાણોથી બેળવા શકાતો નથી તો પછી શિવ પોતાની ગૌરી સાથે વનમા પેઠા, આ વાત કયા કાળમા બનેલી ?

અને કયા દેશના વનમાં જઈને પેઠાં સમજવા ? આટલા મોટા દુનીયાના દેવ ઇતર જનોની પેઠે વનોમાં એકલા ભટકતા ક્યાં ? કે જેથી ભુલથી પેઠેલા પુરૂષોને સ્ત્રીઓ બનાવી દેવાનો શાપ આપવો પડ્યો ? એટલુંજ નહીં પણ તે વનમાં પેઠેલા ચંદ્રમા પણ સ્ત્રી રૂપેજ બની ગયા. પાહાડમાં સંતાઈ તપ કરતા પણ તેમણું કંઈ વલ્યું નહીં. છેવટે બ્રહ્માનો અને દેવોની પ્રાર્થના થયે શિવે મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યો ત્યારેજ તે પુરૂષ થયા. કયા કાળમાં આ વાત બની તેટલું તો જરૂર વિચારવું જોઈએ નહિ તો ગપ્પ ગોળા જેવું ઠરે ?

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૭૯ થી—જણાવવામાં આવ્યું છે કે—સોમ હિંદુઓનો માદકદેવ પાછળથી એ અને ચંદ્ર એક ગણાયા. એમ બતાવી વેદોમાં કરેલી ચંદ્રમાની સ્તુતિનું રસદાર સ્તોત્રનો અર્થ લખીને બતાવ્યો છે. પછી લખી બતાવે છે કે—

“વેદના દેવોમાં આ દેવની કલ્પના સર્વથી વિશેષ વિલક્ષણ છે. ગામડાંના નાના દેવોની વિચિત્ર કલ્પનાને પણ આ કલ્પના લગભગ ઝાંખી પાડી નાખે છે. બોલન ઘાટમાં પંજળની ટેકરીઓ ઉપર અને ખીજાં કેટલાંક ઉત્તર તરફના સ્થળોમાં એક નાનો વેલો ઉગતો હતો. તેને બહું આછાં પાંદડાં હતાં અને તેવા સ્વછ, સફેદ રસનો સહજ તીખો સ્વાદ હતો. કેટલાક સાહસિક આર્યો પ્રવાસથી થાકી ગયા હતા, તેમને માલમ પડ્યું કે એ લતાના રસમાં વિલક્ષણ શક્તિ છે. તે પરિશ્રમ અને ગ્લાનિને દૂર કરી તેને બદલે વિલક્ષણ આનંદ અને સ્ફુર્તિ આણે છે. તેનું નાનામાં નાનું ટીપું પીવાથી પણ “તેમની નમ્રોમા દેવ” આવ્યો હોય એમ તેમને લાગતું.

પ્રજેસર પિંડનિ તેની પૂજા દાખલ થવાનું કારણ નીચે પ્રમાણે આપે છે—“કુદરતની અદ્ભુત શક્તિઓ અને દેખાવોથી પૂજા કરવામાં સરલ હૃદયના આર્ય લોકોનો ધર્મ સમાયલો હતો; તેથી જેવું તેમને એમ માલમ પડ્યું કે આ રસમાં ગ્લાનિ દૂર કરી જાગૃતિ લાવવાની અને થોડો વખત ઉન્માદ ઉત્પન્ન કરવાની એવી ભારે શક્તિ છે કે તેથી મનુષ્ય સ્વાભાવિક શક્તિ ઉપરાંતના પરાક્રમે કરવા લલચાય છે અને શક્તિમાન થાય છે કે તરતજ તેમને એ રસમાં કંઈક ઐશ્વરી તત્વ છે એમ લાગ્યું. તેમના વિચાર પ્રમાણે તે એક દેવ હતો અને જેમનામાં પ્રવેશ કરતો તેમનામાં દૈવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરતો. જે છોડવામાંથી એ રસ નીકળતો તેને તેમણે ઔષધિનો રાજા કહ્યો. તેને તૈયાર કરવાનો વિધિ એક પવિત્ર યજ્ઞ મનાયો. અને તેને કાઢવાની સાહિત્યો પણ પવિત્ર ગણાવા લાગ્યાં. સોમ રસના પાનનું તેમનું પ્રાચીન સ્તોત્ર સંભળો.

“અમે પ્રકાશિત સોમરસ પીને અમર બન્યા છીએ, અમે પ્રકાશમાં દાખલ થયા છીએ અને દેવોએ તે બાણ્યું છે. હવે કયો માનવી અમને ઇજ્જત કરી શકે એમ છે, કે કયા શત્રુથી અમને હવે પછી સંતાપાશે? હે અમર દેવ! તારે લીધે અમે હવે ભયના માર્ગથી ઉંચા ચઢ્યા છીએ.”x

હવે પછી એ છોડને તેઓ દેવ માનતા થયા અને જે અદૃશ્ય આત્મા આ અદ્ભુત પ્રીણથી ભરેલા રસને જીવન આપતો હતો તેને દેવના ગુણો લાગુ પાડવામાં આવ્યા, અને તેનું દેવ તરીકે સન્માન કરવામાં આવ્યું.

॥ અથ ઋગ્વેદાલોચન દ્વિતીય પ્રકાશ. પ્રકરણ ૧૧, મું-આત્મસ્તુતિ (પૃ. ૨૩૩) માં (ઋં ૧૦-૧૧૯ મું. સમસ્ત સૂક્ત) તેનો ભાવાર્થ પૃ. ૨૩૪ થી—

સોમરસ પીયાવાણાની ગતિનું વર્ણન નીચે મુજબ—

“આજ મેં કંઈ વાર સોમ રસનું પાન કર્યું છે. જીવ ચાહે છે કે યજ્ઞ સમાપ્તિની પ્રસન્નતામાં હું ઋત્વિજોને ગાયો અને ઘોડા ભેટ કરું ॥ ૧ ॥

જેમ બલવાન વાયુ વૃક્ષાદિકને ઉખેડવામાં જોર મારે છે એ પ્રકારે આજ કંઈ વાર પીધેલો સોમ-મારાશરીરમાં જોર મારી રહ્યો છે ॥ ૨ ॥

જેમ તેજ ઘોડો રથને ખેંચી લઈ જાય છે. એ પ્રકારે સોમ મોટું જોર મારી રહ્યો છે. ॥ ૩ ॥

જેમ ગાય પોતાના પ્રિય વાછડાની પાસે આવી જાય છે એજ પ્રકારે આજ મતિ પણ સ્વયં આવી છે બુદ્ધિ ખૂબ સ્ફુર્તી રહી છે, કેમકે આજ મેં સોમ રસ ખૂબ પીધો છે. ॥ ૪ ॥

જે પ્રકારે સુથાર સુંદર રથ બનાવવો બાણ્ય છે એજ પ્રકારે મારી મતિ હવે સારાથી સારી વાતોમાં સ્ફુર્તી રહી છે, કેમકે મેં કંઈ વાર સોમ રસનું સેવન કર્યું છે ॥ ૫ ॥

આજ કોણી શક્તિ છે કે મારી આંખોના સામે આવે? કોઈનો હિમ્મત નથી પડી શકતી, આજ સોમ જોર કરી રહ્યો છે ॥ ૬ ॥

આ ઘૌ (ઓકાશ) અને પૃથ્વી મારા આગળ શું ચીજ છે? ॥ ૭ ॥

x મૂર કન “મૂલ સંસ્કૃત સ્થિતિ વચ્ચે”, અં. ૫, પૃ. ૧૩૦.

હું પોતાના બંધથી-મહિમાથી આ છુ લોક અને આ વિસ્તૃત પૃથ્વીને પણ નીચા બતાવી શકું છું, કેમકે આજ સોમ જોર કરી રહ્યો છે. ॥ ૮ ॥

કહો હું આ પૃથ્વીને ઉઠાવીને જમના ખાંધા ઉપર રાખું કે ડાળા ખાંધા ઉપર, આજ શરીરમાં સોમ ઉછલી રહ્યો છે ॥ ૯ ॥

કહો તો અહીં પૃથ્વી પર ઊભા ઊભાં તેજસ્વી સૂર્યને પણ નિસ્તેજ કરી દઉં ॥ ૧૦ ॥

કહો તો પૃથ્વીને ઉપર અને અંતરિક્ષને નીચે કરી દઉં ॥ ૧૧ ॥ આજ તો હું મોટામાં મોટો છું ॥ ૧૨ ॥

આજ ખંધાએ પદાર્થ મને મલી ગયા કેમકે યજ્ઞ સમાપ્ત થયો. દેવતાઓ ને હવે કવ્ય અપાઈ ગયું, સોમ રસનું પાન થયું, જન્મ-સફલ થયો. ॥ ૧૩ ॥ ઇત્યાદિ. ”

ઉપર બતાવેલી આત્મ સ્તુતિ છે. આ સોમ રસના સૂક્તમાં ઋષિને ઇશ્વરની પ્રેરણા થએલી માનવી, કે સોમ રસનો ઉન્માદ? એ તો નિશ્ચય છે કે યજ્ઞમાં માંસ લક્ષણ અને સોમ રસનું પાન તો અવશ્ય થતું હતું તો પછી આમાં ઇશ્વર નિશ્ચયિત કેવા પ્રકારથી મનાયું? જેવી રીતે મદિરા પાન કરનારાઓના અનેક પ્રલાપો પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ તેવા પ્રકારના આ પણ પ્રલાપો જનાય છે તે વેદ વાક્ય તરીકે મનાયા, ન જાને એવા પ્રકારનાં સૂક્ત અને મંત્રો વેદોમાં કેટલાં ગોઠવાયાં હશે? છતાં વેદોને ઇશ્વર કૃત કયા સ્વરૂપથી જાહેર કર્યા?

આ મારી વાતને મળતો લેખ—હિંદુસ્તાનના શાળોપયોગી ઇતિહાસના લેખક—કેશવલાલ હિમતરામ કામદાર એમ. એ. ઇતિહાસના પ્રોફેસર કોલેજ વડોદરા. ૧૯૨૮ આવૃત્તિ ત્રીજી ના પૃ. ૧૭ માં લખે છે કે—

“ પ્રાચીન આર્યો માંસાહારી હતા પણ ‘ ગાય ’ ને તેઓ પહેલેથી જ પવિત્ર કે “ અદ્ય ” માનતા. યજ્ઞમાં બલદ બકરા વગેરેનું બલિદાન અપાતું. એક ઠેકાણે માણસના બલિદાનનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે વૈદિક આર્યો “ સોમ ” ને “ સુરા ” પીતા ને સોમ પીનારાઓમાં મંત્ર દ્રષ્ટા થવાની અજબ શક્તિ આવતી. ઇત્યાદિ. ”

સોમરસનું પાન કરનારાઓ વેદ વાણી કહે એવું એક લજનમાં પણ છે જે કોઈ નર પ્રેમી અંશ અવતરે
પ્રેમ રસ તેનો ઉરમાં ઠરે એ ટેક

સોમવલ્લી રસ પાન શુદ્ધ જે

ગ્રાહ્ય હોય તે કરે

અવરવંશી ને વમન કરાવે

વેદ વાણી ઉચ્ચરે—પ્રેમ રસ તેના ઉરમા ઠરે.

આ ભજનના ફકરાથી પણ એવું સમજાય છે કે—સોમરસના પાનના ભેસથી જે શ્રુતિઓ સ્થાપી તે વેદ વાક્ય તરીકે મનાતી ચાલી હોય એ વાક્યો મહાત્મ જ્ઞાનીના વચન જેટલાં મહત્ત્વનાં મનાયાં તે શાથી ? એ કાંઈ સમજાતું નથી.

ખીજી વાત એ છે કે—કેટલાક સૂક્તો એક એકની સાથે સંબંધ વિનાના છે. અને કેટલાક સૂક્તો એવડાયલા આપસ આપસમા વિરોધવાળા પણ છે.

તે સિવાય સાયણાચાર્યના કરેલા કોઈ કોઈ મંત્રોના જે અર્થ મલે છે તેમાં કેટલાક તો તદ્દન મર્યાદાથી રહિત ભાડના જેવા ખીલત્સ તો કેટલાક નિર્દયતાથી ભરેલા ભેવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ શું માનવું ?

તેવા પ્રકારના મંત્રોના અર્થો નમુના રૂપના આ ગ્રંથમાંથી પણ મળશે વિચારવાની ભલામણ કરું છું.

હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ પૃ. ૧૧ માં—

“ માન્નાહારની છુટ હતી, અને જ્યારે જ્યારે યજ્ઞ કરવામાં આવતા ત્યારે ત્યારે તો માન્નાહાર મોટા પ્રમાણમાં થતો. અને તે સમયે ‘સોમ’ નામના રોપામાંથી બનાવેલો આસવ યાને સોમ-રસનું એક ખીનકેરી તંદુરસ્તી બક્ષનાર મિષ્ટ વસ્તુ તરીકે પાન કરવામાં આવતું. ”

પૃ. ૧૩ માં—સોમ રસના તર્પણો તૈયાર કરવાનું કાર્ય સ્ત્રી વર્ગનું હતું એટલુંજ નહિ, પરંતુ યજ્ઞની ક્રિયામાં પત્ની હમેશાં પતિની સાથે રહી ભાગ લેતી, એથી પણ વિશેષ—એ સમયની કેટલીક સ્ત્રીઓ એટલી તો કેળવાયેલી તથા બુદ્ધિમાન હતી કે, કેટલા એક સૂક્તો પણ સ્ત્રીઓએ રચેલાં જણાય છે. આવી કેટલી એક સ્ત્રીઓનાં નામ સુધાં મળી આવે છે. ”

“ સોમ લાવવાની આખ્યાયિકાઓથી વૈદિક સાહિત્ય પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. સ્વર્ગના કોઈ ઉચ્ચ પ્રદેશને વિષે સોમ ગુપ્ત રહ્યો હતો. સુપર્ણ અથવા રથેન પક્ષી ત્યાંથી દેવતાઓના માટે, ધર્મને માટે સોમ લઈ આવ્યું ઋગ્વેદ સંહિતામાં ઘણું સ્થલે આ આખ્યાયિકાનો ઉદ્ભવ જોઈ શકશો.

પુરાણોમાં એ ઉપાખ્યાન ગરૂડ વડે અમૃત હરણનાં આખ્યાનના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયું છે.

વેદમાં લખ્યું છે કે સોમ પાણીમાં-સમુદ્રમાં હતો. પુરાણોમાં લખ્યું છે કે-સોમ અથવા અમૃત મેળવવા માટે સમુદ્ર મંથન કરવું પડ્યું હતું. સમુદ્રમાંથી નાના પ્રકારનાં રત્નો નીકળ્યાં હતાં, છેવટે સોમ અથવા અમૃત પ્રગટ થયું. દેવતાઓએ અસુરોને હરાવી એ અમૃત મેળવ્યું હતું. ફક્ત મહાદેવને લોગ વિષ આવ્યું હતું. આદિત્ય ગ્રંથોમાં પણ સર્વત્ર આ આખ્યાયિકા નાના રૂપમાં જોઈ શકશો. સોમ ગંધર્વોએ છુપાવ્યો હતો કોઈ પક્ષી રથેની અથવા સુપર્ણ એ સોમ લાવી. એ સુપર્ણ બીજું કોઈ નહિ પણ સ્વયં ગાયત્રી છે.

એક જગ્યાએ જણાવ્યું છે કે ‘સોમ’ ગંધર્વો પાસે હતો; દેવતાઓએ વાગ્દેવીને એ સોમ આણવા માટે મોકલી સ્ત્રી પ્રીય ગંધર્વોએ નગ્ન કુમારીકા વાગ્દેવીના લોભથી સોમ આપી દીધો. વાગ્દેવી સોમ લઈ દેવતાઓ પાસે ચાલી આવી, (પૃ. ૬૮) સોમ યજ્ઞની શરૂઆતમાં સોમ ખરીદવાને જહાને આ આ ઘટનાં લજવાતી તે આપને જણાવ્યું છે. x એ વાગ્દેવી અને ગાયત્રી એકજ છે. દેવતાઓ સોમ યાગ કરતા; પ્રજાપતિ પોતે સોમયાગ કરી સુષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા (પૃ. ૬૯) માં-બીજા પંડિતો કહે છે કે ઋક્ સંહિતામાંના ‘સોમ’ વેલમાત્ર છે, ધીમે ધીમે તેમાં ચંદ્રત્વનો આરોપ થયો છે. આદિત્ય ગ્રંથોના પ્રચાર વખતે તે તદ્દન ચંદ્ર જાની ગયેલ છે.

પૃ. ૧૦૨-એનાં સ્તુતિગાનોથી વેદ સાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે, સુખરિત થઈ રહ્યું છે. ઋક્ સંહિતાનું નવમું મહલ એના સ્તુતિ મંત્રોથી ભરપૂર છે; આખી ઋક્ સંહિતામાં એનાં વખાણનાં વાક્યો ફેલાઈ રહ્યા છે.”

પૂજ્ય લાવનાં ઊંચામાં ઊંચા સ્વરોમાં તેને દેવ તરીકે બોલાવવામાં આવે છે. તેનામાં સર્વ શક્તિ છે અને તે સર્વ પ્રકારનાં વરદાન આપી શકે છે.

x ગાયત્રી પાછા આવ્યા છે અને સરસ્વતી લઇને આવ્યા છે. એ પૂર્વેના લેખ જોતા બંને એક રૂપના જણાતા નથી એ વિચારવાનું છે.

તે નગ્ન ને વસ્ત્ર પુર્ણ પાડે છે, માદાને સાજા કરે છે આંધળાને આખાં આપે છે, અને નયું સકને પુરુષત્વ બક્ષે છે. દેવી અને મનુષ્યોને અમરત્વ આપવા પણ તે સમર્થ છે. પરદોકતનું સુખ તેની પાસે માગવામાં આવે છે:--

“ હે પંચમાન ? મને એવા સનાતન અને અવિનાશી સ્વર્ગ લોકમાં મૂકી કે ત્યાં હમેશ પ્રકાશ અને કીર્તિ જોવામાં આવે છે.”

(ઋગ્વેદ ૯, ૧૧૩-૭)

ખરું જોઈએ તો આ અતિશય લોકપ્રિય દેવને જે માનવામાં આવે છે તેની હદ નથી. ઋગ્વેદનું આખું નવમું મંડળ એની કીર્તિ ગાય છે. તેમાં ઓછામાં ઓછાં ૧૧૪ સૂકતો એની સ્તુતિના છે. અને તે ઉપરાત બીજાં પણ ઘણાં સૂકતો છે, ”

આમાં જરા વિચારવાનું કે—આ આકૃતા, વેદો-ઇશ્વર કૃત છે એમ લખનારાઓએ સત્ય લખ્યું હોય તેમ તો બીજાકુલ જણાતું જ નથી. કારણ—સોમ એક કોઈ ખુણા પર થતી માદક વેલડી છે. તેના માટે વેદોમાં જે મુખ્ય ઋગ્વેદ છે, તેમાં તેને કેટલું બધું મહત્વ આપેલું છે ? તે સોમના વિષયનું માત્ર એકજ પ્રાચીન સ્તોત્ર જોતાં કોઈ એવાજ વિચાર બાંધી શકાય કે—માદક વસ્તુથી મરત બનેલા આદમીના જેવાજ ઉદ્ગારો માલમ પડે છે:—“ અમે અમર બન્યા, પ્રકાશમાં દાખલ થયા, અમને કોણ ઈર્ષા કરી શકે એમ છે ? હવે કયો શત્રુ અમને સતાપશે ? હે અમર દેવ ? તારા લીધે અમે ભય માર્ગથી ઉચ્ચા ચઢ્યા.”

હુનીયામાં—વેલડીઓથી અને મૂત્રીયાથી અનેક પ્રકારના અલૌકિક કાર્ય થતા જોઈએ છે તેવીજ રીતે આ સોમ વેલડીના રસ સાદકતા ઉત્પન્ન કરતો હોય તેમાં આશ્ચર્યતા જેવું શું ? કે તેણે દેવ તરીકે માનીને ઋગ્વેદ જેવા મહાન પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથમાં સેંકડો સૂકતો દાખલ કરવામાં આવ્યાં ? કહેવામાં આવે છે કે—એમાં ઇશ્વરી શક્તિ છે ? ત્યારે બીજી વેલડીઓમાં અને મૂત્રીયામાં કઈ શક્તિ માનવી ? સર્વજ્ઞ પુરૂષો તો એમજ કહે છે કે—સર્વ પોત પોતાના કર્મને અનુસરતી ગતિમાં જુદાં ઉત્પન્ન થતાં તેવા પ્રકારની શક્તિઓ તે વસ્તુઓમાં આપો આપ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે આમાં ઇશ્વરનું કામ જ શું છે ? જેમકે આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ પંખીઓમાં સ્વાભાવિક પણાથીજ આવી જાય છે. તે પ્રમાણે બીજા જીવોમાં કેમ હોતી નથી ? વળી વિદ્યુત એક કિચિત માત્રનો આંકડો કે જે મોટા પથ્થરને પણ ગાલી ભસ્મ કરી નાખીને ઝેર મય (સોમલ રૂપે) બનાવી દે છે. કે જે હજારો મણ લાકડાઓના તાપથી પણ ન બની શકે છતાં પણ ઇશ્વરી શક્તિ રૂપે તેણે કોઈએ લખીને બતાવ્યો હોય એમ જણાતું નથી. તો પછી આવી વાતોથી ગ્રંથની પ્રમાણિકતા શી ? ” ઇત્યદ્ વિસ્તરણ.

ઇતિ વૈદિકે સોમવેલડી તેનું સ્વરૂપ પાછલેથી ચંદ્રમાં ફેરવાયું. ખંડ ૨ જે પ્રકરણ ૨૮ સું.

પ્રકરણ ૨૯ મું. યમદેવ.

હિંદુસ્તાવના દેવો. પૃ. ૬૩ થી—“ યમ રાજ ન્યાય કરે છે ત્યાર પછી દુષ્ટોની દશા થાય છે તે હિંદુઓનાં ધર્મ શાસ્ત્રોમા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી છે. ‘યમ’ માત્ર ન્યાયાધીશ નથી. જે અનેક નરકો પાપીઓને લોખવવા પડે છે તેનો એ રાજા છે. તે દક્ષિણ દિશાનો પાંલક દેવ છે. એ દિશાએ નરકની શિક્ષા ચાલે છે. તેમને રહેવું પડે છે. વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે—

“ ઘણાં ઘોર નરકો છે, યમના એ ભયંકર પ્રાતો છે, રિણાવવાના હથિઆરો અગ્નિ આદિ યાતનાઓથી એ ભયંકર છે. ”

જેમને નરકમાં નાખે છે તેમને એ યાતનાઓ-ભયંકર વેદનાઓ, ચડન કરવી પડે છે. એમ હિંદુઓ દઢતાથી માને છે, એમાં ખિલકુલ શક નથી.

ઋગ્વેદમાં માત્ર એક નરક વર્ણવેલું છે. એ અંધારાથી ભરેલી જગા છે, પણ રિણાવવાની જગા નથી. ॥ (ઋ. ૬. ૭૩ માં જુઓ—

આપણે વાંચીએ છીએ કે “ તે જ્ઞાન પૂર્વક સર્વ પ્રાણીઓને જુએ છે. તે તિરસ્કાયલા અને અધર્મિયોને નરકમાં નાખે છે. ”

પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં નરકનું વર્ણન એક રિણાવવાના સ્થાન જેવું છે, મનુસ્મૃતિમાં ૨૧ નરકો ગણાવેલાં છે તામિસ્ત્ર (અધિકાર) રૌરવ (ઘોર, ભયંકર) તપન (ગાલી મૂકનાર) લોહશંકુ (લોહના ખિલાવાળું) ઋગ્વ (પેણી) કુહમલ (કાટાવાળું ઝાડ) અસિપત્રવન (તલવારના પત્રવાળું વન) કાલસૂત્ર (લોહની બેડીવાળું) વગેરે જુદું બોળનારને રૌરવ નરકની શિક્ષા થાય છે. ગાયનો વંધ કરનાર કે માણસને ફાંસો ઘાસનાર-રોધ નરકમાં (અટકાવવાવાળા નરકમાં) પડે છે. ઘોડાનો ચોરનાર ધગધગતા લોહના નરકમાં પડે છે. દેવોને, પિતૃઓને, અક્યાગતોને, અન્ન આપતા પહેલાં જે દુષ્ટ પોતે લોખન કરે છે તે નરકમાં પડે છે, અને ત્યાં તેને અન્નને ફેંકાણે થુંક આપવામાં આવે છે. વૃક્ષ કાપનાર-અસિપત્રવન નામના નરકમાં પડે છે, વગેરે આ ગણતરીમાં તેમને માલમ પડશે કે શિક્ષા શુનાને બરાબર લાયક છે. ”

આ લેખમાં કેટલાક વિચાર-યમના સંબંધે કેટલોક વિચાર કર્યો છે. વળી અવસર હશે તો કરવામાં આવશે જૈન ગ્રંથોમાં-સાત નરકોનું વર્ણન ખુલાસા વાર છે. તેમની ઉત્પત્તિનો વિચાર, તેમના શરીરના સ્વરૂપની

સાથે ઉચ્ચાઈતું પ્રમાણ, આયુષ્યતું પ્રમાણ, અને તેમના દુઃખોતું વર્ણન સર્વજ્ઞોના વચનથી એવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે-નીચે નીચેની નરકોમાં-શરીર, આયુષ્ય, અને દુઃખની ક્રમથી વૃદ્ધિ થતી જાય છે. હવે આપણે ઉપરના લેખના સંબંધે વિચારીએ-ઈશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષિઓએ ઋગ્વેદ બનાવ્યો. જો માનીએ ત્યારે તો તેમાં અંધારાથી ભરેલી જગતું નામ નરક બતાવ્યું છે. તો પછી આ આધુનિક ત્રિશુપુરાણમાં વિશેષ વર્ણન ક્યાંથી આવ્યું? વળી મનુસ્મૃતિમાં એકવીશ નરકોનાં નામ લખીને બતાવ્યાં. તેમાં તેમનાં શરીર-દિકના પ્રમાણ લખીને બતાવ્યા છે કે નહીં? જે મતમાં વસ્તુનો જોઈતો યોગ્ય ખુલાસો થએલો ન હોય અને ખીજે ઢેકાણે થએલો મળતો હોય ત્યારે તો જરૂર ત્યાંથી લઈને પોતાનામાં ગોઠવેલો છે એવા અનુમાન ઉપર જવું પડે કે નહિ? માટે હું ભલામણ કરું છું કે નરકોના સંબંધી વિચારો જૈન ગ્રંથોના અને પુરાણોના તપાસો, યોગ્ય વિચારો કોણમાં થએલા છે તેની ખાતરી થશે. વધારે કહેવાની શી જરૂર છે?

સંસ્કૃત સાહિત્ય પૃ. ૧૪૯ થી “યમ એ મરણ પામેલા સુખી જીવોનો સરદાર છે.”

આની ટીપમાં—કેટલાક વિદ્વાનો ધારે છે કે યમ એ પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ જન્મ લેનારો માનવી હતો. પણ આ ધારણા ખોટી છે. પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેનારો માનવી તો મનુ હતો. યમને વિષે તો ઋગ્વેદમાં એટલુંજ કહેવામાં આવ્યું છે કે એ “ખેલો મર્ત્ય હતો” એનું મૃત્યુ સૌથી પ્રથમ થયલું તેથીજ એ ખીજા મરણ પામતા જીવોનો સરદાર અને માર્ગ દર્શક ગણાયો. પણ તે પરથી એ માનવી હતો તેમ ધારવાનું કંઈ કારણ નથી, એ એકલા માનવીનુંજ લક્ષણ છે એવું ઋગ્વેદના ઋષિઓ સમજતા નહોતા. દેવતાઓને પણ તેઓ મર્ત્યજ ગણતા. દેવતાઓના જેમ એક અથવા અનેક જન્મ થાય છે તેમ તેઓનું મૃત્યુ પણ થાય છે એવું તેઓ માનતા. આ કારણથી પ્રો. મૅક્સ મ્યુલરનો અભિપ્રાય એવો છે કે યમ એ કોઈ માનવી નહિ પણ અસ્ત પામતો ‘સુર્ય’ હોવો જોઈએ, પશ્ચિમ દિશા તરફ ડુબી જતા સૂર્યને તેઓ મરણ પામતો ધારે એ ઘણું સ્વાભાવિક છે, યમને વિવસ્વતનો પુત્ર કહેવામાં આવ્યો છે એ વાત પણ આ મતની સાથે બંધ બેસતી આવે છે. વિવસ્વત એટલે બિહ્વ પામતો ‘સુર્ય’, તેને યમ અથવા અસ્ત પામતો સુર્યનો પિતા કહેવામાં આવે તો તે ખીલકુલ નવાઈ જેવું નથી. ખીજા કેટલાક વિદ્વાનો ધારે છે કે-યમ એ ‘અસ્ત પામતો સુર્ય’ નહીં પણ ‘ચંદ્ર’ હશે.”

આમાં જૈન પ્રમાણે વિચારવાનું કે-પહેલાં સુધર્મ દેવ લોક ઈંદ્રના ચાર લોકપાલમાંના યમદેવ દક્ષિણ દિશાના રાજવાડા છે. દેવતાઓનું સામાન્ય આયુષ્ય બતાવતા તેમણે પણ આયુષ્ય જણાવ્યું છે. દિક્કમા અનેક દેવોથી અનેક પ્રકારથી સૃષ્ટિની આદિ કહ્યાં છે. તેમાંની એક સત્ય રૂપે કયાં વગર, યમ દેવની કે સનુની પણ આદિ ન યથાર્થ ગણાવ્યું? વેદના ઋષિઓ-દેવતાઓને મર્ત્ય સમજતા ત્યારે તો સુર્યદેવ પણ મર્ત્યજ ગણાય અમોએ તેનો ખોલાસો જણાવેલો છે દેવતાઓને સંતાન થતાં નથી. તેથી યમ સુર્યનો પુત્ર યથાર્થ નથી. એવો અગારોલેખ અક્ષરેના પંડિતોની ચાલાકી ઠેઠ સુધી ન પહોંચાડી શકે

ત્રણ આખા સૂક્તોમાં યમ દેવને સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. મરણ પામેલાઓ ઉપર એ રાજ્ય ચલાવે છે અને લોકોને એ એકઠા કરે છે, મરનારને એ વિશ્રાંતિનું સ્થાન આપે છે અને તેને રહેવાનું મકાન એ તૈયાર કરે છે એવું એના વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. યમદેવ જ બીજી દ્વિતીયાનો રસ્તો પ્રથમ શોધી કાઢ્યો હતો—સૂક્તાર્થ—

(જિ આં સ્થાનકો આગળ થઈને જો ગયો, ઘણાઓને માટે રસ્તો જોણે શોધી કાઢ્યો. તે વિવસ્વતનો પુત્ર, લોકોને એકઠા કરનારો. યમરાજા-તેની તહમે હુવીઓ વડે સેવા કરે.)

જે કે મૃત્યુ એ યમનો રસ્તો છે અને તેથી એ યમ તરફ ઠંઠક લાય સાથે જોવામાં આવતું હશે, તો પ અર્ચવેદ અને ત્યાર પછીની દંત કથાઓમાં એને મૃત્યુનો દેવ ગણવામાં આવ્યો છે તેવી રીતે હજી ઋગવેદ માં એને મથી ગણવામાં આવ્યો. ધ્રુવક અને કબૂતર એ બેને યમના જંસુસો તરીકે કોઈ કોઈ ઠેકાણે ગણવામાં આવ્યા છે, પણ એના હિમેશના દૂતો બે કુતરાઓ x છે. પિતૃઓ જે માર્ગે થઈને બીજી દ્વિતીયા તરફ જાય છે તે માર્ગનું એ કુતરાઓ સૂચણ કરે છે ”

એ કુતરાઓના સંબંધમાં મૃત્યુવિષયના એક સૂક્તમાં (મં. ૧૦, સૂ. ૧૪) મરનાર માણસને નીચે પ્રમાણે સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે:—(સૂક્તાર્થ)

x નહિં અથવા અને નહિં અજવાળું એવા સંવર તથા સાજનો સંભવ આ બે કુતરાઓની કલ્પનાથી ઘણી યોગ્ય રીતે સૂચનાય છે. એવું કેટલાક વિદ્વાનોનું કહેવું છે. એક પણ સંવાર કે એક પણ સાજ એવી નહીં જતી હોય કે જેમા કોઈ પણ માનેલી આ મર્ત્ય લોક છોડીને યમની સમીપમાં ન સિધાવ્યું હોય આ કારણથી યમના બે કુતરાઓ મર્ત્યોને યમ ધામ તરફ લઇ જાય છે એ વિચાર સાર્થક અને છે (અથકારની જ રીપમાથી)

“ એ બે કુતરાઓ ચાર આંખવાળા, ચટાપટાવાળા, સરમાના પુત્રો, તેને મુકીને સીધે માર્ગે તું આગળ ચાલ્યો જા ? ત્યાર પછી, જે ઉદાર પિતૃઓ યમની સાથે રહીને અનંદ કરે છે તેની પાસે તું જા ? (૧૦) + + + ખેડોલાં નાકવાળાઃ જિંદગી લેવાનો લાભ રાખનારા, તપશ્શીરિયા રંગના યમના દૂતો લોકમા ભટક છે; તેઓ આજને દિવસે અને આ સ્થાનકે મગલ જીવન હમને પછું આપે, કે સૂર્યનો પ્રકાશ હમારાથી બેઠ શકાય. ” (૧૨)

આમાં વિચારવાતુ—સૂર્યના પુત્ર યમે મરણ પામેલાઓના માટે રસ્તો શોધી કાઢ્યો, સૂર્ય પોતે કયા કાલના અને તેમણે પુત્ર થયો કયા કાલના ? કેટલા કાળ સુધી તે રસ્તો બંધ રહેલો ? અને કેટલા કાલ પછીથી તે રસ્તો શોધી કાઢેલો ? કહેવામા આવ્યું કે “ બેકુ તરાઓને મૂકી તૂં સીધે માર્ગે ચાલ્યો જા ” મરનાર પોતાના સ્વાધીન પણે પિતૃઓની પાસે જવાને સમર્થ છે ? અથાતરામા કોઇને શુદ્રની ગતિ, તો કો-ને નરકની ગતિ, શાથી ? વેદને અનાદિના માનીએ ત્યારે ધ્રુવડ, કબૂતર કયાકાલના ? અને કુતરી ‘ સરમા ’ કયા કાલની ? અને તેના પુત્રો બે કુતરાઓ કયા કાલના ? આ બધા વેદ વાક્યો વિચારવા જેવાં નહીં ?

સંસ્કૃત સાહિત્ય. પૃ. ૧૪૯ થી ૧૫૦—“ ઋગ્વેદ મા યમ એ નામ કોઈક વાર ‘ જોડકું ’ એ મૂલ અર્થમા પણ વપરાયું છે, યમ અને એની ખેડેન યમી એ બેની વચ્ચે જ્યા સંવાદ ચાલેલો છે એવું એક આખું સૂકત (મં. ૧૦, સ્ક. ૧-) કવિત્વની છાણી ખૂણી વાળું છે, તેમાં મૃત જનોના સરદાર વિષે સ્વર્ગ-પેજ કથન કરવામા આવ્યું છે યમી એનો ખ્યાર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ એ યમીની માગણી ના કબુલ કરે છે અને કહે છે:-(તેનો ભાવાર્થ) “ દેવતા-ઓના મોકલેલા જે દૂતો અહીં ફરે છે તે કદી થાલતા નથી. તે કદી પોતાની આંખ મીંચી દેતા નથી. હે યમી ? વૃક્ષની આસપાસ જેમ વેલો વીંટલાઈ વળે છે તેવી રીતે કોઈ બીજો પુરૂષ જોરથી ત્હને ભેટશે. ”

ભાઈ ખેડેન વચ્ચે સંલોગની ઇછા એ આ કવિતાનો મુખ્ય વિષય છે. એ ઇછા સહાયાર વિષેના ઋગ્વેદ ના વંધારે ઊંચા ધોરણથી ઊલટો હોવાને લીધે એનો અરવીકાર કરવામાં આવ્યો છે. તો પણ સૌથી ખેડોલાં પુરૂષ અને સ્ત્રીના “ જોડકાં ” થી માનવ જાતીની ઊત્પત્તિ થઈ એવી દંત કથા એ વખતે પ્રચલિત હશે તે ઉપરથી આ કવિતામા પ્રગટ થયેલો જોડિયા ભાઈ ખેડેનના સંબંધનો વિચાર ઊત્પન્ન થયેલો એ નક્કી છે. ખરેખર, હિંદુસ્તાન અને ઇરાનના લોકો જે વખતે સાથે રહેતા હતા તે વખતથીજ આ દંતકથા ઊતરી આવેલી

જણાય છે, કારણ કે અવસ્તાના પાછળા સાહિત્યમાં-યિમની બહેન તરીકે યિમે હનુ નામ આપવામાં આવ્યું છે. યમના પિતાનું નામ પણ એ આગલા સમયમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું એમ જણાય છે, કારણ કે જેમ ક્ષાત્રવેદમાં યમને વિવસ્વતનો છોકરો કહ્યો છે તેમ અવસ્તામાં યિમને વિવંહવંતનો છોકરો કહ્યો છે. ”

આમ જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિચારવાનું કે-દેવતાઓની કે તેમની દેવીઓની ઉત્પત્તિ મનુષ્યના પેઢે ગર્ભાશયથી થતીજ નથી. તે તો ‘ઔપપાતિક’ છે જેમ કેઈ તેવા સ્થાનમાં સ્વાભાવિક પણે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. તેવી રીતે દેવતાઓની અને ત્યાંની દેવીઓની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. કેટલાક દેવલોકમાં દેવીઓની સાથે કાયાથી સંલોગ થાય છે પણ તેમને સંતાન થતા જ નથી. જે સંતાન થતાં હોય તો-માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન, સસરા, જમાઈ વગેરે બધાએ પ્રકારનો વ્યવહાર હોવો જોઈએ પણ તેવા પ્રકારનો વ્યવહાર નતો જૈનોમાં મનાયો છે. તેમજ નતો વેદોમાં કે ન તો પુરાણાદિકમાં છે. તો પછી આ એક એ પ્રકારનો નહીં જેવો તુછ વ્યવહાર પ્રસિદ્ધમાં કેવી રીતે આવ્યો ?

આહે ખાસ વેદની વાત હોય તો પણ કેઈ તેવા પ્રકારની અયોગ્ય માન્યતાવાળાનો મત શ્રદ્ધા કરી કેઈ પંડિત માનીના તરફથી પાછળથી ઘુસાડેલી હોય માટે વિચાર કરવાની સલામણ કરું છું.

મરણ પામેલાનો ન્યાય અને શાસન કરનાર-યમદેવ. હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૮૭—

“ પૃથ્વીપર જે સત્ક્રમ તે કર્યો છે તેને, દરેક યજ્ઞને, દરેક પવિત્ર કાર્યને તેનો યોગ્ય બદલો ત્યાં મળશે. કેઈ બિચિત્ર કાર્ય ભુક્ષશે નહિ.

તે સુંદર રાજ્યો જ્યાં દિવસો-વાદળાં વિનાનાં-પ્રકાશ યુક્ત હોય છે, જ્યાં ‘યમ’ દરેક આનંદ પુરો પાડે છે, અને જ્યાં દરેક તૃણા સંતુષ્ટ થાય છે, ત્યાં તારૂં સુખ અવિનાશી થશે. ”

(ડૉ. મૂરકૃત મૂલ સસ્કૃત ગ્રંથનો વચન પૃ. ૩૨૭)

આ દુનીયામાં જન્મેલા પ્રથમ માનવીઓ (મૃત્યુને આધીન પુરૂષો) સૂર્યનાં છોકરાં હતા તેઓ યમ (રોમન લોકોના પ્લૂટોને મળતો હિંદુદેવ) અને તેની બેન યમુના (યમી જમના નહીં) તરીકે પ્રસિદ્ધ હતાં ‘યમ’ સર્વથી

પહેલો જન્મથી હતો તેમ મરણ પછી સર્વથો વહેલો પામ્યો. તેણે પરલોકનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો તેથી પ્રેતોને-મરણ પામેલાં ને રક્ષિત કરેલા નિવાસ સ્થાનમાં દોરવી લઈ જવાનો લયંકર અધિકાર વેદમાં તેને સોંપવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે એ અધિકાર પરથી એની યજ્ઞીના અધિકાર પર જુલુ એ એકજ પગથીઉ છે એ પ્રેતોનો ઉપરિ અધિકારી થાય છે. એ દરબાર ભરીને ન્યાયાધીશ તરીકે સભાનો અધ્યક્ષ થાય છે ત્યારે ન્યાય સભાના બધા દબાદબા સાથે એ કામ કરે છે.

દક્ષતર સાયંવનાર અધિકારી તરીકે એની પાસે ચિત્રગુપ્ત છે, તે પોતાના અથ-સધાની નામના મોટા દક્ષતરમાંથી માણસની જિંદગીનો હેવાલ લેવાય છે. ત્યાર પછી દક્ષતરે નોંધાયેલા પુણ્યપાપમાં જે અધિક હોય તે પ્રમાણે યમ તેને માટે ફેસલો આપે છે. અને પ્રેતોનો આત્મા સુખી આત્માઓના સ્થાન સ્વર્ગમાં જાય છે કે તેનો ગુનો નાનો મોટો હોય તે પ્રમાણે હિંદુઓ જે એકવીશ નરક માને છે તેમાંના એકમાં તેને મોકલે છે, અથવા પોતાનું ભવિષ્ય નક્કી કરવા માટે તેને તરતજ પૃથ્વી પર મોકલી અન્યથોનિમાં જન્મ આપવામાં આવે છે.

મરણ સમયે હિંદુઓ કેટલીક વખત એવી કલ્પના કરે છે કે યમના હુતો લયંકર રૂપ ધારણ કરીને યમને લઈ જવા આવે છે મરી જાય છે એટલે સર્વના આત્મા લાગલાજ યમ પાસે જાય છે એ મુસાફરી કરતાં ચાર કલાકને આળીસ મિનિટ લાગે છે. તેથી એટલો વળત ગયા પહેલાં શળને અગ્નિ સંસ્કાર કરી શકાતો નથી. પ્રેતનો આત્મા યમના નિવાસ સ્થાનમાં આવે છે કે તરતજ તેનો ન્યાય કરવામાં આવે છે. ત્યાં જવાનો માર્ગ જોખમ ભરેલો છે. દસ્તામાં કળુર (કાળર ચિત્ર) અને સ્યામ (કળો) નામના કડતા ધરાય નહિ એવા બે કુતરા ચાર આંખ ઉઘાડી, દાંત પીસી, અને નસકોરા પહોળા રાળી ચોક્કી કરે છે. પ્રેતના આત્માને એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે તારે જેમ અને તેમ જલદી એ કુતરાઓને વટાવી દેવા. એમ કહે છે કે એ કુતરા યમના ક્રિંકર તરીકે મનુષ્યોમાં ભટકે છે. અને બેશક તેમનો હેતુ, માટીનું જોળીઉ તથા જ્યાં આત્માએ જવાનું છે તે યમપુરીમાં પોતાના શેઠની પાસે તેને લઈ જવાનો છે. દસ્તાવેજ નોંધનાર ચિત્રગુપ્ત ઉપરાત યમની પાસે પોતાની આજ્ઞાનો અમલ કરવા સાફ ચંડ અને કાળ પુરૂષ નામના બે સેવકો છે. એના બહુસો-રોજ બિજમતમાં રહેનારા નોકરો-યમહુતો પ્રેતના આત્માઓને લઈ આવે છે અને સભાગૃહને બારણે વૈધ્યટ નામનો ચોક્કીદાર બેસે છે.

પ્રકરણ ૨૯ મુ. મરનારનો ન્યાય કરતાર વેદોના 'યમ'નો વિચાર. ૧૭૯

મરી ગયેલાનો ન્યાય થયા પછી તેનું શુધાય છે? આરા હિંદુના ભવિષ્ય વિષે નીચે પ્રમાણે હકીકત આપેલી છે:—સર્વ દુષ્ટ અને અસંપૂર્ણ વસ્તુઓને પાછળ પૃથ્વી પર સુક્રીને દેવલોકના જેવો પ્રકાશ પામી વિમાનમાં ખેંચી કે પાંખ ધારણ કરી પિતૃઓ જે માર્ગે ગયા હતા તે માર્ગે તે સ્વર્ગમાં પ્રથમ સ્વર્ગલોકમાં—ભાય છે. ત્યાં તે પોતાનું પૂર્વ શરીર સંપૂર્ણ અને કિર્તિમંત રૂપમાં પ્રાપ્ત કરે છે. યમની સાથે આનંદમાં રહેતા પૂર્વજોને મળે છે. તેની પસંદગી આનંદમાં રહેવાનું સ્થાન મેળવે છે. અને ત્યાં વધારે સંપૂર્ણ જીવન નિર્ગમન કરવા માટે છે એ જીવન દેવોની પાસે અને તેમને સુખ પુરાં પાડવામાં તેમની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં શુભસ્વભાવમાં આવે છે.

(મૂરકૃત 'મૂળ સસ્કૃત ગ્રંથના વચ્ચે પૃ ૩૦૨)

ઋગ્વેદમાં નીચેનું સૂત્ર છે:—

“મહાન રાજા યમને હવિ અને અન્નદાન આપો. તે પ્રેતોને પ્રથમ માનવી હતો, સૃષ્ટિના વેગવાળા બળબળ વહેતો વહેણમાં અંધારાનારો પ્રથમ હતો, સ્વર્ગનો માર્ગ દર્શાવનાર પ્રથમ હતો, અને તે પ્રકાશમાન સ્થળમાં અન્યોનો સત્કાર કરનાર પણ પ્રથમ હતો, હે રાજા? આ પ્રમાણે અમારે માટે તે પ્રાપ્ત કરેલા નિવાસ સ્થાનમાંથી અમને કાઢી મુકવાની કોઈની શક્તિ નથી; અમે આવીએ છીએ. જે જે જન્મ પામ્યાં છે તેને તેને સૃષ્ટિ વળગેલું છે; જે માર્ગે તું ગયો છે તે માર્ગે તેને જવાનું છે—એજ માર્ગે દરેક મનુષ્ય જાતિ લાખો વખત થયાં એક પછી એક મૃત છે, અને અમારા પૂર્વજો પણ ગયા છે. હે પૃથ્વી? તારા હાથ પહોળા કર, નમ્ર સ્પર્શ અને સ્નેહાળ સ્વાગતથી પ્રેતનો સત્કાર કર, અને જેવી રીતે માતા પોતાના વાહાલા છોકરાને સુવાળા કપડામાં ઢાંકી દે છે તેમ તું તેને પ્રેમથી ઢાંકી દે. પ્રેતોના આત્મા? તું જા, માર્ગે જતો ખીતોમાં, એજ પ્રાચીન માર્ગે પૂર્વજો ગયા છે. ઉંચો જા એટલે તું યમદેવને મળીશ અને તેમની સાથે આનંદ રહેતા નગ પૂર્વજોને મળીશ. ચાર આખવાળા કાળગ્રિત્રા કુતરાઓ પ્રેતો માટે ચોક્કી કરે છે તે ચોક્કીદારને વટાવતા ખીતો મા. હે આત્મા? તું તારે ઘેર પાછો જા તારાં પાપ અને શરમ ઉપજાવનારા કૃત્યો તું તોરી પાછળ પૃથ્વી પર મુક, પ્રકાશમાન રૂપ ધારણ કર. એ રૂપ તારૂં પોતાનું પ્રાચીન રૂપ છે અને તે સંસ્કારી અને સર્વ કલંકોથી મુક્ત છે.”

(ઋગ્વેદ ૧૦ મોનિઅર વિલિઅમ્સે કરેલું લાખાતર)

સમજનો ? ગ્રાહ્યણોનો ધર્મ આપણે પુરાણાદિકથી જોતા તો તે વિચિત્ર ઢંગ ધડા વગરનો લાગતો. વેદોમા શું લખ્યું છે તે પ્રાચે જાણી ન શકતા. કારણ કે-ગ્રાહ્યણલોકો વેદો કોઈને આપતા ન હતા, ગ્રાહ્યણ ત્રિવાય લખાવતા ન હતા, તેમજ કોઈને સંલખાવતા પણ ન હતા, કદાચ કોઈ સાંલખી લે તો તેણે ભારી શિક્ષાના અધિકારી કરાવતા, અને લોકોને ઇશ્વરકૃત બતાવતા, પણ આ સમયમા અંગ્રેજો વેદોને પુરી કાળજીથી લખ્યા તેનું જ્ઞાન થવા અર્થે કરીને લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા અને યોગ્ય પુરૂષોને વિચાર કરવાનો અવકાશ પણ મળ્યો. વેદોનાં વચનો ઇશ્વરીય તો નથી પણ વ્રણા તો બાળખ્યાલ્યેથી ભરેલાં છે. એમ જે વિચારકોના તરફથી જાહેર થયું તે અયોગ્ય નથી.—

જુવો કે-પ્રથમ જન્મેલા મનુષ્યો-સૂર્યનાં છોકરાં તેમાં યમ પહેલો છોકરો. ત્યારે સૂર્ય કોણો છોકરો હશે ? આ વિચારવા જેલુ નથી ?

પ્રથમ મરણ પામેલા યમે પરલોક શોધી કાઢ્યો. મરણ પામેલાને દોરવી લઈ જવાનો અધિકાર વેદોમાં યમને સોંપવામાં આવ્યો. આ બધું કયા કાળમાં બન્યું અને કોણે બનાવ્યું ?

બીજુ—દક્ષતરનો અધિકારી ચિત્રગુપ્ત થયો તે ક્યાંથી આવ્યો ? અને અધિકાર કોણી પાસેથી મેળવ્યો ?

ત્રીજી વાત—સભામાં માણસની જીંદગી વંચાયા પછી યમરાજા ન્યાય અને શાસન (શિક્ષા) કરમાવતો. પણ બાકી રહેલા-પશુઓ, પંખીઓ, મછાદિ, સિંહાદિ, સર્પાદિ વિગેરે અનંત જીવોનો ન્યાય અને શાસનનો અધિકાર વેદોમાં કોણે સોંપવામાં આવ્યો હતો ?

આપણે યત કિંચિત્ સામાન્ય વિચાર કર્યો હવે મૃગવેદના દશમા મંડલના સૂકતાર્થનો કિંચિત્ વિચાર તપાસીએ—આ સૂકત યમના માટે છે એ યમ પહેલો-મનવી, મૃત્યુના વેગમાં ઝપલાનારો, સ્વર્ગનો માર્ગ દરસાવનારો અને તે સ્વર્ગમાં સત્કાર કરનારો, આ બધી બાબતોમાં યમરાજા પહેલ કરેલી છે. હે મૃગ (હે યમ ?) અમારા માટે તે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અમને કોણ કાઢી મુકનાર છે ॥ પછી પૃથ્વીને સંજોધીને તેની પાસે પ્રેતોના આત્માને સુખ આપવાની માગણી કરી જ. શું આ માગણી જ્ઞાનપૂર્વક થયેલી મનાય ? જ્ઞાન પૂર્વક યોગ્ય હતી એમ માનીએ તો આ ચાલતા સમયમાં આથી ભૂલાઈ ?

આગળ જાતા એ સૂક્તમાં પ્રેતોના આત્માને ચેતવણી આપવામા આવી છે કે “ માર્ગે જતાં ખીતો મા, ” પૂર્વજોના માર્ગે ઊંચો જા, ઇત્યાદિ મરતી વખતનો કે મરણ થયા બાદનો પ્રાણી કર્મનાવશથી પરાધીન થએલો આપેલી શિક્ષા પ્રમાણે કરવા સમર્થ છે ખરો કે ? આજ કાલના વિચારી લોકો આવી પ્રાર્થના કરતા કેમ દેખતા નથી ? મહત્વતા વાંળી હતી તો શા માટે વિચારી ? બાકીનો વિશેષ વિચાર વાચકવર્ગે કરી લેવો—

આ વિષયપર હિંદુસ્તાનના દેવોના ભાષાંતરકાર. રા. બા. કમળા શંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીએ—ટીપમાં ઋગ્વેદની ઋચાઓ અને તેનું ભાષાંતર વિસ્તારથી કરેલું છે તે વિજ્ઞાનસુએ જોઈ લેવું.

હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ-લેખક મનસુખ લાલ મોહનલાલ.

પૃ. ૧૫ થી—શરીરનો ત્યાગ કરી નિર્ગમન કરનાર આત્મા યમદેવના ઉચ્ચતર રાજ્ય તરફ પ્રયાણ કરે છે. અને ત્યાં તે પોતાના બાપ દાદાઓ અથવા તે પુર્વજોના આત્માઓ જોડે સુખ તથા શાંતિ ભોગવે છે, એવી તે સમયે માન્યતા હતી, એમ જણાય છે. તે સંબંધી કેટલાં એક સૂક્તોનો કેટલોક ઉપયોગી ભાગ નીચે આપ્યો છે—

“ હે અગ્નિ ! આ શબને ભસ્મસાત્ કર નહિ, તેને દુઃખ આપ નહિ, તેની ત્વચા કે દેહને છેદ નહિ, હે વન્હિ ! તેનું શરીર તારી ઉષ્મામાં બળી બાય કે તરત અમારા પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ. ”

(મં-૧૦-૧૬-૧)

(મરનારની વિધવાને કહે છે ?)—

“ હે સ્ત્રી ? ઉઠ, જેનું જીવન મર્યું છે તેની પાસે તું સૂતી છે. જીવનમય સૃષ્ટિમા આવ તારા પતિથી વિમુખ થા, અને જે તારો હસ્ત સ્વીકારે અને તને પરણાવા ખુશી હોય તેની પત્ની થા. ” (મં. ૧૦, ૧૮-૮)

“ આ સ્ત્રીઓ વૈધવ્યનાં દુઃખ સહન ન કરે. જેના પતિ સારા અને મનવંછિત હોય તેઓ અંજન અને નવનીત લઈ પોતાના ઘરમાં જાયો. આ સ્ત્રીઓને આશુ સાર્યા વગર અને કાંઈપણ શોક વગર, પહેલાં તો મૂલ્યવાન અલંકાર પહેરી ગૂઢ પ્રતિ જવા દો. ”

“ રે મૃતપ્રાણી ? વિશાળ પૃથ્વી જે માતા રૂપ છે તેની પાસે જ; તે વિશાળ અને રમણીય છે સ્પર્શ ઉતના કે સ્ત્રીના સ્પર્શ જેવો મૃદુ થાયો. તમે યજ્ઞ ક્રિયાઓ કરી છો. એ તમને અપવિત્રામાંથી ઉગારે ” (મ. ૧૦, ૧૮-૧)

“ હે પૃથ્વી ? તેની ઉપર ઢગલોથા, તેને હુ.ખ ન આપ, તેને આશ્વાસન આપ, જેમ માતા પોતાના પુત્રને હુગડાના છેડા વડે ઢાકે તેમજ તું, શબને ઢાક ” (મ. ૧૦-૧૮-૧૧)

(પૃ ૧૬ થી-મૃત્યુ પછીની જીવંતી)

“ જ્યાં યમદેવ રાજ છે, જ્યાં સ્વર્ગના દરવાજા આવી રહ્યા છે, અને જ્યાં પાણીના પ્રવાહો હજી નાના છે, તેમજ તાપ છે, તે રાજ્યમાં મને મોકલો અને અમર કરો હે ઇંદ્ર ! ઇંદ્રદેવ માટે તમે આગળ વહેવા માંડો. ”

“ જે સ્થલે સર્વ ઇંદ્રાઓની તૃપ્તિ થાય છે, જ્યાં સર્વે કીક પડે તેમ હરી હરી શકે છે. તે સ્વર્ગના ત્રીજા વિભાગમાં મને અમરત્વ આપી મોકલો ત્યાં પ્રકાશ થયો છે. હે ઇંદ્ર ! ઇંદ્રદેવ માટે આગળ વહેવા માંડો. ”

(ઋ મ. ૬. ૧૧૩, ૮, અને ૧૦)

હવે આપણે અજાણવર્ગની સમજીતી થવા માટે-મનસુખસાલે લેખી બતાવેલી પ્રાચીનમા પ્રાચીન ઋગ્વેદની પાઠ છ ક્રયાઓ નો કિંચિત્ વિચાર કરી લેઈએ—

દુર્ગાંધુ દંડ કરવા શબને બાંધી ભસ્મસાત કરવાનો રિવાજ ધણા લાંબા કાળથી સર્વ લોકોથી જાણીતો છે. ઇશ્વરી અવાજનો અમલ કરનાર ઋષિઓ કહે છે કે-હે અસિ ? શબને ભસ્મસાત કર નહિ, અને બલી જાયકે તરત પિતૃઓના સ્થાનમાં મોકલ ? શુ આ માગણીઓ બાળખ્યાળ જેવીઓ નથી ? કેમકે કર્મના વશથી પરલોકના માર્ગે પડેલા જીવને ઇંદ્ર અથવા નાગેદ્ર પણ કાંઈ કરવા સમર્થ નથી તો પછી બાલીને ગમ કરેલા શબને અસિ પિતૃલોકમાં મોકલવા કેવી રીતે સમર્થ થશે ?

બાંધી જે મરનારની વિધવા સળખી, પ્રાર્થનાઓ છે તે શુ જ્ઞાની પુરુષોને કરવા જેવી છે ?

આગળ જતાં ઋષિઓએ પૃથ્વીને પ્રાર્થના કરી છે કે-હે પૃથ્વી ? તેના ઉપર ઢગલોથા, પણ હુ.ખ ન આપ ? ઇંદ્રાદિ કેટલી બધી મહત્વતા વાળી છે ?

પોતાની એળે શળતા ઉપર પૃથ્વીનેા હગસે થતો કેયારે કોઈએ જોયો ? શળને હુઃખ ન આપવાનું પ્રથમ આપણેજ નથી સમજતા તો પછી જડરૂપ પૃથ્વીને પ્રાર્થના કરવી એ કેટલી બધી બાલિશના ? બાકીતો વિશેષ વિચારતો વાચકોજ કરીદે.

સવિષય પુરાણમાં—યમના લગ્ન વિષે નીચેની વાત.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ ૬૫—“ એક બ્રાહ્મણ પુત્રી વિજયા નામની કન્યાને જોકે તેનું મન અત્યંત ખુશ થયું હતું. ” કન્યાએ તેને પ્રથમ જોયો ત્યારે તેના રૂપથી તેમજ તેનું સ્વરૂપ—તે કોણ છે તે—જાણવાથી તે અતિશય બીધી હતી. આખરે તેણે તેનો ભય શાત કીધો અને તે કન્યાએ તેને પરણવાનું કબૂલ કર્યું ” યમને ઘેર આવ્યા પછી તેણે તેને ચેતવણી આપી કે—

માગ રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં તું કદી નહિ જાય તો હું તને ખાતરીથી કહું છું કે તું હમેશા સુખમા રહીશ થોડો વખત થયા પછી તેની જિજ્ઞાસાએ તેને વશ કરી અને દક્ષિણ દિશામાં જવાની મના કરી હતી. ત્યાં સપત્ની રહેતી હશે એમ ધારી તેણે તે દિશાની મુલાકાત લીધી, ત્યાં તેણે દુષ્ટ, ખાપી પ્રાણીઓ ને કેવી રિખાવી રિખાવીને શિક્ષા કરવામાં આવે છે તે જોયું. અને એ પ્રાણીઓમાં પોતાની માતાને ઓળખી, તેથી તેને ઘણો ખેદ થયો. અત્યંત શોક થવાથી તેણે માતાને છુટી કરવા યમની પ્રાર્થના કરી, પણ યમે કહ્યું કે જ્યાં સુધી પૃથ્વી પરનું કોઈ માનવી અમુક યજ્ઞ કરી તેનું પુણ્ય એ બાપડી પીડાતી સ્ત્રીને આપે નહિ ત્યાં સુધી એ વાત બનવી અશક્ય છે કેટલીક મુશીબત પડ્યા પછી એ યજ્ઞ કરવા એક સ્ત્રી ખુશ હોય એમ માલમ પડ્યું અને વિજયાએ માતાને છોડાવી. ”

(વિલ્કિન્સ કૃત ‘ હિંદુઓનાં પુરાણ. ’ પૃ ૮૪)

કલ્પના—અર્થ યોગ્ય ગણાય છે, અર્થ અર્થ ગણાય છે. અહીં યમના લગ્નની વાર્તામાં અને સત્યવાન સાવિત્રીની વાર્તામાં કલ્પના અર્થ યથેલી વિચારવા જેવી છે—દેવતાઓ અને મનુષ્યોના વચ્ચે કદાચ સંયોગ સંબંધ થઈ જતો હશે પણ લગ્ન સંબંધ તો કુદરતથી વિરુદ્ધ છે. માટે આ યમદેવ અને બ્રહ્મપુત્રીની વાર્તા અસત્ય છે બીજી વાત એ છે કે—નરકોનું સ્થાન પાતાલ છે. અને તે ભવનપતિના દેવતાના તાબા નીચેનું છે. આ યમદેવ જ્યોતિષ ચક્રના ઉપર રહેલા વૈમાનિકમાના પહેલા સુધર્મે દ્ર તેમના તાબાની

દક્ષિણ દિશાના રક્ષક છે. પણ લવન પતિના દેવતાના તાળાનો આ યમદેવ નથી વળી-યમે દક્ષિણ દિશા તરફ જવાની મનાઈ કરી છતાં તે સ્ત્રી ગઈ ત્યાં નરકમાં રિખાતી પોતાની માતા બોધે તો તે પૂર્વલવના સ્વરૂપે કે નરકમાંના સ્વરૂપે? કયા સ્વરૂપે દેખીને ઝાળખી? 'ખેર' પછી તે સ્ત્રીએ હુળમાંથી છોડવા પોતાના પતિ યમને વિનવ્યું ત્યારે યમે અમુક યજ્ઞનું પુણ્ય આપનાર મેળવી છોડવાનું જણાવ્યું. કર્મથી છોડાવનાર ત્રણ લોકમાંનો કોઈ આલભ્યો છે ખરો કે? અરે શાસ્ત્રાત્ વિષ્ણુના અવતાર કૃષ્ણજી પોતાના કુટુંબની સાથે દ્વારિકા ભસ્મસાત થવા છતાં કાઈપણ કરી શક્યા નથી તો પછી આ યમ કર્મથી છોડવાનું પરાક્રમ બતાવે એ કલ્પના કેટલી બધી ભયાનક ?

વળી ત્રિચારવાનું કે-એક સ્ત્રીએ યજ્ઞનું પુણ્ય આપી તે વિજયની માતાને છોડાવી. તે યજ્ઞ કારિકા સ્ત્રીને છોડાવવાનું જ્ઞાન કોણે આપ્યું? અથવા સ્વાભાવિક હિંસક યજ્ઞ કરી તે સ્ત્રીએ તેનું સ્થાન પુરી તેને છોડાવી? અથવા આધુનિકમાં થએલા પુરાણીને બળર શું યમરાજાએ આપી ?

અતિશયના જ્ઞાન વિનાના પુરાણીએ કયા જ્ઞાનથી બાણીને લખી? આ સર્વથા અયોગ્ય કલ્પના બોધ આપનારી નથી. પણ હનીયાને હુળાનનારી છે.

યમ ગળ કોઈ વાર કૃપા કરી અપરાધીને છોડી પણ દે છે.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૬૫ થી—“મહાભારતમાં આપેલા પતિવ્રતા સ્ત્રીની પતિભક્તિના નીચેના ઉત્કૃષ્ટ કાવ્ય ઉપરથી આપણે બાણીએ છીએ કે મૃત્યુનો ભય કરી રાજા કોઈ વાર કૃપા કરી પ્રાર્થના સાંભળે છે અને એના સ્થાનમાં આવેલાઓને પૃથ્વી પર પાછા ફરવા દે છે.

અશ્વપતિ રાજાની પુત્રી સાવિત્રી, એક ઋષિ કુમાર સત્યવાન પર આસકત થાય છે. પરંતુ એક ભવિષ્ય બાણનાર મુનિ તેને સત્યવાન પરથી ચિત્ત દૂર કરવા ચેતવે છે; કારણ કે એની દશા માઠી નિર્માણ થઈ છે, અને એનું આયુષ્ય માત્ર એક વરસ લાંબુ છે. તે કન્યાએ ઉત્તર આપ્યો.

“તેનું આયુષ્ય લાંબુ હોય કે ટુંકું હોય, તે સગુણ હોય કે નિર્ગુણ હોય. મેં તેને સ્વામી તરીકે વર્યો છે ને હું બીજાને વરવાની નથી.”

તેઓ પરણ્યાં અને તે સ્ત્રીએ આ ભયંકર ચેતવણી ભૂલી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ વરસનો છેલ્લો દિવસ પાસે આવતો ગયો તેમ તેમ તેનાથી ચિંતા દળાવી શકાઈ નહિ તેણે યમ રાજાના નાશ કારક હાથને થોભાવવાની આશાથી બને તેટલી પ્રાર્થના, તપશ્ચર્યા, યાગના અને સ્તુતિ કરી, પણ એ બધો વખત તેનો સ્વામી પોતાનું ભવિષ્ય જાણતો ન હતો અને તેને કહેવાની તે સ્ત્રીમા હિંમત ન હતી. આખરે તે ભયંકર દિવસનું વહાણું વાયું. એટલે સત્યવાનું જંગલમાં લાંકડા કાપવા નીકળી પડ્યો. તેની સ્ત્રીએ તેની સાથે આવવાની રજા માગી અને બહારથી હસતી પણ અંતઃકરણમા જેદ સાથે તેની સાથે આલી સત્યવાને તરતજ કુહાડાના ઘા વડે વનને જળવી મૂક્યું; પણ તેના માથામા એકાએક અત્યંત વેદનાની કમકમારો છુટી. અને પછી જવાશે એમ લાગવાથી તેણે પત્નીને બોલાવી ટેકે આપવા કહ્યું.

“ પછી તેણે મુર્છા પામતા સ્વામીને હાથમા લઈ લીધો અને તેના ઢલી પડતા માથાને ધીમેથી જોળામાં મુકી પોતે શીતલ ભૂમીપર બેઠી. જેદ કરતાં કન્તા તેને તે મુનિનું ભાખેલું ભવિષ્ય યાદ આવ્યું અને દાહડા અને કલાકો ગણી કાઢ્યા. એકદમ ક્ષણવારમાં તેણે પોતાની સામે એક ભયંકર મુર્તિને ઉભો રહેતી જોઈ, તેના વસ્ત્ર લોહી જેવા લાલ હતા અને માથા પર મુકુટ શોભતો હતો, તેનું સ્વરૂપ સૂર્યના જેવું પ્રકાશમાન હતું તો પણ તે શ્યામ હતું વન્હિ જેવી લોકચોળ તેની આખો હતી, તેના હાથમા પાશ લટકતો હતો, તેના સ્વામી પાસે ઉભો રહી તેને વન્હિ જેવા નેત્રે જોતો હતો, તે તેનું સ્વરૂપ ભયંકર હતું. તે એકદમ ચમકી ઉઠી, મરણ પામતા સત્યવાનને તેણે જમીનપર સુવાડ્યો અને હાથ જોડી નમસ્કાર કરી કંપતા હૃદયથી તેણે તે મુર્તિને કહ્યું ‘ ખરેખર તું દેવ છે; તારા જેવું સ્વરૂપ મનુષ્યનું હોઈ શકે નહિ, તે મનુષ્યથી ચઢીયાતું છે હે દેવ સદૃશમુર્તિ ? તમે કોણ છો ? અને શા માટે અહિં આવ્યા છો ? તે કહો.

તે મૂર્તિએ ઉત્તર આપ્યો કે હું મોતનો રાજા, યમ છું. અને તારા સ્વામીના આત્માને બાધીને લઈ જવા આવ્યો છું.

“ પછી તેણે તેના સ્વામીના શરીરમાંથી આત્માને—અંગુઠા જેવડો પુરૂષને—ખેચી કાઢ્યો, પાશ વડે દઢ બાધ્યો, અને પોતાની પાસે રાખ્યો. તરતજ ચૈતન્ય છુટું થવાથી અને પ્રાણ જતો રહેવાથી તે શરીર કાતિહીન, પ્રભા રહિત, એટલે વિનાશુ, અને જોવું ગમે નહિ એવું ભયંકર થઈ ગયું.”

આત્માને જાંધી યમ દક્ષિણ તરફ પોતાની નગરીમાં જવા નીકળ્યો અને તે પતિવ્રતા સ્ત્રી તેની પાછળ ચાલી, યમે તેને ઘેર જઈ સ્વામીના શબને અગ્નિ સરકાર કરવા કહ્યું; પરંતુ તેણે તો આગ્રહ પૂર્વક તેની પાછળ ચાડ્યા કીધું, આજરે, તેની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ સ્વામીના જીવન પ્રિવાય યમે તે વરદાન માગવા કહ્યું. તેણે માગ્યું કે મારા અંધ સસરા દેખતા થાય યમે તે વરદાન આપ્યું અને કહ્યું કે હવે સંતુષ્ટ થઈ પ્રાછી કર. પણ તેણે તેની પાછળ જ્યાંજ ક્યું, અને એ રીતે બીજા જે વરદાન મેળવ્યા આજરે, સાવિત્રીની અડગ ભક્તિ અને દૃઢતાથી પરવશ થઈને યમે તેને જે માગ્યું તે અપવાદ કર્યા વગર આપ્યું. સાવિત્રી એ કહ્યું :—

“ મહારાજ આ વળત તમે કશાને અપવાદ કર્યો નથી. મારા સ્વામીને જીવિત આપો, તેના વિના હું કોઈ પણ સુખ ઇછતી નથી, સ્વર્ગ પણ તેના વિના જોઈતું નથી, તેના વિના મારાથી જીવાસે નહિ ”

યમે જવાબ દીધો “ હે પતિવ્રતે ? તથાસ્તુ (તેમ થાઓ) આ હું એને પાશથી મુક્ત કરું છું ” એમ કહી તેણે પાશ વડે બાધેલા આત્માને મુક્ત કર્યો.

(મો નિઝર વિલિખમ્સકૃત હિંદુઓના વીરરસ કાવ્ય, પૃ. ૩૭-૩૮)

હવે આપણે મહાભારતની કથા જે સત્યવાન અને સાવિત્રીની છે તેના સંબંધે કિંચિત્ વિચાર કરીએ.

સત્યવાતનું આયુષ્ય વરસ દિવસનું છે એમ જ્ઞાનીથી જાણ્યા છતાં પણ સાવિત્રી તેણે પરણી. યમના હાથ થોભાવવા-તપ, યાચના, પ્રાર્થના કરી. છેવટે સત્યવાન લાકડા કાપતો જંગલમાં પડ્યો પાછલ ગએલી સાવિત્રીએ સાહાય્ય કરી. ભયાનક રૂપે યમરાજ પાશ લેઈને આવ્યો અશુભાજેવડો આત્મા તેના શરીરમાંથી જે ચી કાઢી યમનાજીએ પાશ વડે બાધ્યો અશુભા જેવડી વસ્તુ આપણે દેખી શકીએ કે નહિ? તે બધું સાવિત્રીએ જોયું. પાત્ર કેટલી મોટી હશે? દક્ષિણ દિશા તરફ ઉઘો જાવા લાગ્યો કે નીચો? નરકોત્તું સ્થાન તો પાતાલમાં જતાવેલું છે. સાવિત્રી કયા સ્વરૂપથી પાછળ ગઈ? દેવની ગતિસાથે સાવિત્રી કેવી રીતે પહોંચી શકી ?

સાવિત્રીએ યમની પાસેથી અનેક વરદાન મેળવ્યાં અને છેવટે પોતાના પતિ સત્યવાન ને જીવતો પાછો લાવી વરસ દિવસનું આયુષ્યતો પૂરણ થઈ ગયું

હતું તે હવે શું અમર થઈને આવ્યો કે? કેમકાળની અવધીએ પાછો લાવી? તે સંબંધી કંઈ ખુલાશો જતાવેલો જણાતો નથી. અરે યમદેવ પોતેજ કાળની બેડથી જકડાએલાજ છે. એટલુંજ નહિ પણ ઇંદ્ર અદ્રાદિ બધાએ દેવતાઓ કાળની બેડીમાંજ પડેલા છે. કાળ પુરોથતા તેઓ સર્વ બીજી ગતિમાં જવાના અને તેમનો અધિકાર બીજા લોગવવાના વેદિક મતમાં પણ બધા દેવતાઓને અજન્મા લગીને જતાવેલા નથી તેમજ પૂર્ણજ્ઞાનના અભાવે તે દેવતાઓના આયુષ્ય વિગેરે પણ જતાવી શક્યા નથી. હુકમાં જણાવવાનું એજ છે કે—મહાભારતમાં લખાએલી આ સત્યવાન અને આવિત્રીની કથા પણ સત્ય બોધ આપનારી નથી. આ ઠેકાણે આટલુંજ કહેવું બસ છે —

ઇતિ વૈદિકના યમ વનું સ્વરૂપ ખંડ ૨ જે પ્રકરણ ૨૯ મું.

પ્રકરણ ૩૦ મું.

વેદોમાં વરુણ દેવ સર્વજ્ઞ, તે પુરાણોમાં નષ્ટબ્રહ્મ શાથી ?

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૫૬ પ્રકરણ ૪ થી--

(૧) “ હે પ્રદાશ આપનાર વરુણ ? તારી તીવ્રદષ્ટિ આ બધા બલભલાટ-વાળા પ્રવૃત્તિમાં મચેલા જગતનું સૂક્ષ્મનીરીક્ષણ કરે છે, વિશાળ અતરિક્ષમાં પણ પ્રવેશ કરે છે, અમારા દિવસ અને રાત્રીનું માપ લે છે, અને સર્વ પ્રાણીની ગુપ્ત વાત જાતની દારની પેઠે શોધી કાઢે છે. ”

ઋગ્વેદમાર્થી (મોનિયર વિલિઅમ્સે ભાષાંતર કરેલું.)

(૨) (એજ પૃ ૫૬ થી) ઋગ્વેદમાં વરુણને અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. “ જેનું ઉલ્લેખન થઈ શકે નહિ એવા, અવિનાશી, સનાતન પ્રાણીઓ ” અદિતિના પુત્રો, આદિત્યોમાં એ મુખ્ય છે. અદિતિ એ એક, અનંતતાનું સ્વરૂપ દર્શાવતી દાદ્યનિક ગુઢ સૃષ્ટિ છે, અને સુર કહે છે તે પ્રમાણે “ એને વિશ્વવ્યાપી કુદરતની ભૂતિ ગણવી એજ ઉત્તમ છે. ” આ અદિતિ માતાને બાર પુત્ર હતા. તેમાં વરુણ, મિત્ર, દક્ષ, ઇંદ્ર, સવિતૃ અને સૂર્ય મુખ્ય હતા. ‘ વરુણ ’ એ શબ્દ (પૃ. ૫૭ થી) સંસ્કૃત વર્ “ ઢાકવું ” એ ઉપરથી આવ્યો છે તેટલા માટે તે સર્વ પદાર્થોને ઢાંકનાર આકાશનો દેવ

ગુરૂડ પુરાણમાં લખ્યું છે કે—મૃત્યુ લોકથી યમપુરી ૮૬૦૦૦ યોજન છે. ત્યારે જીવાત્મા આ શરીર છોડે છે ત્યારે તેને તે પુરીમાં જવા માટે સફર કરવી પડે છે અને માર્ગમાં ૮ મુકામ કરવા પડે છે (શંકાકો ૫ શં ૧૮૪મી પૃ ૨૪)

છે. ગ્રીકભાષામાં તેને મળતા દેવને માટે જે શબ્દ છે તેનો અર્થ. ‘સ્વર્ગ’ થાય છે. અને આર્ય પ્રજાઓ છુટી પડી તે પહેલા ગ્રીક અને આર્ય લોકો જે પ્રાચીન આર્ય દેવોને પૂજતા તેમાંનો તે એક છે એ સ્પષ્ટ છે.

“ સૂર્ય આકાશમાં તેની સત્તાથી ઉગે છે, જે પવનો વાય છે તે માત્ર તેના શ્વાસરૂપ છે, નદીઓ તેની આજ્ઞાથી વહે છે ને તેનાં ઉંડા માર્ગો તેણે કર્યા છે, અને તેણે સાગરની ઉંડાઈ કરી છે. તેના નિયમો સ્થિર છે અને તેનું ઉદ્ભવ-ધન થઈ શકતું નથી. તેના નિયમોને બળે ચંદ્ર પ્રકાશ સાથે ફરે છે અને રાત્રે આકાશમાં દેખાતા તારા દિવસના પ્રકાશમાં અદૃશ્ય થાય છે. હવામાં ઉડતાં પક્ષીઓ અને કદી પણ વિશ્રાંતિ લીધા વિના સતત વહેતી નદીઓ તેના બળ અને ક્રોધ બાણી શકતા નથી, પણ આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડે છે તે, દૂર મુસાફરી કરતા પવનની ગતિ, અને મહાસાગર પર વાહણોના માર્ગો એ સૂર્ય એ બાણ છે, એને જે છુપી વાતો થઈ ગઈ છે કે થવાની છે તે સર્વ એ બુદ્ધિ છે. ”

(મૂરકૃત ‘ મૂલ સંસ્કૃત અથના વચન ’ પૃ. ૫૮)

(૩) હિંદુસ્તાનના દેવો. પૃ. ૬૦ થી-યજુર્વેદમાં વરુણા વિષે નીચેની હકીકત આપી છે-એક દેવર્ષિ બ્રહ્માને પરમતત્ત્વ બ્રહ્મ વિષે તે ઉપદેશ કરે છે કે “ જેમાથી સર્વ પ્રાણીઓ થાય છે જન્મ્યા પછી જેને લીધે તેઓ જીવી શકે છે, જે પ્રતિ તેઓ જાય છે, અને જેની સાથે એક રૂપ થાય છે. ”

“ તેણે પવિત્રતા એકાગ્રચિત્ત ધ્યાન ધરીને અન્નને (કે શરીર કે પદાર્થને) બ્રહ્મ બાણ્યું, ‘ કારણ કે સર્વ પદાર્થો અન્નથી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયે અન્ન વડે જીવે છે, અન્ન પ્રતિ જાય છે, અને અન્નની સાથે એક રૂપ થાય છે. ”

“ વળી તેણે ઉંડું ધ્યાન ધરી બ્રહ્માનું શોધન કર્યું અને મન વિચાર એ બ્રહ્મ છે એમ શોધી કાઢ્યું, કારણ કે સર્વ પદાર્થો મનથી જન્મે છે. ” વગેરે વગેરે આ તે સમજાવે, પણ વરુણ પાસે આવીને કહ્યું-હે ભગવાન ? બ્રહ્મ શું છે તે મને શિખવો. ’ વરુણે કહ્યું તપવડે બ્રહ્મ બાણ તપજ્ઞ બ્રહ્મ છે. ”

“ તેણે તપ તપ્યું અને તપ તપીને આનંદ બ્રહ્મ છે એમ બાણ્યું. કારણ કે ખરેખર સર્વ ચીજો ઇષ્ટામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થયે ખુશીથી જીવે છે, સુખ પ્રત્યે જાય છે, અને તેઓ આનંદ સાથે એક રૂપ થાય છે. ”

(સુર કૃત ‘ હિંદુ સર્વ દેવ ’ પૃ ૨૭૫)

પદાર્થોની ઉત્પત્તિ વિષે વરુણે આવા તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો છે. તૈત્તિરીયોપનિષદમાં ભૃગુવક્ષીમાં ભૃગુને વરુણે અમહાન્ન આપ્યું છે.—

ભૃગુ વૈ વારુણિ । વરુણં પિતર મુપસસાર । અધીહિ મગવો વ્રહેતિ । તસ્મા પત ત્પોવાચ । અન્નં પ્રાણં ચશ્નુઃ શ્રોત્રં મનો વાચ મિતિ । તં હો વાચ । યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે । યેન જાતાનિ જીવંતિ । યત્પ્રયંત્યઽમિસં વિશન્તિ । તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ । તત્ વ્રહેતિ । સતપોઽનપ્યત । સતપ સ્તપ્ત્વા ॥ અન્નં વ્રહેતિ વ્યજાનાત્ । અન્નાધ્યે વ સ્વલ્લિવમાનિ ભૂતાનિ જાયતે । અન્નેન જાતાનિ જીવન્તિ । અન્નં પ્રયન્ત્વઽમિવિશન્તીતિ ॥

એકાદશે પનિષદ, છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી પૃ. ૫૪૮-શબ્દાર્થ-વરુણનો પુત્ર ભૃગુ એકવેળા પોતાના પિતા વરુણદેવની પાસે આવ્યો એ શું છે, તે વિષે આપ મને ઉપદેશ કરશો. તેણે તેને આ પ્રમાણે જણાવ્યું પ્રાણ, ચશ્નુ, શ્રોત્ર, મન, અને વાણી આટલા બ્રહ્મને જાણવાનાં સાધન રૂપ છે વધારામાં તેમને તેને એ કહ્યું કે-જેનામાથી આ સર્વ પ્રાણી માત્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેના વડે ઉત્પત્તિને પામેલા પ્રાણીઓ જીવે છે, મરણ પ્રાપ્ત થયા પછી જેને વિષે પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરે છે તેજ બ્રહ્મ છે. માટે તુ તેને જાણવાની ઇછા કર પછી ભૃગુએ પોતાના (પિતાના જોઈએ) કહેવા પ્રમાણે આ સઘળું ઓળખવા માટે તપરૂપી વિચાર કરવા માડ્યો.

આ પ્રમાણે તપના પ્રભાવ વડે તેણે જાણ્યું કે-અન્ન એ બ્રહ્મરૂપ છે કારણ કે-સર્વ પ્રાણી માત્રોની ખરેખર અન્નમાંથીજ ઉત્પત્તિ થાય છે. ઉત્પન્ન થયા પછી અન્ન વડે પ્રાણીઓ જીવે છે, જ્યારે મૃત્યું પામે છે ત્યારે ભૂતો અન્નને વિષે પ્રવેશ કરે છે, અર્થાત્ મરણ સમયે સર્વ ભૂતો અન્નના કારણ રૂપ પૃથ્વી ભણી જાય છે તથા પૃથ્વી રૂપ થઈ જાય છે. ઇત્યાદિ

આ લેખમાં કિચિત્ વિચારવાનું કે-વરુણદેવે પોતાના પુત્ર ભૃગુને ઉપદેશ આપતા વધારામાં કહ્યું કે-“ જેનામાથી આ સર્વ પ્રાણી માત્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ” આમાં વિચારવાનું કે-પ્રાણી માત્રની જે ઉત્પત્તિ થાય છે તે કર્મવાળા પ્રાણીઓની કે કર્મ વિનાના પ્રાણીઓની ? જો કર્મવાળા પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો તેમને કર્મ કેણુ લગાડતું હશે ? અગર કર્મ વિનાના ઉત્પન્ન થતા હોય તો ઉત્પન્ન થઈને તેમને કરવાનું શું ? વળી જણાવ્યું કે “ મરણ પ્રાપ્ત થયા પછી જેને વિષે પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરે છે તેજ બ્રહ્મ છે. ”

આમા વિચારવાનું કે-કેટલો કાલ રહ્યા પછી પાછા પ્રવેશ કરી જતા હશે ? કદાચ કહેવામા આવે કે-કલ્પના અતે પાછા બ્રહ્મા પ્રવેશ કરી જાય છે તો તે પણ યોગ્ય નજ થાય કારણ કે કલ્પના અતમાં તો ગ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ ગાપરૂપ થઈ જાય છે, અગર તેવા પાપની પ્રવૃત્તિવાળાનો બ્રહ્મા પ્રવેશ થઈ જતો હોય તો પછી શાસ્ત્રોમાં તપ જપ ધ્યાનાદિક અતાવવાની જરૂર શી હતી ? માટે આ લેખ બધી વાતથી વિચરવા જેવો છે.

અમો વારંવાર કયા સુધી લખી લખીને બતાવીએ ?

એક ભૃગુ ઋષિ જે બતાવ્યા છે તેમને બ્રહ્માના પુત્ર બતાવેલા છે. તે અને આ વરુણ દેવના પુત્ર ભૃગુ એક હશે કે જુદા આ સમજવાનું રહે છે.

મનુષ્યનો ભોગ લેવા તૈયાર થએલા વરુણદેવ સર્વજ્ઞ

(૪) હિંદુસ્તાનવા દેવો. પૃ ૬૩ મા

‘ઋગ્વેદમાં નીચે લખેલી વાત આવી છે-તેથી વરુણને એક વખત મનુષ્યનું બળિદાન આપવામા આવતું એ શક્ય દેખાય છે. હરિશ્ચંદ્ર નામના એક પુરુષને પુત્ર ન હતો. નારદની સલાહથી તે વરુણ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું “હે રાજન, મને પુત્ર પ્રાપ્ત થશે તો તે પુત્રનું હું તમને બલિદાન આપીશ.” વરુણે તેને એવું વરદાન આપ્યું. પુત્ર મોટો થયો ત્યારે તેના પિતાએ તેને પોતાની પ્રતિજ્ઞા કહી સંભળાવી, પણ પુત્રની મરણ યજ્ઞમા હોમાવવાની ન હતી, તેથી તે ઘરમાંથી નાશી ગયો. રાજાએ પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાલી નહિ, તેથી નારાજ થઈ વરુણે તેને શાપ દીધો અને તે જલધરથી પીડા પામવા લાગ્યો તે પુત્ર છ વરસ જંગલમા ભટક્યો, આખરે તે એક બ્રાહ્મણને મળ્યો તેને ત્રણ પુત્રો હતા, તેઓમાના એકને ખરીદીને પોતાના બંદલે યજ્ઞમા હોમવાની તેણે માગણી કરી પિતાએ વડીલ પુત્રને આપી દેવાની ના ખુશી બતાવી, અને માતા કનિષ્ઠને છોડવા રાજી ન હતી, આથી વચલા છોકરાને લેવામા આવ્યો. તે કુમારને બાંધ્યો અને તેને હોમવાની તૈયારી થઈ, ત્યારે તેણે દેવોનો સ્તુતિનાં કેટલાક સ્તોત્રો ગાવાનો રજા માગી વરુણે એ યાચના સ્વીકારી અને તે ઋચાઓ પઢવાથી હરિશ્ચંદ્રનો જલધર મટી ગયો.’

આ ઉપરના લેખકમા વિચારવાનું કે-ચારેવેદનું મૂલ કહોતો અથવા સંપૂર્ણ હિંદુધર્મનું મૂલ કહોતો તે ઋગ્વેદ જ છે. અને ચારે વેદોના મળ્યું દેવતાઓ! (૩૩) તેત્રીશજ ગાણાવેદા છે તેમાં ગાણ એકગા લેખ દનીગાના

જીવોના સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ (જીણામા જીણી) ખાતનીનો મેળવનાર જ્ઞાતવાન સર્વજ્ઞરૂપ વાણુદેવને જ વણુવેલો છે.

વેદોને અનાદિના અપૌરુષેય તરીકે પૂર્વકાલના લાગેો ખલકન કરેડો પડીતોએ લખીને ખતાવેલા છે. તેઓએ આ પ્રસંગ-શું ધ્યાનમાં લીધો નહી હોય ? આ રાજા કયા કોલમા થએલા ? સર્વજ્ઞ એના વરુણદેવે યજ્ઞમાં હોમાવી પાછો લેવાની આજ્ઞાથી રાજાને પુત્રનું વરદાન આપ્યું. તેમાથી તેમને શું મેળવવાનું હતું ? અને પ્રાપ્ત થએલા પુત્રને રાજામાં હોમાવી રાજાને પશું શું મેળવવાનું હતું તેમાંનું કાંઈ પણ સમજાતું નથી. જે સત્તાથી વરુણ દેવે પુત્ર આપ્યો તે સત્તાથી પાછો ન મેળવતાં નીરપરાધી રાજાને જ લઘવના રાજથી હુઝારી શા હેતુથી કર્યો ?

મારા વિચાર પ્રમાણે આ બધા વૈદિક પંડિતોએ કોઈ તેવા તેવા સમયમા વેદોથી તે પુરાણો, સુધીના લેખો જે લખ્યા છે તે કોઈ ચાલતા સત્ય ધર્મથી જુદા પડીને ગમે તેમથી વસ્તુને ગ્રહણ કરી પોત પોતાની મરજી પ્રમાણે લેખો લખીને ઉભા કરેલા તેથી આજકાલના ખરા શોધક પંડિતો પણ તત્ત્વને મેળવ્યા વગર મોટી ગુચવણમા, ગુચવાઈ રહ્યા હોય ? આ માફ અનુમાન નહિ જેવું પણ સત્ય શોધકોને વિચારવા યોગ્ય થશે.

વેદોમાં વરુણ સર્વજ્ઞદેવ, તે પુરાણોમાં નદબ્રહ્મ શાથી ?

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૬૨ થી—“પુરાણોમાં વરુણની પ્રતીષ્ઠામાં ખેદકારક ફેરફાર થયેલો વણુવ્યો છે. વેદના દેવોમા સર્વથી ઉત્તમ દેવની પદવી માંથી બ્રહ્મ થઈ વરુણ માત્ર સમુદ્ર દેવ, ખીજા વર્ગનો નેખ્યૂન (રામન લોકોનો સમુદ્ર દેવ) થાય છે. તે પોતાની પાસે નાગની ફેણનું ખનાવેલું આભોગ નામનું જળસ્પર્શ ન કરી શકે એવું છત્ર રાખે છે તેનાં નીતિનાં લક્ષણોમાં પણ એવી જ અધમ સ્થિતિ થાય છે.

મહાભારતમાં તેણે વિષે આખ્યાન કહ્યું છે તે પ્રમાણે-પાપને તિરસ્કારવાને ખદલે તે ઉત્તર્ય ઋષિની પુત્રીનું હરણ કરે છે, અને પાછી આપવાની ના કહે છે, તેથી ઋષિ સમુદ્ર પી જાય છે અને ત્યારે વરુણ શરણે જાય છે. તેણે વળી સૂર્ય દેવ સાથે લેંગા થઈ ઉર્વશી નામની અપસરા જોડે કામ કીડા કરી, તેથી અગત્ય નામના પ્રસિદ્ધ ઋષિનો જન્મ થયો.”

એકંદરે આ સર્વજ્ઞ વરૂણ દેવનો વિચાર—

વેદોમાં મોટામાં મોટો અને પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઋગ્વેદ છે, તેમાં મોટામાં મોટો વરૂણ દેવ મનાયો છે. કેમકે કલમ બીજીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે—સૂર્ય દેવ તેની સત્તાથી ઉગે છે, પવન દેવ તે તેનો જ શ્વાસ બતાવ્યો છે. વળી તેની જ આજ્ઞાથી નદીઓ વહે છે અને તેના ઉંડા માર્ગો પણ વરૂણ દેવે જ કર્યા છે ઇત્યાદિ. આ બધું ઇશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષિઓએ જાણીને બતાવ્યું એમ પ્રસિદ્ધ મા મુકાયું છે.

આટલી બધી મોટી સત્તાવાળો સર્વજ્ઞ વરૂણ દેવ—કલમ ચોથીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્ર રાજાને પુત્રનું વરદાન આપી, પુત્રનું બલિદાન લેવા તૈયાર થાય, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય? વળી પુત્રનું બલિદાન ન મલવાથી જલંધરનો ભયંકર રોગ ઉત્પન્ન કરે એ પણ કેટલું બધું વિચારવા જેવું?

આટલી મોટી સત્તાવાળા વરૂણ દેવને આવી અયોગ્ય અનીતિ કરવાનું પ્રયોજ્યું? વળી પાંચમી કલમમાં મહાભારતનો લેખ જોતા, આ સર્વજ્ઞ વરૂણ દેવે ઋષિ કન્યાને પણ ન છોડી? આટલી બધી અનીતિવાદા દેવને વેદમાં સર્વજ્ઞ પાણીનું વિરૂદ્ધ આપનાર ઋષિઓ જ્ઞાનીઓ હતા એમ પણ આપણું મન કેવી રીતે કબૂલ કરે? આ બધી વાતોનો વિચાર કરી જોતાં જરૂર કોઈ પૂર્વ કાંડમાં ચાલતા સત્યધર્મથી કંટાઈને—પૂર્ણ જ્ઞાન વિનાના પંડિત માનીઓએ, આ નવું ધાંધલ ઉભું કરેલું હોય એમ કેમ ન કહી શકાય? જેને વેદના ઋષિઓએ ઉત્તમોત્તમ દેવ તરીકે કહી બતાવ્યા હોય તે આપણી નજરે અધમ સ્થિતિવાળા દેખાય ત્યારે આમાં ભૂલ લખનારાઓની કે આપણા જેવા જોનારાઓની? આ વાતનો વિચાર તો કોઈ તટસ્થ દ્રષ્ટિના પંડિતોહોય તે બતાવી શકે? આપણા જેવા પક્ષપાતીઓ કે કેવળ અધ શ્રદ્ધાલુઓ કેવી રીતે ન્યાય આપી શકે? અમે તો ક્રિચિત્ સૂચના માત્રથી જણાવ્યું છે વિશેષ વિચારવાનું તો વાચકોને જ સોંપુ છું.

જૈન પ્રમાણે—અનેક પ્રકારની દેવોની જાતિઓ અને તેમના સ્થાન વિગેરે બતાવ્યા છે. તેમાં પહેલા દેવલોકના ઇંદ્રના ચાર દિશાપાલ (ચાર દિશાના રખવાલા) સોમ, યમ, વરુણ અને કુબેર છે. તેમણે આયુષ્ય પણ જણાવ્યું છે. તેજ ચાર લોકપાલ વેદ પુરાણમાં લખાયા છે પણ ત્રિચિત્ર પ્રકારથી ગોઠવાયલા છે. તે સિવાય—૧ ઇંદ્રલોક, ૨ શિવલોક, ૩ વિષ્ણુલોક, ૪ ગોલોક—કૃષ્ણનું સ્વર્ગ અને પાંચમો અમ્હલોક—અમ્હાનું સ્વર્ગ પણ કહ્યેલું છે.

વૈદિકોનો ઇદ્રલોક જૈનોના પહેલા દેવલોકની સાથે કદાચ ખંધ બેસતો કરી શકશે. પણ-શિવ, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા ચોક્કસ સ્વરૂપનાં ઠર્યાં વિના તેમનાં સ્વર્ગોની ચોક્કસતા કેવી રીતે કરી લઈશું ? આ બધા લેખો મૂકેલા છે મનન પૂર્વક વિચારવાની લલામણ કરૂં છું. ઇતિ વેદાદિકના સર્વજ્ઞ વરૂણ દેવનું સ્વરૂપ અંડ બીજે પ્રકરણ ૩૦ મું.

પ્રકરણ ૩૧ મું.

વેદોમાં 'વર્ણવેલા' અગ્નિદેવનું કિંચિત્ સ્વરૂપ.

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૪૨ થી પ્રકરણ ૨ બુ-અગ્નિ દેવ—

“ મહાન અગ્નિ દેવ ? તારું તત્ત્વ એક છે તો પણ સ્વરૂપ ત્રણ છે. અગ્નિ સ્વરૂપે તું આહ—પૃથ્વી પર બળે છે; વીજળીના રૂપમાં આકાશમાં ચમકે છે; અને સુવર્ણમય સૂર્યના સ્વરૂપમાં સ્વર્ગમાં પ્રકાશે છે.

(ડોક્ટર મૂરકૃત ‘ મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથોનાં વચન ’ પૃ. ૨૨૧

ઇદ્ર સિવાય કેઇપણ બીજા દેવ કરતાં અગ્નિનાં સ્તોત્રો વેદોમાં વધારે છે. ”

હિંદુસ્તાનના દેવો પૃ. ૪૪ થી ૪૭ માં—ઋગ્વેદમાં પ્રથમજ કરાયેલી અગ્નિદેવની સ્તુતિના સ્તોત્રનો અર્થ આપેલો છે—“ હું અગ્નિનું સ્તવન કરૂં છું, એ મોટામાં મોટો પુરોહિત છે, દેવ છે, યજ્ઞનો ઋત્વિજ છે. અગ્રદૂત છે, તું પુષ્કલ દ્રવ્ય આપનાર છે. ” એ પ્રમાણે નવ ઋષિઓનો અર્થ છે. ભાષાતર કારે નવે ઋષિઓ ટીપમાં મુકી શાયનાચાર્યનાં લખ્યોનો અર્થ લખી બનાવ્યો છે તે ત્યાંથી જોઇ લેવો.

(પૃ. ૪૭) માં—કંઈક હાથ પૂર્વક વિનોદથી એમ કહેવામાં આવે છે કે દેવે ને બે મુખ છે—ગ્રાહણ (લક્ષ કરવાના સ્વભાવવાળાનો ઉત્તમ નમુનો) અને અગ્નિ ?

વેદમાં અગ્નિને આકાશ અને પૃથ્વીનો પુત્ર, અને ઇંદ્રનો જોડકીઓ લાઈ કહ્યો છે. આમ એની જે પ્રતિષ્ઠા વેદમાં ગવાઈ છે તે ત્યાર પછીના સમયમાં જતી રહી છે.

મહાભારતમાં આતું એવું કારણ અપાયું છે કે અતિશય બળિદાનું ભક્ષણ કરવાથી તેનું વીર્ય ક્ષીણ થયું છે. આખા ખાંડવવનનું ભક્ષણ કરી પોતાનું નષ્ટ થયલું આરોગ્ય પાછું તાબુ કરવા તે આતુર હતો એમ કહે છે. ઇંદ્રે તેને તેમ કરતા લાખો વખત અટકાવ્યો, પરંતુ કૃષ્ણની સહાયતાથી તેણે પોતાની ઇચ્છા સફળ કરી.

પિતરોની પાસે મૃતકને મોકલીદે, એવી અગ્નિને પ્રાર્થના.

હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ. પૃ. ૧૫ થી

“ હે અગ્નિ ? આ શબને ભસ્મસાત કર નહિ, તેને દુઃખ આપ નહિ, તેની ત્વચ્છા કે દેહને છેદ નહિ. હે વન્હિ ? તેનું શરીર તારી ઉભામાં બેસી જાય કે તરત અમારા પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ. ” (મં. ૧૦, ૧૬-૧)

આ અગ્નિના સબંધે કિંચિત્ મારે વિચાર—

વેદોમાં પહેલ વહેલી અગ્નિની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે અને એક ઇંદ્ર સિવાય બીજા બધા દેવોથી એની સ્તુતિઓ વધારે ગવાઈ-કારણ એવું કહ્યવામાં આવ્યું કે-નિર્જીવ લોકડામાંથી આ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ, વગી જેનાથી ઉત્પત્તિ તેનોજ નાશ કરનાર, આ કુદરતી બનાવ જોઈ ઋષિઓ આશ્ચર્યમાં મગ્ન થતા, અગ્નિની સ્તુતિ કરવા વધારે લલચાયા. અને તે પ્રમાણે પોતે ભદ્રિક લાવે લખતા પણ ગયા. પરંતું ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુનું કે પ્રતિપાદન કરેલી વસ્તુનું મહત્ત્વ હનીયામાં કાયમ રહેતું હોય તોજ તેના ઉત્પાદકોનું કે પ્રતિપાદકોનું મહત્ત્વ કાયમ રહે. જ્યારે આપણે આજે અગ્નિ દેવનુંજ મહત્ત્વ નહિ જેવું દેખી રહ્યાછીએ તો પછી તેના પ્રતિપાદકોનું મહત્ત્વ કેવી રીતે ટકી રહે ?

એવી રીતે આ એક અગ્નિનાજ સબંધે બન્યું છે તેમ નથી પરંતુ વેદના સમયમાં અનેક વિષયોમાં તેનું બનેલું આપણા જોવામાં આવે છે જુવો કે વેદોમાં પ્રતિપાદન કરેલા યજ્ઞ યાગદિકલું મહત્ત્વ હનીયામાં, ઇંદ્ર વરૂણ આદિ દેવોનું મહત્ત્વ પણ જુવો કેટલું રહેલું છે ?

પ્રકરણ ૩૧ મું. ૮ મા સૈકાથી કુમારિલ. ચાલતો ધર્મ વેદોનો નથી. ૧૨૫

આવી રીતે તે તે પદાર્થોનું મહત્વ ઓછું થવામાં ખરૂં કારણ જોતા તો તેનો પ્રતિપાદકોની આમીને લીધેજ બનેલું છે. એવો વિચાર કરવો તેજ વિશેષ પ્રશસ્ત છે એમ મારૂ માનવું થાય છે.

કુમારિલ ભટ્ટ અને શંકરાચાર્ય. ઇ. સ. ના ૮ મા ૬ મા સૈકામાં થયા.

હિંદુલોકનો દુકો ઇતિહાસ. સને ૧૮૮૬ની ણીજી આવૃત્તિ

ડાકતર હંટર કૃત અંગ્રેજી પુસ્તકનું શુભસંતી. તેમાંથી લીધેલા ઉતારા.

પૃ. ૧૦૩ માં—પહેલો આચાર્ય કુમારિલ બિહારનો પવિત્ર ગ્રાહ્ય હોતો. ઇસ્વીસનના આઠમા સૈકામાં તેણે ઉપદેશ કરવા માડ્યો.—

પૃ. ૧૦૬—શંકરાચાર્ય ઇ. સનનો ૬ મા સૈકો ૦૦૦ એમનો જન્મ મલબાર દેશમાં થયો હતો.....તેમને ગ્રાહ્યોના વેદાંત મતને તેનું છેલ્લું રૂપ આપ્યું અને લોક પ્રિય કરી પ્રજા ધર્મ બતાવ્યો. ૮ મા ૬ મા સૈકામાં તેમનો દુકો ભવ પુરો થયા પછી—પ્રત્યેક નવા હિંદુ પંથને સંશુભ ઇશ્વરની સ્થાપનાથી આરંભ કરવો પડે છે. એ કહેવું ભાગ્યે અતિશયોક્તિ કહેવાય.

પૃ. ૧૦૭—હિંદુ મતને ધર્મનો આધાર.....એમ હિંદના લોકની અનેક જાતો પરથી નાતો બની તેમ વેદનો જૂનો સાદો માર્ગ—બુદ્ધના શાત મત અને અનાર્થ લોકોના લયાનક વિધિઓ કુસડીમાં ગણાઈ, તેમાંના મૂલ્યવાન ધાતુ અને મેલના મિશ્રણ રસના હિંદુ દેવો બન્યા.

બૌદ્ધ ધર્મની અસર—બૌદ્ધ મતે હિંદુ મતમાં પોતાનો દાન ધર્મનો ઉદ્ધાર ઉત્સાહ મુક્યો. એટલુંજ નહીં પણ પોતાના ઘણાક ધર્મના ખાતાં તથા રિવાજો તેને માટે રહેવા દીધા. ॥

પૃ. ૧૦૮—ખંગાલાનો રાજેંદ્રલાલ મિત્ર નામે મોટો પંડિત જાતે વૈષ્ણવ છે તો પણ માને છે કે—જગન્નાથનો રથોત્સવ—બૌદ્ધ ધર્મના કોઈ વરઘોડાની પાછલ રહેલી નિશાણી છે.

હિંદુ મતે પોતાના ઘણાક આધાર અને ઘણાક ક્રિયા હિંદના અનાર્થ લોક પાસેથી પણ લીધાં છે—લાકડાંના ટુંઠાની, અશુભક પથ્થરની, અને આડની પૂજા તેમની તરફથી આવેલી છે.

ખંગાલાના ગામડીયા લોકોનો ધર્મ તો એમાં જ આવી રહ્યો છે.

હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ કર્તા નર્મદાશંકર મહેતા પૂવાર્ધ પ્રકાશક હીરાલાલ ત્રિલોચનદાસ પારેખ ખીએ આસિ એકેટરી, અમદાવાદ પહેલી આવૃત્તિ. સ વત ૧૯૮૦.

સ. ૧૯૭૯ ના માઘ માસના વસંતમાં પ્રેક્ષેસર આનંદ શંકર ગાયુભાઈ ધ્રુવ એક અગ્રેજી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસનું વિવેચન કરતા પ્રસ્તાવના-પૃ. ૧૭ માં. ભારતવર્ષની ત્રણ નદીઓ-ખરી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર, શ્રી ગૌતમ, શ્રી મહાવીર. એ ત્રણ મૂલ સ્થાનમાથી જાગી છે. અને ત્યાં સુધીજ આપણી માનુષી અથવા પૌરુષેય ઇતિહાસ દ્રષ્ટિ પહોંચે છે. તે પહેલાંની આપણી દ્રષ્ટિ ઇતિહાસ રૂપની નથી.

પરંતુ-અપૌરુષેય-“ શબ્દ બ્રહ્મ ” ની ઝાંખી છે. એ સ્પષ્ટ તત્ત્વ દ્રષ્ટિ બ્રહ્મર્ષિઓથી ઉઘડી છે એમ કહેવામા અપાતતઃ વિરોધ જણાશે પણ વસ્તુસ્થિતિથી વધાવી લેવા જેવો નિર્ણય છે.

જ્યારે શ્રી કૃષ્ણના કુટિલ રાજ્ય વ્યવહારવાળા જીવનમાં તેમની સત્ય જ્ઞાન દ્રષ્ટિ અનાવૃત્ત રહી હતી ત્યારે શ્રી ગૌતમની અને શ્રી મહાવીરની તત્ત્વ દ્રષ્ટિ ચૈરાગ્ય અને ત્યાગ ઉપર ભાર મુકનારી છે.

નિવૃત્તિના સ્વરૂપના રહસ્ય જ્ઞાન સાથે નિવૃત્તિ ઉપર શ્રી કૃષ્ણનો ધર્મોપદેશ છે. ત્યારે નિવૃત્તિ પર થવું એવો શ્રી ગૌતમ અને મહાવીરનો ધર્મોપદેશ છે.

ઇતિહાસ કાલના ગ્રાહ્ય ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, અને જૈન ધર્મ પ્રવર્તક રાજર્ષિઓ હતા એટલુંજ નહીં પરંતુ સાધન શ્રેણિ પણ ત્રણેમા લંગલગ મળતી છે-ગ્રાહ્ય ધર્મ-કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન અથવા કર્મ યોગ, ભક્તિ યોગ, અને જ્ઞાન યોગને સાધન રૂપે લે છે.

બૌદ્ધ ધર્મ-શીલ, સમાધિ, અને પ્રજ્ઞાનો સાધન રૂપે સ્વીકાર કરે છે અને જૈન ધર્મ-જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રને સાધન રૂપે સ્વીકારે છે.

હુ કામા-આચાર, સંસાર અને વિચારનો સમન્વય કરવાથી એટલે કે વાણી, રહેણીને કરણી વડે પોર ઊતરણી એ એક લક્ષ સિદ્ધ કરવાથી આ ત્રણે ધર્મો મેક્ષ સિદ્ધ કરવા મથે છે.

એજ પ્રસ્તાવના પૃ. ૯ માં-તત્ત્વજ્ઞાનની આ ભિન્ન પ્રસ્થાન શ્રેણિઓ ગંગા, યમુના, અને સરસ્વતી વડે ઉત્પન્ન થયેલી ત્રિવેણી જેવી છે-૧. ગ્રાહ્ય

દર્શનની શ્રેણિ, ૨ બૌદ્ધ દર્શનની શ્રેણિ, ૩ આર્હત દર્શનની શ્રેણિ. આ ત્રણ બિન્ન પ્રવાહવાળી નદીઓ છતાં ભારત વર્ષના ઉંચા નીચા સર્વ પ્રદેશોને પાવન કરતી અદ્યપિ ચાલે છે. જેવી રીતે મુંદર સીની વેણી ત્રણ વલયી ગુંથાય છે ત્યારે તેના મસ્તકને શોભા આપે છે અને છુટાં લટીયા સૌંદર્યને લબ્ધવે છે તે પ્રાદ્યણોના, બૌદ્ધોના, અને જૈનોના વિચારોનો જેઓ સમન્વય કરી જાણતા નથી તેને મારી અલ્પમતિ તત્ત્વજ્ઞાન કહી શકતી નથી પરંતુ ધર્માધ કહે છે.

હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ. લેખક-નર્મદાશંકર મહેતા.

જૈન દર્શનના લેખમા તેમને સુધારે કરવાની સૂચના—

(૧) પૃ. ૧૮૮ માં—“ એમનો (જૈનોનો) ધર્મ સંપ્રદાય ઘણો પ્રાચીન છે. તેમના આઘ તીર્થંકર ઋષભદેવજીએ પોતાના પુત્ર ભરતને ચક્રવર્તી રાજ્યાસન આપી, સંસાર ધર્મનો ત્યાગ કરી, સિદ્ધપદને મેલવું હતું. તેમના ત્યાર પછીના બાવીશ તીર્થંકરો સંબંધની પ્રમાણવાળી ઐતિહાસિક માહિતી મળી આવતી નથી. ”

બાવીશ તીર્થંકરોનો ઇતિહાસ નથી એ ભૂત છે. બાવીશ તીર્થંકરોનો અને તેમના સમયમાં થયેલા બાર ચક્રવર્તીઓનો, તથા વાસુદેવાદિકનાં નવત્રિકોનો ઇતિહાસ કમવાર દિશામાં તો અમારા આ પુસ્તકથી, વિશેષ ત્રિષષ્ઠિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્રાદિથી જોઈ શકાશે.

(૨) પૃ. ૧૯૦ માં—“ વર્ધમાનને સર્વ પ્રકારની લૌકિક અલૌકિક કેલવણી આપવામા આવી હતી ”.

વર્ધમાનને કેલવણી આપવામાં આવી હતી એ વાત જૈનોની માન્યતાથી સર્વથા વિરુદ્ધ છે. તીર્થંકરોના જીવને પૂર્વલવમાં જે ત્રણ જ્ઞાન હોય છે તે ત્રણ જ્ઞાન લઈને માતાના ગર્ભમાં આવે છે, તેથી તેમને કોઈપણ પ્રકારની કેલવણી લેવાની જરૂર પડતી નથી. અને આજ સુધી પૂર્વકાલમાં થઈ ગયેલા કોઈપણ તીર્થંકરે કોઈપણ પ્રકારની કેલવણી લીધી નથી, તેમજ ભવિષ્યકાલમાં જે તીર્થંકરો થશે તેમાંના કોઈ પણ તીર્થંકર કેલવણી લેશે પણ નહીં.

આ એકજ માન્યતા સિવાય બીજી માન્યતા જૈનોમા છેજ નહીં. કિંતુ તદ્દન સમૃદ્ધિકાલના યોગે, કે તદ્દન નિકૃષ્ટ કાલના યોગે દ્વિનિયાથી લુલાઈ ગયેલો

વ્યવહારનો માર્ગ કે ધર્મનો માર્ગ જે પ્રથમના તીર્થ કરો થાય છે તે પોતાના ત્રણ જ્ઞાનના બલથી ગ્રહસ્થાવસ્થામાં પ્રથમ સામાન્યપણાથી વ્યવહારનો માર્ગ લોકોને બતાવી રસ્તે પાડે છે, ત્યાંથી જ હૃનિયાનો વ્યવહાર માર્ગ ચાલુ થાય છે. પછી પોતે સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. પછી તપના બલથી સર્વ રૂપાણું પ્રાપ્ત કરી લોકોલોકનું સ્વરૂપ પોતે જાણે તે પછી લોકોને મોક્ષનો માર્ગ પણ બતાવે છે. તેથીજ તેઓ તીર્થ કરની પદવી લોગવે છે પછી સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ મોક્ષમા જાય છે, ફરીથી આ હૃનિયામાં આવતા નથી. તેનુંજ નામ મોક્ષ છે. પરંતુ મોક્ષ રૂપે થએલો ઇશ્વર હૃનિયાને-ઉત્પન્ન કરવા કે તેનો નાશ કરવા વારં-વાર આવે છે એવી માન્યતા જૈનોની નથી. મુક્ત થએલો જ્યારે આ હૃનિયામાં પાછો આવે ત્યારે તે મુક્તજ શેનો ?

પૃ. ૨૦૦ માં—“ આ સંસારી જીવ વાળના અગ્ર ભાગ જેવો ઝીણો છે, અને મુક્ત દશામાં અનંત થાય છે. ”

સંસારી જીવોના કે મોક્ષના જીવોના અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં કેઈ પણ પ્રકારનો ફરક હોતો નથી. માત્ર સંસારી જીવો સંકેત વિકાશના ધર્મવાળા અને અનંત સૂક્ષ્મ પરમાણુઓથી વિંટાએલા હોય છે.

અને મુક્ત દશામાં કર્મથી મુક્ત (સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના સ્પર્શથી મુક્ત) નિર્મલ અને સ્થિર ભૂત હોય છે. તેથી ઉપરની કલ્પના જૈનસિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે. ॥

પૃ. ૨૦૪ માં—સત્યદર્શનની વાસના જાગે મિથ્યાત્વની સર્મે અને સત્ય દર્શનમા પ્રીતિવાળો થાય તે સાસ્વાદન કહેવાય છે. ”

તે સાસ્વાદન નથી પણ તેનું નામ—સમ્ય કર્ત્વ છે. સમ્ય કર્ત્વમાંથી મિથ્યાત્વમાં જતા વિસામા રૂપેજ આ સાસ્વાદન હોય છે આ લેખમા પણ ગદ્યલત થએલી છે.

પૃ ૨૦૫ માં—“ પુદ્ગલ અમૃત્ત, બાકીનાં દ્રવ્યો મૃત્ત છે. ”

આ પણ વિપરીત લખાયું છે—દૃશ્ય વસ્તુ માત્રને જૈનો ‘પુદ્ગલ’ કહે છે તેથી તે પુદ્ગલજ મૃત્ત છે, પણ તે અમૃત્ત નથી. બાકીના જે અદૃશ્ય મૃત્ત લખ્યાં છે તેજ અમૃત્ત છે.

પૃ ૨૦૬ માં—“ પુદ્ગલોના જવા આવવાથી સ્કંધ અથવા અવયવીમા જે કે પરિણામે અથવા ફેરફાર થાય છે અને તેમાં કેટલાક ગુણો જાય છે અને

પ્રકરણ ૩૨ મું. હાલમાં ચાલતો વૈદિક ધર્મ તે જૈનોનો વિકાર. ૧૨૯

કેટલાક નવા આવે છે. તો પણ સમાન રૂપતાને લીધે તે એક વ્યક્તિ રૂપે અનુભવાય છે.”

આ લેખ તદ્દન સંબંધ વિનાનો છે તેથી સમાલોચનાને યોગ્ય જ નથી.

જૈનશ્રંગોમાં આ દુનીયા અનાદિકાલની પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી ગતાવી છે. તેમાં વીશ કોટા કોટિ સાગરોપમ વર્ષોના પ્રમાણવાલું એક કાલચક્ર ગતાવેલું છે. તેવા કાલચક્રો અનંતાં થઈ ગયાં અને ભવિષ્યમાં પણ તેવાં થયા કરવાનાં એ કાલચક્રમા-ક્રમે કરીને હાનિને પ્રાપ્ત થતો કાલ તે અવસર્પિણીનો અને વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થતો કાલ તે ઉત્સર્પિણીનો. આ બન્ને લાંબા લાંબા પ્રમાણવાળા કાલના છ છ વિભાગો મેલવતા ૧૨ વિભાગો થાય છે, તેનું સ્વરૂપ જૈન દ્રષ્ટિ એ જગત્ નામના પ્રકરણમાં ગતાવી દીધેલું ફરીથી વિચારવાની ભલામણ કરે છું.

જેમ-વર્ષમાં છ છ ઋતુઓ અથવા શીયાલો, ઉનાલો અને વર્ષા ઋતુ આલ્યા કરે છે તેમ આ કાલક્રમે પણ આલ્યાજ કરે છે. આ બન્ને કાલના છ છ વિભાગમાં એક નિયમિત કાલમાં-૨૪ તીર્થંકરો, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, અને વાસુદેવાદિકના નવત્રિક મલી ૬૩ શકલા પુરુષો દરેક અવસર્પિણીમાં અને ઉત્સર્પિણીમાં થયાજ કરે છે.

વખતો વખત ભૂદાતા ધર્મને જાગૃતિમાં લાવનાર, અલૌકિક મહાપુરુષો, સર્વજ્ઞ પણ મેલવ્યા પછી કેવલ સ્વ-પરતું કલ્યાણજ કરવાવાળા તે તીર્થંકરો ગણાય છે. તે આ અવસર્પિણીમાં શ્રી કમ્બલદેવથી લઈને શ્રી મહાવીર સુધી ૨૪ જ થયા છે અને એક કાલમાં ચોવીશજ થાય એવો અનાદિનો નિયમ છે. પણ વ્યક્તિઓ સર્વે જુદી જુદી જ હોય છે. એજ નિયમને અંગીકાર કરી ઘણા મતવાળાઓએ પોત પોતાના મતમાં ૨૪ મહા પુરુષો કલ્પેલા છે. એટલું જ નહીં પણ વૈદિકોના પુરાણકારોએ એક જ વિષયના ૨૪ અવતારો કલ્પ્યા અને પહેલા શ્રી કમ્બલદેવને આઠમાં આવતાર રૂપે કલ્પી પરમહંસનો માર્ગ ગતાવનારાજ લખીને ગતાવ્યા છે.

ઇતિવૈદિક-વર્ણ, અશિ. કુમારિલ આદિનો વિચાર ખંડણીજે પ્રકરણ ૩૧ મું.

પ્રકરણ ૩૨ મું.

તેજ પ્રમાણે આ અવસર્પિણીમાં-ભરત, સગર થી લઈને બ્રહ્મદત્ત સુધી ૧૨ ચક્રવર્તીઓ જે થયા છે તે છએ ખંડના સ્વામી બન્યા છે. એમના સંબંધે વૈદિકોએ ભરત, સગર આદિ બે ચારને રાજાઓ તરીકે લખી ગોટાલોવાલી દીધો છે જેમને પૂર્વ પુણ્યના યોગથી અલૌકિક શક્તિ ધરાવનારી ૧૪ વસ્તુઓ આવીને મલે છે તેજ ચક્રવર્તી થઈ શકે છે. તેનાં નામ અને સ્વરૂપ—

પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃ ૪૫૪ મા, બુવો ૨૧૨ મું હાર—

૧ સેનાવદ્, ૨ ગાહાવદ્, ૩ પુરોહિ ૪ ગય-૫ તુરય-૬ વદ્ધ-૭ કચ્ચી
૮ ચક્રં, ૯ છત્રં, ૧૦ ચમ્મં, ૧૧ મણિ-૧૨ ક ગિળે-૧૩ સ્વગ-૧૪ વંડો યા ૨૨૨.

ભાવાર્થ—પ્રથમ સેનાપતિ-સર્વ સેનામા મુખ્ય, જ્યાં ચક્રવર્તી ન
જાય ત્યાં તે ખંડ સેનાપતિ સાધ્ય કરે, ચક્રવર્તીનાં ખડ્ગ પ્રમુખ હથેલીયાર ઝાલે.
અથ રત્ન ઉપર ચઢે છત્રાદિ કામ સેના પતિનાં જાણુવા ૧. બીજો ગાથાપતિ
તે કૌટુંબિક સમસ્ત સેનામાં જે ધાન, ઘૃત પ્રમુખ વસ્તુ તે તેના સ્વાધીનમાં
ગઢે, તે ચક્રવર્તીના હુકમથી સર્વેને આપે એ કોઠારી સ્થાન કે જાણુવો
૨, ત્રિજો પુરોહિત તે શાંતિ કર્મ ચક્રવર્તીને જે કરવું હોય તે કરે
તેથી સમસ્ત વિદ્વા ઉપશમ પામે. ૩, ચોથું ગજરત્ન--તે તમિસ્ત્રા ગુફા-
ખંડ પ્રપાત ગુફામા પેસવાનું કામ પડે તેતારે ગજરત્નના કુંભ સ્થલે
મણિરત્ન બાધે, બીજો પણ તેના ઉપર ચઢી શકે ૪, પાંચમું--ચત્વરત્ન જે વખતે
ગુફાના બારણે જાય તે વખતે કમાડ ખડકાવે ને તરતજ બારયોજન સુધી પાછલે
પગે પાછો ફરે, બીજો અથ્થ હોય તો ધગધગતી ગુફાની બાકથી બહી મરે, જેમ
કર્ત્રિમ અથ્થ રત્ને કઠી કોણીક રાજા ત્રણ ખંડ સાધીને ગુફાના બારણે બહી મુઓ,
તેથી કર્ત્રિમ રત્નો કામ ન લાગે. છઠો વાર્દિકરત્ન--ને સૂત્રધારનું કામકરના
ઉન્મગ્ન જલા, નિમગ્ન જલા નામા નદી તે ગુફામા જતા આડી આવે ત્યાં
પુલ બાધે, તેમજ બીજાં પણ ગૃહ નગરાદિ કરવાને સમર્થ પ્રવૃત્તિ કરે. માતમું
સ્ત્રી રત્ન તે ચક્રવર્તીના શરીર સાથે સંલોગના કામમા આવે, પણ બીજી સ્ત્રી
તેના પરાક્રમને સહન કરી શકે નહીં અને બીજો લોગ કગ્વા જતો નાશ પામે.
બીજી ચોસઠું હજાર અંતે ઉર તથા સવાલાખ પીડ વિશાસણી તેની સાથે
વૈકિંચ શરીરે સંલોગ કરે. એ સાત પચોદ્રિય રત્ન જાણુવાં.

હવે ૭ એકેંદ્રિય કહે છે--આઠમું ચક્ર તે એક વામ પ્રમાણ એટલે બન્ને
બાહુના પ્રસારણ જેટલું. એક હજાર ચક્ષુથી અધિષ્ઠિત, સર્વ શત્રુ નિવારક અને
સર્વ વાંછિત કારક, એવું એ ચક્ર રત્ન જાણુવું ૮, નવમું છત્ર રત્ન પણ એક
વામ પ્રમાણ. દસમું--ચર્મરત્ન તે બે હાથ પ્રમાણવાળું હોય છે. છત્રરત્નના
અધો ભાગે ચર્મરત્ન એ બન્ને ચક્રવર્તીના હાથ સ્પર્શથી બારયોજન સુધી
વિસ્તાર પામે, અને તેમાં ચર્મ રત્ન ઉપર પહેલા પહોરે વાવેળી શાલી (ડાગર)
પાછલા પહોરે જમે એ ચર્મ રત્નનો મહિમા હોય છે. ૯-૧૦, અગીઆરમું

મણિરત્ન તે આર અંગુલ લાંબુ અને બે અંગુલ પહોળું વૈડુયં રત્નમય બિપર
ત્રણ હાસ અને નીચે છ હાસ, હોય છે તે છત્ર અને ચર્મ્મ રત્નના મધ્ય છત્રના
તૂબે મુકેલો બાર ચોળન સુધી સેનામા પ્રકાશ આપે, અને ગુફામા પ્રવેશ કરતા
ગર્જરત્નના કુંભ ન્યલે મુકેલો પ્રકાશ આપે અને તીર્થંચ અને મનુષ્યના કરેલા
બિપદ્રવને દૂર કરે અને સર્વ રોગોનો પણ નાશ કરે અને કાને બાધેલો સંઘ્રા-
મમા જય અપાવે, સદા અવસ્થિત ચોવન રાખે ૧૧, બાગ્મું કાંગણી રત્ન આઠ
ઔર્વાણિક પ્રમાણુ, સમચતુરસ્ર, વિષાપહારી, જ્યાં સૂર્ય ચંદ્રની પ્રભા પસાર ન
કરે ત્યાં ગુફા માહે એ પ્રકાશ કરે છે, વળી ચક્રવર્તી બોગણુ પચ્ચાસ મંડલ કરે
છ તે જ્યાં સુધી ચક્રવર્તી રહે ત્યાં સુધી રહે. તેરમું ખડગ રત્ન તે બત્રીશ અં-
ગુલના પ્રમાણનાળુ હોય. ૧૩, ચર્ઉમું દડ રત્ન તે એક વામ પ્રમાણુ તે મહા
યત્નથી વાપર્યો હોય તો હબર ચોળન સુધી ઉડો જાય અને ભૂમિકાનું વિદારણ
કરે એ સર્વે મલી ૧૪ રત્ન બાણવા. તે એકેક હબર ચક્ષથી અધિષ્ઠિત હોય છે.

પૂર્વ પુણ્યના યોગથી અગાધ શક્તિવાળા ૧૪ રત્નોઆવી મલતા, છ
ખંડ રાજ્યના લોકતા ચક્રવર્તી ગણાય છે. તે પ્રમાણે ૭ રત્નો આવી મલતાં
અખંડિત પણે ત્રણ ખંડ રાજ્યનો સોગ કરનાર વાસુદેવ રૂપે ગણાય છે તે સાત
રત્નો નીચે સુજળ છે—

ચક્રં ૧ સ્વર્ગં ૨ ચ ધણૂ ૩ મણિય ૪ માલા ૫ તદ્વા ગયા ૬ સંસ્થો
૭ ૮ સત્ત્વ રયણા સર્વોસિ વાસુદેવાણે ॥ ૨૨૯ ॥

ભાવાર્થ—એક ચક્ર અને બીજું ખડગ, આ બે પ્રસિદ્ધ છે. ત્રિભું-
ગરજ ધતુષ, અને એથુ મણી, પાચમી માળા તે આલરણુ વિશેષ, છઠી ગદ્દા
ઠોમુદ્દી નામે, સાતમો પાંચ જન્ય શંખ, તેની ધ્વની બાર ચોળન સુધી થાય એ
સાત રત્નો સર્વ વાસુદેવોને હોય છે તેથીજ તેઓ વાસુદેવ તરીકે ગણાય છે.

મૂલં—ચક્રં, હ્રસ્તં, દંડં તિન્નિ વિ ણ્યાઈ વામમિત્તાઈ । ચર્મ્મં હુહથ્યદીહં
વન્નીસં અંગુલાઈ અસી ॥ ૨૩૦ ॥

— ચડ રંગુલોં મળી પુણ, તસ્સદ્ધં ચેવ હોઈ વિશ્વિયન્નો ॥

ચડ રંગુલપ્યમાણા સુવન્નવરકાગિણી નેયા ॥ ૨૩૧ ॥

આ બે ગાથા ૧૪ રત્નના પ્રમાણની છે તે પ્રમાણુ પૂર્વે કહી બતાવ્યું છે
તેથી અહીં ફરીથી કહેવાની જરૂર નથી. અને વાસુદેવના સાત રત્નના સંખ ઘે
તેનું મહાત્મ્ય શાસ્ત્રાંતરથી જોઈ લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ

વૈદિકોએ ચક્રવર્તીના ૧૪ રત્નોમા કરેલી કલ્પના—કાવ્ય—

લક્ષ્મી: ૧, કૌસ્તુભ ૨ પારિજાતક ૩ સુરા ૪ ધન્વંતરિ ૫ અંદ્રમા
ગાઘ કામદુવા ૬ સુરેશ્વર ગજો ૮ રંભાદિદેવાંગના: ૯ ॥ અશ્વ સપ્તમુખો ૧૦
સુધા ૧૧ હરિ ધનુષ ૧૨ શંખો ૧૩ વિષં ચાંબુધે: રત્નાનિ ચતુર્ણા પ્રતિદિનં
કુર્યાત્ સદા મંગલં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—૧ લક્ષ્મી, ૨ કૌસ્તુભ મણિ, ૩ પારિજાતક (કલ્પવૃક્ષ), ૪ સુરા
(મદિરા), ૫ ધન્વંતરિ વૈદ્ય, ૬ અંદ્રમા, ૭ કામધેનુ ગાય, ૮ ઇંદ્રનો હાથી, ૯
રંભાદિ દેવાગનાઓ, ૧૦ સાત મુખવાળો ઘોડો, ૧૧ અમૃત, ૧૨ હરિ ધનુષ,
૧૩ શંખ, ૧૪ વિષ (ઝેર) આ ૧૪ રત્નો મંગલ કરવાવાળા વૈદિકોમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ગ્રહોએ આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરી, એ વત અનાદિના વેદોમાં, ગ્રાહણ
અંથોમાં, ઉપનિષદોમાં અને છેવટ પુરાણો સુધી લખાઈ. તેમાં દેવ દાનવો ને
વિરોધી થયાનું લંબીને બતાવ્યું છતાં બન્ને ભેગા થઈને મેરૂ પર્વત ઉઠાવીને લાવ્યા.
અને અનાદિના એક જ વિષ્ણુ ભગવાન કે જે જગતનો વારં વાર ઉદ્ધાર કરવા-
વાળા, તે કાચગાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને સમુદ્રના તટીએ જઈને બેઠા, તેમની પીઠ
ઉપર મેરૂ ગોઠવ્યો, પછી શેષનાગને પકડી લાવી તેના નેત્રા બનાવ્યા. પછી અના-
દિકાલના જે એક ગ્રહો હતા તે અને બીજા મહાદેવજી અને પછી બધાએ દેવ
દાનવોએ ભેગા મલીને પેલા મેરૂને વલોના ના રવાઈયાની પેઠે ફેરવ્યો અને
ઉપર બતાવેલા ૧૪ રત્નો બહાર કાઢ્યાં.

તે ૧૪ રત્નોમાંથી—લક્ષ્મી, કૌસ્તુભમણિ, ધનુષ અને શંખ આ ચાર
ચીજો વિષ્ણુએ લીધી એમ વૈદિકો માનતા હોય, એમ હું અનુમાન કરું છું, અને
કલ્પવૃક્ષ, અંદ્રમા, હાથી, સાતમુખનો ઘોડો, રંભાદિ દેવાગનાઓ, અને અમૃત
આ છ ચીજો દેવ દાનવો એ લઈને વેહચી લીધી એમ માન્યતા થઈ હોય અને
જે સાતમુખેર (વિષ) તે મહાદેવજી લઈ ને રાજી થયા એ વાત તો પ્રસિદ્ધ છે.
એકઠેર ૧૧ રત્નો થયા પરંતુ x મદિરા, ધન્વંતરિ વૈદ્ય અને કામધેનું આ ત્રણ
રત્નો સ્વતંત્ર પણે રહ્યાં કે કોઈ એ લઈ લીધા તેના સંબંધે હું કાંઈ
અનુમાન કરી શક્યો નથી કોઈ પડિત બતાવશે તો વિચારીશું.

x આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૫૧ મા—લખ્યું છે કે—

“ દેવોએ સમુદ્ર મંથન કરીને અનેક રત્નો પેદા કર્યા, તેમાં સુરા પણ હતી, દેવોએ
તેનું સેવન કર્યું, દૈત્યોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો નહીં—આ ઉપરથી ‘સુરા’ ગ્રહણ કરનારા
દેવ અથવા અદિતિના વંશજ ‘સુર’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા સુરા ન ગ્રહણ કરનારા
દૈત્ય—અસુર એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એ સંબંધી રામાયણમાં શ્લોક મલી આવે છે.

આ ચક્રવર્તીના ૧૪ રત્નોમા ઉદ્ભવતા માગ વિચારો—

વૈદિકોએ વાયુદેવના સંબંધે-જૈનોના ઇતિહાસને ગ્રહણ કરી, ઉપ્રા છતા લેખો લખ્યા છે. તે મારા પૂર્વના લેખથી આપ સજ્જનો જોઈ શકશો અને સત્યા સત્યનો વિચાર પણ કરી શકશો એવી મને ખાતરી છે. પરંતુ ચક્રવર્તીઓ પણ ૧૨ થયા છે. તેમના સંબંધે કોઈ ખાસ લેખ લખાએલો પુરાણોમા જનાતો નથી, ખાસ શ્રી ઋષભદેવના પુત્ર ભરત પહેલા ચક્રવર્તી થયા છે તેમને જડભગ્વતના નામથી બહાર કર્યા છે. ખીજા સાઠ હજાર પુત્રના પિતા સગર ચક્રવર્તીને એક રાજા તરીકે પ્રેસિદ્ધિમાં મુક્યા છે. ઉપર જતાવેલા ૧૪ રત્નો ચક્રવર્તીના પુણ્ય બલથી તે તે સમયમાં ઉત્પન્ન થએલા તેમને આવીને મલે છે. જેમકે અકબરના ગણોતા નવ રત્ન, વિકટોરીયાના પુણ્ય ચોગથી ભર્ય આદિના પુલના બાધવાવાળા કારી-ગરો, પથ્થરના કોઈલા, ઘાસસેટના કુવા આદિ મલી આવ્યું તેમ ૧૪ રત્નો મહ્યા પછીથીજ તે ચક્રવર્તી બને છે.

પરંતુ વૈદિકોએ ચક્રવર્તીઓનાં કાર્યક્રમ ઉઠાવી દઈને તેમના સંબંધવાળાં ૧૪ રત્નોની સંખ્યા ને ગ્રહણકરી, તેના નામાદિકમાં ફેરફાર કરી, સમુદ્રના મંથનથી ઉત્પન્ન થએલા લખીને જતાવ્યાં. પરંતુ લક્ષ્મી, ધન્વંતરી, ગાય, હાથો, દેવાગના અને ઘોડો સમુદ્રના મંથનથી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ ગયાં ? અને મેરૂ પર્વતના જપાટા લાગતા જીવતા બગતા બહાર કેવી રીતે આવ્યાં ? વિષ્ણુએ આ ચાલતા ચાર યુગના દશ અવતાર ધારણ કર્યા, તેમાં કછપ ખીજે છે, તે સમુદ્રના તટીએ જઈ ખેઠા પછી આ ૧૪ રત્નો બહાર કાઢ્યાં અને ચંદ્રમા પણ તે વખતે બહાર આવ્યો તેના પહેલા અનેક યુગો વહી ગયા તેમાં શું અંધારૂં હતું ? ૨૪ અવતારોમાં ચઉદમો અવતાર ધન્વંતરિનો છે. તે કયા અને આ ૧૪ રત્નોમાના કયા ?

સીતાના સ્વયંવર મંડપમા ૭ માં અવતાર રામચંદ્રે ધનુષના ટુકડા કર્યા, ૬ ઠા-અવતાર પરશુરામે મોટી ઝકકા ઝકકી કરી તે પોતે પોતાના સ્વરૂપને કેવી રીતે ભૂલી ગયા ? સમુદ્રના મંથન પછી જે રત્ન ધનુષ રૂપે બહાર આવ્યું તે ધનુષ કે કોઈ બીજું ?

શ્રી કૃષ્ણજીની પાસે-લમી, મણિ, ધનુષ શખ એ વસ્તુઓ હતી તે સમુદ્રના મંથન પછી બહાર કાઢેલી હતી તે કે કોઈ બીજી ?

આ બધા મારા લેખનો વિચાર કરી સત્યનિષ્ઠાથી યથાર્થ રૂપે જે સત્ય લાગે તે બહાર પાડવાની લલામણું કરું છું.

સજ્જનો ? આપણા હિંદુઓના વેદાદિક શાસ્ત્રોમાં આ સૃષ્ટિની રચના કરવાવાળા તો ઘણાએ દેવો થઈ ગએલા મનાયા છે, અને લખાઈ પણ ગયા છે. તે તો તમો એ પણ સાલદયાળુ હશે તેમજ યુગ યુગમાં અવતાર લઈ હુણોના નાશક અને સજ્જનોના ઉદ્ધારક તો ખાસ વિષ્ણુ ભગવાન જ થએલા અને થવાના સાભળીએ છીએ. અને માન્ય એવી ગીતામાં તો વિષ્ણુ ભગવાન પોતે જ તેમ કરવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. પણ આ માર્કંડેય પુરાણુ જોતાં તો શક્તિ દેવી જ એ વાતનો દાવો કરતી જણાવી છે. તો હવે વિચારવાનું કે-સજ્જનો નો ઉદ્ધાર કરવા અને હુણોનો નાશ કરવા આ હુનીયામાં વારંવાર દેવી આવતી હશે કે ગીતામાં બતાવેલા વિષ્ણુ ભગવાન આ વિષયમાં આપણે હવે ન્યાય દેાણી પાસે માગવો ? જુવો નીચેનો લેખ—

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ-પૃ ૪૨૩ મા—

“ માર્કંડેય પુરાણુમાં દેવી મહાત્મ્યમાં કહેલું છે કે-જગતમાં જ્યારે તામસી અને દૂર વૃત્તિના લોકો પ્રબળ થઈને-સાત્ત્વિક, ઉદાર અને શાત્રિયિત્ત લોકોને ત્રાસ આપે છે, ત્યારે તેમના હાથથી સજ્જનો ને છોડાવીને તેમને ફરીથી સુખાસન પર બેસાડવા માટે પરમ સમર્થ એવી શક્તિ દેવી વારંવાર અવતાર ગ્રહણ કરે છે દેવીના આવા અનેક અવતાર થયા છે તેણે કરેલા મહાન કૃત્યોની સ્તુતિ કરીને ભકતજનોએ જ્યારે પોતાના અંત કરણુમાનો પ્રેમ અને આદર પ્રશંસાના શબ્દમાં વ્યક્ત કર્યો, ત્યારે એક વખતે દેવીએ એવું અભય વચન આપ્યું કે-“ અહો ભકત ” હું તમારા સરક્ષણ માટે સદૈવ તત્પર રહીશ. સંકટ સમયે અનન્ય ભાવથી મારે શરણુ આવશો કે તરત હું પ્રગટ થઈને (પૃ. ૪૨૪ થી) તમને હું મુક્ત કરીશ-હું તમારા ઊપર હમેશા પ્રસન્ન રહું માટે દરેક આશ્વિન શુકલ પ્રતિપદાથી, નવ દિવસ ઘટ પૂજા, હોમ હવન વગેરે વિધિઓથી મારૂ પૂજન કરજો. મારા ઊપર અચ્ચન્ન નિષ્ટા રાખીને સકટ સમયે જે મારી કૃષ્ણા માગશે તેમના કંડ્યાણુ માટે હું સદૈવ તત્પર રહીશ ” આ ઉપરથી નવરાત્ર પાલવાનો રિવાજ પ્રચલિત થયો ”

આ વિષયમાં જરા વિચાર કરી જોઈએ—દેવીએ કહ્યું કે-“ અહો ભકત ? હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન રહું માટે આશ્વિન પ્રતિપદાથી નવ દિવસ ઘટ પૂજા, હોમ, હવન વગેરેથી મારૂ પૂજન કરજો. ”

આ વાત માર્કંડેય ઋષિને દેવીએ કહેલી કે વ્યાસ ઋષિને ? કેમકે અઢારે પુરાણુના કર્તા વ્યાસ જણાવ્યા છે. આ નવગત્રના સંગ્રહે-ભવિષ્ય પુરાણુ

અધ્યાય. ૧૨૬ માં એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે—આઠમની રાત્રે વેશ્યાદિકનો નાચ કરાવ્યા પછી નવમીના સવારમાં—સો, 'પચ્યાસ, પચ્યીશ, પાડા અથવા બકરાં ચઢાવે અને દારૂના ધડાથી પરમેશ્વરીનું તર્પણ કરે. આ અધર્મ હલકાં લોકોમાં ચાલે છે, તો શું પૌરાણિકોએ મળીને ચલાવેલો છે કે લોકોમાં ચાલતી રૂઠીને ગ્રહણ કરી પૌરાણિકોએ લખી વાળેલો છે ? આનો વિચાર સજ્જનો જે કરી બતાવે તે ખરો ?—

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ પૃ. ૪૩૧ થી જુવો—

“ શાકતોના—ખિલત્સ, કુર, અને કંટાલો ઉપજાવનારા વિધિઓ, સરકારી કાચદાના ખીકથી ગુપ્તપણે ચાલે છે. આ ઉપાસકો—બ્રહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને કેટલા એક મ્લેછોનો સમાવેશ છે. મંત્ર સામર્થ્યથી પોતે અદ્ભુત કૃત્યો કરી શકે છે એમ તેઓ લોકોને કહે છે અને છેતર પીડીના ધધા ઉપર નિર્વાહ ચલાવે છે. ખંગાલાનો “ આઝા પ્રામ્હણ કંદર શાકત છે.” કલૌ ચડી વિનાયકો ચતુર્વર્ગીય ચઢિકા એવું કહે છે.

જે પ્રમાણે પ્રાચીન કાલમાં ધૌદ્ધ, જૈન વગેરે ધર્મનું પરિણામ—પ્રાચીન હિંદુ ધર્મ ઉપર થયું અને હાલ ખ્રિસ્તી ધર્મનું થાય છે, તેજ પ્રમાણે તંત્ર શાસ્ત્રનું વૈદિક ધર્મ ઉપર પરિણામ થયું. વેદકાલ પછી ‘પ્રામ્હણ’ અસ્તિત્વમાં આવ્યા તેજ વખતે મંત્રમાં શકિત છે એવી માન્યતા ફેલાઈ, અને જુદા જુદા કર્મમાં જુદા જુદા ફલો કહેવામાં આવ્યાં તેજ પાયા ઉપર તંત્રકારોએ જુદા જુદા મંત્રોની રચના કરી. વૈદિકોને પણ એ મંત્ર પસંદ પડવાથી વૈદિક કર્મચરણમાં અનેક તાંત્રિક મંત્રોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો—સંધ્યાનો આસન વિધિ, મુદ્રા, તેમજ કુંડ મંડપનો વિધિ, એ સર્વનો ઉદય તંત્રમાંથી થયેલો છે. મહા રૂદ્ર વગેરે વૈદિક કર્મમાં પણ તાંત્રિક ભાગ છે. અને બલિદાન પણ તાંત્રિક છે.....

આર્યોના આ પ્રમાણે તંત્ર માર્ગનો સ્વીકાર કરવાનું કારણ એમ દેખાય છે કે, પ્રાચીન કાલમાં વિશ્વની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરનારા કેટલા એક તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ પુરુષ અને પ્રકૃતિ વિષે તર્ક કરેલો છે. ગીતામાં પણ તેનો ઉલ્લેખ છે. તંત્રકારોએ પુરુષ એ શિવ અને પ્રકૃતિ એ શકિત છે એવું પ્રતિપાદન કર્યું. વેદમાના રૂદ્રની સાથે રૂદ્રાણી, લલાની, વગેરે કેટલાએકે સ્ત્રી વાચક શબ્દો પ્રચારમાં આવ્યા. આ શબ્દને છાજે એવી રીતે શકિતનું મહાત્મ્ય વંધારવામાં આવ્યું. કાલે કરીને આ દેવનો કથાનો ભાગ તંત્રકારોએ મહાભારત જેવા અત્યંત પૂજ્ય ગ્રંથમાં ઘુસાડી દીધો અને શ્રી કૃષ્ણ તથા યુધિષ્ઠીરે પણ શકિતને વંદ્યમાની છે એવું બતાવ્યું. ૦૦૦

મુસાફરોનું ગયું હાથી પ્રાણ લેનારા લુંટારા પણ એક પ્રકારના શાકાહાર હતા. પૌરાણિક કાલમાં અનેક ધર્મ ગ્રંથ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે લોકમાં ખરા જ્ઞાનનો લોપ થયો. અને સ્વાર્થી લોકોએ-તીર્થ-મહાત્મ્ય, ક્ષેત્ર મહાત્મ્ય, ધર્મ વિધિ, ઉપપુરાણાત્મક કથાઓ વગેરે ઉત્પન્ન કરી લોકોને અધમ દશામાં લાવી મુક્યા. ” આ પંડિતજીનો પશ્ચાતાપ અયોગ્ય નથી ? કુપશ્યના સ્વર્ગ રોગી અધમ દશામાં આવી પડે તેમાં નવાઈ શી ?

હિંદુ ધર્મ તે હિંસા મિશ્રિત વેદ ધર્મ, જેન જોડના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યા પછી તેમાં કિંચિત્ સુધારો થયો. બાકી હિંદુ ધર્મમાં બગાડો તો ઘણા લાંબા કાલથી ધુસી બેઠેલો હતો, તેમાં વળી તાત્રિકોના અયોગ્ય વિચારો મળવાથી બગાડો વધ્યો. કેમકે ગ્રાહણ ગ્રંથોનો કાલ કાળે વેદને લગતોજ છે, તત્ત્વકારોએ મંત્રોની રચના કરી તે પસંદ પડવાથી વૈદિક કર્મચરણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એમ કેવળ તાત્રિકોને કલંક આપવા જેવું નથી. જો વૈદિકો શુદ્ધ ધર્મના હિમાયતી હોત તો, શુદ્ધ ધર્મવાળાઓ સાથે જુઠા જગડા કરતાજ શા માટે? અને પોતાનામાં ઘુસડેલા ધર્મવાળાને ચાલવા દેતાજ શા માટે? જુવો પ્રથમ ચાલતા વેદોમાં-સૂર્યાદિ દેવતાઓની ધની વખતે થએલી પ્રાર્થનાઓ મંત્રોથીજ થએલી છે. તેમાં-ધનની, પુત્રની, શત્રુઓના સંહારની, મેઘની પાસે વર્ષાની, બાલ ગર્યા તથા પશુઓના આરોગ્યની, ઘણે ભાગે પોતાના સ્વાર્થની પ્રાર્થનાઓના મંત્રોથીજ વેદો ભરેલા છે. એટલુંજ નહિ-મરણ થએલાના શબને ઉદેશીને પણ હે અગ્નિ ? તું આ શબને ભસ્મસાત્ કર નહિ, હું ખ દે નહીં અને અમારા પૂર્વજોની પાસે મોકલી દે. આવા આવા પ્રકારની સ્વાર્થની પ્રાર્થનાઓ ન્યારા ન્યારા દેવોને ઉદેશીને મંત્રો બનાવતાં ગયા અને અનેક પ્રકારની પ્રાર્થનાઓ કરતા ગયા. અમારા વિચાર પ્રમાણે મૂલનો ખરા વેદોનું સ્વરૂપ બદલાયા પછી મંત્રોની શક્તિ મનાએલી હોવી જોઈએ ? કદાચ એટલું માની શકાય કે પાછળથી તાત્રિકો ભલવાથી વૈદિક ધર્મમાં બગાડનો વધારો થયો હોય. કુદરત એવી છે કે થોડો કચરો પડ્યો હોય તો ત્યાં બીજાના કચરા આવીને પડતા વખત જતા મોટો ઢગલો થઈ પડે વૈદિક ધર્મમાં એમ બન્યું હોય તો તે બનવા જોગ છે. પણ પ્રથમથીજ શુદ્ધ એવા જૈન ધર્મના તત્ત્વોમાં આજ સુધી જે બગાડો નથી થયો તે તેની શુદ્ધતાનેજ આભારી છે. માટે વાચકોને તપાસ કરવાની ભલામણ કરૂ છું:—

વિવિધ જ્ઞાનમાલા મણુકો ૩૩ મો, પૃ. ૫ થી જુવો —

“અધા વેદો એક વખતે રચાયા નથી. અધા વેદો તથા વેદાંગની રચના વિષે વિચાર કર્યાથી વૈદિક સમયને આર કલ્પમાં વિભક્ત કરી શકાય છે જેમકે છંદોકલ્પ, મંત્ર કલ્પ, બ્રાહ્મણ કલ્પ, અને સૂત્ર કલ્પ. આ આર કલ્પની રચના અને સામાન્ય રીતે તેના ભાવાર્થ વિષયમાં ઘણીક વિભિન્નતા જોવામાં આવે છે વૈદિક કાલનો આચાર તથા ધર્મ આ આર કલ્પમાં કેવો ધીરે ધીરે પરિવર્તિત થયો હતો તે પણ સ્પષ્ટ રીતે જાણવામાં આવશે.”

(યુ. ૫ માં જ) (૧) “ છંદો કલ્પમાં હિંદુ સમાજની-અતિબા-હ્યાવસ્થા જોવામાં આવે છે. એ સમયમાં કોઈ ધર્મ પદ્ધતિ પ્રચલિત થઈ ન હોતી, કેવલ પ્રાચીન ઋષિઓ સહજથી પોત પોતાના મનના સ્વાભાવિક ધર્મ ભાવો કહી ગયા છે. હોમ, યાગ, યજ્ઞાદિ, વગેરે અનુષ્ઠાનના વિષે છંદોકલ્પમાં જોવામાં આવતા નથી. પરંતુ ત્યાર પછી નાના પ્રકારના યજ્ઞાદિ ક્રિયા કલાપ પ્રચલિત થયા હતા, તે ઋગ્વેદમાં સપ્રમાણ થાય છે.”

(યુ. ૬ થી) (૨) “ મંત્ર કલ્પમાંજ વૈદિક, યાગ, યજ્ઞ ઘણા આદરને પાત્ર હતા એ વખતે જણ વેદ રચાયલા છે.”

(એજ યુ. ૬ માં) (૩) બ્રાહ્મણ કલ્પમાં બ્રાહ્મણોનો પ્રાદુર્ભાવ દ્વીઠામાં આવે છે. વેદનો બ્રાહ્મણ લાગ સંહિતાથી ઘણી રીતે જુદો છે. બ્રાહ્મણ ખંડ ઘણું કરીને ગદ્યમાં રચાયેલો છે તે ઇતિહાસ તથા ધર્મ અને ઇશ્વર તત્ત્વ વિષય નાના પ્રકારના પ્રસંગથી પરિપૂર્ણ છે. બ્રાહ્મણ ખંડમાંનો કોઈ પણ ભાગ વાંચ્યાથી એ સ્પષ્ટ જણાયે કે-બ્રાહ્મણ કલ્પમાં ધર્મતત્ત્વ વિષયનો વિચાર તથા અર્ચા ઘણીક ઉત્પન્ન થઈ હતી. એ વખતે અરેખરા જ્ઞાન તથા ઉદાર ભાવથી પરિપૂર્ણ ઊપનિષદો રચાયા છે.”

(૪) “ સૂત્ર કલ્પ-પછી સૂત્ર કલ્પમાં વેદ તથા ઊપનિષદની વ્યાખ્યા તથા ટીકા રચવામાં આવી છે. અને વૈદિક ભાષાના અર્થ તથા વૈદિક, યજ્ઞાદિનો અભિપ્રેત, તથા મર્માવબોધાર્થ-શિક્ષણ કલ્પ, વ્યાકરણ કલ્પ, નિરૂક્ત, છંદ, જ્યોતિષ, આ છ વેદાંગ લખાયાં. ઇત્યાદિ.”

આમાંજરા વિચાર-આ આલુ ગ્રંથનું પહેલું પ્રકરણ જોતાં-બ્રહ્માથી વેદોની ઉત્પત્તિ, તે પણ અનેક પ્રકારથી ? પ્રથમ બ્રહ્મા કોણ ? અને કયા ? તેમ-નોજ પત્નો મળી શકતો નથી તો પછી તેમનાથી વેદોની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે ? આ બીજું પ્રકરણ જોતાં વેદો એક વખતે રચાયા નથી. આમાં વધારાનું અમો કહીએ છે

કે-એક પુરૂષથી પણ સ્ત્રીના નથી, તેથી બ્રહ્માના નામ ઉપર ચઢાવી પોતાની કેટલીબધી સત્યતા પ્રગટ કરી બતાવી? જેમ બુદ્ધ બુદ્ધ પુરાણકારોએ સ્વછંદ-પણાથી બધા ઇતિહાસનો બગાડો કરી, બધા પુરાણો બ્યાસ છુના નામ ઉપર ચઢાવી, પોતે નિર્દોષ રહેવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો તેજ પ્રમાણ હાલ વેદોના પણ સ્વાર્થો લોકોએ કરેલા છે. સત્ય વસ્તુ કયા છે? જે છે તે પાછલથી બીજાના અંથોમાંથી ઉમેરાયલું છે. પરંતુ વૈદિકોમાં વાસ્તવિક રૂપની સત્યતા રહેલી ન હતી.

વિવિધ જ્ઞાન માંલો મળુકો ૩૩ મો. પૃ. ૩ માં બુવો.—

“વાસ્તવિક ઋગ્વેદ જે મનુષ્ય સમાજની શૈશવાવસ્થામાં રચા બેલો હતો તેમાં કોઈ સંશય નથી.”

“વેદોમાં અજ્ઞાતાવસ્થાને લીધે કુદરતની પૂજા હતી.”—એજ મળુકો ૩૩ માના-પૃ. ૧૪ ૧૫ થી બુવો.—

“સ્વભાવની આરાધનાજ વેદનો ખરો ધર્મ છે. વૈદિક ઋષિઓ સ્વાભાવિક અનુરાગની સાથે જગતના શ્રેષ્ઠ તથા પ્રભાવશાલી પદાર્થોની અર્ચના કરતા હતા. સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણાદિક દેવતાજ વેદના પ્રધાન દેવતા અને વૈદિક શ્લોકોનો અધિકાંશજ આ બધા દેવતાની સ્તુતિથી પરિપૂર્ણ છે.”

(પૃ. ૧૫માં) “ઇતિહાસ વાચવાથી આવું જણાય છે કે-મનુષ્ય જાતિના અજ્ઞાન તથા અસંજ્યાવસ્થામાં આવી પ્રાકૃતિક આરાધનાજ બહોળી ચાલે છે. વેદમાં-ઈંદ્ર, અગ્નિ, વરુણ આ ત્રણ દેવતા સર્વ પ્રધાન રૂપે ગણાયેલા છે. આ ત્રણ દેવતાની આરાધના સૂચક સ્તોત્રો વેદમાં ઘણાં ખરા જોવામાં આવે છે. બીજા દેવતાઓની આરાધના અને તે સંબંધી વર્ણન ઘણું નથી, તેઓનાં નામ-જેમકે-ઉષા, મરુદ્ગણ, અશ્વનીદ્વય સૂર્ય, પૂષા, રૂદ્ર, અને મિત્ર. ઋગ્વેદના પહેલા અષ્ટકમાં જે એકસોનેતેર સૂક્ત છે-તેમાંથી ૩૭ સૂક્ત અગ્નિ દેવતાના વિષે છે. ૪૫-ઈંદ્ર દેવતાના વિષે છે. બીજા ૧૧ ઈંદ્રના અનુચર મરુદ્ગણના વિષે છે. ૧૧ અશ્વિના ઉપર છે. ૪ ઉષાના ઉપર છે. અને બાકીના ચાર વિશ્વદેવો અર્થાત્ સમસ્ત દેવતાના ઉપર રચેલા છે.”

વૈદિક મતેયેણ ઈંદ્રાદિક દેવો અજન્માતો નથીજ.

“વેદોમાં મુખ્ય ઈંદ્રાદિક તેત્રીશ (૩૩) દેવતાઓની સ્તુતિઓ અને પ્રાર્થનાઓ પ્રાયે આ લોકના મુખનાજ માટે કરવામાં આવી જનાય છે. બુવો.

મળુકાં ૩૩માના ઇ. ૨૧માં-વેદમાં ઠેક ઠેકાણે કહેવામાં આવ્યું છે. કે-દેવતાઓ મનુષ્યોને જેમ નાના પ્રકારની વિપત્તિ, કલેશ, તથા રોગથી બચાવે છે તેમ તે પાપની લાલચથી પણ બચાવે છે. ” અમારું જરા વિચારવાનું કે-

જેમ મનુષ્યોને મનુષ્ય શક્તિ પ્રમાણે ઉપકારી થાય તેમ દેવતાઓ પણ મનુષ્યોને ઉપકારી થાય તેમા વિશેષ જેવું શું ?

આ ઇદ્રાદિક દેવો- સજન્માકે અજન્માનો ખરો ખુલાશો વેદોથી લઈ પુરાણકદિકના મથો મુઘી જેવામાં આવતો નથી.-પરંતુ દેટલીક પુરાણ કથાઓના પ્રસંગોમા-કલાનો ઋષિ-તપકરવા લાગ્યો, ઇદ્રનેચિંત્યા થતાં દેવાંગનાઓ મોકલી, તે તપસ્વીને તપસાથી બ્રહ્મ કરાવી પોતે પોતાના ઇદ્રપદને રાખીલેતો, આવા પ્રસંગો જોતા, અજન્માતો નથી, પણ સજન્માજ સિદ્ધ થાય છે. જૈન ગથોમાતો-ઇદ્રાદિક દેવો સજન્માજ છે. માત્ર આપણાથી આયુષ સુખાદિકમાં અધિક પોતા પોતાની હદ પ્રમાણે મનાએલા છે. આ ઇદ્રાદિકના આયુષ્યાદિકનો અરો ખુલાશો વૈદિકમાં ન મળવાથી શૈશવાવસ્થાના બંધારણ તરીકે તો નહીં કદાચો હોય ? આ વાતમા કાઇક વિશેષ અમો આગળ જઈને બતાવી શું. ઇત્યલં વિસ્તરેણ ॥

વિવિધ જ્ઞાનમાળા, મળુકો ૩૩ મો. પૃ. ૨૭ થી જુવો-

“ શી રીતે અશ્વને રાધવા, શી રીતે તેની પૂજા કરવામાં આવતી હતી, કેવી રીતે તેણે વિકર્તાઓ કાપતા હતા, અને અંતે તેનું માંસ રાંધ્યાથી યજ્ઞાદૂત ઋષિઓ કેવા આગ્રહની સાથે તે માંસ ખાતા હતા, એ બધાનું વર્ણન આ સ્તોત્રમાંથી મળે છે. ”

જો કે આ સ્તોત્ર લાંબા છે તથાપિ વૈદિક ઋષિઓના આચાર વ્યવહારના વિષે અતિ પ્રધાન પ્રમાણ તરીકે આ જગ્યાએ તેનું લાંબાંતર આપવું યોગ્ય ધારીએ છીએ.-

૧ “ મિત્ર, વરૂણ, અર્યમા, આયુ, ઇદ્ર, ઋભૂક્ષા, અને મરૂતગણુ એઓ અમારો તિરસ્કાર ન કરે, જ્યારે અમે યજ્ઞમાં-દેવજાત દુતગતિ અશ્વનુ ગુણ કીર્તન કરીએ. ”

૨ જ્યારે પુરોહિતનો સ્નાત સુસન્નિજત ઘોડાની સામે તૈયાર કરેલો નૈવેદ્ય આપે છે ત્યારે ઘોડાના અગ્રવર્તી વિચિત્ર વર્ણ બોલ નારી અબ્બ બાય છે. x અને ઇદ્ર તથા પૂષાની અતિપ્રિય હવનીય થાય છે.

x ઘોડાનું બલિદાન આપવાની પહેલા-એક બકરો, ઇદ્ર તથા પૂષાના ઉદ્દેશથી બલિસ્વરૂપ આપવામા આવે છે. ” (આ નોંધ તેજ ગ્રંથકારે-ટીપમા લીધેલી છે.)

૩ આ બકરો પૂજાનો ભાગ છે, અને બધા દેવતાના લાયક છે, આથી તે આગલા દોડનાર ઘોડાની સાથે લાવવામા આવે છે, અને ત્વષ્ટા તેને પૂરો ભાગ અર્થાત્ પૂર્વ નૈવેદ્ય સ્વરૂપ બધા દેવતાને આપે છે,

૪ પુરોહિતો-દેવતાઓના હવનીય-ઘોડાને જ્યારે ત્રણ વાર-હુતાગ્નિ પ્રદક્ષિણા કરવા લઈ જાય છે ત્યારે આ બકરો પૂજાના ભાગ આગળ થાય છે અને દેવતાદિઓને યજ્ઞના સમાચાર આપે છે.

૫ હોતા, અધ્વર્યુ, અચાયક, (પ્રતિ પ્રસ્થા) અગ્નિ મિંધ (અગ્નિ ધ્ર) આવ આભ (આવ સ્તુત) અને શંષ્ઠા (પ્રશાસ્તા) તમારા આ સુ શંખલ, સુરચિત, યજ્ઞથી નદીઓ પૂર્ણ કરો.

૬ જેઓ ઘોડો બાંધવાનો પૂષ કર્તાન કરે છે, જેઓ તે પુષ લઈને જાય છે, જેઓ પૂષ ઉપર ચણાલ-અર્થાત્ ચક્ર સ્થાપન કરે છે એઓના યત્નથી અમારી કામના સફલ થાઓ.

૭ અમારી કામના સિદ્ધ થઈ છે, હમણાંમસ્તુ વૃષ્ટ ઘોડા દેવતાઓના આવાસમાં ગમન કરે છે. હમણાં ઋષિઓ આનંદવાલા થાઓ.

૮ ઘોડાના પગ, તથા ગળાનું બાધેલું-દોરડું, કમરની દોરી; તથા ખીજી દોરી, અને ઘોડાના કવિલ દર્ભો, આ બધા હે અશ્વ ? તમારી સાથે દેવતાઓની પાસે જાઓ.

૯ માંસનો જે ભાગ માખીઓ ખાય છે, જે અંશ સ્વરૂપ (અર્થાત્ મજ્જાની) તથા છેદના અસ્ત્રમાં લિપ્ત થયું છે, જે સમિતાનો હાથ, તથા નખમા સંલગ્ન થયો છે તે જાણે હે અશ્વ ? તમારી સાથે દેવતાઓની પાસે જાય છે.

૧૦ જે અપરિપકવ દર્ભ-ઘોડાના પેટમાંથી નીકળે છે, આમિષનો અતિ શુદ્ધાશ માત્ર પણ તેનાથી પવિત્ર કરીને સમિતાએ યત્ન પૂર્વક રાંધવું.

૧૧ રાંધવાની વેળાએ તમારા છિન્ન શરીરનો જે ભાગ શ્લથથી પડી જાય હે અશ્વ ? તે ભૂમીપર અથવા કુશામાં નહિ પડે, પરંતુ તે લોજનોત્સુક દેવતાઓને અપાય.

૧૨ જેઓ ઘોડાનું માંસ રાંધવાની પરીક્ષા કહે છે, જેઓ તે માંસને શોભન ગંધ તરીકે કંઈ આપો-આવી રીતે કહે છે, જેઓ ઘોડાનું માંસ લિક્ષા સ્વરૂપે ગ્રાહે છે, તેઓનો યત્ન આપણી ઉત્કર્ષને માટે થાય છે.

૧૩ પાક સાધન દંડ, જૂપ-પીરસવાનું વાસણ, ગરમ નિવારણ પાત્ર, ઢાંકવાનું પાત્ર, અંકાઓ માંસ કાપવાની તરવાર એ બધા અશ્વનો ગૌરવ વધારે.

૧૪ ઘોડો જ્યાં ગયો છે. જ્યાં સ્થિતિ કરી છે, જ્યાં ચાલ્યો છે, બીજા તેના-પગ બંધન રજા, પીવાનું પાણી, ખાવાનું દહીં, આ બધા હે ઘોડો ? તમારી સાથે દેવતાઓની પાસે રહે.

૧૫ હે અશ્વ ? ધુવાડા વાળો અગ્નિ તમને શખ્દાયમાન ન કરે ઉજવલ સૌરવપૂર્ણ માંસ રાંધવાની કઢાઈ નાશ ન પામે, યજ્ઞને માટે આણેલો ઘોડો જે ભક્તિપૂર્વક પ્રદત્ત થયો છે. અને વખતે આ શખ્દોચ્ચાર મંત્ર પવિત્ર થયો છે. તેને દેવતાઓ ગ્રહણ કરે.

૧૬ ઘોડાના પહેરેલાવસ્ત્ર, અલંકાર વાળા સોનાનો સામાન, તેનું કાથાનું દોરડું, પગનું દોરડું, આ બધા દેવતાઓને આદરણીય તરીકે લોકો આપે.

૧૭ જો કોઈ તમને ચલાવવા માટે લાત મારે, અથવા લગામ મારે, જ્યારે તમે પોતાના બળથી હીર્ષ નિશ્વાસ ધ્વનિ કર્યો હો તો તેને માટે તમે જે કષ્ટ તે હું પવિત્ર આરાધનાથી આહુતિની સાથે નિક્ષેપ કરું છું.

૧૮ આ દ્રુતગતિ દેવપ્રિય ઘોડાના-ચોતરીશ પંજરમાં કુહાડી પ્રવેશ કરી છે, સમિતાગણ તેને એવી કૌશલ પૂર્વક કાપી છે, જે પ્રત્યંગે અછિદ્ર રહેલા છે, અને તેના પ્રત્યેક સંધિ સ્થલનું નામ કહે છે.

૧૯ આ તેજ વાળા ઘોડાનો-એક વિકર્તાનું નામ ઋ (કાલ) બીજા બે (સ્વર્ગ મૃત્યુ) તેના દઢ રૂપથી ધારણ કરીને રાખ્યો છે. હે અશ્વ ? જે જે અંગ તમારા મેં યોગ્ય વખતે કાપ્યાં છે તે હું માંસપિંડ કહીને અગ્નિયે રાધું છું.

૨૦ તમારું અમૂલ્ય દેહ તમને કલેશ ન આપે, કારણ ખચિત તમે દેવ નિકેતનમાં જાઓ. તમારા દેહમાં કુહાડી-વધારે વાર નહીં રહે. કોઈ લોભી અપહુ-સમિતા ખરા અંગ લક્ષ નહીં કરતાં-તરવારથી તમારા શરીરને અનર્થક ખંડ વિખંડ ન કરે

•• કાત્યાયને લખ્યું છે કે યજ્ઞમાં ઋષિઓની સ્ત્રીઓ કાપવા માટે ઘોડાના શરીરના જુદા જુદા ધાતુવાળા દંડથી ચિન્હ કરતા હતા, તે દંડનું નામ અંક છે (આ નોંધ અંક શબ્દની ટીપમાં તે ગ્રંથ કારેજ મુકેલી છે.)

૨૧ ખચીત તમારૂં મૃત્યુ થયું નથી. પરંતુ તમે સરલ માર્ગથી-દેવતાઓની પાસે જાઓ, ઈંદ્રના બે ઘોડા, તથા મરૂત ગણના બે મૃગ, રથમાં જોડીને તમને સ્વર્ગમાં લઈ જશે.

૨૨ આ ઘોડો-અમારા બધા સરક્ષક ધનપ્રદાતા થાય છે. અસંખ્ય ગાય, ઘોડા આવે છે, આ તેજસ્વી ઘોડા અમને અસતસ્વભાવથી મુક્ત કરે છે. આ યજ્ઞ પ્રદત્ત ઘોડા અમને શારીરિક બલ આપે, ”

(પ્રાચીન કાલમાં-અથ મેઘ-ઋગ્વેદના-આ અશ્વ સ્તોત્રથી ગવાતો.)

પંડિત-ગુરૂદત્ત વિદ્યાર્થીના લેખો પૃ. ૯૪ થી—

૧ મી. પિન્કોટ ખુલાસો આપે છે કે, ‘ અસલી બ્રાહ્મણો જોમી અને અંધ શ્રદ્ધાવાળા હતા, અને તેથી-વેદને ઇશ્વર પ્રણીત માનતા. જ્યારે ભયંકર આગની માફક-બુદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર થયો ત્યારે તેઓને લાગ્યું કે-આપણા ધર્મનું રક્ષણ મોટી દલીલોથી કરીએ અને તેથી દર્શન સાહિત્ય ઉત્પન્ન થયું.

આ તર્ક જુદી જુદી જાતના પ્રસંગોને એવી ખુબીથી જોડે છે કે તે ઇતિહાસની દ્રષ્ટિથી અસત્ય છે છતાં ખુલાસો આપવાની તેની યુક્તિની ખાતર પણ તે ઉપર વિશ્વાસ મુકવા જેવું છે. ”

૨ ઇ. ૯૭થી-અમ્હે છંદને અને મંત્રને એક કેમ ગણીએ છીએ તે અમ્હે બતાવ્યું છે. આપણે એ પણ જોયું છે કે-મંકસ મ્યૂલર છંદને મંત્રથી જુદો પાડે છે, અને મંત્રને દ્વિતીય યુગનો ગણે છે.

તેમજ પરિભાષાથી ભરેલો તથા પ્રથમના કરતાં ઓછો સ્પષ્ટ માને છે. એનું મુખ્ય લક્ષણ તેઓ એમ માને છે કે “ એ સૂક્તો સામાન્ય રીતે યજ્ઞને અંગે લખાયેલાં હોય છે. ” મંત્ર યુગના સંબંધમાં તેઓ કહે છે કે “ જોમોથી ભરેલી વિધિઓની વિગતોથી ઉભરાતા અથ્થમેધનું વર્ણન કરનાર સૂક્ત નમુના તરીકે બસથશે (ઋગ્વેદ ૧, ૧૬૨)

દેવ પિતૃઓની તૃપ્તિ-અગ્નિ સ્થાપ્યા પછી કરાંતી,

યજ્ઞ રહસ્ય. પૃ ૨૭-૨૮-૨૯ સુધીમા જુવો-“ અગ્ન્યાધાનની ક્રિયામાં એક ઘોડાની જરૂર પડતી... ..ભારત વર્ષમાં પણ તેઓ (યજ્ઞ કારકો) ઘોડે-શ્વાર થઈ આવ્યા હશે એવું અનુમાન કરી શકાય છે. તે માટે તેઓનાં ગાહસ્થ્ય જીવનનો આરભ સૂચક પહેલા અનુષ્ટાનમાં ઘોડો આણવામાં આવતો. ”

(પૃ. ૨૮—“ઘોડાના વિષયમાં ઘણાં અનુમાન કરવામાં આવ્યા છે, જેમકે—આકાશ માર્ગે સૂર્ય,—ઘોડા મારફતે સુસાફરી કરતો. વળી છાયાની પાછળ જવા સૂર્યે—અશ્વ મૂર્તિ ધારણ કરી હતી. વળી—ચાન્નવલ્કય ઋષિના તપથી સંતુષ્ટ થઈ સૂર્યે—ઋષિને નવો ચતુર્વેદ આપ્યો હતો, ત્યારે પણ તે વાળ અથવા અશ્વરૂપે ઋષિ પાસે આવેલો હતો, અગન્યાધ્યાનમાં—ઘોડો પ્રથમ પૂર્વ મુખે ચાલે છે ત્યાર બાદ આહવનીય આગલ આવી પશ્ચિમ મુખે ઊભો રહે છે, અને ત્યાથી પાછો ફરે છે.

આ ઊપરથી અનુમાન કરી શકાય કે આ ઘોડો ત્યાં સૂર્યનો—કલ્પિત પ્રતિનિધિ તરીકે ગણાતો હોય, અને તેની આવ જ સૂર્યની દૈનિક ગતિ સૂચક હોય, આ અનુમાન માત્ર છે. આપણી ઇછા હોય તો તે ગ્રહણ કરશો.....પ્રાતઃ કાલમાં સૂર્યની અને સધ્યાકાલે અગ્નિની આફૂતી આપવામાં આવતી. ‘સૂર્ય’ અને અગ્નિ બંને જ્યોતિ (પૃ. ૨૯) સ્વરૂપ ગણાય છે. એકજ દેવની બે મૂર્તિઓ હોય એમ જણાય છે. અગ્નિનું સ્થાન—પૃથ્વી લોક, અને સૂર્યનું સ્થાન—દ્યુ લોક ગણાતું. એ બે દેવતાને આફૂતી આપતા બધા દેવતાઓ તૃપ્ત થતા. કારણ કે બધા દેવતા જ્યોતિઃસ્વરૂપ ગણાતા આ પ્રમાણે સૂર્યની સાથે અગ્નિનો સંબંધ સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. અગન્યાધ્યાન ક્રિયામાં ઘોડાનો પગ અગ્નિને અડાડી એ અગ્નિ આહવનીયમાં સુકવામાં આવતો. એનુમૂલ આ રીતે મળી શકે છે. ”

સૂર્યાદિકના અશ્વથી અશ્વમેધ કે પીળાં કારણ હતાં ?

વિવિધ જ્ઞાનમાળા. પૃ. ૨૭ માં જુવો—“ યજ્ઞો—દર્શ પૌર્ણમાસ નામનો યજ્ઞ પણ અતિ પ્રાચીન વેદના અતિશય પૂર્વતન સૂકતોમાં પણ આ યજ્ઞનું નામ જણાય છે. એ પ્રત્યેક અમાસ તથા પૌર્ણમામાં અનુષ્ટિત હતા. એનાં વિના વેદમાં અસંખ્ય યજ્ઞના નામ જોવામાં આવે છે. તેમાં—રાજસૂય, અગ્નિ હોત્ર, અશ્વ મેધ, સોમ યજ્ઞ, તથા નર મેધ આ મોટા છે. એઓનું દરેકનું વર્ણન વિસ્તાર પૂર્વક પ્રગટ કરવાની જરૂર જનાતી નથી. અશ્વમેધ યજ્ઞ—આર્યોના પૂર્વવાસ સ્થાનના એક-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સ્વરૂપ છે. તાત્કાલે સ્થાનમાં હજી સુધી અશ્વ બલિદાનની રીતિ ચાલે છે. ઘોડીનું દુધ તથા ઘોડાનું માસ તાત્કાલે જલિને બહુ ખાતું ગમે છે, તે પ્રસિદ્ધ છે, એટલા માટે જણાય છે કે—ભારત વર્ષના આર્યો તેઓના પૂર્વતન રહેઠાણથીજ અશ્વમેધની રીતિ શિખ્યા હતા. યજ્ઞમાં અશ્વ બલિદાન અને અશ્વનું માંસ ખાવાની રીતિ જે અતિશય પ્રશસ્ત રૂપથી પ્રચલિત હતી તે ઋગ્વેદમાં અશ્વના સ્તોત્ર પરથી જોવામાં આવે છે. ”

યજ્ઞાનુષ્ઠાન એજ વિષય વેદોમાં પ્રધાન છે.

યજ્ઞરહસ્ય-પૃ. ૧ હું-“ વેદપંથી સમાજનું પ્રધાન અનુષ્ઠાન એ યજ્ઞાનુષ્ઠાન છે. આ યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાંજ વેદપંથી સમાજની પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે.”
“આ વેદપંથી સમાજમાં થોડી સંકીર્ણતા છે એમ પ્રથમથીજ માની લઈ શું.”

યજ્ઞ૦ પૃ. ૧૬। ૧૭માં-“દેવતાના માટે કોઈપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો તેનું નામ યજ્ઞ “યજ્ઞમાં ત્રણે જાતના (ત્રણે વેદોના) મંત્રો વપરાતા. ” (યજ્ઞકર્મ ત્રણે જાતના મંત્રોથી કરતા તેથી હુખ્ય પણે વેદોનું બંધારણ યજ્ઞ માટેનું હોવું જોઈએ.)

એ યજ્ઞો શા માટે કરવા પડતા હતા—યજ્ઞ રહસ્ય. પૃ. ૨૫ માં-
“દેવો-મનુષ્યોએ આપેલા-હવ્ય, લોજનની રાહ જીવે છે.

પિતૃઓ- સ્વધા-ભોજનની રાહ મેળવવા તલ્લી રહ્યા છે.

દેવો અને પિતૃઓના ઋણથી મનુષ્ય માત્ર બંધાયેલાં છે. ”

એ ઋણ અદા ન કરે તો મનુષ્ય જીવન અપૂર્ણ રહી જાય (દેવોને હવ્ય પિતૃઓને-સ્વધા, લોજન, અગ્નિના મુખવડે પહોંચાડતા) યજ્ઞ રહસ્ય. ૫ ૨૬-
અગ્નિના મુખવડેજ દેવતાઓ ખાદ્ય ગ્રહણ કરે છે.”

(બ્રાહ્મણોના મુખવડે પણ દેવ પિતૃઓ ખાદ્ય ગ્રહણ કરે છે એમ ઘણા ઠેકાણે છે, અને શ્રાદ્ધાદિકમાં બ્રહ્મલોજન થાય છે તે દેવ પિતૃઓના માટેજ થાય છે.

વિચારવાનું કે-પ્રાચીન ઋષિઓમાં-હવ્યની અને સ્વધાની વિધિ હમેશા ચાલતી રહેતી એમ ઘણા લેખોથી સમજાય છે પરંતુ આજે તો તે પ્રથા બંધ પડ્યાં જેવી દેખાય છે. દેવોનો અને પિતૃઓનો નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલતો હશે ? એ વિચારવાનું રહે છે ?

હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ-લેખક મનમુખલાલ મોહનલાલ.

પૃ. ૪ માં—હિંદુ આર્યોએ જે પ્રાચીન સૂક્તો રચ્યાં છે અને જેઓને અદ્યાપિ બહુ સંભાળ પૂર્વક સાચવી રાખવામાં આવ્યાં છે તે સઘળાં સૂક્તોના સમૂહને “ ઋગ્વેદ ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

પૃ. ૫ માં—‘વૈદિક યુગ ’ ના નામથી ઓળખાવવામાં આવતા એ અતિ પ્રાચીન કાળનો ઇતિહાસ જાણવા માટે આ “ ઋગ્વેદનાં સૂક્તો સિવાય આપણી

પાસે બીજું કશું સાધન નથી. ... કુદરતનાં આકર્ષક અને ભવ્ય દૃશ્યો ને એ આર્યો ભોગ તથા ભેટો અર્પણ કરી દેવ તરીકે પૂજતા. અને તે સદ્ગુણ દેવો “તેજસ્વી દેવો” તું પૂણું તેમજ સચોટ અને સુંદર દૃશ્ય પણ એ ઋગ્વાઓ આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે.

પૃ. ૭ માં—ઋગ્વેદનાં સૂક્તો અનાર્યો સાથેનાં અનંત યુદ્ધો સંબંધી ઉલ્લેખોથી ભરચક છે. તેઓને “દૃશ્યું” અથવા “દાસ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.”

પૃ. ૯ માં—આ બુદ્ધાં બુદ્ધાં મંડળો વચ્ચે થયેલા વિગ્રહો અને યુદ્ધો સંબંધી જે હકીકત ઋગ્વેદમાંથી મળી આવે છે તે અતિ મહત્વની છે. ... અતિ અગત્યની બાબતો ઉપર તેનાં સૂક્તો પુષ્કલ અજવાળું પાડે છે. તે મંડળોનાં માંહે માંહેનાં યુદ્ધ સંબંધી હકીકત જે અનેક સૂક્તોમાં આપવામાં આવી છે તે પૈકીના એક સૂક્તની કેટલીક પંક્તિઓ વાચક વર્ગને ઉપયોગી તથા રૂચિકર લાગશે:—

“જ્યાં માણસો યુદ્ધ માટે એકઠાં થઈ; વાવદો ફર ફરાવતાં એકઠા થાય, જ્યાં અમને કંઈ પણ અનુકૂલ ન હોય, અને જ્યાં સર્વે આકાશ તરફ જોઈ ધૂળે ત્યાં હે ઈંદ્ર ? અને વરૂણ, તમે અમને મદદ કરી, શખદોથી આશ્વાસન આપ્યું.”

“અન્ને પક્ષાવાળાઓએ યુદ્ધના સમયે ધનને માટે ઈંદ્રની અને વરૂણની સ્તુતિ કરી; તો પણ આ યુદ્ધમાં ‘તત્સુ’ અને ‘સુદાસ’ ઉપર દશ દશ રાજાઓ ચઢી આવ્યા, તો પણ તેઓનું તમે રક્ષણ કયું.”

“હે ઈંદ્ર ? અને વરૂણ ? દશ દશ રાજાઓ જે યજ્ઞ કરતા નથી તેઓ એકઠા થયા છતાં સુદાસને હરાવી શક્યા નહિ.”

(ઋગ્. મં. ૪૭૩ શ્લો. ૨, ૬, અને ૭)

સંસ્કૃત સાહિત્ય-પ્રકરણ ૪ થું. ઋગ્વેદ સંબંધે આપેલી હકીકતમાંનો કેટલોક વિચાર—

પૃ ૭૨ થી—સૂક્તોના શબ્દો શબ્દના અર્થવાળો ઋગ્વેદનો લાખ્ય વૈદિક સાહિત્યના મોટા વિદ્વાન-સાયણ ઇ. સ. ના ચૌદમા શતકના દ્વિતીયાર્ધમાં વિજય નગર જેનાં ખંડિયેરો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં બિલારી પાસેના પ્રદેશમાં

પડેલા છે ત્યાં આગળ થઈ ગયા હતા, તેનો રચેલો છે. એ બાબતમાં પ્રાચીન પ્રમાણો વિષે વારંવાર ઊલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરથી એવું માનવામાં આવતું કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સમયથી ઉતરી આવેલો ઋગ્વેદનો ખરો અર્થ એ ગ્રંથમાં જલવાઈ રહ્યો છે. એટલે પાંચ શતક પૂર્વે મૂલગ્રંથનો હિંદુસ્તાનમાં જે અર્થ થતો હતો અને જે સાચાણના ગ્રંથમાં જલવાઈ રહ્યો છે તે ખરાબર સમજવો એ સિવાય બીજું કંઈ એ સંબંધમાં કરવાનું રહેતું નહોતું આ વિચારને અનુસરીને જ

આકસ ફર્ડની કૌલજના સંસ્કૃતના પહેલાના પ્રોફેસર એચ. એચ. વિદ્યાર્થીને ઋગ્વેદનું ભાષાંતર કરવાનું કામ ૧૮૫૦ માં શરૂ કર્યું હતું.

પૃ. ૭૩ માં પ્રોફેસર રૉથે આગળ જતાં જણાવ્યું છે કે-એ ટીકાકારોએ પોતાના સમયમાં પ્રચાર પામેલા વિચારોને અનુસરીને ગત સમયની ભાષાને તેમજ ધર્મ વિષેના, દંત કથા વિષેના તથા વિશ્વ વિષેના વિચારોનો અવળો અર્થ કર્યાના ચોક્કસ પ્રમાણે એ ટીકાકારોના વચનોમાથીજ આપણને મળી આવે છે.

એજ પૃ. ૭૩ માં-ચારકે ઋષિ પોતાના ગ્રંથમાં જે લખે છે તે પરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે એનાથી પ્રાચીન સમયમાં થઈ ગયેલા ટીકાકારોએ વેદના જે અર્થ કીધા હતા તેમાં કેટલીક અગત્યની બાબતોને લગતો ઘણો ભત્તેડ ચાલતો હતો. એની આગળ થઈ ગયેલા સત્તર ટીકાકારોના નામ એના ગ્રંથમાં આવે છે, અને એ ટીકાકારોએ વેદના જે અર્થ કીધા છે તે એક બીજાથી વિરુદ્ધ જતા ઘણીવાર દીકામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે-“ નાસત્યૌ ” એ વિશેષણ અશ્વિન નામના બે વૈદિક દેવતાઓને લગાડવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એક ટીકાકાર એવો કરે છે કે-“ જે સાચા છે અસત્ય નથી તે ”

બીજો ટીકાકાર એવો અર્થ કરે છે કે-“ જે સત્યના પ્રણેતા છે તે ” અને ચારક પોતે એમ ધારે છે કે-“ નાસિકાગ્રી ઉત્પન્ન થયેલા. ” એવો એનો અર્થ હશે ?

ખરેખર વેદનાં સૂક્ત રચનારા કવિઓ અને પ્રાચીન ટીકાકારો એ બેની વચ્ચે સમયનો અંતર એટલો મોટો હતો કે ચારકની પહેલા થઈ ગયેલા-કૌતસ નામના એક આચાર્ય તો એટલે સુધી કહેવાની હિંમત કરી હતી કે વેદોનો અર્થ

જે વડે કરી શકાય એવા શાસ્ત્રની ખિલકુલ જરૂર નથી કારણ કે વેદનો અર્થ સમજી શકાય એવો નથી વેદના મંત્રો અર્થ વગરના છે. વેદનાં વચનો એક ખીજથી ઉલટાં છે આવી દલીલોનો જવાબ ચારકાચાર્ય એવો આપે છે કે આંધલો માણસ થાલ-લાને ન દેખી શકે તેમા કંઈ થાંભલાનો અગરાધ નથી. ચારકાચાર્ય પોતે ઋગ્વેદનાં થોડા એક સૂક્તોજ અર્થ સમજાવે છે. ઇત્યાદિ.

૫. ૭૬થી-ઋગ્વેદનો અરો અર્થ કોઈ બ્રાહ્મણ ટીકા કાર કરી શકે તેના કરતાં એક વિદ્વાન યુરોપીયન વધારે સેલાઈયા કરી શકે કારણ કે યુરોપીયનની બુદ્ધિને અમૂક ધાર્મિક વિચારોની ખેડી લાગેલી હોતી નથી, એનામાં ઐતિહાસિક અન્વેષણની શક્તિ હોય છે. અને એ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનની સઘલી સામગ્રી વડે સંપન્ન થએલો હોવા ને લીધે એની માનસિક દૃષ્ટિ વધારે વિશાલ ક્ષેત્રમા ફરી વળે એવી હોય છે.

આ કારણથી રૉથ શાહેએ ...ઋગ્વેદના ગ્રંથને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ એ તપઃસવા માંડયો....હાલના વખતમાં શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ વેદનો અભ્યાસ કરવા ઇછ-નાર દરેક વિદ્વાન વેદના અર્થ સમજવા માટે રૉથની પદ્ધતિનોજ સ્વીકાર કરે છેશાસ્ત્રીય પદ્ધતિનો સ્વીકાર થયાનું એક સામાન્ય પરિણામ એ આવ્યું કે પ્રાચીન હિંદુસ્તાનનું ખરૂં તરવ જે હિંદુસ્તાનના ટીકા કારોની અવળા અર્થ કરવાની રીતને લીધે લાખો વખત થયા અધિકારમા છવાઈ ગયું હતું તેનું સ્પષ્ટ દર્શન કરવામાં ઐતિહાસિક બુદ્ધિ ઘણી સફલ નીવડી છે.

આમાં જરા વિચારી જોઈએ—સાયણના પૂર્વે થએલા ટીકાકારો એ ધર્મ આદિના વિષયો નો અવલો અર્થ કર્યાનાં પ્રમાણો એ ટીકાકારોના વચનોમાથી જ મળી આવે છે. વળી પૂર્વેના ટીકા કારોમા ઘણો મત ભેદ પણ ચાલતો જ હતો. ચારકેની પૂર્વેના કૌત્સ નામના આચાર્યે જણાવ્યું હતું કે—વેદના મંત્રો અર્થ વગરના એક ખીજથી ઉલટા છે ચારકે જવાબ વાળ્યો કે—આંધલો થાંભલાને ન દેખી શકે તેમા થાંભલાનો શો અપરાધ ?

ઇત્યાદિક બાબતોનો વિચાર કર્યા વગર કેવી રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું કે—સૃષ્ટીની આદિમા બ્રહ્મ દેવે ચાર ઋષિયો ને ચાર વેદો-બતાવ્યા ? આવા પ્રકારની અયોગ્ય કલ્પનાઓ કરવામા વેદના અનેક પક્ષકારોનો ખરો આશય શું ? વળી વૈદિક મતના ઘણા આચાર્યોનો એવો પણ મત છે કે—વેદનાં સૂક્તો—યતા આવેલા અનેક ઋષિયો રચતા આવ્યા. અર્થાત દૃશ્ય પદાર્થોના વિષયોને ધ્યાનમાં

લેતા ગયા અને તે વિષયોની કવિતાઓ રચીને કલ્પોલ કરતા આવ્યા, એવો વિચાર કરવામાં આવે તો શો વાંધો આવે ? બાકી સર્વજ્ઞોના વાક્યોની સાથે અલ્પજ્ઞોના વાક્યો ને તો ન જ મેલવી શકાય.

ઋગ્વેદ્ય લોચન પ્રકરણ ૭૩ માં—સ્વાં દયાનંદના મતમાં વિજ્ઞાન નામના લેખમાં—

- ૧ અહ્ય વિદ્યા વિષય તથા ધર્માદિ (ઋગ્ યજુ અથર્વના પ્રમાણુ-
- ૨ સ્મૃતિ વિદ્યા—ઋગ્, યજુઃ, અથર્વ ના પ્રમાણુ-
- ૩ પૃથ્વ્યાદિ લોક જ્ઞમણુ—ઋગ્, યજુઃ
- ૪ આકર્ષણુ કર્ષણુ—ઋગ્, યજુઃ
- ૫ પ્રકાશ્ય પ્રકાશક—યજુઃ સત્યેનોત્તમિતાભૂમિઃ
- ૬ ગણિત વિદ્યા—ઋગ્, યજુઃ, સામ
- ૭ ઇન્દ્રવસ્તુત્યાદિ—યજુઃ ઋગ્,
- ૮ ઉપાસના—ઋગ્, યજુઃ
- ૯ મુક્તિ—ઋગ્, યજુઃ
- ૧૦ નૌવિમાનાદિ—ઋગ્.
- ૧૧ તાર વિદ્યા મૂલ—ઋગ્.
- ૧૨ વૈદ્યક શાસ્ત્ર મૂલ—યજુઃ
- ૧૩ પુન જન્મ—ઋગ્, યજુઃ, અથર્વ.
- ૧૪ વિવાહ—ઋગ્.
- ૧૫ નિયોગ—ઋગ્, અથર્વ.
- ૧૬ રાજ ધર્મ—ઋગ્, યજુઃ, અથર્વ.
- ૧૭ વર્ણાશ્રમ—યજુઃ, અથર્વ,
- ૧૮ ગૃહસ્થાશ્રમ—યજુઃ
- ૧૯ સંન્યાસ—આમા કોઈ મંત્ર નથી મુક્યો એ આશ્ચર્ય છે.
- ૨૦ વાનપ્રસ્થ—આમાં પણ કોઈ મંત્ર નથી મુક્યો. છાન્દોગ્ય ૧.૪. ૭
- ૨૧ પંચ મહાયજ્ઞ—યજુઃ, અથર્વ.
- ૨૨ યજુઃ નાં જ અનેક પ્રમાણુ છે.

પ્રકરણ ૭૪—સ્વાં છનો ખીજઓથી મતલેદ. પૃ. ૨૬૭ થી—

આમાં પ્રદર્શિત અનેક મંત્ર ઋગ્વેદમાં પણ આવ્યા છે.

સ્વાં છના લાખ્યના વિષયમાં—એક વાર લોકે માન્ય તિલથી વાતચીત થઈ હતી. તે સ્વાં છની અર્થ પદ્ધતિનો સ્વીકાર નહીં કરતા હતા.

શ્રી ગુરૂવર સામશ્રમીજી પણ મત લેદજ રાખતા હતા.

વિશેષથી વેદોની શાખાઓના વિષયમાં—સ્વાં છ એ નીરૂકતની નિર્વચન પદ્ધતિનો વિશેષ આશ્રય લીધો છે.

સ્વાં છના લાખ્યમાં કેટલીએક ન્યુનતાઓ રહેવાથી પણ સર્વ વેદજ્ઞ એ વાતને મુકત કંઠથી સ્વીકાર કરશે કે ? સ્વાં છ એ પ્રહ્લવાદી સિદ્ધાંતની પુષ્ટિમાં પોતાનું સંપૂર્ણ બલ લગાવીને વેદોની ઐતિહાસિક, એક દેશિક હોવાથી બચાવવામાં મહત્ત્વ પૂર્ણ કાર્ય કર્યું છે.

સ્વાં છ ના વિષયમાં એક ખીજ આવશ્યક વાત વિચારણીય છે સ્વાં છ એ—ચન્દુર્વેદ લાખ્યકાર—મહીધરાચાર્ય, ઋગ્વેદ લાખ્યકાર—સાયણાચાર્ય આદિના લાખ્યનું ખંડન તો કર્યું કિંતુ જે શતપથાદિ બ્રાહ્મણોનો આધાર ખીજા પ્રમાણોથી તે આ પ્રકારના લાખ્ય કરવાથી બાંધ્ય થયા તે બ્રાહ્મણોના વિષયમાં મૌન સાધી લીધું—એ આશ્ચર્ય છે કે સ્વાં છ એ સ્પષ્ટ રૂપમાં તે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનું જ ખંડન કેમ નહીં કર્યું ?

આ પ્રકારે સ્વતંત્ર ઉદાપોહ દ્વારા અમને પ્રત્યેક સિદ્ધાંતમાં જે વિચિત્રતા દેખાઈ તેને અમે પ્રગટ કરી દીધી છે—આર્ય સમાજિક વિદ્વાનો પર જ આ સમય પ્રહ્લવાદી સિદ્ધાંતની પુષ્ટિનો ભાર આવી પડ્યો છે—કેમકે મનુર્વાણિત વેદોના સ્વરૂપને તેજ અક્ષરથી સ્વીકાર કરે છે । આર્ય સમાજમાં જે પ્રકારે વેદોના માટે આસ્થા વધતી જશે અને તેના ઉદ્ધારના માટે તપો દીક્ષા લેવા વાલોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થશે તેજ પ્રકારે પ્રહ્લવાદી સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ થતી જશે—પરમાત્મા તથા સ્વયં વેદ લગવાનું પોતાનો માર્ગ દેખાવે—એવ મસ્તુ, તથાસ્તુ ।

શ્રી સામશ્રમીજી મહારાજ પણ સાયણા ચાર્યથી સહમત નહીં છે. તિલકે—મહારાજે તો સ્પષ્ટ કહી નાખ્યું છે કે—કેવલ સાયણા ચાય જ શું કોઈ પણ વિદ્વાનને આજ સુધી ઋગ્વેદાંતર્ગત કેટલી એક ઋચાઓનો અર્થ

નથી લાગ્યો-અસ્તુ આ સર્વ વિપ્રતિ પત્તિયોના થતા હુવાં પણ જે વિદ્વાન વેદો પર આધોપાત દૃષ્ટિ નાખશે તેમને તેમાં-ધર્મ, કર્મ, વિજ્ઞાન, સભ્યતા, સામુદાયિક તથા વૈદ્યક્રિતિક ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ, સમાજ ધર્મ, વર્ણ ધર્મ, અનેક યજ્ઞ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ તુ મૂલ દૃષ્ટિ જોગ્યર થશે પ્રત્યેક આર્થ સંતાન તું કર્તવ્ય છે કે તે આપની આ પુરાતન પર પરાથી પ્રાપ્ત થએલી આ સંપત્તિની પ્રાણપણથી રક્ષા કરે. આ વિજ્ઞાનના ચમત્કારિક અંધ કરવાવાલા યુગમાં કંઈ આપના આ પૂર્વજોની જ્ઞાનનિધિથી વચ્ચિત ન રહી જઇયે. કંઈ ધર્મથી શૂન્ય રહીને આ લોક અને પર લોક ને ન જોઇ બેસીયે.

ઋગ્વેદાલોચન દ્વિતિયખંડપ્રકરણ ૭૨ પૃ ૨૮૭૪-કૃતિપયઆશ્ચર્ય.

એ પ્રકારે અમે સમસ્ત ઋગ્વેદના સહસ્ર સૂકત ગત દશ સહસ્રથી અધિક મંત્રો પર દૃષ્ટિ નાખીને નિશ્ચય પર પહોંચ્યએ છે કે-યદ્યપિ મુખ્યતાથી એમા ત્રણ દેવતાઓનું વર્ણન છે અને ગૌણતાથી તેત્રીશ (૩૩) દેવતાઓ તુ વર્ણન, તો પણ એના અતર્ગત મનુષ્યોપયોગી સમસ્ત જ્ઞાન કંઈ કંઈ બીજ રૂપમાં, કંઈ મૂલ રૂપમાં, કંઈ અંકુર રૂપમાં, કંઈ વિશાલ વૃક્ષ રૂપમાં, વર્ણિત છે-પ્રથમ ભાગમાં જેટલા પણ પક્ષ સુકયા છે તે સર્વ પર દૃષ્ટિ નાખતા નિમ્ન લિખિત વાતો પર આશ્ચર્ય થાય છે.—

(૧) યાજ્ઞિક આચાર્યોએ ઋગ્વેદનાં મંત્રોનો તે તે યજ્ઞ પ્રકરણોમાં વિનિયોગ (જોડની) કરી છે સહી, કિંતુ ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં નિયુક્ત મંત્રોની સખ્યા અધિકથી અધિક એક સહસ્ર અથવા બે હજાર મંત્રોના મધ્યમાં થશે-શેષ મંત્રોનો વિનિયોગ કયા કેવા પ્રકારે રહ્યો તે જાણ્યુ નથી જા તું-સંભવથી અન્ય અનુપલબ્ધ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં તેનો વિનિયોગ (જોડની) લખી હાશે.

(૨) યાજ્ઞિક આચાર્ય પણ પોતાની કાર્ય પૂર્તિના માટે જ્યાંથી ચાહ્યુ ત્યાંથી કોઈ સૂકત અથવા મંત્ર લઈ લેવે છે-વિનિયોગક્રમ કેવા પ્રકારે રાખેલો છે, તેનું મૂલ શુ છે ? તે કાલના ગર્ભમાંજ કંઈ હશે.

(૩) નિરૂકત કાર સ્વતંત્ર અભ્યૂહના (વિચારણા) ના પક્ષમાં પ્રતીત થાય છે-તેમને વેદ મંત્રોની સ્વતંત્ર નિર્વાચન પદ્ધતિ નીકાલી છે કિંતુ સર્વ અશોભા ન તો અન્ય પદ્ધતિ અંડન કરી શક્યા-છે ન સમાધાન.

(૪) તિલક પક્ષ--આર્યોના મૂલ વસ્તિસ્થાનને ઉત્તર ધ્રુવમાં લઈ જવાના વિચારમાં એટલા તદ્દલીન થયા છે કે જેમને ભારતની દૃષ્ટીથી ભારતીય

આર્યોના નિવેચનના માટે પર્યાપ્ત અવકાશજ નથી મળ્યો. એક અત્યંત મહત્વ યુક્ત પ્રશ્ન એ રહી જાય છે કે ઉત્તર ધ્રુવથી જે આર્ય આત્મા તેમાંથી કાંઈ મધ્ય એશિયાની તરફ આવ્યા અને ત્યાંથી ભારત વર્ષમાં પહોંચ્યાં । વર્તમાન વૈદિક સૂક્ત તેમનીજ કૃતી છે એવું સિદ્ધ થયું છે કિંતુ પ્રશ્ન એ રહી જાય છે કે જે યુરોપ આદિ દેશોમાં ગયા શું તેમને પણ એજ પ્રકારના સૂક્ત નહીં બનાવ્યા હશે ? શું તેમને પોતાના પૂર્વજોની તથા પૂર્વસ્થાનની સ્મૃતિ નહીં રહી હશે ? આ દષ્ટિથી પણ તિલક પક્ષને પ્રકાશ નાખવો જોઈતો હતો ।

(૫) સામશ્રમી પણ વર્તમાન વેદોને ભારતીયો ના માટેજ માને છે, વેદોને ઇશ્વરીય જ્ઞાન નથી માનતા-વેદોને આર્યાવર્ત્તીય આર્યોની સભ્યતાનો ઇતિહાસ માને છે-સંહિતા કાલીન આર્યવર્તનની સિદ્ધિ માટે વેદ વર્ણિત નહીંયોની સંગતિ વર્તમાન નહીંઓથી લગાવે છે જ્યારે વેદ ભારત વર્ષના માટેજ છે ત્યારે અન્ય દેશ વાસિયોના માટે શું ? જ્યાં સુધી અમે તેમના સિદ્ધાંતને સમજી શક્યા છે એ માને છે કે તે તે દેશોમાં સમય સમય પર ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી અથવા તેવાજ મહાપુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેજ મનુષ્યોને માર્ગ દર્શક આચાર્ય કહેવાય છે-તેમની અંતઃ સ્ફુર્તિજ ઉચ્ચ કોટિનું જ્ઞાન છે જેના આશ્રયથી મનુષ્ય સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સામશ્રમીજ વેદોમાં-અધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, આધિયાત્મિક અર્થ માને છે. ।

(૬) સ્વાં દયાનંદ સર્વથા મન્વાદિ મહર્ષિયો તથા શાસ્ત્રકારો નાસિદ્ધાંતને માને છે. તે વેદોમાં ઇતિહાસાદિ નથી માનતા, વેદ જ્ઞાનને ત્રિકાલાક્રમીય માને છે. વેદોને કેવલ આ લોકના માટે નહીં આપતુ એજ વેદોને લોક લોકાંતરોના માટે પણ માને છે. ।

પ્રશ્ન એ રહી જાય છે કે સૃષ્ટિની આદિમાં જ્યારે ચાર ઋષિયો પર વેદ પ્રગટ થયા તો તે કયું સ્થાન હતું ? જે આજ ભૂલોકની સૃષ્ટિની આદિનો સંબંધ છે તો અહીં આજ લોકમાં વેદ થયા ફરી લોક લોકાંતરમાં વેદ કેવી રીતે પહોંચ્યા ? જે ત્યાં પ્રગટ થયા તો અહીં ક્યાંથી આવ્યા અથવા પ્રત્યેક લોકમાં-અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય, અંગિરા નામના ચાર ઋષિ હોય છે એ શું ? લોક લોકાંતરના માટે એજ વેદ કેવા પ્રકારે છે, આ વિષયમાં સ્વાં જીએ-કાંઈ કાંઈ ગ્રંથમાં પ્રકાશ નથી નાખ્યો, સ્વાં જીએ અત્યંત પ્રબલ પ્રયત્ન કર્યું છે કે-વેદોને મનુવર્ણિત અથવા મનુનિર્દિષ્ટ ઉચ્ચ સ્થાન પર બેઠાવના.

(૭) આયણાચાર્ય ના વિષયમાં એ આશ્ચર્ય છે કે-વેદોને અપૌરુષેય માનીને પણ, ઇશ્વરનો નિઃશ્વસિત માનીને પણ-તેમાં ઇતિહાસ માને છે ઇશ્વર નિઃશ્વસિત દૃષ્ટિથી જીજ્ઞ તરફ તેમને કેમ નહીં દૃષ્ટિ નાખી? એ આશ્ચર્ય છે. તેમને ભૂમિકામાં એકાદ સ્થાનમાં ઐતિહાસિક પક્ષનું ખંડન પણ કર્યું છે કિંતુ ભાષ્યમાં એ પક્ષને નથી નભાવી શક્યા અગ્નિ, વાયુ, ઇંદ્રાદિયોને એતન સ્વરૂપ માને છે.

(૮) પાશ્ચાત્ય પડિતોની વિવેચના પર આશ્ચર્ય અને અત્યાશ્ચર્ય છે કે તે પોતાની ગવેષણા પદ્ધતિને ભારતીય ગવેષણા પદ્ધતિ પર વ્યર્થજ લાદી રહ્યા છે

આ સર્વ આશ્ચર્યના થતાં હુવાં પણ-અપૌરુષેયવાદી, ધ્રુમ્હવાદી, ઇશ્વર નિઃશ્વસિતવાદી, પક્ષના સન્મુખ એક અત્યંત મહત્ત્વ યુક્ત દાર્ય છે તે એકે આ વર્તમાન યુગમાં કેવલ-શબ્દ પ્રમાણના આશ્રયથી, અથવા આપ્ત પ્રમાણના આશ્રયથી, નિર્વાહ કરીને છે. એટલા માટે વેદોને મનુનિર્દિષ્ટ સ્થાન પર લઈ જવાના ઇછુક પ્રત્યેક વિદ્વાનનું કર્તવ્ય છે કે આ વિષયમાં ધ્યાન દેવે. ॥

ઋગ્વેદ તથા અન્યવેદોમાં પ્રશ્ન રૂપાત્મક કંઈ કંઈ વિચિત્ર પ્રશ્ન મળે છે- એ પ્રશ્ન પ્રાય : દેવોના વિષયમાં, દેવતાઓના વિષયમાં છે. કંઈ કંઈ પ્રશ્નોત્તર રૂપ મંત્ર એકી સાથે આવ્યા છે. કંઈ કેવલ પ્રશ્ન જ પ્રશ્ન છે અને તે પ્રશ્નોના અંત આશ્ચર્યમાં જ થયો છે.

(૧૦) જે ઋષિયોએ વેદોને સૂક્તાદિમાં જુદા કર્યા તે ઋષિયોએ-એક એક દેવતા સખંધી મત્ર સર્વ એક સ્થાનમાં જ કેમ નથી રાખ્યા? તેવા સહસ્ર સૂત્રો પર દૃષ્ટિ નાખવાથી સ્પષ્ટ છે કે એ સૂક્ત અષ્ટાધ્યાયીનાં સૂત્રો, અથવા દર્શન શાસ્ત્રોના સૂત્રોની પેઠે, પરસ્પર અવલગિત નહીં છે-પ્રત્યેક સૂક્ત સ્વતંત્ર વિષય અને સ્વતંત્ર અર્થ રાખે છે. ફરી એ પ્રકાર દેવતાનું રૂપ મંત્ર વિભાગમાં કોઈ આપત્તિ નહીં થઈ શકતી હતી. ઋગ્વેદમાં એક જ મંડલ એવું મળે છે જે એક જ વિષયનું છે, તે છે નવમું મંડલ, એનાં સમસ્ત સૂક્ત આદ્યોપાંત 'પવમાન સોમને કહે છે' નહીં તો અન્ય મંડલોમાં પ્રત્યેકમાં ઇંદ્ર, અગ્નિ, વરુણ કંઈ સોમ, કંઈ કોઈ, કંઈ કોઈ દેવતા આવે છે-વિદ્વાનોને આ વિષમાં વિચાર કરવો જોઈએ.

(૧૧) કંઈ-કોઈ સૂક્ત માં ઋષિ અને તેજ દેવતા છે ઇત્યાદિ વાતોની તરફ વિદ્વાનોનું-વેદ વિદોનું ધ્યાન જવું જોઈએ.

(૧૨) ઐતિહાસિકે બ્રહ્મવાદી પક્ષનું કથન છે કે-વેદોમાં જે ઇતિહાસ મળે છે તે પૂર્વ કલ્પનો ઇતિહાસ છે, ત્યારે તેનાથી પૂર્વ કલ્પમાં પણ શું એજ ઇતિહાસ હતો ? ફરી તેનાથી પણ પૂર્વ કલ્પમાં શું હતું-ફરી “વેદોને કોઈ મનુષ્ય નથી બનાવી સકતો (મનુ) વેદ ઇશ્વરનો નિઃશ્વસિત છે. (ઉપનિષદ) વેદ તે પરમેશ્વરથી ઉત્પન્ન થયા (વેદ) ઇત્યાદિની અંગતિ કેવા પ્રકારે થશે ? ઐતિહાસિક પક્ષકારે વિચાર નથી કર્યો.

(૧૩) હવે અમારા બ્રહ્મવાદી પક્ષના માર્ગમાં પણ કંઈ મોટી દૃઢ શિલાઓ છે-જેનો પાર કતના (કરવો) અત્યંત આવશ્યક છે-પોતાના સિદ્ધાંતના કમથી, અર્થથી સંગતિ લગાવ્યા, વિના મનુ નિર્દિષ્ટ સ્થાનપર વેદોને બેઠાવવા કઠિન કાર્ય થઈ જશે, આ વિષયમાં સ્વાં હયાનંદે ચત્તન કર્યો છે તેમની દષ્ટિથી ત્યારે વેદોમા ક્યા ક્યાં શું શું છે એનું સ્થૂલ દિગ્ દર્શન કરાવવું પ્રસંગાતુ રૂપ જ થશે.” (પૃ. ૨૮૭ થી ૨૯૨ વેદ તીર્થ-નર દેવ શાસ્ત્રીજી)

આશ્ચર્યની ૧૩ કલમોમાં કિંચિત્ મારા વિચારો:-

ઋગ્વેદમાં એક હજાર સૂક્ત અને તેમા દશ હજારથી અધિક મંત્રો છે. એમાં સુખ્યતાથી ત્રણ હેવોનું વર્ણન છે ગૌણતાથી તેત્રીશ હેવોનું.

૧-૨ યાજ્ઞિકોએ દશ હજારમાંથી માત્ર બે હજાર મંત્રોની અંદરના કમવિના મરજી પ્રમાણે લઈ વેદો ચત્ત માટે છે એમ બતાવ્યું બીજા ૮ હજારની ઉપરના મંત્રો છોડી દીધા તેનું શું કારણ ? તે બધાને શું નિરર્થક સમજ્યા હશે ? અથવા પોનોની યાજ્ઞિક વિધિમા દબલગરિરી માનીને તે સર્વ સૂક્ત મંત્રોને છોડી દીધા હશે ?

૩ નિરૂક્તકારે બીજાઓની અપેક્ષા જોયા વિના સ્વછંદતાથી કોઈ સૂક્તોનો તો કોઈ મંત્રોના અર્થ કરીને બતાવ્યા તેથી વેદોનું મહત્ત્વ શુ વધાર્યું ?

૪ તિલક મહારાજે વેદોને ઋષિકૃત ઠરાવી અંગ્રેજોએ બતાવેલી બાલ-ખપાલતાને ભૂસવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેમાં અયોગ્ય શું કર્યું ? મૂલમાંથી બગડેલા વેદોની સુદ્ધી-ભાષ્યકારોથી ન થઈ, ઐતિહાસિકોથી કે યાજ્ઞિકોથી ન થઈ, સ્વતંત્ર મિલનના નિરૂક્તકાર ગોટાલાવાલી ચાલતા થયા. તો પછી તિલક મહારાજથી વેદોની શુદ્ધિ ન થઈ તેમાં આશ્ચર્ય કરવા જેવું શું ?

મારી સમજ પ્રમાણે તો અનાદિના, અપૌરુષેય, ઇશ્વર નિઃશ્વસિત, આદિ અસત્યરૂપનાં વેદોને લાગેલાં કંલકોને ભૂષિ નાખ્યાં

૫ સામગ્રીમાં વેદોને ઇશ્વરકૃત ન જતાવતા આર્યવર્તીય આર્યોની સહ્યતાનો ઇતિહાસ કહે છે. ત્યારે અન્ય દેશોના લોકોના માટે શું એ ધ્વનીના ઉત્તરમાં એ નિકલ્યું કે તે તે દેશોમાં સમય સમય પર ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી કે તેના મહાપુરુષ ઉત્પન્ન થવાથી માર્ગ દર્શક થાય પરંતુ સર્વજ્ઞ પુરુષ વિના અલ્પજ્ઞ પુરુષો ખરા માર્ગ દર્શક બની શકતાજ નથી એ જૈનોના અટલ સિદ્ધાંત તરફ ખ્યાલ કેમ નહીં કર્યો હોય ? આજ કાલના ઘણા જૈનતર મધ્યસ્થ પુરુષો જૈન સિદ્ધાંતોને જોઈ રહ્યા છે એટલુંજ નહીં પણ તત્ત્વમાં મગ્ન થઈ પોતાની સત્ય નિષ્ઠાનો પ્રકાશ પણ કરી રહ્યા છે. તેમના અનેક દેખે “ જૈનતર દૃષ્ટિએ જૈન ” એ નામના પુસ્તકમાં અમારા તરફથી બહાર પડી ચુક્યા છે. તે ગ્રંથ અને અમારે આ ગ્રંથ સંપૂર્ણ જોવાની અને મનન કરવાની ભલામણ કરું છું.

૬ સ્વાં દયાનંદ કહે છે કે વેદોમાં ઇતિહાસ નથી, જે વેદોને પ્રાચીન ઐતિહાસિક ઋષિઓએ ઇતિહાસરૂપે સિદ્ધ કરીને બતાવેલો છે, તેનો સર્વથા ઇન્કાર કરવો એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય ? સ્વામીજીએ વેદોને ત્રિકાલ અબાધિત કહ્યા તો તે અક્ષરોથી કે અર્થથી ? અક્ષરો તો હનિવામાં જે છે તેના તેજ છે તે તો એક જાની લિપી છે. તેમાં કેનો વાધો છે ? જો અર્થથી ત્રિકાલ અબાધિત કહેતા હોય તો અનેક ઋષિઓ એ જુદા જુદા અર્થો કરી ને બતાવેલા છે તો પછી ત્રિકાલ અબાધિત પણ કેવી રીતે ? પૂર્વેના હજારો ઋષિઓને હોકરે મારનારનો વિશ્વાસ મધ્યસ્થપુરુષોને થાય ?

૭ સાયણાચાર્ય—વેદોને ઇશ્વર નિશ્ચસિત અને અપૌરુષેય કહી યજ્ઞ યાગાદિકમાં પશુઓને હોમવાની વિધિ બતાવી રહ્યા છે, શું એ બધું ઇશ્વર નિશ્ચસિતમાંથી પ્રગટ થયું ? એમ કયો પ્રાણ સ્માની દેશે ?

વળી પોતાની લાખ્યભૂમિકામાં ઇતિહાસના પક્ષનું ખંડન કરવા કલમ પકડી તો પછી લાખ્યના મધ્યમાં કેમ અટકાવી ? શું આ બધું ઇશ્વરીય પ્રેરણાથી થયું ? જો તેમ થયું હોય તો ચાર ઋષિઓથી ચાર વેદોની ઉત્પત્તિમાં સત્યતા કેટલી ?

૮ પાશ્ચાત્ય પંડિતો ભારતીય ગવેષણા પર ગયા, તેમાં આશ્ચર્ય માનો કે અત્યાશ્ચર્ય માનો તે તો બુદ્ધિમાં આવે તે બતાવે પણ જોઓતુ બધું જીવનજ વેદો પર છે તેમને વેદોમાંથી સત્ય શોધીને શું બતાવ્યું ?

શુ વેદો ઇશ્વર પ્રેરીત, કે ઇશ્વર નિઃસ્વશિત છે, જો તેમ હોત તો આસ વેદ પદ્ધતિ-તીલકે, સમશ્રમીજી, દાસ આદિ પંડિતો ઇશ્વર કૃતનો ઇન્કારજ શું કરવાને કરતા ? તેઓનું સમજવુંજ એજ છે કે, જે જે ઋષિઓની દષ્ટિમાં જે જે પદાર્થો પડ્યા તેના તેના સંગ્રહનો ઇતિહાસ લખતા ગયા, જો કે તેઓ પૂર્ણ જ્ઞાનના અભાવે પરસ્પરનો વિરોધ દાળી શક્યા નહી, તેમ સત્ય પણ ખતાવી શક્યા નહી, તો પણ તેઓ ધન્યવાદના પાત્ર જરૂર ગણાશે, કારણ હરાચક્રને દર રાખી, અંગ્રેજોની પદ્ધતિને સમજી, કિંચિત્ત બુદ્ધિને કેલવી છે, એમ અમારું માનવું છે.

આ અંશકારેજ આહમ. આસ્થ્યેના અત્તે બધાંજો પદ્ધવાદીઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે કે-આ વર્તમાન યુગમાં કેવલ શબ્દ પ્રમાણના, આત્મ પ્રમાણના, આશ્રયથી નિર્વાહ કઠિન છે મારે વેદોને મનુ નિર્દિષ્ટ સ્થાન પર લઈ જવાને ધ્યાન દેવે.

આ અંશકારે આ વર્તમાન યુગમાં ઇશ્વર કૃતાદિ સ્ત્રોતોની માન્યતાઓને ખસેડી, મનુ નિર્દિષ્ટતા રહેવા દેવાની સુચના કરી. ત્યારે પુર્વેના ઋષિઓએ ઇશ્વર કૃતાદિકની તે બધી સામ્યતાઓની પ્રપંચ જાલ પાચરેલી હશે કે જેથી તેમાંની એક પણ કામમાં ન આવી ? જે વગ્નુ ત્રિકાલ અખાધિત હોય તેને યુગ યુગમાં ફેરવવાની જરૂર પડે ?

ત્રિકાલ અખાધિત વેદોની એક પણ બાબત અખંડિત નથી તો પછી એ ત્રિકાલ અખાધિત કયા પ્રકારની ? આ બધા વિચારો જોતાં જરૂર કોઈ પુર્વે ચાલતા સત્ય ધર્મથી વિપરીત થયેલા પ્રપંચીઓથી પ્રપંચ રચાએલો હોય જ્યાં એક પણ બાબત અખંડિત ન હોય ત્યાં એ અનુમાન અયોગ્ય ન ગણાય તે પ્રપંચ આ અંગ્રેજોના રાજ્યમાં નહી ચાલવાનું લયથી, વેદોને ઋષિકૃત ઠરાવી ફરીથી પોતાનો પ્રપંચ ચાલુ રાખવાના માર્ગો ખોલી રહેલા હોય ? અરે એમ વખતો વખત બિધું છતું કરીને કયા સુધી ગાડું ગળડાબધા કરશે અને તેમાં આત્માનો શો ભલીવાર થશે ? મારે જનારું છું કે-આ નવીન પ્રપંચો કરવાનું છોડી દઈને સત્ય કયાં છે તે જોવાની અને ઈછા થાય તો ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિ રાખો જેથી બંને લોકમાં આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ શકશે કેમકે સત્ય તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા વિના આત્માનું કલ્યાણ થઈ શકતુંજ નથી આ વાતને સર્વ દર્શનકારો માન્યજ રાખે છે. સુત્રોપુ કિમધિકેન ?

૬ ઋગ્વેદાદિકમાં- વિચિત્ર પ્રશ્ન-ઉત્તર વિના પ્રશ્નના જ રૂપમાં રહી ગયાં. અનુમાન થાય છે કે સોમ રસના જોરથી પ્રશ્ન ખોટાયા હોય, જોગ ઉતરી ગયા

પછી પ્રશ્નો ઉત્તર વિના તેમને તેમ રહી ગયા હોય ? આગળતો પંડિતો ખતાવે તે ખરૂં બા.

૧૦ આ ટાંઘ્યાથી આદિના સૂત્રકારોએ અનેક સૂત્રોની રચનાઓ કરીયો. પણ તેના કર્તાઓ પ્રાયેં એક એક જ હતા, તેથી તે રચનાઓ તે તે સૂત્રોથી અવલંબિત પણાથી થઇ. તે પ્રમાણે વેદોના સૂકતોમા ન થવાનું કારણ એમ જણાય છે કે તે સૂકતોની રચના અનેક ઋષિયો એ અનેક વર્ષો સુધી ઠરેલી છે તેથી સંગ્રહકાર ઋષિયો નતો એક એક ને અવલંબિત કરી શક્યા હોય, તેમજ નતો પૂર્વા પરનો વિરોધ ટાલી શક્યા હોય, અને બધાએ દેવતાઓના સૂકતો થોડા થોડા ફરકમાં ગૃથાએલા તેવાને તેવા સ્વરૂપમાં ગોઠવી દીધાં હોય, તો તે પ્રમાણે બનવા જોગ છે. આગળ તો પંડિતો જે ખરે વિચાર ખતાવે તેને વિચાર કરી લેવો.

૧૧ “કંઈ કોઈ સૂકતમાં તેજ ઋષિ અને તેજ દેવતા” આવેલા હોય તો મોટામા મોટું આશ્ચર્ય મનાય, કારણ જે વેદોને ઇશ્વર કૃત માનીએ તો તે ભૂલ ઇશ્વરથી થએલી કબૂલ કરવી પડે તેતો અતિ અનિષ્ટ થાય.

બાકી સોમ રસના પાનથી ઉન્માદી બનેલા ઋષિયોથી પ્રગટ થએલાં સૂકતોમાં ગરબડ ગોટા થઇ જવાનો સંભવ રહે છે અને તેમ થએલું પણ છે. કોઈ કોઈ સૂકતો તેનાં તેજ બ એ ત્રણ ત્રણ વાર ગોઠવાઇ ગએલા છે એમ આ ગ્રંથકારનોજ પોકાર થએલો છે.

૧૨ ઐતિહાસિક પ્રહ્નવાદી-આ ચાલતા વેદોના ઇતિહાસને પૂર્વ કલ્પનો ખતાવે છે. ત્યારે આ ગ્રંથકારે પ્રશ્ન કર્યું છે કે-તેનાથી પૂર્વ કલ્પમાં શું આજ ઇતિહાસ માનવો ? વળી તેનાથી પૂર્વ કલ્પમા શું ? એમ અનવસ્થા વિચારવાની ખતાવી છે.

વળી પુછવાનું કે-વેદોમાં પૂર્વ કલ્પનો ઇતિહાસ ખતાવ્યો, ત્યારે આ કલ્પનો ઇતિહાસ કયે ઠેકાણેથી મેલવવાનું ખતાવતા હશે ? અથવા આ કલ્પમાં કોઈ ઇતિહાસ બન્યોજ નથી એવી માયન્તા થએલી છે ?

૧૩ કલમ તેરમીમાં જનાવ્યું છે કે-અમારા પ્રહ્નવાદી પક્ષના માર્ગમાં પણ કંઈ મોટી દૃઢ શિલાઓ છે. આલોપાત વેદોની સંગતિ લગાવ્યા વિના મનુનિર્દિષ્ટ સ્થાન પર ખેઠાવતા કઠિન કાર્ય છે. એ વિષયમાં સ્વાં દયાનંદે

ચત્ર કયું છે. એમ કહી 'પ્રકરણ' ૭૩ માં સ્વામીજીની 'માન્યતા' લખીને બતાવી છે તેનો વિચાર સ્વામીજીના પ્રકરણમાં કયાં શુદ્ધ છે ?

અદૃશ્ય ઇશ્વરથી તત્ત્વરૂપે વેદો મલતા રહેલા ખરા ?

આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ નામ ગ્રંથના પૃ. ૩ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે—આપણા મનુષ્યની ગણતરી પ્રમાણે ચાર અબજ અને બત્રીશ હજાર વર્ષ થાય ત્યારે બ્રહ્મ દેવનો એકજ દિવસ થાય. આ જગતની ઉત્પત્તિ થયાને આજે પચાસ વર્ષ થયાં છે, અને આગળ તે પ્રમાણે બીજાં પચાસ વર્ષ થશે ત્યારે આ જગતનો સર્વથા નાશ થશે. ”

અર્થાત્ પ્રલય થશે, તે પ્રલય દશામાં—વેદાદિક, આકાશદિક કાંઈ પણ રહેજ નહીં.

એવા પ્રકારની અનેક સૃષ્ટિઓની રચના બ્રહ્મા કરતા રહ્યા અને નાશ પણ કરતા રહ્યા અને અદૃશ્યપણે રહી ચાર ઋષિઓને ચાર વેદોનું જ્ઞાન તેવું ને તેવું બતાવતા રહ્યા.

આ વાત શું વિચારવા જેવી નથી ?

આ પ્રત્યક્ષમાં દેખાતી પૃથ્વી, આકાશ અને સમુદ્ર આદિ નાશ કરતી વખતે કયાં જઈને નાખતા હશે ? અને બનાવતી વખતે આ ઇશ્વર પાછું બધું કયાંથી લાવતા હશે ? કોઈ ઇશ્વરની શક્તિ માત્ર કહી દેવી તે પ્રમાણે વિનાની ગણાય ? ઉપરની વાતનો યોગ્ય ખુલાસો ન મળે તો આ સૃષ્ટિ અનાદિકાલની સિદ્ધજ છે અને એ વિના બીજો માર્ગ દેખાતોજ નથી.

જૈન ઇતિહાસ જણાવે છે કે—નતો આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કોઈએ કરી છે અને નતો એનો સર્વથા નાશ થયો છે. એતો પ્રવાહથી અનાદિનાકાલથી ચાલતી આવેલી છે અને તે પ્રમાણે ચાલ્યાજ કરવાની છે. માત્ર કાલક્રમથી હાનિ, વૃદ્ધિ થયા કરે છે. જેમ—દિવસ અને રાત્રિ, શીયાલો, ઉનાલો, અને ચોમાસુ અને સંવત્સરો પલટાયા કરે છે. તે પ્રમાણે દિન પ્રતિદિને હાનિ રૂપે ચાલતા આવેલા લાખા લાંખા કાલને કોઈ એ યુગના રૂપે તો, કોઈએ કલ્પના સ્વરૂપથી, કયાં નથી બતાવ્યો ? વિચાર કરશો તો બતાવેલોજ છે.

જૈનોના સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી (અર્થાત્ દિન પ્રતિદિન—હાનિ અને વૃદ્ધિરૂપ) છ છ સંખ્યાના વિભાગવાલી, ઘણા મોટા લાંખા

કાલથી પલટા ઉપર પલટા મારતી, અનાદિના કાલથી ચાલતી આવેલી, આ દુનીયાને બતાવેલી છે. અને તે પ્રમાણે બધાએ જૈનોના સર્વજ્ઞ પુરુષોનું એકજ અટલ વાક્ય છે.

અનેક મતવાદીઓએ-જુદા જુદા સ્વરૂપથી આ દુનિયાને ઊત્પન્ન કરવા વાળા પોત પોતાના ઇશ્વરોને બતાવ્યા છે. તે બધા ઇશ્વરોમા આ દુનિયાને ઊત્પન્ન કરવાળો ખરો ઇશ્વર કયો ?

આ દુનીયાને ઉત્પન્ન કરતી વખતે તે ઇશ્વરો. પૃથ્વીઓના, પહાડોના, અને પુરાણોમાં મનાયેલા સાત સમુદ્રોના, મસાલા કયાથી લાંબ્યા હશે ? અને તેનો નાશ કરતી વખતે આ બધી પ્રત્યક્ષ દેખાતી વસ્તુઓને ઉઠાવીને કયે ઠેકાણે ફેંકી દેતા હશે ?

ચારો વેદોમાં-પુરૂષ સૂકત છે તેમાં-યજુર્વેદના પુરૂષ સૂકતનો અર્થ કરતા સ્વામી 'દયાનંદજીએ-સાત સાત આવરણથી વીટાયેલી નકરની પૃથ્વીઓ જણાવેલી છે તો તે બધાના મસાલા તે ઇશ્વરે કયે ઠેકાણેથી લાવીને ઘાલેલા ? અને ફરીથી આ દુનીયાનો પ્રલય કરતી વખતે તે બધા મસાલા કયે ઠેકાણે લઈ જઈને મૂકતા હશે ?

કોઈ કહેશે કે એતો બધી ઇશ્વરની માયા છે, તો વિચારવાનું કે જો ઇશ્વરની માયા ઇશ્વરથી જુદી માનીએ ત્યારે તો બે પદાર્થજ સદાના કાયમ ગણાય, તેતો એકજ ઇશ્વરની માન્યતા વાલાને ઇષ્ટ નથી. જો કદાચ માયાને ઇશ્વરની સાથે સદા રહેતી માનીએ ત્યારે તો માયાવાલા જીવોની પેઠે તે ઇશ્વર પણ દૂષિત કેમ ન ગણાય ? માટે આ વાતે કોઈસત્ય જ્ઞાનીના તરફથી લખાયેલી હોય એમ જનાતી નથી.

જૈન ઇતિહાસ જનાવે છે કે આ અવસન્નિગ્ધીનો કાલ છે (એટલે હાલનો કાલ છે) પૂર્વે ઘણા લાખા કાલે સુધી યુગલ ધર્મ ચાલતો રહેલો હતો તે યુગલ ધર્મમાં વિકૃતિનો સમય આવતા પ્રથમ 'ત્રિમલ વાહન' આદિ સાત કુલ કરોઃ ઋમવાર થતા આવ્યા આ વાત પુરાણ કારો એ પણ લખીને બતાવેલી છે. તેમા જે સાતમા નાશિ કુલકર થયા તેમના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવ તે સર્વજ્ઞ પુરૂષ થયા. તેમને કાલને ફેરફાર થયેલો જાણી પ્રથમ યુગલ ધર્મની પ્રવૃત્તિ ને હટાવી અને લોકોને વ્યવહાર માર્ગનો પ્રવૃત્તિ સિખવી. અને તેની સાથે સત્યધર્મની પ્રવૃત્તિ પણ પ્રથમ જ બતાવી

શ્રી ઋષભદેવને સો પુત્રો હતા. તેમાં જે મોટા ભરત હતા તે ચક્રવર્તી રાજા થયા હતા તેમનાથી જ આ ખંડનું નામ ભારત વર્ષ પડ્યું હતું. (ભાગવત વાળાએ જડ ભરત કહેવાની ઘિઠાઈ કરેલી છે)

તે ભરત રાજાએ પોતાનામા સદા સત્ય ધર્મની જાગૃતી થતી રહેવાને માટે ઉપદેશકનો વર્ગ સ્થાપ્યો, તેઓ રાજદ્વારે બેસીને મા-હન, મા-હન, એવા વાક્યનો ઉચ્ચારણ કરી ભરત ચક્રિને હમેશા ધર્મની જાગૃતી આપ્યા કરતા અને તેમના નિર્વાહનો પ્રબળ સદા રાજ્ય તરફથી થયા કરતો. એટલે તે ઉપદેશકનો વર્ગ ઘણો વધી પડતાં પરીક્ષા લીધા પછી તેમને દાખલ કરવામા આવતા.

તે લોકાના સ્વાધ્યાયના માટે ભરત ચક્રવર્તીએ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન ના ઉપદેશાનુ સાર ચારવેદો બનાવીને આપ્યા. તેઓ તેની સ્વાધ્યાય કરતા અને રાજદ્વારે આવતા ત્યારે-મા-હન, મા-હન, એવા પ્રકારની ચેતવની આપ્યા કરતા, તેથી તે વર્ગ ‘પ્રાહ્મણ’ શબ્દથી પ્રસિદ્ધમાં આવ્યો. તે પ્રાહ્મણોનો પરંપરા ઘણા લાંબા કાલ સુધી અર્થાત જૈનોના આઠમા તીર્થંકર સુધી તો એક સરખી જ ચાલતી રહી અને તેની સાથે જૈન ધર્મ પણ વિકાર વિનાનો જ ચાલતો આવેલો. ત્યાર બાદ કોઈ નિકૃષ્ટ કાજના પ્રભાવથી

જૈન તીર્થંકરોના શાસની સર્વથા ત્રુટી થતાં તે પ્રાહ્મણ વર્ગમાના કેટલાકો ધર્મના અધ્યક્ષ પણાની સ્વતંત્રતા કરવા લાગ્યા અને પોતાના સ્વાર્થને વલગી રહેલા, પાછલથી થતા આવેલા સર્વજ્ઞ એવા તીર્થંકરોના ઉપદેશનો લાભ લેવા પ્રેરાયા નહીં એમ ઘણા લાંબા કાલ સુધી વચ્ચમા મોટી ગરબડ થતી રહી. જેમ જેમ નિકૃષ્ટ કાલ આવતો ગયો તેમ તેમ વેદોના વિષયોમાં પણ મોટો ફેરફાર થતો ગયો અને છેવટમાં પ્રાચીન વેદોના નામો પણ ફેરવી નાખવામાં આવ્યા.

તેઓની આજીવિકા વિદ્યાજ હતી તેથી અર્જુનોના પંડિતો હતા. માત્ર પોતાની વિદ્યાના ગર્વથી સર્વજ્ઞપણાનો ઇન્કાર કરતા, પોતાની સ્વતંત્રાને બલવવા માટે દશ્ય પદાર્થોની નવી નવી શ્રુતિઓનો સંગ્રહ કરતા અને પ્રસિદ્ધ દેવતાઓની મંત્રોથી પ્રાથનાઓ પણ કરતા રહ્યા. અર્થાત વેદોનું મૂલ સ્વરૂપ બદલાતું ગયું. કારણ તેમનામા કોઈ સર્વજ્ઞ થયો ન હોતો, તેમજ કોઈ નેતા પણ મનાયો ન હતો.

આ તરફ જૈનના સર્વજ્ઞ તીર્થંકરો કોઈ લાંબા લાંબા કાલમા થતા ત્યારે તેમણું શાસન ચાલતું અને કોઈ કાલ દોષના પ્રભાવથી તેવા ત્યાગી વૈરાગી

રક્ષક જીવોના અભાવમા પાછલથી બંધ પડી જતું તેવા પ્રકારનું જૈન શાસન નવમાથી તે સોલમા તીર્થંકર સુધી વચ્ચેમા સર્વથા પ્રકારથી શૂન્યરૂપનું થતું ગયું.

આ તરફ તે બ્રાહ્મણ વર્ગનું પ્રાબલ્ય પણ વધતું ગયું. તેની સાથે તેમની સ્વછ દતા પણ વધતી ગઈ.

આગળ ઘણો લાંબો કાળ જતા વેદોને સર્વથી શ્રેષ્ઠ ઠરાવવા માટે તેમા સ્વગદિકના ઉચ્ચારોની યોજનાઓ ગોઠવવામાં આવી હોય. ત્યારબાદ વેદો ઇશ્વર કૃત છે એવા પ્રકારની ઉદ્દેષણા પણ જાહેર ઠરાવામા આવી હોય, ત્યારબાદ તેમાંની ખરી માન્યતાઓ ફેરવતાં સૃષ્ટિ કર્તાના આહવાન, પ્રલયાવસ્થા, હિરણ્ય ગર્ભ પ્રજાપતિ આદિના સૂક્તો અને તેના મંત્રો પણ પાછલથી નવીન રૂપે જ ગોઠવાયા હોય, કારણ તે સૂક્તોના અને મંત્રોના એ બન્નેના જે અર્થ કરવામાં આવ્યા છે પણ સત્યતાથી વેગલા હોય એમ જણાય છે.

ઇશ્વરકૃત વેદોના નામે સ્વતંત્રા એટલી બધી વધારી સુકી કે કેટલા એક સુકત મંત્રોમા તદ્દન નિર્દયતા, અને કેટલાંએક સૂક્ત મંત્રોમા તદ્દન અવાચ્ય શબ્દો પણ ગોઠવા દેતા કિંચિત્ પણ વિચાર કર્યો હોય એમ ખિલકુલ જણાતું નથી ઇશ્વરના નામથી તેવા સ્વરૂપના લખાએલા નમુના દાખલ બે ચાર ફકરાઓ લોકોની જાણ માટે લખીને બતાવું તેથી મારા પર રોષ ન કરતાં સત્યા સત્યનો વિચાર કરી જોસો એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.—

યજ્ઞ રહસ્ય પૃ. ૧૩ માં—વેદ એટલે શું જો આપ મને એ પ્રશ્ન પુછવા માગતા હો તો હું તેનો જવાબ આપી શકીશ નહીં. આપણા શાસ્ત્રકારો પણ તેનો જવાબ આપી શક્યા નથી. તેઓએ એટલે સુધી જણું છે કે—વેદના બે ભાગ છે—મંત્ર અને બ્રાહ્મણ. મંત્ર અને બ્રાહ્મણ એ બંને મળી વેદ થાય છે. સમાજિક વ્યક્તિ માટે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ બન્નેની કિમત સરખી છે. બંને વેદ વાક્ય છે, બંને નિત્ય અપૌરુષેય છેજેઓએફેલાવો કર્યો છે તેવું જ નામ ઋષિ. વેદના મંત્રોના ત્રણ વર્ગ પાડી શકાય—ઋગ્, યજુ, અને સામ માટે જ મંત્રાત્મક વેદ વિદ્યાને ત્રયીવિદ્યા કહે છે.

પૃ ૧૪ માં—“ચોથા અર્થે વેદને પાછલથી પરાણે વેદના વર્ગમાં ઘુસાડ્યો છે. પૃ. ૧૫ માં—એ વેદ વાક્યની સમાનતા જાળવવા માટે પાછલથી થએલા પંડિતોને પુષ્કળ માથું પકવવું પડ્યું હતું.”

ગાયત્રી સંગ્રહે—તૈત્તિરીય આસ્થ્યક પ્રપાઠ ૬, અનુવાક ૧ મંત્ર ૧૧ મો.

પુરુષસ્ય સયાવરિ વિ તે પ્રાણ મસિશ્વસં શરીરેણ મહી મિહિ સ્વધયેહિ
પિતૃ નુપ પ્રજયાઽસ્માનિહાવહ ॥ ૧૧ ॥

આચરણઆચાર્યના ભાષ્યના અનુસાર-પદાર્થ-હે (પુરુષસ્ય) સૃત પુરુષની, (સયાવરિ) રાજગવી, અર્થાત ગૌ, (તે) તારા (પ્રાણ) પ્રાણોને (વ્યસિશ્વસં) હું શિથિલ કરી ચુક્યો છું, (શરીરેણ) તું આપણા શરીરથી (મહી) પૃથ્વીને (મિહિ) પ્રાપ્ત થા, (સ્વધયા) અસૃત અર્થાત હવિઃ સ્વરૂપથી (પિતૃ) પિતરોને (ઉપેહિ) પ્રાપ્ત થા, (ઇહ) આ લોકમાં (પ્રજયા) સંતાન સમેત, (અસ્માન) અમારા લોકોને (આવહ) કદયાણુ પ્રાપ્ત કર, વિશેષ તે ભાષ્યથી બોધ લેવું. ॥

(ત્રિહારણ્યકોષ નિષ્પત્તિ-અધ્યાય ૮ મો, બ્રાહ્મણ ૪ થો, મંત્ર ૧૮ મો.)

“અથ ય ઇદ્ધે ત્પુત્રો મે પંડિતો વિજિગીતઃ સમિતિગમ શુશ્રૂષિતાં
વાચં માપિતા જાયેત સર્વા વેદાન નુ બ્રુવીત સર્વમાયુ રિયાદિતિ માંસોદનં
પાચયિન્વા સર્પિષ્મંત મશ્નીયાતા મીશ્વરા જનયિત વા ઔક્ષેણ વા ઋપમેન વા.”

શંકરભાષ્યના અનુસારથી ભાવાર્થ—જે પુરુષ એલું ચાહતો હોય કે
મારે એવો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય કે જે પંડિત વિદ્વાન અને સંસ્કૃત વાણી બોલવા
વાળો તથા સર્વ વેદોના વક્તા, અને પૂર્ણ આયુષ્ય વાળો થાય, તે
પુરુષ માસ મિશ્રિત આવલોનું લોજન પકાવીને અને તેમાં થી નાખીને
પોતાનો સ્ત્રી સહિત ખાય માંસ ઉક્ષતુઅર્થાત મોટા બલદનું હોય અથવા
ઋપભનું અર્થાત ઉક્ષથી અધિક ઉમરવાળા બલદનું હોય

કાત્યાયન સ્મૃતિ પૃ. ૭૬ માંના શ્લોક સાતનો પંડિત ભીમસેને કરેલો
અર્થ હિંદી સંધામાં છે. તેનો શુજરાતીમાં સાર—

“યજ્ઞ સંગ્રામી પશુની ઇંદ્રિયો વા છિદ્રોને, દર્ભાના કુથાથી આપણી
ઈંછાતુ કુલ કંમથી મંત્ર લણ્યા વિના પ્રક્ષાલન કરે. અને વપાશ્રયણી નામક
યજ્ઞપાત્ર (જેના પર રાખીને વપા પકાવી જાય છે.) ખાખરના પત્રોની અથવા
લાકડાની હોવી જોઈએ.

ગાયના શરીરમાં ચઉદ છિદ્ર હોય છે. સાત તે ઉપરના માથામાં, ચાર સ્તન, નાસિ, યોનિ, અને ગુદા. ॥ ૧-૨ ॥

માસના કકડા કરવાને છરી હોય છે, પ્રધાનના ખાદ્ય ક્રમથી વપાને લઈને સર્વ “ સ્વિષ્ટકૃત્ત્વ ” પર્યંત હોમ કરે અને તે સમયે મંત્રને સમાપ્ત કરે અર્થાત્ પ્રધાનયાગ, અને સ્વિષ્ટકૃત્ત્વ જાને મંત્રોને મિલાવીને એકજવાર વપાની આહુતિ આપે. હૃદય, જિહ્વા, ગુટણ, હાડકું, જિગર, વૃષણ, શુદ્ધા, સ્તન, શ્રોણિ, સ્કંધે, અને સટાના બન્ને પાર્શ્વ, એ પશુના અંગ કહેવાય છે ॥૪॥ એ અંગીયાર અંગોના ‘ અવદાન ’ નામ કકડા લેખાનુસાર ગણતી થાય છે. અને પાર્શ્વ વૃષણ (અંડકોષ) અને સક્રિય, જાંઘ એ બંને હોય છે તેથી પશુના ચૌદ અંગ કહ્યા છે ॥૫॥ પ્રત્યેક કલ્પોકત કામોમાં શ્રુતિને ચરિતાર્થ કરવી જોઈએ, આથી બકરા અને ચરૂ બન્ને પક્ષોમાં આઠ ઋચ્ચાઓથી હોમ કરવો જોઈએ ॥૬॥ ચરૂ પશુના અંગોના જેટલા અવદાન નામ કકડા (ટુકડા) પ્રસ્તર નામક કુશો પર કરીને રાખ્યા બાદ તેટલાજ પાંચસ નામ ખીરના પિંડ પશુ ન હોય તોપણ કરાવે ॥૭॥

દ્વિવેદી મણીશાલ નભુસાઈ સિદ્ધાંત સારના પૃ. ૪૩ માં—

“ યજ્ઞો સંબંધે એક વાત વિચારવા જેવી છે. ઘણાખરા મોટા મોટા યજ્ઞોમાં એક બેથી સો સો સુધી પશુ મારવાનો સંપ્રદાય પડેલો નજરે પડે છે. બકરા, ઘોડા, ઇત્યાદિ પશુ માત્રનો બલિ અપાતો, એટલુંજ નહીં પણ આપણને આશ્ચર્ય લાગે છે કે માણુસોનો પણ લોભ આપવામાં આવતો ! પુરૂષ મેધ એ નામનો ચરૂજ વેદમાં સ્પષ્ટ કહેલો છે. અને શુન શેકાદિ, વૃત્તાંતો પણ એ વાતની સાક્ષી આપે છે. વળી આ રક્ત શ્રાવમાં આનંદ માનવા ઉપરાત-સોમ પાનથી અને છેવટના વખતમાં તો સુરા પાનથી પણ, આર્ય લોકો મત્ત થતા માલમ પડે છે. પરમ ભાવનાના અગ્રણી પદને પામેલા ઋષિઓમાં એવો સંપ્રદાય જણાય એ અલબત્ત આશ્ચર્ય પેદા કરવાવાળું છે. ” ઇત્યાદિ ॥

પુનઃ પૃ ૭૩ મા—“ વિવાહ સંબંધે ‘ મધુપર્ક ’ ની વાત જરા કહી લેવા જેવી છે—એવો ધર્માચાર છે કે આવેલા અતિથી ને માટે ‘ મધુપર્ક ’ કરવો જોઈએ ‘ વર ’ પણ અતિથિજ છે અસલ જેમ યજ્ઞને માટે ‘ ગો વધ ’ વિહિત હતો તેમ મધુપર્ક માટે પણ ગાય કે બળદનો વધ વિહિત હતો. માસ વિના મધુપર્ક નહીં. એમ અશ્વિલાયન સૂત્ર કહે છે ને નાટકાદિકોથી જણાય છે કે સારા મહર્ષિઓ માટે પણ મધુપર્કમાં ગો વધ કરેલો છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે જે ગાય આજે બહુ પવિત્ર ગણાય છે તેને પ્રાચીન સમયમાં યજ્ઞ માટે તથા મધુ પર્ક માટે મારવાનો રિવાજ હતો. ”

યજ્ઞાદિકના બહાને મહાન ઋષિયોની ચલાવેલી આ અનર્થની પરંપરાનું માપ કાઢી શકાય ખરું ? પૂર્વ કાલમાં માણસોનું ભક્ષણ રાક્ષસો કરતાં એવી પ્રથા દેવાથી અને કયાંથી ઉદ્ભવી ? અને એ વાત કયા કાલના ગર્ભમાંથી અહાર આવી ? ॥

પૌરિત સત્યમત સમશ્રમીજીની વ્યાખ્યાથી અલંકૃત, ક્ષત્રિય કુમાર શ્રી મહાદેવ નારાયણ વર્મા કૃત ભાષાનુવાદ સહિત. મધુપુરસ્થ શાસ્ત્ર પ્રકાશ કાર્યાલયમાં—સંતત્ ૧૯૬૩ માં છપ્પા હુવા. આમલેક કૌથુમીશાખા મુદ્દકર્મ પ્રતિપાદક.

“ ગોમિલ મૃદ્ધસૂત્ર ” ત્રિજા પ્રપાઠકના દશમા ખંડમાં—

પૃ. ૧૬૪ થી—અરેદમાથી તે ૩૧ માં મુધીના સૂત્રો. તેની હિંદી ભાષાનો માત્ર ગુજરાતી ભાષામાં સાર લખીને બતાવી એ છિજો.

“ તૈષ્યા ઋર્ધ્વ મૃદ્ધ્યો ગૌઃ ॥ ૧૪ ” §

“ તાં સંધિવેલા સમીપં પુરસ્તાદન્ને રચસ્થાપ્યો પશ્ચિતાયાં જુહુયઃ વત્પશ્ચ પ્રધ્યાતત્તેતિ ॥ ૧૫ ॥ ”

“ હુત્વા ચાનુમંત્રયેતાનુ ત્વામાતા મન્યતામિતિ ॥ ૧૬ ॥

“ યચ મત્તીમિરઙ્ગિઃ પ્રેક્ષે દૃષ્ટકાયૈ ત્વાનુષ્ઠાં પ્રોક્ષામીતિ ॥ ૧૭ ॥

“ ડલ્મુકેન પરિહરેત્ પરિવાજપતિઃ કવિરિતિ ॥ ૧૮ ॥

“ અપઃ પાનાય દદ્યાત્ ॥ ૧૯ ॥

“ પીતશેષ મધ સ્તાત્ પશો રવસિંચે દાસં દેવેભ્યો હવિરિતિ ॥ ૨૦ ॥

ક્ષત્રિય કુમાર કૃત હિંદી ભાષાથી—ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ—“ પોષ માસની પૂર્ણિમાની પછી આઠમ તિથિનો ગૌ માંસ દ્વારા માસાષ્ટકા કરે ॥ ૧૪ ॥ ”

“ સંધિવેલા (રાત અને દિનકા સંલોગ સમય) ના કાંઈક પહેલાં અગ્નિના પૂર્વ ભાગમાં તે ગાયને લાવીને રાખે. પછી સંધિવેલા થાય ત્યારે “ વત્પશ્ચ પ્રધ્યાતત્ ” આ મત્રથી ઘીની આહુતિ દેઈને કાર્યારંભ કરે ॥ ૧૫ ॥ ”

§ આ સૂત્રો જેના ઉપરથી લખાયાં છે તેની ગેર હાજરીમાં—કલકત્તા વાપ્તિસ્તમિપણ થંત્રમાં—૪૨વીસન ૧૮૮૦ માં છપ્પા હુવા.

અંદાજ તર્કલંકાર કૃત ભાષ્યથી યુક્ત—“ ગોમિલ મૃદ્ધસૂત્ર ” કે જે વડોદરા સંદેશ લાયબ્રેરીમાં છે તેમાં સૂત્ર સંખ્યા ૧૮ ની છે તેથી ચાર સૂત્રનો ફરક છે.

“ કાર્યારંભ સૂચક પૂવોક્ત આહુતિ આપે-પણ એ સમયે યવ મહેલું જલ, યવિત્ર છરા, શાળા વિશાળા, ખર્ડિ ઇંધ્મ ઘી-એ સમિધા અને સ્તુવ એ સર્વ પણ પોતાની પાસ આવશ્યકતાનું સાર સારી રીતે રાખે. “ અનુત્વા ” એ મંત્રનો પાઠ કરતો થકો ગાયને મારવાને માટે નિમન્ત્રણ આપે ॥ ૧૬ ॥ ”

“ અઘટકા દેવતાની પ્રીતિના માટે પ્રીતિ પૂર્વક સેવનીય તમને ધોવું છું ” એ મંત્ર લખતો થકો તે વધ્ય ગાયને યવથી ભીંજેલા પાણીથી ધોવે ॥ ૧૭ ॥ ”

“ પરિવાજ્ઞવતિ. ” (છ. આ. ૧-૧-૧૩, ૧૦) એ મંત્રને લખીને એક મુઠી ખર્ડિ રજલા કરી તે બક્ષતા ખર્ડિરથી તે ગાયની પ્રદક્ષિણા કરે ॥ ૧૮ ॥ ”

“ તે ગાયને એક પાત્રમા પાણી પીવાને આપે ॥ ૧૯ ॥ ”

“ પીધા પછી જે પાણી બચે તેમા—“ આત્તંદેવેભ્યો હવિ. ” એ મંત્ર ને લખીને તે ગાયના અધો ભાગને સિંચે ॥ ૨૦ ॥ ”

“ અથેના મુદગુત્સૃગ્ય સંજ્ઞપયંતિ ॥ ૨૧ ॥ ”

“ પ્રાક્ શિરસ મુદક્ષ્પરીં દેવ દૈવત્યે ॥ ૨૨ ॥ ”

“ દક્ષિણા શિરસં પ્રત્યક્ષ્પરીં ષિતૃદૈવત્યે ॥ ૨૩ ॥ ”

“ સંજ્ઞક્ષાયાં તસ્યાં જુહુયા યત્પગુ માયુ રક્ષતેતિ ॥ ૨૪ ॥ ”

“ પત્નીચોદક માદાય પશો સર્વાણિ શ્રોતાંસિ પ્રક્ષાલયેત ॥ ૨૫ ॥ ”

ભાવાર્થ—પછી મારવાને માટે પ્રસ્તુત ઋત્વિક્ષ ગણુ તે ગાયને અગ્નિના ઉત્તર લાવીને કાપી નાખે ॥ ૨૧ ॥

બ્યારે દેવ કાર્ય નિમિત્તે ગાય મારી બાય ત્યારે પશુનું મસ્તક પૂર્વ દિશામા રાખે, અને આરો પગ ઉત્તર તરફ રાખે.

અને જે પિતૃ કાર્યના માટે ગાયનો વધ થતો હોય તો પશુનું મસ્તક દક્ષિણ દિશામા રાખે, અને તેના પગ સર્વ પશ્ચિમ તરફ રાખે. ॥ ૨૨-૨૩ ॥—ઉક્ત ગાય માર્યા પછી “ યત્પગુ ” મંત્રથી હોમ કરે ॥ ૨૪ ॥ એમ યજમાનની સ્ત્રી પાણીથી તે કાપેલા મસ્તકવાળી ગાયના—નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિય સારી રીતે ધોવે. માથામા નેત્રાદિસાથ, ચાર સ્તન, નાભિ, કેડનો ભાગ, ગુહાદેશ, એ ચક્રદેશના છે ॥ ૨૫ ॥

“ અગ્રેણનામિં પવિત્રેઅંતર્ધ્યાનુલોમ માકૃત્ય વપા મુદ્ધરન્તે ॥ ૨૬ ॥ ”

“ તાશાખાવિશાખયો. કાષ્ટયો રઙ્ગ સજ્યા મ્યુક્ષ્ય શ્રપયેત્ ॥ ૨૭ ॥ ”

“ પ્રશ્ન્યુત્તિનાયાં વિશસયેતિ વ્રૂયાત્ ॥ ૨૮ ॥ ”

“યથા ન પ્રાગ્ મ્ને ભૂમિશોણિતં ગચ્છેત્ ॥ ૨૯ ॥

“ઋતા મમિવાર્યોદગુઃ ક્વાસ્ય પ્રત્યમિ ધારયેત્ ॥ ૩૦ ॥

“સ્થાલીપાકાવૃતા વપા મવદાય સ્વિષ્ટકૃદાવૃતા વાઽષ્ટકાયે સ્વાહેતિ
જુહોતિ ॥ ૩૧ ॥

ભાવાર્થ—નાભિના સમીપ પવિત્ર એ છુપાવીને લોભાતુ સરણ કમથી
છરીથી નિમ્ન ગામી આલનથી કાપીને તેમાંથી વપા (ચરખી) નીકાલે ॥ ૨૬ ॥
અને નીકાલેલી વપાને શાખા વિશાખા નામક ખાખરની લાકડીના ખનાવ્યા હુવા
ઢાંકનના આધાર ઉપર રાખીને પાણીથી સામાન્ય રૂપથી ઘોઘને અગ્નિથી સિદ્ધ
કરે ॥ ૨૭ ॥ આ તરફ તે ગાયના નાભિના સમીપથી કાપીને મેદ નીકાલીને તે
ગાયનું આમડું નીકાલવાની આજ્ઞા કરે ॥ ૨૮ ॥ પરંતુ આમડું કાઢતી વખતે
એવું ન થાય કે અગ્નિના આગળ થઇ રૂધિર (લોહી) વહી નીકલે ॥ ૨૯ ॥ એ
વપાને તૈયાર થતી વખતે તેમાં ઘીનો ઢાલ દેઇને ત્યાથી અગ્નિના ઉત્તર ભાગમાં
ઉતારીને રાખે અને ફરીથી તેમાં ઘીનો ઢાલ આપે ॥ ૩૦ ॥ અનંતર તે અગ્નિમાં
પાકેલી વપા જે ઢાંકના કારણથી જમી જશે તેથી સ્થાલી પાકની રીતિથી અથવા
સ્વિષ્ટ કૃતની રીતિથી અપુથી કાઢીને તેમાંથી લઇને “ અષ્ટકાયે સ્વાહા ” એ
મંત્રથી હોમ કરે ॥ ૩૧ ॥ ઇત્યાદિ વિશેષ તે ગ્રંથથી જોઇ લેવું.

પશુનો કે મનુષ્યનો ઘાત ઇશ્વરે બતાવેલો કે માંસભંક્ષકેએ ?

પશુના સંબંધે કિંચિત્ જણાવ્યું હોયે મનુષ્યના સંબંધે જુઓ—

“કૃષ્ણયજુર્વેદ તૈત્રિરીય બ્રાહ્મણ.” પુનામાં છુપા હુવા. પૃ. ૯૭૨
થી ૯૭૩—મૂલ (૧) વાચે પુરુષ માલમતે ॥ (૨) આશાયૈજામિમ્ ॥ (૩)
પ્રતીક્ષાયૈ કુમારીમ્ ॥

શાયણાચાર્ય કૃત ભાષ્યનો માત્ર ભાવાર્થ—

૧ વાગદેવતાના માટે—પુરૂષનો આલંભ અર્થાત્ વધ કર્યો જાય છે.
૨ તૃષ્ણુભિમાની દેવતા—આશા, તેના માટે જામિ અર્થાત્ જેનો ઋતુ ધર્મ
નિવૃત્ત થયો હોય અને ભોગ કરવાને યોગ્ય ન હોય તેવી સ્ત્રીનો ‘ આલંભ ’
(વધ) કર્યો જાય છે ॥ ૨ ॥

૩ પ્રતીક્ષાના માટે ‘ કુમારી ’ અર્થાત્ જેનું લગ્ન ન થયું હોય તેવી
છોકરીનું ‘ આલંભ ’—વધ કર્યો જાય છે ॥ ૩ ॥

આ પુરૂષમેધ પંચાહ સોમયાગમાં-ગ્રાહ્યણાદિ કુમારા પર્યંત મનુષ્ય વિશેષરૂપ પશુઓનો આલંભ કર્યો જાવે ॥

આલંભના અર્થ માટે-આશ્વલાયની ગૃહ્ય સૂત્ર 'ગાગ્ય' નારાયણી વૃત્તિના પૃ. ૮૫ મા નીચે પ્રમાણે છે —

“યદિ કારયિપ્યન્ મારયિપ્યન્ ભવતિ તદાચ દાતા આલભેત
અન્નં વદેત્ ॥

અમરકોષ દ્વિતીય કાંડ ક્ષત્રવર્ગ શ્લોક ૧૧૨ તથા અભિધાન ત્રિતામણિ મત્યકાંડ લો. ૩૪ એ બન્ને કોષમાં પણ ‘આલંભ’ શબ્દનો વધ અર્થ કર્યો છે

એતરેય બ્રાહ્મણ-પૃ ૮૫૧ તકમાં-‘શુન:શેષ’ ની કથા લખી છે તેમાં વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ પ્રભૃતિ ઋષિઓ જે અધ્વર્યુ હોતા, બ્રહ્માઆદિ ધર્મ છતાં અજીવતાના દ્વારા ‘શુન શેષ’ સ્તલથી બંધવાયો ગયો, તેમજ તલવારથી કાપવાનો સમય પણ આવી પહોંચ્યો, તે વખતે ‘શુન:શેષ’ ને વિચાર થયો કે ગ્રાહ્યણ, વસિષ્ઠાદિ ઋષિઓ, મારવાને માટે સમ્મત થયેલા છે એવું જાણી વરૂણ દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. એટલે પાછલથી તેના બંધન છુટવા લાગ્યાં ઇત્યાદિ વિશેષ ત્યાંથી જોઈ લેવું ॥

એજ પ્રમાણે મહાભારતના વન પર્વમાં પણ નરમેધનું વર્ણન જણાવેલું છે.

આ કૃષ્ણ યજુર્વેદના તૈત્તિરીયમાં વિચારવાનું કે—

વિષ્ણુના-ચોવીશ અને દશ એમ બે પ્રકારના અવતારો મનાયા છે, ચોવીશમાં ૨૦ મા, દશમાં ૭ મા-અવતાર રામચંદ્રજી છે. તેમના ગુરૂ તરીકે વસિષ્ઠજી મનાયા છે તેમના સમયમાં આ ‘શુન:શેષ, યજ્ઞના સ્તંભે બંધાયો છે.

ચાર અબજ અને બત્રીશ હજાર વર્ષો બ્રહ્માનો એકજ દિવસ થાય, ત્યારે રામચંદ્રજીના સમય સુધી બ્રહ્માના દિવસો કે વર્ષો કેટલા થયા માનવા? પ્રલય દશા પછી બ્રહ્મદેવે ચાર ઋષિઓને ચાર વેદો બતાવ્યા, તે બતાવતાં આ નરમેધ યજ્ઞ બતાવ્યો હશે? અને તે કયા ધર્મ વિશેષ માટે? અને તેવા નરમેધ યજ્ઞની ગણતરી આજ સુધીમાં કેટલી થયેલી? આ બધો વિચિત્ર પ્રકારની વાતો જોતા તેમજ પંડિત સ યત્ન સામ શ્રમીજીના તથા તિલક મહારાજાદિના અને પાશ્ચાત્ય વિક્કાનોના વિચારો જોતા જરૂર કોઈ પૂર્વે ચાલતા સત્ય ધર્મથી વિપરીતપણે પડિત માનીઓના તરફથી ધાધણ ઊભું કરવામાં આવ્યું હોય એવા અનુમાન તરફ જઈ શકાય કે નહીં? સત્યા સત્યનો વિચાર તે તો સત્ય શોધકો કરે? ઇત્યલ ॥

ત્રિજ યજુર્વેદમાંના કેટલાક મંત્રો અને તેનો બિભત્સ અર્થ.

વેદત્રયીમાંનો ત્રિજો યજુર્વેદ ઘણો પ્રાચીન અને અતિમહત્વનો ગણાય છે, કેટલાક પંડિતો તો વેદત્રયીને નિત્ય અપૌરુષેય પણ કહે છે. તેવા અતિમહત્વના યજુર્વેદમાં મર્યાદા વિનાના મંત્રો કેવી રીતે દાખલ થવાને પામ્યા ? વેદત્રયીની પ્રસિદ્ધિ થયા પછી તે મંત્રોને પંડિતો કયાંસુધી ભણતા રહ્યા ? ભાષ્યકારે તેનો અર્થ કઈ પરંપરાથી કરીને બતાવ્યો ? એવી રીતના બીજા મંત્રો કેટલા ધુસી ગયેલા તારવી કાઢવા ? આ મર્યાદા વિનાના મંત્રોનો ભાષ્ય લખાયા પછી વેદો મુશ્વરકૃત છે, નિત્ય છે, અપૌરુષેય છે એવી ઉદ્ઘોષણા કયા વિચારથી ચાલવા દીધી ? આ બધો વિચાર કરવાનું જનાવી તે મંત્રો અને તેના ભાષ્યના અર્થો લખીને બતાવું છું.

યજુર્વેદ—અધ્યાય ૨૩ મો, મંત્ર ૧૯ મો. શંકાકોષ શંકા ૪૨૯ સી. પૃ. ૬૫-૬૬ થી—

“ ગણાનાં ત્વા ગણપતિઃ હવામહે ॥ ૧૯ ॥

આ મંત્રનો અર્થ મહીધર એમ કહે છે કે—યજમાનની સ્ત્રી, યજ્ઞશાલામાં સર્વ ઋત્વિ જ્ઞેના દેખતાં ઘોડાની પાસે સૂઈ જાય અને કહે કે હે અશ્વ ? જ્ઞેનાથી ગર્ભ ધારણ થાય છે એવું તારૂં વીર્ય છે તેને હું ખેતીને મારી.... (આ જગોએ બિભત્સ શબ્દ હોવાથી મીડા મુક્યાં છે) મા નાખું અને તું તે વીર્યનું મારામાં સ્થાપન કર. ”

મંત્ર ૨૦ મો—“ તા ઉમો ચતુરઃ પદઃ સંપ્રસારયાવ. ’

યજમાનની સ્ત્રી ઘોડાના શિશ્નને પકડીને પોતેજ પોતાની ...મા મૂકે.

મંત્ર ૨૨ મો—“ યકાસકૌ શકુન્તિકા હલગિતિ વચ્ચતિ ”

યજ્ઞશાલામાં અધ્વર્યુ આદિ ઋત્વિજ લોકો—કુમારી તથા યજમાનની સ્ત્રીઓ સાથે ઉપહાસ પૂર્વક આંગડી વડે ...દેખાડીને કહે છે કે સ્ત્રીઓ જલદી ચાલે છે ત્યારે તેમની....માં હલહલ શબ્દ થાય છે, તથા જ્યારે ...એને શકુન્તિ પક્ષીની આચના જેવા શિશ્નનો સંયોગ થાય છે ત્યારે પણ એવોજ શબ્દ થાય છે, તથાઅને....માંથી વીર્ય ઝરે છે. કુમારી અધ્વર્યુ પ્રતિ તેના...ને દેખાડીને કહે છે કે આ છિદ્ર સહિત તારા શિશ્નનો અગ્રભાગ તારા મુખ સમાન લાગે છે.

મંત્ર ૨૪ મો—“ માતાચ તે પિતાચ તેઽગ્રં વૃક્ષસ્ય રોહતઃ ”

બ્રહ્મા યજ્ઞમાનની સ્ત્રીની મસ્કરી કરીને કહે છે કે-અરે ? અરે ? મહિષિ ? જ્યારે તારા માતાપિતાએ પદાંગ ઉપર ચઢીને તારા પિતાએ તારી માતાની....મા પોતાના મુદ્ધિતુલ્ય....ને મુક્યું ત્યારે તારી ઉત્પત્તિ થઇ અથવા પોતાના....ને દેખાડીને કહ્યું કે તારી સાથે હું....ઇત્યાદિ ॥

મંત્ર ૨૧ મે—“ ઉત્સકથ્યા અઘગુદં ધેહિસમશ્ચિ ચારયા વૃપન્ ॥ ”

યજ્ઞમાન ઘોડાને કહે છે કે-હે વીર્ય સેચન કરનારા અશ્વ ? તું મારી સ્ત્રીની જ થા ઉંચી કરીને તેની ...માં તારા ...નો પ્રવેશ કર. તે....સ્ત્રીઓનું જીવન છે, એ તેમનો ભોગ છે, માટે તે...ને તું....મા નાંખ. ॥

ઉપરના વેદ મંત્રો યજ્ઞવેદના ૨૩ મા અધ્યાયના છે, તેનો અર્થ ઊંપર બતાવ્યા પ્રમાણે સનાતન ધર્મના પડિત મહીધરે કરેલો છે. શું એ અર્થો માનવા ઉચિત છે અથવા ? સ્તષ્ટિ ક્રમથી વિરુદ્ધ નથી શું ? જો કદાચ એ અર્થો લાયક હોય તો અમરા પૌરાણીઓ અર્થોને માન આપશે કે ? શું આવા અર્થ કરવાથી વેદ ઉપરથી લોક રૂચી ઉઠી જવા સંભવ નથી કે ? જ્યારે મહીધરની વ્યાખ્યાની આ ગતિ છે તો પછી યુરોપ ખંડવાસીની ટીકાઓમા અશુદ્ધિ હોય તેમા નાવઇજ શી ? ઉપરોક્ત વેદ મંત્રના અર્થો પણ સનાતન ધર્મ છે કે ?

આમાં જરા વિચારવાનું કે-આ ઉપરના વાક્યો ઇશ્વરથી પ્રગટ થએલાં કે કોઇ ભાડ પુરૂષે વેદમાં ઘુસાડી દીધેલાં ? જે વચનો એક સાધારણ સભ્ય પણ પાંચ માણસોમા ઉચ્ચારણુ ન કરી શકે તેવાં નિર્લજ્જ વાક્યો વેદત્રયીમાંના ખાસ યજ્ઞવેદના મંત્રોમાં મંત્રરૂપે કેવી ગીતે ઘુસવા પામ્યાં ? અને તેવા પ્રકારના મંત્રો વેદોમા પાછલથી કેટલા બધા ઘુસી ગએલાં ?

જો હું ભૂલતો નહોઉતો-આ વાત વેદમા નથી એમ ઠરાવવા પાત્ર સાત વર્ષો પહિલા કોઇએ ગુજરાતી પત્રમા ચર્ચા હતી. ત્યારે તેનો ઉત્તર મૂલ મંત્રો અને તેની ભાષ્ય સાથે તેજ ગુજરાતી પત્રમા કોઇએ સત્યરૂપે પ્રગટ કરીને બતાવી હતી. અને વિશેષમા એ મંત્રોના અર્થને જનાવવાવાળું ચિત્ર-ગોધરા જીવ્હાના પ્રાચે દાહોદના એક મંદિરમા ચિત્રેલું છે. એમ પણ જાહેરમા લખીને બતાવ્યું હતું. ત્યાંબાદ તે ચર્ચા દ્રીથી બહાર આવી નથી.

એક સત્ય વસ્તુને પૂર્ણમાન આપનાર અને બીજો પોતાના દુરાગ્રહથી મત્યા સત્યને એક રૂપથી બતાવનાર આ બેમા ખરો અસ્તિત્વ કોણે સમજવો ?

આર્યેના તહેવારોનો ઇતિહાસ. પૃ. ૪૩૫

શિરઃ સર્વં સ્વર્ગાત્ પશુપતિશિરસ્તઃશ્ચિત્તિધરં ।

મહીઘ્રા દુક્તંગા વચ્ચનિ મચને શ્વાપિ જત્તર્ધિ ॥

અધો ગંગા સેયં પદમુપગતા સ્તોક મથવા ।

વિવેકઞ્ચગ્નાનાં મવતિ ચિનિપાતઃ શતમુલઃ

મર્ત્યુહરિ

એક વખત સ્વર્ગમાંથી ઊતરેલી જગા નીચે જતાં અંતે સમુદ્રમાં મળી ગઇ. તેમ આપણી ધર્મ રૂપી ગંગા-સ્વર્ગ તુલ્ય વેદમાંથી નીકળીને ઊપનિષદોના મસ્તકે ઊપર ઉતરી, ત્યાંથી-પુરાણો, મહાત્મ્યો, તંત્રો, ઊપરથી વહેતા વહેતા તેના પ્રવાહની હબરો શાખાઓ ફુટી છે. અને તેનું સ્વરૂપ અશુદ્ધ થઇ ગયું છે. આ ધર્મ નદીનો પ્રવાહ હાલમાં કાદવ અને કચરાથી દુર્ગંધિત થયેલો છે. આવી આ દુનિયાવસ્થાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન આજ સુધી રામાનંદી સાધુ સંતોએ કરેલો છે. ”

આમા કિંચિત્ મારે વિચાર—

આ લેખ પણ મારી દષ્ટિથી વિચારવા જેવો છે—કારણ કે જે વેદોને સ્વર્ગ તુલ્ય કલ્પ્યા છે તે વેદો જો હિંસા કર્મથી દૂષિત ન થયા હોત તો તે વાત યુક્તજ થાત ? પણ તે હિંસા કર્મથી દૂષિત થવાથી તે વેદોને પણ વ્યવહાર કાર્યથી નિવૃત્ત રહી એક ખૂના ઉપર પડી રહેવાનો પ્રસંગ આવેલો જણાય છે. તેથી તે મૂલમાંથીજ બગડેલું છે. તેનો સુધારો પુરતી રીતે કેવી રીતે થાય ? નજ થાય પણ ભવિષ્યમાં વધારેને વધારેજ બગડતું બાય છે એતો એક કુદરતી જ ન્યાય છે. જે ધર્મ ગંગાને સ્વર્ગ તુલ્ય વેદોથી નીકળીને-ઉપનિષદોના મસ્તક ઊપર ઊતરવાનું બતાવ્યું છે તે ઊપનિષદોજ વેદના અનુષ્ઠાનને, અનાદરની દષ્ટિથી જુલે છે તો પછી વેદોની સ્વર્ગ તુલ્યતા કેવી રીતે રક્ષી શકે ? જે ઊપનિષદોએ વેદાનુષ્ઠાનનો અનાદર કરી શુદ્ધતા બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે પણ જૈન અને જૌદ્ધ ધર્મના તત્વોના સમાગમની વિશેષ અથડામણીમાં આવ્યા પછી કરેલો છે એમ યુરોપાદિકના અનેક પંડિતોના નિઃપક્ષપાત વિચારોથી પણ માલુમ પડે છે. તેથી તે યાગ્રિક મંડન જેવું થવાથી એકકથી એક લિન્ન લિન્ન દિશામાં વહન કરતી હુંધ ઊપનિષદો પણ ચથાર્થ ધર્મના માર્ગને ગ્રહણ કરી શકીયો નથી. ઊપનિષદોના પછી ઘણા લાંબા કાલે જોટાં ધરાદા પૂર્વક કેટલાક વિષયોમાં જુઠાં લખાએલા-પુરાણોમાં, મહાત્મ્યોમાં, અને તંત્રોમાં, તે ધર્મ નદીઓ કાદવ અને કચરાથી દુર્ગંધિત થાય તેમા શી નવાઈ ?

વળી વિચારવાનું કે-જે જૈન ધર્મ અહિંસા તત્ત્વને વળગી રહીને-
હુનિયામાં ચાલતા વેદોની હિંસક શ્રુતિઓની સાથે મૂલથીજ અથડાતો આવ્યો
છે અને જેમનું વર્તન-સર્વજ્ઞ દેવના નિર્મલ પણાથી, તેમજ ગુરૂના નિર્મલ
પણાથી, તેમજ તત્ત્વના નિર્મલપણાથી, આજ સુધી હુનિયામાં અખંડિત
પણાથી, સૂર્યના તેજ જેવું ચલકી રહ્યું છે, તેમના સાધુઓને તેમજ ખૌદ્ધના
સાધુઓને યાદ ન કરતા-કેવલ આજ કાલના રામાનંદી સાધુઓજ કનિષ્ઠતાને
ફર કરવાવાળા લગીને બતળ્યા તેનો સો અર્થ ?

કેમકે-તે સાધુઓનું મૂલ પણ કાદવ કચરાવાલા ધર્મધીજ ઉત્પન્ન
થએલું હોવાથી, કયા શુદ્ધ શાસ્ત્રનો આશ્રય બતાવી ચાલતી કનિષ્ઠતાને ફર કરી
શકશે ? લેખકનો છેવટનો વિચાર એવો હોય કે હાય બાપનો કુવો એ વિના
ખીજો કયો માર્ગ ?

સજ્જનો ? આ સમય દુરાગ્રહનો છે ? કહેવુંજ પડશે કે નથી. માટે
વિચારવાનું કે-પ્રાચીન કાલથી જૈનધર્મ ખૌદ્ધધર્મ તેમજ વૈદિકધર્મ સાથે
સાથે અથડાતા આવ્યા છે અને તેમના અંશે પણ છપાઈને બહાર પડતા જાય છે
વિશેષતા કયા ધર્મમાં છે તેનો નિર્ણય કરી પોતાના આત્માને ધર્મમાં સ્થિર
કરવાનો છે. આ ઠેકાણે આટલુંજ કહેવું બસ છે.

જૈનધર્મની શુદ્ધતા માટે પડિતોના વિચાર જુવો.

હિંદુ તત્ત્વ જ્ઞાનનો ઇતિહાસ-પૃ. ૨૧૯ માં લખ્યું છે કે—

“ જૈન દર્શનનું ‘અનેકાંતવાદ’ અને સ્યાદાદત્તું સ્વરૂપ વિચાર શીલ
પ્રાક્ષણેને પણ સ્પષ્ટ નહિ થવાથી જૈનોનું શાસ્ત્ર એકાંત નિશ્ચય જણાવનાર નહિ
હોવાથી-મત્ત પ્રલાપ જેવું છે, સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. એલું જોડું ખંડન
કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હરિભદ્રસૂરિ નામના જૈન વિચાર કે પક્ષપાત રહિત
બુદ્ધિથી પ્રાક્ષણના દર્શન શાસ્ત્રનાં-ભિન્ન ભિન્ન પ્રમેયો જેવીરીતે ઉકેલ્યાં
તેવાજ દષ્ટિ બિંદુથી જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનના પ્રમેયો પણ સમજવાની જરૂર છે.
ચિરંતન વિચારકેએ કહ્યું છે કે—

ઔતવ્ય સૌગતો ધર્મઃ, કર્તવ્યઃ પુન રાહર્તઃ ।

વૈદિકો વ્યવહર્તવ્યો, ધ્વાતવ્ય પરમ શિવ ॥

ખૌદ્ધધર્મ-શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે, જૈનધર્મનું ચારિત્ર્ય સેવવા યોગ્ય છે,
વૈદધર્મ-વ્યવહારમાં પાલન કરવા યોગ્ય છે. અને પરમ શિવ અથવા પરમેશ્વર
ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.”

વિશેષ-જિનમહન સૂરિકૃત-કુમારપાલ પ્રબંધ પત્ર ૪૬ ના પૃષ્ઠ પહેલામાં-લખ્યું છે કે-અ ઉપરનો લખેલો શ્લોક સરસ્વતી દેવીએ લોજરાબાની આગલ મુકેલો છે. અને “ પરમ શિવ ” એનો અર્થ એ છે કે-જગતમા હોવા છતાં-જે જીવોએ કામ, ક્રોધ, મોહાદિંક પટ્ટરિયુનો સર્વથા નાશ કરી અને સર્વજ્ઞપણું મેલવી છેવટે મુક્તિપદ મેલવ્યું હોય તેજ પરમશિવ સંસારના જીવોને ધ્યાન કરવાને યોગ્ય હોય છે. નહીં કે કામાદીકના વશમા પડેલા દેવો.

હિંસક યજ્ઞોથી બગડેલા વેદમતમાં શુદ્ધતા ક્યાંથી આવે ?

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય પોતે મહાવીરની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે-

હિંસાઘસત્કર્મપથોપદેશા દસર્વવિન્મૂલતયા પ્રવૃત્તે:

નૃશંસદુર્બુદ્ધિપરિગ્રહાચ્ચ વ્રૂમ સ્ત્વદસન્યાગમ મ પ્રમાણે ૧૦

ભાવાર્થ—હે ભગવાન ? હે વીર ? તારા કથન કરેલા આગમ વિના ખીન્ન વેદાદિ આગમો સત્ય પુરૂષોને સર્વ પ્રકારથી માન્ય થઈ શકે તેમ નથી. કારણ કે તે વેદાદિ આગમોમાં હિંસાદિક અસત્કર્મોના માર્ગોનો ઉપદેશ હોવાથી, અને ધરમૂલથી અસર્વજ્ઞ પુરૂષોથી પ્રવૃત્ત થયેલો હોવાથી, અને નિર્દય તથા સ્વાર્થ હુમ્મુદ્ધિવાળા પુરૂષોથી ગ્રહણ થયેલા હોવાથી અમો તેને અ પ્રમાણ કહીએ છીએ.

હિતોપદેશાત્ સકલજ્ઞ કલ્પસેર્મુમુશ્રુસત્સાધુપરિગ્રહાચ્ચ

પૂર્વાસપરાર્થેષ્યસિરોધસિદ્ધ સ્ત્વદાગમાપ્ત્વ સતાં પ્રમાણે ૧૧

ભાવાર્થ—હે જિનેન્દ્ર હે વીરપરમાત્મા ? તારાં કથન કરેલાં આગમોમાં સર્વ જીવોના હિતનો ઉપદેશ હોવાથી, તથા સર્વજ્ઞ પુરૂષોથી બંધારણ થયેલાં હોવાથી, તેમજ મોક્ષાભિલાષી સત્સાધુ પુરૂષોએ ગ્રહણ કરેલા હોવાથી, અને પૂવાડ પરનો વિચાર કરતા વિરોધ રહિત હોવાથી, સત્પુરૂષોને પ્રમાણ રૂપે થયેલા છે. પણ ઉપરના ૧૦ માં કાવ્યમાં કહેલા હેતુવાળાં આગમો પ્રમાણ રૂપે થયેલા નથી ૧૧

યદાર્જવાહુક મયુક્તમન્યૈ સ્તદસન્યથાકાર મકારિ શિષ્યૈ

ન વિપ્લવોડ્યં તવ શાસનેઽમ્ દહોઅધૃષ્ટ્યા તવ શાસનશ્રીઃ ૧૬

ભાવાર્થ—અન્યમતના સરળપુરૂષોથી મળમાં અચુકતપણે કથન થયેલું પણ તે તેમના શિષ્યોને ગોઠતું ન આવતા-શ્રુતિઓને ફેરવતા ગયા. સ્મૃતિઓમાં

ઋષિઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન વિચારો ગોઠવતા ગયા. અને પુરાણોની લીલાતું તે કહેવું જ શું ? હે જીનેદ્ર ! તમારા શાસનમાં એ ઉપદ્રવ થઈ શક્યો નથી તેનું કારણ એજ છે કે તમારા શાસનની ઠંકુરાઈજ અધૃત્ય છે અર્થાત્ તમારા શાસનમાં કોઈથી પણ આધુ પાછું કરી શકાય તેમ છેજ નહીં. ॥ ૧૬ ॥

આપણે વૈદિક મતના કથનથી જોએ છે તે પછી તેવું જ માલમ્ પડે છે શ્રુતિઓના ઉત્પાદક ઋષિઓ જંગલમાંના કોઈ જુદા, ત્યારબાદ સંપ્રદાન કરનારા પંડિતો જુદા, ઇશ્વરના નામથી પ્રસિદ્ધિના મુકવાનાળા જુદાજ.

તેવાજ હાલ પુરાણકારોના પણ થયેલા છે, કોઈનામાંથી લીધું કાઢ, તે કોઈનામાંથી લીધું કાઢ, તેમાં ઉંધું છ-તુ કરવાવાળા અનેક, દુનીયાનાની નજર આગળ મુક્યા બ્યાસ એક, આવા પ્રકારના વૈદિક મતના લેખોમાંથી સત્ય કેવી રીતે મેળવવું ? તો પછી તેના તત્ત્વોને ગ્રહણ કરવાં આતુરતા કયાથી થવાની છે ?

જુવો કે હિસાબ દોષથી દૂષિત વેદો છે, અને ભિન્ન ભિન્ન દિશાને બતાવનારી ઉપનિષદો અને સ્મૃતિઓ પણ છે, અને પુરાણોમાં પેકલતાનો પાર નથી તો પછી ખરા તત્ત્વનો ખોજ કયા વિષયથી કરી શકાય ? ન જ કરી શકાય તેથીજ પૂર્વેના પંડિતો ટાકીને કહી ગયા છે કે—

શ્રુતયોઽપિભિન્ના સ્મૃતયોઽપિભિન્નાઃ નૈકોમુનિર્યસ્યવચ્ચ પ્રમાણં ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયં મહાજનો યેન ગત સ પંથા. ॥

જો કદાચ પૂર્વેના પંડિતો ને-વેદ, ઉપનિષદ, સ્મૃતિ કે પુરાણોમાંના એક પણ સ્થલથી સત્ય ધર્મ તત્ત્વનો માર્ગ હાથ લાગ્યો હોત તો આવા નિરાશા ભર્યા ઉદ્ગારો શા માટે તેમને કાઢવા પડતા ? ન જ કાઢવા પડતા. આ તરફ સર્વજ્ઞ પુરૂષોના માર્ગનો આશ્રય લેનાર-તત્ત્વની મગરૂરીના આનંદના ઉછાલામાં આવી એવા ઉદ્ગારો કાઢતા ગયા છે કે—હે સર્વજ્ઞ ? હે ભગવન્ ? તારા શાસનના તત્ત્વની શ્રદ્ધા યુક્ત અમો નરક ને પસંદ કરીશું પણ તારા શાસનના તત્ત્વની શ્રદ્ધાથી રહિત અમોને સ્વર્ગની પણ ઇછા થતી નથી. એવા અનેક પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ ઉદ્ગારો અમો પ્રસંગે પ્રસંગે જોઈ રહ્યા છીએ તે સર્વજ્ઞ પુરૂષોના સત્ય તત્ત્વોજ તેમની પાસેથી કઢાવી રહ્યા છે. એક તરફ વૈરાગ્યમાં આવેલા વૈદિક ધર્મના પંડિતોના વિરસ ભરેલા નિરાશાના ઉદ્ગારો અને બીજી તરફ સર્વજ્ઞના તત્ત્વોની મગરૂરીથી આનંદાતિરેકમાં આવેલા જૈન પંડિતોના ઉદ્ગારો

માં કેટલો અંતર છે ? વળી પણ જીવો આજકાલના અનેક જૈનેતર પંડિતો જૈન તત્ત્વ તરફ નજર ફેકનાર ના અમૃત મય ઉદ્ધારો-જૈનેતર દષ્ટિએ જૈન નામના પુસ્તકથી. તેમજ આ ગ્રંથના અંતમા જીવો જૈનેતર પંડિતોના લેખો. ત્યારબાદ દૂરાગ્રહને દૂર રાખી જૈન તત્ત્વોનો અભ્યાસ કરીને જીવો એટલે માથુ ધુનાવવું જ પડશે કે વાત કહેલી સત્ય છે.

આ ગ્રંથમા કેઈ વાત ફરીથી જોવામા આવે તેા તેમાં વિચારવાનું કે- કેઈ વાત ગ્રંથની ભિન્નતાથી અને કેઈ વાત વિષયની ભિન્નતાથી બોધ માટે મુકવામાં આવી હશે તેના માટે પડિતો કહી ગયા છે કે—

× સઙ્ગાય જ્ઞાણ તવોસહેસુ ઉવણસેસુ થુવહવયાણેસુ ।

સંત ગુણકિચ્છેસુ અ ન હંતિ પુણ રુત્તદોસાઓ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—૧ પંડિત પાઠનો સ્વાધ્યાય કરનારા, ૨ એકારાદિક એકજ વસ્તુનું ધ્યાન કરનારા, ૩ પોતાને મન અમતો તપ કરનારા, ૪ પોતાને અનુકુલ પડતા ઔષધનું સેવન કરનારા, ૫ અનેક ભવ્ય જીવોને સ્મરણમા દઢ થાય તેવા ઉપદેશ કરનારા, ૬ અમુક્ય ગુણ રત્નોથી ગુથેલી પરમેશ્વરની સ્મૃતિ કરનારા, ૭ અને સત્ય પુરૂષોના ગુણથી રંજિત થઈ તેમના ગુણનું કીર્તન કરનારા, એકજ વાતનું વારંવાર સેવન કરતા થકા પણ પુનરૂકત દોષના પાત્ર થતા નથી.

વળી બીજે ઠેકાણે સંક્ષેપમાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે—

ચક્કા હર્પ-મયાદિમિ રાક્ષિત્તમના સ્તથા સ્તુવન્ નિંદન્ ।

ચત્પદ્ મસક્રદ્ મૂયાત્ તત્ત્વુનેરુક્તં ન દોષાય ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ચક્કા હર્ષથી પરવશ થએલો, કે ભયથી પરવશ થએલો આદિ શબ્દથી સ્વાધ્યાયાદિ કાર્યમા જોડાઈ ગએલો, સ્તુતિ કરતો કે નિંદા કરતો વારંવાર બોલતો થકો પુનરૂકત દોષવાલો ગણાતો નથી. એમ શિષ્ટજનો કથન કરી ગયા છે. ॥

ઇતિ વેદોની વાતોનો વિચાર કરતાં આ પ્રકરણ ૩૨ મું.

× છાયા—સ્વાધ્યાય—ધ્યાન—તપો—પથેષુ ઉપદેશેષુ સ્તુતિપ્રદાનેષુ સાધુગુણ કીર્તનેષુ ન મવંતિ પુન રુક્તદોષાઃ ॥ ૧ ॥

પ્રકરણ ૩૩ મું.

॥ શંકરદિગ્ વિજ્ઞયમાંની વિચારણીય બે ચાર વાતો. ॥

ઇ. સ. સાતમા આઠમા સૈકાથી-કુમારિદલ ભટ્ટ, શંકરાચાર્ય આદિ વૈદિકમતમાં જે પડિતો થયા છે તેઓ બેશક મોટા પંડિતો હતા પરંતુ તેઓ ન્યાય નીતિનો સત્ય માર્ગ છોડી મોગલાઈ વિચારના થયા તે બેદ પામવા જેવું થયું છે. તેઓને લગવાન ઠરાવવા માધવાચાર્યે સર્ગ ૧૬ નો “ શંકરદિગ્વિજ્ઞય ” નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે તેમાં સભ્યતાનો કે સત્યતાનો વિવેક જલવાએલો નથી. વળી બીજો આનંદગિરિ પડિતે પણ તેવો ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં પણ સભ્યતા કે સત્યતા જલવાઈલી નજરે પડતી નથી. વળી હાલમાં “ આદ્યશંકરાચાર્ય ચાને જગદ્ગુરુ જીવન કથા. ”

માધવગ્રંથાનું સારથી કિરણ ૧૬ રૂપે થોડું ઘણું લખી સ વત્ ૧૯૮૬ માં પુરૂષોત્તમરાય ગવાડ કરે બહાર પડાવ્યો છે પરંતુ આવા પ્રકાશના સમયમા પ્રમાણ વિનાના તેવા ગ્રંથો વારંવાર બહાર પડાવી આપણા સમયનો અને ધનનો દુરુપયોગ ન થવો જોઈએ.

એવા પ્રકારના ગ્રંથો જે જે લખાયા છે તે-ફનીયાને તત્ત્વ આપવાને માટે, કે શાંતિ આપવાને માટે લખાએલા નથી, પણ સત્યતા રહિત પ્રમાણ વિનાના કેવલ આપસ આપસમા વૈમનસ્યજ વધારવાને માટે લખાએલા છે.

તેના નમુના દાખલ બે ચાર વાતો સત્યા સત્યનો વિચાર કરવા લખી બતાવું. છું, તેના અનુસારે બીજી વાતો વાચકને સ્વતઃ વિચારવાની ભળામણ કરી દઉં છું.

સર્ગ ૧ લો શ્લોક ૯૮ માનો ટુંક સાર અને નીચે તેનો વિચાર-

(૧) “ બ્રહ્મદિક દેવોએ કૈલાસમા જઈને શંકર દેવને કહ્યું કે-વિષ્ણુએ ગૌધ શાસ્ત્ર રચ્યાં. તેનો ફેલાવો થતા વેદાદિકને હાનિ પહોંચી, તેઓ કહે છે ઢોંગ છે, આ જીવિકા માટે છે, એમ કહીને નિંદ્રા કરે છે.

શંકરદેવે કહ્યું હું મનુષ્ય દેહ ધરીને શંકર નામે પ્રગટ થઈશ, વિષ્ણુ અને શેષને-વેદની ઉપાસના કાડનો ઉદ્ધાર કરવા મેજ આજ્ઞા કરી હતી, પણ

હવે જ્ઞાનકાંડનો ઉદ્ધાર હું કરીશ. તમો સુગતોને જીતી વેદ ધર્મની મર્યાદા સ્થાપન કરો. તમને સહાય થવા—પ્રહ્લા મહાન નામે, ઇંદ્ર સુધન્વાનામે, અને કાંત કેય-ભટ્ટપાદ નામે, અવતરસે. તે પ્રમાણે બધી ગોઠવણ થઈ ગઈ પણ સુધન્વા ભટ્ટપાદની વાટ જોતા સુગતોમાં ભળ્યા. ભટ્ટપાદ કર્મકાંડનો ઉદ્ધાર કરીને દિગ્વિજ્ય કરતા સુધન્વાની નગરીમાં આવ્યા. રાજાએ સુવર્ણ આસન આપી સત્કાર કર્યો, સુગતો પણ બેઠા પણ વાદમાં બૌદ્ધો હાર્યા ઉપદેશ આપતાં રાજાએ કહ્યું વધારે વિદ્વાન જીતે એમાં શું ? પર્વત પરથી પડતાં જેનો નાશ ન થાય તે સાચો, એ વાત કબૂલ રાખી ભટ્ટપાદે કહ્યું કે—“વેદો પ્રમાણ ભૂત હોય તો મને આગ આવશે નહીં.” એમ વેદોનું સ્મરણ કરી પર્વત ઉપરથી પડતાં તાજમાજ નીચે આવ્યા x બૌદ્ધોએ કહ્યું એ નિર્ણય સાચો નથી. કોધાયમાન રાજાએ કહ્યું કે—હું એક પ્રશ્ન કરું છું ખેડા પડશે તો યંત્રમાં ઘાલી નાશ કરાવીશ, એમ કહી મોહું બંધ કરેલો ધડો મંગાવ્યો. આમાં શું છે ? ઉત્તર બંનેની પાસે માગ્યો. બૌદ્ધોએ એક દિવસની રજા માગી, ખીજે દિવસે બ્રાહ્મણો આવ્યા, સુગતોને બોલાવ્યા, મંત્રવાદી ક્ષપણકથી જાણી બૌદ્ધોએ “ઘડામાં કાલો સર્પ બતાવ્યો” આ વાત સાચી જાણી રાજા મૂર્છાવત્ થઈ પૃથ્વી પર પડ્યો. કારણ કે—વેદ ધર્મનો પરાજય અને ભટ્ટપાદનો નાશ મારા હાથે થશે ? ભટ્ટપાદે રાજાને ધીરજ આપી સૂર્યની ઉપાસનાથી શેષ શાયી વિષ્ણું બતાવ્યા. ત્યાં એકઠા થયેલા સંખ્યા બધે બૌદ્ધોનો અને જૈનોનો નાશ કરાવ્યો. અને સેવકોને આદેશ કર્યો કે—દક્ષિણમાં સેતુ બંધ રામેશ્વર સુધી, ઉત્તરમાં—હિમાલય સુધી, બૌદ્ધોનો નાશ કરો. ત્યારબાદ ભટ્ટપાદના કર્મ કાંડની પ્રવૃત્તિ થઈ. અને જ્ઞાન કાંડની પ્રવૃત્તિના માટે શંકર દેવે ઇછા કરી. ॥ ઇતિ.

આ ઉપોદ્ધાતના સર્ગ ૧ લામાં હું ક વિચારવાનું કે—

આ ગ્રંથ અલંકારાદિકથી કાવ્યના ગુણવાલો છે. અને ન્યાય શાસ્ત્રને સોભાવનારો પણ છે. પરંતુ તેમાં કેટલાક કલ્પિત વિચારો ગોઠવતાં તેમના ખ્યાલમાં કેમ નહીં આવ્યા હોય ? તે આશ્ચર્યની સાથે બેઠ પામવા જેવું છે.

(૧) “આ સર્ગ પહેલામાં તેમને જણાવ્યું છે કે—બ્રહ્માદિક દેવોએ મહાદેવને ફરીયાદ કરી કે—વિષ્ણુએ બૌદ્ધોનાં શાસ્ત્ર રચીને વેદાદિકને હાની પહોંચાવી.”

x શંકર જીવન કથાની ટીપ્પણ—જણાવ્યું છે કે—વેદો પ્રમાણ ભૂત હોય તો એમ સદિગ્ધ બોલતા એક આખ પુટી હતી.

આમાં વિચાર થાય છે કે—આ વાત સત્ય હશે કે સર્વધા અસત્ય ? યુગ યુગમાં અવતાર ધારણ કરી ભક્તોના ઉદ્ધારક એવા અનાદિકાલના વિષ્ણુ ભગવાને ઔદ્ધોના શસ્ત્ર ખોટા રચ્યાં હશે ? તેમના કાર્યમાં ભ્રમકાદિક દેવોથી હાથ ધાતી શકાય ? વેદાદિકને હાનિ પહોચતા ઔદ્ધ શાસ્ત્રેને શુભ કરવાની શક્તિ શું તેમનામાં ન હતી ?

યુગ યુગમાં ભક્તોની રક્ષા કરવાળા વિષ્ણુ ભગવાનના કાર્યમાં પૂર્વે કોઈ કાલમાં અસ્પષ્ટ દેવો પડેલા જણાતા નથી તો પછી આ કલિ કાલમાં શા માટે પડ્યા ? આવા તદ્દન કલિપત વિચારો મોટા મોટા પંડિતોને લખવા છાજે ?

“ વેદો પ્રમાણ ભૂત હોય તો મને આંચ આવશે નહી ”

સોગન ખાઈ સત્ય મનાવવા જેવા વેદોને આજ કાલના પાશ્વિમાત્ય પંડિતોએ ખાલખ્યાલ જેવામાં શાથી ગણી કાઢ્યા ?

મુખબંધ ઘડામાં ઔદ્ધોનો ખતાવેલો ‘ સર્પ ’ સાચો હતો, છતાં રાજાને મૂર્છા, પક્ષપાતની નહીં તો પછી શાની ?

ત્યાં લેગા થએલા સખ્યાબધ ઔદ્ધોનો અને જૈનોનો નાશ કરાવી ખીજ રહેલા દૂર દૂરના ઔદ્ધોનો નાશ કરાવ્યો, તે પંડિતપણાથી કે કેવલ જંગલીપણાથી ?

ભટ્ટપાદે જૈનોનો અને ઔદ્ધોનો નાશ કરાવી વેદના—કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિ કરાવી, તે શું યોગ્ય સત્ય સ્વરૂપની હતી ? જો યોગ્ય સત્ય સ્વરૂપની હતી તો પછી તેને દળાની દળને જ્ઞાનકાંડના ઉદ્ધારની ઇલા શ કર દેવે શા માટે કરી ? આ બધા ઉપરના લેખમાં સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તેનો વિચાર કરવાની ભળામણ કરૂ છું. વેદ એટલે જ્ઞાનીઓનો પથ ગણાય—ભટ્ટપાદાદિક આ બધા તેના પ્રવર્તકો જ્ઞાન પથના હતા કે ધોકકા પથના ? મોટા પંડિતોને વધારે શું લખુ

સર્ગ ૨ જો શ્લોક ૯૩ નો—શ કરનો જન્મ—

વૃષાદ્રિપર મહેશ્વર સ્વયંભૂલિંગ રૂપે પ્રગટ થયા, રાજશેખર રાજાએ દેવલ જન્મવ્યુ, ત્યાં બક્ષીસવાળા ગામમાં વિદ્યાધિરાજ પંડિતને ત્યાં શ્રી શ કરદેવ—

પુત્ર પણે શિવ ગુરુ નામથી ઉત્પન્ન થયા. યોગ્ય વયે લગ્ન થયા પછી, પુત્રના માટે શિવનું આરાધન કર્યું. સ્વપ્નમાં શિવે જણાવ્યું કે—લાખા આયુષ્યવાળો અન્ન ભોજ્યો છે કે—સ્વદયાયુષ્યવાળો સર્વજ્ઞ ? તેમને સર્વજ્ઞની માગણી કરી એટલે મહાદેવ પોતે અંશાત્મરૂપ શાકે ૬૧૦ માં પુત્ર પણે આવી ને ઉત્પન્ન થયા અને શંકર નામ પાડ્યું.

આમાં શું સત્ય અને તે કેટલું તે વિચારવાનું—

મહેશ્વરને લિંગ એક માનવું કે બે માનવા ? એકજ સાનીએ તો બુદ્ધ એકલું સેમના અંગથી છુટું પડી દેવા સ્વરૂપી પ્રગટ થયું ?

ખીણ વાત એ છે કે—ફરીથી તેજ સમયમાં ભગવાન પોતે સાક્ષાત્ શિવ ગુરુ નામે જન્મ્યા છે. શંકર સ્વરૂપના શિવ ગુરુએ પુત્રના માટે શંકરનું આરાધન કરી શંકર સ્વરૂપનો પુત્ર શંકર નામે મેળવ્યો. સત્યના ગવેષક પંડિતોને શંકર કોણ હતા તેનું નામ નીશાણુ જડતું નથી. આમાં સત્ય શું ?

સર્ગ. ૩ ભે-૭લોક ૯૩ નો સહાય્યભૂત દેવોના અવતાર—

૧ વિષ્ણુ-પદ્મપાદ, ૨ પવન-હસ્તામલક, ૩ વાયુદેવ-તોટકાચાર્ય ૪ નરીકેશ્વર-ઉદંક, ૫ બ્રહ્મા-મંડનમિશ્ર, ૬ વૃહસ્પતિ-આનંદગીરિ, ૭ અરુણદેવ સનદન, ૮ વરુણ દેવ-ચિત્સુખ ૯ બીજા દેવતાઓએ પણ સેવા માટે બ્રાહ્મણોના અવતાર ધારણ કર્યા.

બ્રહ્માની સ્ત્રી બે સરસ્વતી હતાં તે પણ મંડન મિશ્રની સ્ત્રી થવા નીકલી ભૂતલપર આવીને જન્મ્યાં.

આ ત્રિજા સર્ગમાં વિચારવાનું કે—

કાવ્યાદિક વિશેષ જોવાની ઇચ્છા હોય તેમને તો ત્રિજા સર્ગજી વાંચવાની ભલામણ કરૂ છું.

૧ પણ શ કરના સમયમાં અવતાર લેવા આવેલા—આ બધા દેવોમાં “ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ મહાત્મ દેવો છે કેમકે—સૃષ્ટિની આદિમાં ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ચારેબેદોનો પ્રકાશ કરવાવાળા તે બ્રહ્મા છે.

(૨) વખતો વખત અવતાર ધારણ કરી ભકતોનું દુઃખ દૂર કરવા આ દુનીયામાં ઉતરી પડનાર—મહાન્ ગ્રંથ ગીતાથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા વિષ્ણુ છે.

(૩) ઋષિપત્નીઓની લબ્ધ લુપ્તા ઋષિઓના શાપથી લિંગ ત્રુટી ખાતાલમાં પેસતાં તેની પાછલ ગયા તે મહાદેવ છે.

પરંતુ આ ગ્રણે મહાન દેવોનું સ્વરૂપ પુરાણોનાં ઘણા વિચિત્ર પ્રકારનું લખાયેલું થોડું થોડું લખીને બતાવું તો કાંઈક વિશેષ બોધના માટે થશે પણ શ્રમ નિષ્ફલ નહીં જાય.

સર્ગ ૧ લા માં—શંકર દેવે-દેવતાઓને કહ્યું હતું કે—સુગતો ને જીતી વેદ ધર્મની મર્યાદા સ્થાપો, સાહચર્ય માટે-મંડન, સુધન્ના અને ભટ્ટપાદના સ્વરૂપે બ્રહ્મા, ઇંદ્ર અને કાર્તિકેય આ ગ્રણુ દેવોને મોકલ્યા હતા. બાકીના પણ બીજા દેવો ફનીયામાં ઉતરી પડેલા આ ત્રિજ્ઞ સર્ગંગા બતાવેલા છે. થોડા ઘણા સ્વર્ગની રક્ષા માટે રહ્યા હાથ તો તે જુદી વાત છે. પણ પ્રથમ ત્રણ મોટા દેવોની સ્થિતિ થોડી ઘણી તપાસ્યા પછી બીજાઓને તપાસી ર્યું ?

પ્રથમ અમ્હલોકમાં સરસ્વતીની સાથે અનાદિકાલથી વાસ કરીને રહેલા બ્રહ્માના સંબંધવાળા પુરાણોના લેખો ટુંકમાં વિચારી જોગ્યે-૬. સ. ૭. ૮ માં સૈકામાં બ્રહ્મા મંડન રૂપે આવેલા છે પરંતુ

(૧) ભાગવત-સ્કંધ ૩, અધ્યાય ૩૭ માં—

બ્રહ્માને-રીંછ, અને હરણુ મોહથી રૂપ ધરીને તેવું રૂપ ધરીને ભાગેલી યુત્રીની પાછલ ભાગતા બતાવ્યા છે તે કયા કાલના ?

(૨) મત્સ્ય પુ. અ. ૩ માં-બ્રહ્માને શતરૂપા સાથે દેવતાઓનાં 'સો, 'સો, વર્ષો કીડા કરતા બતાવ્યા છે તે શું સરસ્વતી છોડીને આવ્યા હશે ? આ વાત કયા કાલની હશે ?

(૩) પદ્મપુ. સ્કંધ ૧૭ માં-બ્રહ્માએ બીજી સ્ત્રી કરી પણ પહેલીને મનાવતા શાપના વશ થયા. આ અસંતોષ કયાકાલે ?

(૪) વિષ્ણુ પુમાં-મેરૂ પર્વત જેટલા અંડમાં બ્રહ્મા એક હજાર વષ બાધા જગતને લઈને રહ્યા પછી મહાર આવ્યા. આ વાત કઈ સૃષ્ટિના સંબંધે બનેલી ? (હિંદુદેવો પૃ. ૧૨૭)

(૫) વરાહપુ મયાચક્રતા અ. ૧૨૫ માં-પ્રજાપતિને અને મહાદેવો ઉત્પન્ન કરનાર વિષ્ણુ બતાવ્યા છે તો આદિના ત્રિણુ કે બ્રહ્મા ?

(૬) શિવપુન્ડિચેશ્વરસંઘ ૬ મા—સુતેલા કૃષ્ણને જગાડીને હું તારો નાથ છું કહી બ્રહ્માએ સેના માગી વિષ્ણુએ કહ્યું હું તારો નાથ, એમ હું અને તું કરતાં મોટી લડાઈ બની દેવતાઓ પણ લયલીતથયા.

(૭) શિવપુન્ડાનસં. અ. ૧૬થી ૧૮ માં—

શિવના લક્ષમાં પાર્વતીનું રૂપ દેખતા બ્રહ્માનું વીર્ય નીકળી પડ્યું અસખ્ય છોકરાઓ ઉત્પન્ન થઈ ગયા, ત્યારે પેટી બે ત્રણ સ્ત્રીઓથી કેટલાં છોકરાં થયાં હશે? તે કાંઈ બાળુવામાં આવ્યું નથી? દ્વાપરયુગના શિવ છે તેમના લક્ષમાં બ્રહ્મા ક્યાંથી આવ્યા ?

(૮) સ્કંદપુ. અ. ૩, અ. ૪૦ મા—

પુત્રીની સાથે રમવાની ઇચ્છાવાળા બ્રહ્માને દેવોએ અને બ્રહ્મણોએ ખૂબ નિંદા. શિવે વ્યાધરૂપ ધરીને વીંધી નાખ્યા. તેથી મૃગનક્ષત્ર રૂપે થયા. શિવ આદ્રાનક્ષત્ર થઈ પાછલ પડ્યા છે આજે પણ તેવા સ્વરૂપનાજ છે. મંડન થવા કયાથી આવ્યા હશે ?

(૯) મહાભારતાદિ પુરાણોમા પાંચસુખના બ્રહ્મા—

(હિંદુદેવો પૃ. ૧૨૮થી)

“ મનુષ્યરૂપ ધરતા બ્રહ્મામાંથી— ‘શતરૂપો, પેદાયઈ. મોહથી ભેવા લાગ્યા. હાલી શકતા ન હતા, તે દૂરખસી દિશાઓ ખઢલતી. તેથી ચાર સુખ કરવાં પડ્યાં. મૂલની સાથે પાંચ થયાં. એક કપાયું તે નીચે પ્રમાણે—ત્રણ દેવોમાં મોટા નાનાની તકરારમાં શિવનાક્રોધમાના ભૈરવે પાંચસુ’ કાપીનાખ્યું.

ચાર સુખથી ચાર બેદો નીકળ્યા પણ ખતાવ્યા.

(૧૦) સ્કંદપુ. અ. ૬, અ. ૧૭૯ થી ૧૮૪ સુધી શ્લોક ૬૦૦ માં યજ્ઞ કરતા બ્રહ્મા—

કલિકાલમાં પુષ્કર તીર્થમાં બ્રહ્માએ યજ્ઞ કરવા માંડ્યો. વિદ્યત કરતા ત્યાંના બ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરી, મર્યાદા કરી આપી, ત્યારે બ્રહ્માને રજા મળી. સાવિત્રીને આવતા વિલ્લખ થતાં ગોપ કન્યા મંગાવી લગ્ન કરી કામ ચલાવ્યું. તે યજ્ઞ વખતે ઘણા ઘણા ઉત્પાતો થયા. સાવિત્રીએ પણ બ્રહ્માદિકોને શપો આપ્યા વળી નદી રૂપ થવાના પણ શાપો આપ્યા.

વિચારવાનું કે-સૃષ્ટિની આદિમા વેદોના પ્રકાશક અનાદિકાલના પ્રમહાએ કલિકાલમાં પ્રગટ થઈ આ બધું દુઃખ શું મેળવવાને વેદ્યું? પ્રામહણ્યોને નમસ્કાર કરવો પડ્યો, આ ખેમાં સત્તાવાળું કોણ? અને આમાં સત્ય શું?

(૧૧) સ્કંદપુર્વ ખં. ૧ અરૂણોદય અ. ૮ થી ૧૫

કલ્પના પ્રારંભમાં મહાદેવજીએ કાળા જમણા અગ્રી પ્રહા વિષ્ણુ પેદા કર્યા, પછી બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.

વિચારવાનું કે-આરો વેદોમાં તો સૃષ્ટિની આદિ કરનાર અને સૃષ્ટિનો અંત લાવનાર પ્રમહા લખાયા છે. તો પછી સૃષ્ટિની આદિ કરનાર આ મહાદેવજી કયા નવીન વેદથી પ્રગટ થયા હશે? આ સંપૂર્ણ વૈદિક મતનો અભ્યાસ કરી જોતાં વિચાર થાય છે કે આ વૈદિકમત કેવા કેવા સત્પુરુષોના હૃદયમાંથી કેવા કેવા પ્રકરના સત્ય તત્ત્વરૂપ અમૃતના જરાઓ છુટતા રહ્યા છે તે આપસ આપસના લેખોના મેળથી વિચાર કરવાની લખામણ કરે છું. હું કયા સુધી લખી લખીને બતાવવાનો છું? આ સિવાય પણ ઘણા વિચિત્ર પ્રકારના લેખો પ્રમહાના સળધે લખાયેલા છે તેનો અને સાથે દિગ્વિજયના લેખનો વિચાર કરવાની લલામણ કરે છું.

મોટા મોટા પંડિતો થઈ ઉંઘા પાટા બંધવવાના પ્રયત્નવાળા દેખાતા હોય ત્યાં લોલી અજ્ઞાન પ્રજા સત્ય તત્ત્વ મેળવવાને ભાગ્યશાળી ક્યાંથી બને? જગો જગોપર આવી સ્થિતિ થઈ રહેલી જોના ઘણો ખેદ થાય છે પણ કહેવું કોણે?

પ્રમહારૂપે મંડનમિશ્ર સત્ય હતા કે અસત્ય હતા, તેટલો વિચાર આ લેખમાંથી કરવાનો. હવે વિષ્ણુ રૂપ પદ્મપાદને તપાસીએ.

(આ પ્રમહાનો સંબંધ જીવો-તત્ત્વત્રયી પૃ ૧૭૨ થી ૧૮૮ સુધી)

હવે પદ્મપાદ વિષ્ણુનો ટુંકમાં વિચાર કરીને જોઈએ—

વિષ્ણુ-પદ્મપાદ રૂપે જન્મ્યા તે તો પુરાણોમાં વિચિત્ર પ્રકારના લખાયા છે તે હશે કે બીજા? તેનો મને સત્ય રૂપના તથી જણાયા તેથી બીજાઓને ખાત્રી થવા થોડુંક લખીને બતાવું છું—

(૧) ભાગવતે-નાભિ રાજના ચત્રમાં વિષ્ણુ પદ્માર્ચા, પુત્ર થવાનું કષ્ટરૂપું. મધુસૂદન પણે જન્મ્યા. પણ ત્યાંથી આહતનો નાસ્તિક ધર્મ પ્રગટયો! આ લેખક સત્યવાદી કેટલા હશે? (તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૧૧૫ થી ૧૨૬ સુધી)

(૨) સ્કંદપુ. ખં. ૩ અ. ૧૪-૧૫--

દેવોના યજ્ઞ વખતે વિષ્ણુ બાણ ચઢાવી ધ્યાનમાં બેઠેલા, જાગૃત કરવા ઉધેઘ્ઘોથી ધનુષ દોરી કપાવતા માથુ કપાઈને ઉડી ગયું. વિશ્વકર્માએ સૂર્યના ઘોડાનું માથુ બેસતું કરીને આપ્યું. ત્યાંથી હુયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા, માથુ ગયું. પણ સદાના માટે જીવતા મનાયા ?

(જુવો તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૧૯૯ થી ૨૦૪ સુધી)

(૩) મત્સ્યપુ. અ. ૧૫૨ થી--

દેવ દાનવોની મોટી લડાઈમાં વિષ્ણુના સમક્ષ તારકાસુરે કરોડો દેવતાઓને માર્યા. એટલુજ નહીં વિષ્ણુ પોતે પણ તે વાઘના સપાટામાં પશુરૂપ થઈ ફસાયા.

સ્કંદપુ. ખં. ૧ અ. ૧૫ થી ૧૮ મા--

તારકાસુરે લડાઈમાં દેવતાઓનો નાશ કરવા માડ્યો, વિષ્ણુએ દેવોને નાશી જવાનું કહ્યું પણ કાંઈ કરી શક્યા નહીં. ત્રાસેલા દેવોએ સરના સ્તબમાના તરતના કાર્તિકેયથી જય મેળવ્યો.

૨ તુલસીરામાયણ બાલકાંડમાં

શિવના ધ્યાન વખતે મહાબલિષ્ઠ તારકાસુર ઉત્પન્ન થયો, નાશ થતા દેવો ધ્રમ્હા પાસે ગયા. ધ્રમ્હાએ શિવ પાર્વતીથી ઉત્પન્ન છ મોઢાના કાર્તિકેયથી જય ભેગ્યો.

ટુંક વિચરવાનું કે-પ્રહ્લાદિ ત્રણે દેવો-આ તુછમાત્ર એક અસુરના આગળ રાક જેવા મોટી મોટી સત્તાવાળા સાચા છે ?

(જુવો આ બધો વિચાર તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૨૦૪ થી ૨૨૧ માં)

(૪) ધ્રમ્હાંડપુ. ની એકાદશીની કથામાંના વિષ્ણુ--

શ્રી કૃષ્ણે મુરૂ દૈત્ય સાથે-દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી બાહુ યુદ્ધ કર્યું, છેવટે જીવ લઈને નાઠા, અને એકજ દરવાજા વાળી ૧૨ ગાઉની શુક્ષ્મા જઈને સુતા. આ બધી કથા ઉધી છત્તી કયાંથી લાવીને ગોઠવાઈ ? (જુવો તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૨૧૧ થી ૨૧૫)

(૫) માર્કંડેયપુ. અ. ૭૮ માંના-મધુ અને કેટલ.

આ બે દૈત્યો વિષ્ણુના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થઈ-નાભિ કમલમાં ભરાઈ રહેલા ધ્રમ્હાને મારવા દોડ્યા. જાગીને ઉઠેલા શ્રી કૃષ્ણે પાંચ હજાર વર્ષ સુધી

ખાહું યુદ્ધ કર્યું પણ છેવટે નાશી છુટયા. બંન્ને દેવોમાંનો સત્તાવાળો કયો દેવ ? વાત કયાથી ગોઠવાઈ ?

વાયુ પુ અ ૨૪-૨૫ માં-અમ્હાજીએ-મહાદેવજી પાસે પુત્રની માગણી કરી છે. અગ્નિનક ઉત્પન્ન થએલા મધુ અને કેટલાથી લયલીત થઈ અમ્હા વિષ્ણુના શરણે ગયા.

વિચારવાનું કે-સૃષ્ટિની આદિમાં વેદોના પ્રકાશક, જગત્ના કર્તા, આરો વેદથી પ્રસિદ્ધ, તે અમ્હા શિવથી પુત્ર માગનાર, અને એ દૈત્યોના લયથી વિષ્ણુ શરણે, આ બધી વાતો કયાથી ? (જુવો તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૨૧૬ થી ૨૨૩)

(૬) મત્સ્યપુ અ ૧૫૧-શુંલ અને નભિ એ એ દૈત્યોના મારથી ગરૂડ અને વિષ્ણુ બંન્ને યુદ્ધમાંથી લાગ્યા.

વિચારવાનું કે-એ દૈત્યો માત્રથી નાશ લાગ કરનાર વિષ્ણુ ભગવાનને ગીતામા યુગ યુગમા લક્ષ્મીના રક્ષક, પુરાણોમાં મોટી મોટી સત્તાવાળા, થાભલામાંથી નૃસિંહ રૂપે નીકળી પ્રહ્લાદના પક્ષ કારક, જે વિષ્ણુ બતાવ્યા છે તે વાસુદેવજ છે દેવો નથી. પાંચમા પુરૂષસિંહ વાસુદેવનેજ નૃસિંહ કહ્યા છે થાંગલામાંથી બીજા નથી નીકળ્યા. (જુવો તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૨૨૪ થી ૨૨૬)

વિષ્ણુ-પદ્મપાદ છે કે કેવલ કલ્પિત ? એટલુંજ બતાવવા ઉપર પાંચ વિષ્ણુના ઉદાહરણ મૂક્યા છે. બાકી નવે વિષ્ણુ પ્રતિ વિષ્ણુનો સંબંધ જોવો હોય તેમને અમારો સંપૂર્ણ ગ્રંથજ જોવો એટલે બધીએ ખાત્રી થશે.

મહાદેવ તે શંકર સ્વામી તેમનો વિચાર—

પહેલા સ્વર્ગમાં જણાવ્યું હતું કે અહ્માદિ મહાદેવ પાસે ગયા, મહાદેવે શંકર રૂપે પ્રગટ થવાનું કહી વિદાય કર્યા હતા. પુરાણોમા લખાયલા શંકરદેવ સત્ય સ્વરૂપના હોય તો આ દિગ્વિજય કરનારા શંકર સ્વામી સત્ય રૂપના મનાય, નહીં તો કેવલ કલ્પનાનાજ કુસુમો વિખરેલાં છે.

જૈન પ્રમાણે ૧૧ રૂદ્રોત્ત સ્વરૂપ પૃ. ૩૯૮ થી ૪૦૭ સુધીમાં જુવો ? અને તેની આથે વૈદિકોત્ત પણ મૂલ બતાવ્યું છે

હવે પુરાણોમા મહાદેવત્ત સ્વરૂપ પશરેલું વિશેષ છે તે જુવો—

(૧) સ્કંદ પુ. ખં ૧ અ. ૧૩ મો—

“ શિવ અને શક્તિમયજ આ બધું જગત્ બતાવી, જણાવ્યું છે કે લિંગ અને ભગ, આ વિનાનું જગત્ કયું છે ?

આ લેખકનો વિચાર શું પશુ પાંખી આદિને—મહાદેવ મનાવવા રૂપનો હશે ?

(૨) પદ્મ પુ. પહેલો સ્કંદ ખંડ અ. ૩ માં

“ બ્રહ્માના ક્રોધથી અર્ધાંગના સહિત દ્વંદ્વ ઉત્પન્ન થએલા બતાવ્યા છે. આ લેખ જોતા તેમના બાપ કોણે, આવાજ કારણથી પાંડિતોનું ઇતિહાસ વ્યક્તિ નથી લાગતી.

(૩) સ્કંદ પુ. ખં. ૧ અ. ૬ માં—લિંગ શાથી પૂજાયુ ?—

“ નગ્નપણે શંકર લિક્ષાના માટે ગયા. ઋષિ પત્નીઓ મોહથી તેમની પાછળ ચાલીઓ ઋષિઓના શાપથી લિંગ ત્રુટીને ત્રણલોકમાં પત્તયુ”. બ્રહ્મદિ-કેએ પૂજ્યુ તેથી પૂજ્યુ.

સ્કંદમા—લિંગ—ભગરૂપનું, જગત્ મનાયું, અર્ધાંગના સહિત બ્રહ્માના ક્રોધથી ઉત્પન્ન, પદ્મમાંથી મળ્યું. ઋષિઓના શાપથી લિંગ કયા કાલમાં ત્રુટી પડ્યું, અને અનાદિ કાલના બ્રહ્માએ કયા ઠેકાણે પૂજ્યુ ? આ વાત કયા ઠેકાણેથી સત્ય ચીઝારવી ?

(૪) સ્કંદ પુ. ખં. ૬ અ. ૧ માં—તેજ ઋષિઓના શાપથી લિંગ ત્રુટી ધરતી લેહીને પાતાલમાં પેહું તેની પાછળ શંકર ગયા. ત્રણ લોકમાં બક-લલાટ. બ્રહ્મદિક દેવો પૂજવાનું કબૂલીને મનાવીને લાવ્યા ત્યારે શાંતિ થઇ.

શિવ પાર્વતીના સંબંધના પુરાણોમાં લખાયેલા લેખો જોતા કેવલ કલ્પ-નાઓજ કરેલી નજરે પડે છે, તો પછી શંકરદેવ અવતાર લઇ શંકર સ્વામી પણે ફનીયામાં ઉતરી પડેલા કયા ઠેકાણેથી સિદ્ધ થવાના છે ?

આ બધા મોટા મોટા પડિતો થઇ, સત્ય વસ્તુને બાબૂપર રાખી, પોતાની મરજી પ્રમાણે નીતિ રીતિથી રહિત, મોટા મોટા લેખો લખે તો પછી—અજ્ઞાન પ્રબલને શુદ્ધ સત્ય માર્ગ કયાંથી મળે ? જેઓ ફનીયાના એસ આરામની લાલસા વાળા કેવલ સ્વાર્થી પડિતો હોય તેતો ફનીયાને ઉધે માર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરે પરંતુ જેઓ મોક્ષનો માર્ગ બતાવવાનો દાવો કરતા હોય તેમને આવી જુહી

ધમાલ શા હેતુથી કરતા માનવા ? જો તેવા સત્પુરુષોના હાથથી આવી અયોગ્ય ધમાલ થતી હોય તો પાણીમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થવા જેવું અત્યાશ્ચર્યની સાથે સંપૂર્ણ ખેદ પામવા જેવુંજ મનાય ?

(તત્ત્વત્રયી ૦ પૃ. ૩૯૮ થી ૪૪૯ પ્રકરણ ૪૨ મું જેવું)

સર્ગ ૩ માં વિશેષ વિચારવાનું કે—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવો પુરાણોથી અવતાર ધારણ કરવાનું શિખ્યા છે, બાકી ચારે વેદો જોતાં એક પણ દેવ અવતાર ધારણ કરતો નજરે પડતો નથી. ઇ. સ. ના સાતમા આઠમા સૈકામા—બ્રહ્મા—મંડન મિશ્ર નામે, વિષ્ણુ—પદ્મપાદ નામે અને શંકર દેવ—શંકર નામે, તૈન જૌદ્ધના તત્ત્વો પ્રગટ થયા પછી, વેદોના તત્ત્વ નિર્ણય પડી ગયેલા બાણી વેદોનો પક્ષ મજબૂત કરવા તે ત્રણે દેવો, ફરીથી અવતાર ધારણ કરી, જે વેદોથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા ઇદ્રાદિક બીજા દેવો હતા તેમને પણ પોતાની સાથમા લેતા આવ્યા. અને તેઓ પણ અગ્નિધારા પોતાને મલતું હવ્ય કવ્ય બધ પડેલું બાણી, તેની આશાએ અવતાર લઈ ઉતરી પડયા પણ ખરા પણ શંકર સ્વામીના જ્ઞાન કાડનો ઉદ્ધાર થતા જોઈએ તેટલી સફલતા મેલવી શક્યા નથી. માટે આ અવતાર વાદ કેટલા દરજાથી સત્યપણે લખાયો છે તેટલો વિચાર કરવાની ભલામણ કરી આ ત્રિજા સર્ગના વિષયને અહીંજ સમાપ્ત કરૂ છું.

સર્ગ ૪ લોક ૧૧૦ નો—શંકરનું બાલચરિત્ર.

શંકર ત્રિજે વર્ષે—કાવ્ય કોશાદિકનું જ્ઞાન કરતા હતા, તેવામાં તેમના પિતાનું મૃત્યુ થયું. અધ્યયન કરતા મિત્રોની સાથે સિદ્ધા ગયા. ગરીબ પ્રામ્હણુ ને ઘેર જઈ ચઢ્યા. પ્રામ્હણીએ અશકિત જણાવી ઘરમાથી એક આમલુ લાવીને આપ્યું. તેનું દલિદ્ર દૂર કરવા શંકરે ધ્યાન ધરી લક્ષ્મી પ્રગટ કર્યાં. લક્ષ્મીએ કહ્યું તેનું પુણ્ય નથી. તો પણ સોનાના આમલાથી તે પ્રામ્હણીનું ઘર ભરાવી દીધું.

વિચારવાનું કે—શંકર ને લક્ષ્મી હાજર થયાં છતાં એકલી પ્રામ્હણીનુંજ દલિદ્ર દૂર કર્યું સાથે બીજા દલિદ્રોના દલિદ્ર દૂર કરવાની ખુદ્ધિ રાખતા તો શું તેમની કીર્તિમા વધારો ન થતો ? સાક્ષાત્ લક્ષ્મી હાજર કર્યા હતા તો પછી ગરીબોના તરફ ઉદારતા કેમ નહીં વાપરી ? આ વાતમાં કેવી સત્યતા હશે ? આવો પ્રકાર તેમના પુણ્યના સંયોગથી બન્યો એટલું લખાયું હોત તો આમાં વિચાર કરવાની કાંઈ જરૂર પણ ન પડતી

સર્ગ ૫ મો. શ્લોક ૧૭૨ નો. શંકરથી બનેલી ચમત્કારી વાતો—

(૧) શાસ્ત્રો ભણ્યા પછી સાતમે વર્ષે ઘેર આવ્યા નદીથી ઘેર આવતાં માતાના પગ બલવા લાગ્યા. શંકરે નદીની સ્તુતિ કરી ઘરના આગણે વહેતી કરી, માતાની અડચણ દૂર કરી.

(૨) કીર્તિ સામલી કેરલ દેશના રાજા રાજશેષરે મોટાભેટના સાથે પ્રધાનને તેડવા મોકલ્યા, નિઃસ્પૃહતા જોઈ પાછા આવ્યા. રાજા પોતે મળવાને આવ્યા નમસ્કાર કર્યો, શંકરે રાજાને કુશલ પુછતા પહેલા રાજાએ હજાર સોના મહોરો અર્પણ કરીને પોતાનાં રચેલાં ત્રણ નાટકો વાચીને સંભલાવ્યા. શંગારાદિ રસથી પૂર્ણ સાંભલી રાજાની બુદ્ધિના વખાણ કર્યાં. દ્રવ્યની અનીછા જણાવી દેવાલય બંધાવવાનું જણાવ્યું અને કહ્યું કે—“ તમારી ઇચ્છા હોય તે માગો.” રાજાએ કહ્યું કે—“ અમારે સંતાન નથી માટે તે થવાની ઇચ્છાને પૂર્ણ કરો.” આચાર્યે કહ્યું કે—“ તમને તમારા જેવોજ પ્રસન્ન બુદ્ધિમાન પુત્ર થશે.”

(૩) શંકરને અવતાર જાણી-અગસ્ત્ય, ગૌતમ, ત્રિતલ, દધીચિ, ઉપમન્યુ, આદિ કેટલાક ઋષિ-મુનિઓ શંકરના દર્શનાર્થે આવ્યા. ત્યાં શંકરની માતાએ પુત્રના ભવિષ્યનું પુછ્યું એટલે અગસ્ત્ય મુનિએ કહ્યું કે— આ સાક્ષાત્ શિવ છે, તમારા સ્વામીએ પુત્રના માટે મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા હતા. મહાદેવે કહ્યું કે—લાંબા આયુષ્યવાલા-અજ્ઞાન અને સ્વરૂપાયુષ્યવાળો-સર્વજ્ઞ બેમાંનો કયો પુત્ર આપું ? તમારા સ્વામીએ સર્વજ્ઞ માગ્યો, તેથી શિવે જન્મ ધારણ કર્યો. માતાએ પુછ્યું—સ્વરૂપ તે કેટલું ? અગસ્ત્યે કહ્યું કે—વર્ષ સોલતુંજ પણ કાર્ય પૂર્ણ નહીં થતાં બીજા સોલવર્ષ વ્યાસ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ વધારશે કુલ ૩૨ વર્ષ થશે. એટલું કહી ઋષિ મુનિઓ વિદાય થઈ ગયા.

(૪) માતાનો એક ટાલવા શંકરે કહ્યું કે— સારાં તથા નરસાં કર્મોનો લોગવટો કરવા જન્મ લે છે, તેજ જીવ તરતજ પુનઃ કર્મ પ્રમાણે જન્મ મરણના સ્થુલ દેહમાં વિચર્યા કરે છે. આત્માનું ખરૂં જ્ઞાન થતાં મારું તારું જતું રહે છે. પણ-શમ, દમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. છેવટે સંન્યાસ લેવા ગોવીંદા શ્રમે ગયા. ગોવીંદે પુછ્યું તું કોણ છે ? શંકરે કહ્યું હું લય થનાર, વસ્તુ માત્રથી અવ્યાધિત, કર્તૃત્વાદિકથી રહિત, સર્વોત્તમ ચિદાનંદ છું, યોગ દષ્ટિથી હું જાણી શક્યો છું. એમકહીને ઉપદેશ માગ્યો. ગોવીંદ શુરૂએ નીચે પ્રમાણે આપ્યો—

૧ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ-ઋગ્વેદ.

૨ અહં બ્રહ્માસ્મિ-ચણ્ડવેદ.

૩ તત્ત્વ મસિ-સામવેદ.

૪ અથાત્મા બ્રહ્મ-અથર્વવેદ

આ ચારો વેદોના સાર રૂપ

મહા વાક્યોનો ઉપદેશ લઈ

૧૨ વર્ષની ઉંમરે શંકરે

પરમહંસની દીક્ષા લીધી

(૫) ગુરૂના આશ્રમમાં ચતુર્માસ વખતે પાંચ દિવસના વર્ષાદયી ખૂબ નદી ચઢી. શંકરે મંત્રા હવાન વાળા કમંડલમાં બધું પાણી સમાવી દીધું. પછી કાશીમાં જઈ અદ્વત સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કર્યો.

આ સર્ગ પાંચમાની કલમ પાંચનો દુક વિચાર—

(૧) ગંગાજીને આંગણે વહેતી ઇંદ્રજલીયાની પેઠે લોકોને ભ્રમિત કર્યા હોય તો તે વાત જુદી છે. નહીંતો શિવ જટામાથી વહેતીના જેવી કેવલ કલ્પિતજ છે. કારણ પ્રાચીન વાલ્મીકીય રામાયણમાં તો જન્હુ પી ગયા અને ભગીરથની પ્રાર્થનાથી બહાર કાઢ્યાનું લખ્યું છે, તે પણ સત્યથી દુરજ છે. (જુવો-તત્ત્વત્રયી. ૫. ૧૨૯થી ૧૩૪)

(૨) શંકરે રાજશેખર રાજાના ધનના તરફ નિઃસ્પૃહતા બતાવી તે તો યોગ્યજ હતી. પરંતુ પોતે રાજાની ઇછા પ્રમાણે વર આપવાને તયાર થયા અને તેની માગણી પ્રમાણે કહ્યું કે—“ તને તારા જેવો પરાક્રમી બુદ્ધિવાળો પુત્ર થશે” એ વાત શું તેમના હાથમાં હતી ખરી કે ? સ્વાભાવિકપણે બન્યું હોય તો તે જુદી વાત છે. નહીંતો ઋષિઓના શાપથી લિંગ ત્રુટી પાતાલમાં જતાં શંકરને તેની પાછલ જવા જેવી આ કલ્પિત વાત છે.

(૩) આ વાત ચાલતા ૭માટમાં સૈંકામાં શંકર દેવના અવતાર રૂપ શંકર સ્વામીને મળવાને અગસ્ત્યાદિ ઋષિઓ આવ્યા ? અને તેઓ હજારો કે લાખો વર્ષ ઉપર થઈ ગએલા, કેવા સ્વરૂપથી અને કયા ઠેકાણેથી આવેલા ? આ વાત કેટલી સત્યતાથી ભરેલી માનવી ?

પુત્રનું ભવિષ્ય પુછનાર તેમની માતાને અગસ્ત્યે કહ્યું કે—તમારા પતિ શિવરૂપ શિવગુરૂએ, શિવની આરાધના કરીને સર્વજ્ઞ પુત્ર માગ્યો, તેથી શંકરદેવ પોતે શંકરરૂપે જન્મ્યા.

વિચારવાનું કે—શિવગુરૂ પોતે શંકરદેવ છે, વળી તેમને શંકરદેવની આરાધના કરીને સર્વજ્ઞ પુત્ર માગ્યો, તેથી શંકરદેવ શંકરરૂપે જન્મ્યા. આ લેખ

તે કેટલો બધોસત્ય સ્વરૂપનો ? શંકરનું આયુષ્ય ૧૬ વર્ષનું બતાવી કહ્યું કે—ખીબા ૧૬ વર્ષ બ્યાસ વધારીને આપશે, એટલે ૩૨ વર્ષ થશે આમાં સત્યતા કેટલી બધી સમાયલી છે ?

(૪) થોડી ઉંમર સાલગતાં માતાનો ખેદ—શંકરે કહ્યું કે—કર્મ લોગવવા જન્મ મરણ લે છે, અને તેજ જીવ કર્મ પ્રમાણે સ્થુલ દેહમાં વિચર્યા કરે છે. શમ દમાદિક વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. એમ કહી સંન્યાસ લેવા ગોવિંદ શુદ્ધ પ્રાપ્ત ગયા. તેમને પુછ્યું તું કોણ છે ? શંકરે કહ્યું કે—હું લયથનાર, વસ્તુમાત્રથી આબાધિત, સર્વોત્તમ ચિદાનેદ રૂપ છું. એમ કહી ચારે વેદના ખીજરૂપ ચાર મહા વાક્યોનો ઉપદેશ લઈ ૧૨ વર્ષની ઉંમરે પરમહંસ થયા ”

આ કલમ ચોથીમાં વિચારવાનું કે—કર્મ પ્રામણે જીવ સ્થુલ દેહમાં વિચર્યા કરે છે, હુનીયાના તમામજીવો જ્યારે આવી સ્થિતિમાં છે ત્યારે પેલા ઈંદ્રાદિક એક એકની પાછલ અવતાર લેવા સ્વાધીનપણે ઉતરી પડેલા કેવી રીતે બતાવ્યા ? આ વિષયમાં કોઈ તટસ્થ પાડતે પણ કહ્યું છે કે—

ब्रह्मा येन कुलालवत् नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे

विष्णुर्येन दशावतार- गहने क्षितो महासंकटे ॥

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते

सूर्योन्नाम्यति नित्य मेव गगणे तस्मै नमः कर्मणे ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સાક્ષાત્ રૂપ પ્રમહાને આ ભ્રમાંડમાં જેને કુભારનાજેવો કારભાર કરવામાં નાખ્યો. લાકડાની રક્ષા કરવાને મહાસત્તા શાલી એવા વિષ્ણુને વારંવાર અવતાર ધારણ કરવા ગર્ભાવાસના મહાસંકટમાં જેને નાખ્યા. રુદ્ર જે મહાદેવ છે. તેમને હાથમાં કપાલ આપી જેને ભિક્ષા માગતા કર્યા, જે સૂર્ય દેવ કહે છે તેમને દિન પ્રતિદિન આકાશમાં જેને ભમતા કર્યા. તે કર્મને નમસ્કાર કરવો ઉચિત છે, અર્નાત તેવા પ્રકારના કર્મથી અમારો છુટકારો થવો તેજ યથાર્થ છે.

ઉપરના લેખમાં જે અવતારવાદ લખ્યો છે તે સત્યરૂપનો ઠરે છે કે દેવલ તદ્દન અસત્યરૂપનો ? વિચાર કરવાની લક્ષામણ કરૂ છું

શુદ્ધે પુછ્યું કે તું કોણ છે ? શંકરેનો ઉત્તર નીકલ્યો કે—હું લયથનાર, વસ્તુમાત્રથી અબાધિત, સર્વોત્તમ ચિદાનેદ છું આ તેમનું કથન ગર્વિષ્ટ પણાનું કે ઉન્મત્ત પણાનું ? ઉત્તમ પુરૂષોના મુખમાથી આવાં વાક્યો નીકલે ખરા ?

શંકર સ્વામી શંકરદેવરૂપે સિદ્ધ હતા તો તેમને આર મહા વાક્યો નો ઉપદેશ લેવાની શી જરૂર હતી ?

(૫) ગુરૂના આશ્રમમાં રહેતાં શંકર સ્વામીએ ચઢેલી નદીનું પાણી મંત્રા બ્હાનવાંલા કમંડલમાં સમાવી દીધું, આ વાત જાહુગરના ખેલ જેવી કે તદ્દન અસત્ય ?

સર્ગ ૬ છે, શ્લોક ૧૦૭ નો. સર્ગ ૭ માં, શ્લોક. ૧૨૧ બેનો સાર—

કાશીમાં ચૌલદેશના વિદ્વાન્ પ્રાક્ષણને દીક્ષા આપીને “ સનંદન ” નામનો પ્રથમ શિષ્ય કર્યો.

(૧) આર કુતરાવાળા ચંડાલને પ્રહરૂપ જાણી શંકર સ્વામી નમન કરવા જાય છે ત્યાં તો તે ચંડાલનો વેષ ત્યાગી-શિવ મૂર્તિ સ્વરૂપ, આર વેદ સહિત કાશી વિશ્વનાથ પ્રગટ થયા. (શંકા) શિવ અવતાર શંકર છે તો ખીજ શિવ ક્યાંથી ? (સમાધાન) જેમ વિષ્ણુના કલાવતાર વ્યાસની સાથે વિષ્ણુનો સંવાદ છે તેમ શિવના કલાવતાર શંકર સાથે શિવનો સંવાદ સંભવે.

(૨) કાશીમાં ઉપનિષદાદિકનાં લાખ્યો રચી શિષ્યોને લણાવતાં-ગંગા ની સામી પાર ગએલા સનંદન ને ગુરૂનો હુકમ થતાં સાધના ભાવે નદીમાં પડ્યા પણ કમલ કુલોના પર પગ મુકતા શીદ્ધા આવીને મલ્યા. તેની ભકિતથી પ્રસન્ન થઈ ‘ પદ્મપાદ ’ ખીજું નામ પાડયું.

(૩) ગંગાપર એક વૃદ્ધ પ્રાહ્મણે પ્રહ્મ સૂત્રના ત્રિજ્ઞ અધ્યયનના પ્રારંભ સૂત્રનો અર્થ પૂછ્યો, શંકરે કહ્યું કે-મરણ સમયમાં એક દેહ છોડીને ખીજ દેહમાં જવું પડે છે ત્યારે જીવને દેહનો આરંભ કરનાર પંચી કૃત-પાંચ મહાભૂતોના સૂક્ષ્મ ભાંગો વીંટલાઈને જાય છે. ઇત્યાદિકથી સંતોષ પાંખી મૂલરૂપે વ્યાસ ભગવાન્ પ્રગટ થયા, પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે-દેવ સભામાં તમે (૧૬) સોડ વર્ષ ના આયુષ્યનો નિયમ કરીને આવ્યા છો તે આજે પુરાં થાય છે, કાર્ય ઘણું અધુરૂ છે, તે કરવા દેવબલથી આઠ, અને યોગબલથી આઠ, એમ સોડ વર્ષનું આયુષ્ય વધારી આપુ છું એમ કહી વ્યાસ અદૃશ્ય થઈ ગયા.

(૪) શંકરાચાર્ય—પ્રયાગમાં તુષાગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારીવાળા ભટ્ટપાદને મલ્યા. ભટ્ટપાદે કહ્યું કે ઇશ્વરને ન માનતાં મેં વેદોને સ્વતઃ પ્રમાણ

સિદ્ધ કર્યો. અને ગુફ્રોહ—સુગતોની પાસે તેમનાં શાસ્ત્ર શિખીને મેં તેમનો નાશ કર્યો એ પાપને દૂર કરવા આ તુષાગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારીમાં છું.

શંકરે કહ્યું—આપે કયું તે યોગ્ય કયું છે. પાપ કયું નથી. ભટ્ટપાદે કહ્યું—તમારા દર્શનથી જીવવાને સમર્થ છું પણ તેમ કરવાની ઇછા નથી. શંકરથી x તારક મંત્ર સાલજી મુક્ત થયા. શંકર મંડન મિશ્રને ઘેર જવા આકાશ માર્ગે આલતા થયા.

આ ૬ ઠા અને ૭ મા સર્ગની કલમ ચારનો વિચાર—

(૧) કુતરાવાળા ચંડાલે વેષ ત્યાગી શંકરને શિવમૂર્તિ રૂપે દર્શન આપ્યું. વિષ્ણુ રૂપ વ્યાસની સાથે વિષ્ણુનો સવાદ બતાવી સમર્થન કરીને બતાવ્યું. આમા કઈ બાબતની સત્યતા ? વ્યાસ વિષ્ણુના અવતાર જ પંડિતોથી કલ્પિત જ ઠરેલા છે, તો પછી શંકર દેવતા અવતાર શંકર સ્વામી અને ચંડાલના વેષ ત્યાગી બનેલા શિવ સત્યરૂપના કયાથી ઠરશે ? ડગલે પગલે કલ્પિત છતાં મોટા મોટા પંડિતો થોડો પણ વિચાર કરી શક્યા નથી એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય જનક ? જ્યાં પંડિતો જ આખોએ આડા કાન રાખી અસત્યને પોષણ કરતા જણાતા હોય ત્યાં અજ્ઞાન પ્રજાને સત્ય કયાંથી મળે ?

(૨) કદાચ તેવા બહુગરીના ખેલ જેવો પ્રપંચ કરી લોકોને બતાવ્યો હોય, તેથી આમાં સત્ય વસ્તુની સિદ્ધિ શી ? આજે પણ પ્રપંચી લોકો ઘણા ઘણા પ્રપંચેથી લોકોને ભ્રમેત કરતા નજરે પડે છે તેમ કરી પદ્મપાદ નામ મેલવ્યુ તેથી ખરી સિદ્ધાંત શું થઈ ?

(૩) ધ્રુવ સૂત્રનો અર્થ શંકર સ્વામીએ બતાવ્યો કે—

“ મરણ સમયમા દેહ છોડી બીજા દેહમાં જીવને જવું પડે છે, ત્યારે તે બીજા દેહનો આરંભ કરનાર પાંચલૂનોના ભાગો વીંટલાઈને બાંધે છે. ”

આ વાત વેદોમાં સ્પષ્ટ રૂપથી લખાઈલી જનાતી નથી, તો પછી શંકર સ્વામીએ કયા નવા વેદથી બાણી લઈને લખીને બતાવી ? જૈનોના તત્વોથી જણાય

x માધવ શંકર દિગ્વિજય પૃ. ૧૭૦ ની ટીપેમા—તારકમંત્ર—પદ્મ પુ. ઉત્તર ખં. શિવ પ્રતિ વિષ્ણુએ કહ્યું છે કે—જ અક્ષરવાળા મહામંત્રને તારક એવો અક્ષરમંત્ર કહે છે—
“ ॐ રામાય નમ ” આ મંત્રની ત્રણી મહિમા છે પાપી પણ મુક્તિ પામે. એજ ઉત્તર ખંડમા રામ પ્રતિ શિવનું વચન—“ ॐ રામ રામ રામ. ” આ તારક મંત્રથી પ્રાણિ-માત્રની મુક્તિ, સદા શિવ કાશીમા કરી દે છે. એમ શ્રુતિમા છે અને પુરાણોમા પ્રસિદ્ધ છે. ॥

કર્મ કાંડના પક્ષી મંડન મિશ્ર સાથે લાંબા કાલ સુધી x વાદ ચાલતાં શંકરે તેમની પાસે જ્ઞાન કાંડની શ્રેષ્ઠતા કબૂલ કરાવી. પણ જેમનિ ઋષિના મતનું ખંડન થતા મંડન મિશ્રને ઘણો ખેદ થયો. તે ખેદ દૂર કરવા જેમનિ પેતે પ્રગટ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે વ્યાસથી મારો મત બુદ્ધો હોય જ નહીં, શંકર મહેશ્વરના કલાવતાર છે. સત્ય યુગમાં-કપિલ, ત્રેતામાં ગુરુ દત્તાત્રેય, દ્વાપરમાં વ્યાસ તેમ આ કલિમાં શંકર ભગવાન છે. તેમની વાતનો સ્વીકાર કરીને તરી ભવે એમ કહી અંતર્ધાન થઈ ગયા.

(૨) વાદના માટે મંડનની સ્ત્રી સરસ્વતી ઉભાં થયાં. સ્ત્રીની સાથે વાદની ના પાડતા શંકરને-ગાર્ગી સાથે યાજ્ઞ વલ્ક્યનો, સુલસા સાથે જનકનો વાદ થયેલો ખતાવી સ્વીકાર કરાવ્યો. સત્તર દિવસ વાદ થયાબાદ સરસ્વતીએ કામકેલોનું સ્વરૂપ પુછ્યું, ઘણા વિચારના અંતે માસની મુદત માગી. પછી કામ કેલોનો અભ્યાસ કરવા મૃતક રાજાના દેહમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા થતા પદ્મપાદે ના પાડી, ત્યારે ગોપીઓ સાથે સંબંધવાળા-શ્રી કૃષ્ણને પાપ વિનાના ખતાવીને કહ્યું કે-“ બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા ” માનનારા અશ્વમેધાદિ સુકત્યો અને બ્રહ્મ હત્યાદિ હૃષ્ટકત્યો કરે તો પણ તેમને પાપ લાગતું નથી.

ઈંદ્રે કોપ કરી ત્રિશિરઃ પ્રામ્હણુને માર્યો, અને વેદાધ્યયન કરનારા સંન્યાસીઓને મારી કુતરાઓને ખવડવ્યા હતા, એવું ઋગ્વેદના ઉપનિષદની શ્રુતિમાં છે. તેમજ જનકે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરી પ્રામ્હણુને ઘણી દક્ષિણા દીધી પણ કર્મથી લેપાયા નથી. એજ પ્રમાણે તત્ત્વ વેત્તાઓ કર્મથી લેપાતા નથી. હું મારા આ શરીરથી કામાભ્યાસ કરું તો પણ મને પાપ લાગતું નથી. પણ સંપ્રદાયનો બાધ ટાલવા બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો વિચાર કર્યો છે. એ પ્રમાણે પદ્મપાદ આદિશિષ્યોને સમજાવી એક ગુફામાં પોતાનું શરીર છોડી શિષ્યોને સોંપી રાજાના મૃતક દેહમાં પ્રવેશ કરી, શંકર સ્વામી રાણીઓની સાથે ભોગ ભોગવવા લાગ્યા. રાણીઓ સમજી કે અમારૂં વૈધવ્ય મટું. આ તરફ કારભારીઓ ચેત્યા કે-કોઈ યોગી-રાજાના મૃતક દેહમાં પ્રવેશ કરી. આ રાજલીલા ભોગવે છે. તેવા યોગીના શરીરનો નાશ કરાવવા રાજ્યના નોકરોને છોડ્યા. માસ-ઉપર પાંચ દિવસ વધારે થતા પદ્મપાદ વિગેરે શોધ કરવા નીકળ્યા. ગવૈયાના વેપે રાણીઓમાં લુપ્થ તે રાજાના આગળ ગાયન કરી સંકેતથી સમજાવી ભાનમાં લાવ્યા. એટલે તે શરીરમાંથી નીકલી પોતાના મૂલના

છે, અને તે અનુભવથી સિદ્ધ છે કે-સંસારમાં ફરી રહેલા નાના મોટા સર્વ પ્રકારના જીવો એક તેજસ અને બીજી કર્મણુ આ બે પ્રકારના શરીરોને લઈને સદા કાલ ફર્યાજ કરે છે, અને સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના સમૂહ રૂપનાજ છે. તે વાતને લઈ સર્વજ્ઞ પણાનો દાવો કરતા શંકર સ્વામીએ મરણ સમયમા પાંચ ભૂતોના નામથી વીંટલાઈ જતી વસ્તુ લખીને બતાવી આમા કયુ વિશેષજ્ઞાન બતાવ્યું? આ જીવોના કર્મના સ બધમા જૈનોમાં કોઈ લાખો શ્લોકના પ્રમાણથી વિચાર કરીને બતાવેલો છે. વેદિકોમા વેદોથી તે પુરાણોના ગ્રંથો સુધી તે કર્મોના વિચારની વાત કોઈ ગંધ માત્રથી પણ લખાયલી જોવામાં આવતી નથી. છતા શંકર સ્વામી-વ્યાસના સૂત્રનો અર્થ બતાવી ગનમા મકલાતા દ્વિદા દ્વિદા થઈ રહ્યા હોય તેવો દેખાવ બતાવી રહ્યા છે.

પોતાના સૂત્રનો અર્થ ખરો માની વૃદ્ધ પ્રામ્હણુ મટી વ્યાસરૂપે પ્રત્યક્ષ થઈ ૧૬ વર્ષનું આયુષ્ય વધારીને આપ્યું, આમાંનું સત્ય કયું? વ્યાસતો શું પણ ફનીયામાં કોઈ પણ એવી સત્તાવાળો છે કે, જે આયુષ્ય વધારીને આપે?

આવા આવા મહાન્ પુરૂષોને મારા જેવો અલ્પજ્ઞ વધારે લખીને શું બતાવે?

(૪) ઇશ્વરનો ઇન્કાર કરનાર, વેદોને સ્વતઃ સિદ્ધ માનનાર, સુગતોને ગુરૂ કરી, તેમનોજ નાશ કરનાર, એવા ભટ્ટપાદને શંકર મહ્યા. ભટ્ટપાદે કહ્યું પાપને દૂર કરવા તુષાગ્નિમા પ્રવશે કરવાની ઇછાછે, શંકરે એ કાર્ય યોગ્ય કરેલું કહી બતાવ્યું, તો પણ ભટ્ટપાદે જીવવાની ઇછા બતાવી નહીં. આ બેનો વિચાર કરી જોતા ભટ્ટપાદના કરતા પણ શંકર સ્વામીનું હૃદય શ્રદ્ધા રહિત અને વધારે કરતાવાળું હશે એમ જણાઈ આવે છે.

ॐ રામાયનમઃ મંત્રથી મોક્ષ થવાની શ્રદ્ધા હોતી તો, તુષાગ્નિમાં પ્રવેશ વિના થઈ જત ? મોક્ષ તો બેમાથી એક પ્રકારથી માનવો એતો તદ્દન અજ્ઞાનજ છે અને અજ્ઞાનીઓને દ્રસાવવાનો ધ ધો છે. કરવત મુકી સદા શિવની, કાશીમાં ગરીબોના પ્રાણની સાથે ધન હુંટવાના ધંધાવાળા, ધુતારાઓ ઘણાજ હતા. આ અગ્રેજોએજ તેવા ગરીબોના પ્રાણ અને ધન બચાવી ઉપકાર કરેલો છે.

સર્ગ ૮ મો, સર્ગ ૯ મો, સર્ગ ૧૦ મો, -શ્લોક ૧૩૬, ૧૦૯, ૧૧૬ ના

(૭) માહિષ્મતીમાં-શંકર મંડનમિશ્રનું ઘર પુછતા તેમને ત્યા ગયા.

શરીર આગળ આવ્યા. ત્યાં અગ્નિ સંસ્કાર થતામાં પ્રવેશ કરી ગયા પણ નૃસિંહે તે અગ્નિની શાંતિ કરી. પછી માહિષ્મતિમાં આવી સરસ્વતીને જીત્યાં. મંડન-મિશ્રને દીક્ષા દીધી અને “તત્ત્વમસિ” નો તત્ત્વ આપ્યો. સુરેશ્વરના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એમ શંકર સ્વામીએ અદ્વૈતમતનું સ્થાપન કર્યું.

સર્ગ-૮-૯-૧૦ માંના વિષયનો કિંચિત્ વિચાર—

(૧) મંડન સાથે શંકરના વાદ વખતે પ્રહ્લાદિ દેવો પણ આકાશમાં રહી તમાસો જોતા રહ્યા. છતાં છેવટમાં મંડન પાસે શંકરે જ્ઞાન કાંડની શ્રેષ્ઠતા કબૂલ કરાવી.

આમાં સત્ય કેટલું હશે તે વિચારીને જોઈએ—

મંડન પોતે પ્રહ્લ રૂપના છે. આકાશમાં કયા પ્રહ્લાદિ તમાસો જોતાં રહ્યા હશે ?

ખીજી વાત એ છે કે-સર્ગ પહેલાંમા-પ્રહ્લાદિ દેવોએ શંકર દેવ પાસે ફરીયાદિ કરી હતી કે-વિષ્ણુએ ઔદ્ધ શાસ્ત્રો રચી વેદોની નિંદા કરાવી, તેના ઉત્તરમાં શંકરે પોતે પ્રગટ થવાનું જણાવી કહ્યું હતું કે વેદના કર્મ કાંડનો ઉદ્ધાર કરવાની આજ્ઞા વિષ્ણુને મેંજ કરી હતી. તે કર્મ કાંડના કરવા વાળા મંડન સાથે આટલી બધી જૂઠી ઝાઝા ઝકઝકી કરી તેમના મનમાં ખેદ શા માટે ઉપજાવ્યો ?

પોતાની આજ્ઞાથી પ્રવર્તેલા કર્મ કાંડને સર્વથા જૂઠા માનીને જગજે મચાવ્યો કે સાચા માનીને ?

ઇદ્રાદિક દેવો અવતાર લઈ દુનીયામાં ઉતરી પડેલા વેદોથી પણ જણાવેલા નથી, શંકર વખતે ઉતરી પડેલા સાચા કે જૂઠા ?

કર્મકાંડ એ જેમનિનો મત ખંડન થતા મંડનનો ખેદ દૂર કરવા જેમનિ પ્રગટ થઈ ઠહેવા લાગ્યા કે વ્યાસથી મારો મત ભિન્ન હોય નહીં તો તે કયા સ્થાનથી અને કેવા સ્વરૂપથી કહેવાને આવેલા ?

વળી કહ્યું કે-કપિલ, દત્તાત્રય, અને વ્યાસ ત્રણ યુગના ત્રણ, તેમ આ કલિમા શંકર દેવ તે શંકર અવતાર બતાવ્યા. પણ વેદોમા અવતાર વાદનું નામ નીશાણુજ નથી આધુનિક પુરાણોમાં ઘૂસ્યો છે આમાં સત્યતા કયી બાબુથી વિચારવાની ?

(૨) બ્રહ્માના અવતાર મંડનને તો શંકરે હરાવ્યા હતા, પણ સરસ્વતી બ્રહ્મલોકથી નીકળીને મંડનની સ્ત્રી થવા આ લોકમાં આવેલાં તેમને કહ્યું હું બ્રહ્માના અંગભૂત છું. મને જીત્યા વગર તમારી જીત પુરી નથી. શંકરે આનાકાની તો ઘણીએ કરી પણ ગાર્ગી સાથે યાજ્ઞવલ્કય આદિના વાદના દાખલા આપી પોતાની સાથે વાદ કબૂલ કરાવ્યો. અને સત્તર (૧૭) દિવસ સુધી ચાલ્યો. છેવટે સરસ્વતીએ કહ્યું કે-સર્વજ્ઞ થઈને ફરો છો તો કામ કેલિનું સ્વરૂપ બતાવો. છેવટે માસની સુદત માગી, સ્વામી પ્રપંચ કરવામાં કુશલજ હતા તેથી શિષ્યોને આડું અવલું સમજાવી મૃતક રાજાના શરીરમાં વિદ્યાથી પ્રવેશ કર્યો. તેની રાણીઓ સાથે કામ કેલિ ખૂબ કરી, મર્મ જાણીને સરસ્વતીને પણ જીતી લીધાં.

થોડુંક વિચારવાનું કે-અનાદિકાલના બ્રહ્મલોકના બ્રહ્મા, નાના મોટા જીવોના ઘાટ ઘડવામાં કુશલ, નવીન નવીન સૃષ્ટિ રચના કરતાં વખતો વખતે ચાર ઋષિઓને ચારો વેદોનું જ્ઞાન આપનાર, એવા બ્રહ્મા શંકરથી હારી ગયા તો પછી તેમની સ્ત્રી સરસ્વતીના શા ભાર કે શંકરના આગળ ટકી શકે ?

જો કે અલંકારના ગ્રંથોમાં અલંકાર હોય છે. પણ તેમાં અસહસ્રાવનાના વિષયોની કલ્પના સહસ્રાવમાં અને સહસ્રાવનાના વિષયોની કલ્પના અસહસ્રાવમાં કરેલી જોવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક વૈદિક મતના પંડિતોએ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવના વિષયોમાં તો, કેવલ અસહસ્રાવનાના વિષયોમાં જગતના કર્તા હર્તા બતાવી વેદોથી તે પુરાણો સુધી ગોઠવી, મોટામાં મોટા દેવોનો આરોધ કરી, આખી દુનિયાનેજ ઉધે માર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય તેમ નજરે પડે છે, તે ઘણા આશ્ચર્યની સાથે એક પામવા જેવું થયેલું છે. જુવો આ વિષયમાં અમારો “ તત્ત્વત્રયી મીમાંસા ” નામનો ગ્રંથ. આજે તો સત્ય શોધકોને સત્યા સત્યનો નિર્ણય કરવાનો પુરેપુરો સમય છે પરંતુ જેમને હાય બાપનો કુવો કરવો હોય તેમના માટે તો દુનિયામાં કોઈ પણ ઉપાય દેખાતોજ નથી.

સર્ગ ૧ લા થી ૧૦ મા સુધીની સત્યતાનો વિચાર કર્યો

હવે સર્ગ ૧૧ થી રહેલાનો વિચાર તપાસી જોઈએ—

સર્ગ ૧૧ મા, શ્લોક ૭૫ નો—

શૈલ પર્વતે કાપાલિક-શંકરની સ્તુતિ કરીને કહેવા લાગ્યો કે કોઈ સર્વજ્ઞનું કે રાજાનું મસ્તક હોમીશ તો તું સદેહથી સ્વર્ગે જઈશ એમ ભૈરવનાથે

મને કહ્યું છે. જો મારા પર કૃપા થાય તો મારું ઈષ્ટ થાય. વૃત્રાસુરને મારવા દધીચિએ ઇંદ્રને પોતાનાં હાડકાં આપ્યાં હતાં. શંકરે કહ્યું કે-જાહેરમાં નહીં અને એકાંતમાં આવજો, સંધ્યા કરવા એકાંતમાં ગયા ત્યાં જઈને કાપાલિકે તરવાર ખેંચી. પદ્મપાદને ભાસ થતાં મંત્રજલથી નૃસિંહ રૂપ ધરીને, પ્રદહાદના સ્મરણથી નૃસિંહે હિરણ્યકશિપુને જેમ ચીરી નાખ્યો તેમ કાપાલિકને ચીરી નાખી, અદૃટ હાસ કર્યો. બીજા શિષ્યોએ કાપાલિકને અને ગુરૂને મરણ પામેલા જોયા. પદ્મપાદ નૃસિંહની ત્રણ ગર્જનાથી સમાધી ઉતરતા, શંકરે કહ્યું કે આ સ્વરૂપ અંતર્હિત કરો. સ્વ સ્વરૂપમાં આવેલા પદ્મપાદે બનેલી બીના ગુરૂને જણાવી, આ અમત્કાર જોઈ એકે પદ્મપાદને પુછ્યું કે-તમે નૃસિંહને પ્રસન્ન કેવી રીતે કર્યા ? ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે મેં પર્વતમાં ઘણા દિવસ ધ્યાન ધર્યું. ત્યાં એક લિલ્લે મને પુછ્યું કે તમે ધ્યાન શા માટે કરો છો ? મેં નૃસિંહને પ્રસન્ન કરવાનું જણાવતાં તે લિલ્લે વેલાથી બાંધી મારા આગળ ખડા કર્યા. મેં નૃસિંહને પુછ્યું કે તમે લિલ્લના વશમાં કેવી રીતે થયા ? નૃસિંહે મને કહ્યું કે આ લિલ્લના જેવું ધ્યાન બ્રહ્માદિકોએ પણ ધર્યું નથી. વધારે પુછવું નહીં એમ કહી મારા પર કૃપા કરી અંતર્ધાન થઈ ગયા. ઇત્યાદિ ॥

સર્ગ ૧૬ માની આ બીનામાં થોડુંક વિચારવાનું કે—

ઉપકારી જાણી કાપાલિકે મસ્તકની માગણી કરેલી, સર્વજ્ઞ શંકરે તેનો નાશ શા હેતુથી થવા દીધો ? આમાં પ્રપંચ કેવા પ્રકારનો ? પદ્મપાદે નૃસિંહ રૂપ ધરી કાપાલિકને ચીરી નાખ્યો. આમાનું કાંઈ સત્ય હશે ખરું ? લિલ્લે નૃસિંહને વેલાથી બાંધી હાજર કર્યો, ત્યારે પદ્મપાદે પુછ્યું કે-તમે લિલ્લના વંશમાં કેવી રીતે થયા ? નૃસિંહે જણાવ્યું કે બ્રહ્માદિકો પણ લિલ્લના જેવું ધ્યાન નથી ધરી શક્યા ?

બ્રહ્માએ શતરૂપા બનાવી, દેખતાની સાથે ચલચિત્તના થયા, જોવાને ચાર મુખ કર્યાં હતા. પુત્રી પાછલ હરિણરૂપ ધરીને પણ દોડેલા બતાવ્યા છે તેમ નૃસિંહના ધ્યાનમાં ન ટકી શક્યા હોય તો તે બનવા જોગ છે.

નૃસિંહમાં વિચારવાનું કે-૬ વાસુદેવોમાં ૭ મા-દત્ત છે, પ્રતિવાસુદેવ પ્રદહાદ છે, દત્તને છોડી પાંચમા પુરૂષસિંહને નૃસિંહ લખી થાંભલામાંથી ગિત્પન્ન કરી, પ્રદહાદના બાપનો નાશ કરવાવાળા લખીને બતાવ્યા છે. (જુવો તત્ત્વત્રયી પૃ. ૬૫-૬૬ નું કોષ્ટક)

લિંગપુરાણમાં એવું છે કે—શિવના ગણ વીરભદ્રે, શરભ પક્ષીનું ૩૫ ધરીને નૃસિંહને ચીરી નાખેલો અને તેના ચામડાનું આસન શિવ કરીને બેઠેલા. તે શંકરદેવના અવતાર શંકરનું મૂલનું શરીર બલતુ ઓલવવાને, તે નૃસિંહ ક્યાંથી આવ્યા ? આ બધો પ્રપંચ ક્યારથી અને કોણથી રચાયો છે તે વિચારવાની ભલાણુણ કડું છું.

(વીરભદ્ર અને નૃસિંહનો સંબંધ—જુવો તત્ત્વત્રયી પૃ. ૩૩૬)

સર્ગ ૧૨ મો—શ્લોક ૮૮ નો—શંકર તીર્થોમા ફરતા મૂકાંબિકામા આવ્યા ત્યાં મરણ પામેલા પુત્રના માટે શોક કરતા બ્રાહ્મણ કુટુંબને જોઈ શંકરને દયા આવી. “ આકાશ વાણી થઈ કે અસમર્થ દયા બતાવે. ” આચાર્યે કહ્યું—અસમર્થને બોલવું શોભે ? સમર્થ છો તો શોક દૂર કરો, એટલે મુવેલો ઉઠીને ઉભો થયો.

આમાં વિચારવાનું કે—એવી વાણી કરવાવાળો કોણ હતો કે જે મરેલાંને ઉભાં કરી દે ? આ વાત પોતાની મહત્ત્વતા માટે લખાઈ કે આમાં કોઈ સત્ય તત્ત્વ છે ? મરેલાંને જીવતા કરવાની સત્તા યુગ યુગમાં ભક્તોના રક્ષક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં હતી ? જો મરેલાંને જીવતા કરવાની સત્તા શ્રી કૃષ્ણમાં હોતી તો દારિકાના દાહ વખતે નાશ થયેલા પોતાના કુટુંબનાજ માણસોને શું જીવતા ન કરી શકતા ? આમાં શું સત્ય છે વિચારવાની ભલામણ કડું છું. મોટા મોટા પંડિતો થઈ પાયા વગરનું લખે તેમને વધારે શું કહેવું ? ॥ સર્ગ ૧૨ મો થયો.

સર્ગ ૧૩ મો. શ્લોક ૭૫ નો છે. ભાષ્યાદિકના સંબંધવાળાનો વિચાર અમોએ લીધોજ નથી. જાણવાની ઇછાવાળો ત્યાંથી જોઈ લે.

સર્ગ ૧૪ મો. શ્લોક. ૧૭૫ નો.

પર્વત ઉપર ધ્યાનમાં શંકર સ્વામીએ માતાનો મંદવાડ જાની, તેમની સેવામાં પોતે પહોંચ્યા. અનેક આલાપ સંલાપના અતે શંકરદેવનું સ્તવન કયું શંકરસ્વામીની માતાને લેવા શંકરદેવે વિમાન સાથે પોતાના હૃતોને મોકલ્યા. શંકર સ્વામીએ માતાને જણાવ્યું કે—શંકરદેવના હૃતો વિમાન લઈને આવ્યા છે, તેમાં બેસીને શંકરના ધામમાં પધારો ? તેમની સાથે જવાની ઇચ્છા ન બતાવતા હૃતોને વિદાય કર્યા. પછી વિષ્ણુની સ્તવના કરી, વિમાન લઈને વિષ્ણુના હૃતો આવ્યા. એટલે વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરતાં દેહ છોડી હૃતો સાથે વિમાનમાં બેસી

વૈકુંઠમાં ગાદ્યાં ગયાં. બાકીના અનેક કાર્યો થઈ ગયા પછી અનેક દેશોમાં ફરી દ્વૈતમતનું ખંડન કરી અદ્વૈતમતનું સ્થાપન કર્યું.

આ સર્ગ ૧૪ માં વિચારવાનું કે—

શંકરદેવ રૂપે શંકરસ્વામી પોતેજ છે. તો પછી બીજા કયા શંકરદેવના દૂતો વિમાન સાથે બોલાવ્યા? વેદ સમયના મોટા મોટા ઋષિઓના માટે કેઈપણ દેવના દૂતો વિમાન લઈને લેવા આવ્યા હોય એમ ચારે વેદો સુધી તપાસતાં જણાતું નથી, તો શું આ શંકરદ્વિગવિજ્ય કલ્પિત રૂપની ગોઠવાઈથી ન ગણાય? જો એમ હોય તો દ્વિગ્વિજ્યના લેખોમા સત્ય શું? માતાએ શંકરના ધામમાં જવાની ના પાડી, એ શું તેમના સ્વાધીનપણાનું હતું? અમ્હા અમ્હલોકનું અને વિષ્ણુ વૈકુંઠનું સ્થાન કયા કાલમાં પોતાના કબજે કરીને બેઠેલા? અમ્હા આ દૂનીયામાં આવી અનેકોના અપરાધી બન્યા, તો પછી શું વિશેષ મેળવવાને આવતા હતા?

વિષ્ણુ ઉધેઈઓથી માથુ કપાવી હયગ્રીવ વિષ્ણુ બન્યા તે કયા કાલમાં? અને વારંવાર દૂનીયામાં આવી દાનવોનો અને અસુરોનો માર ખાઈ લાગતા કર્યા આ બધું તર્કટ કયા તર્કટીઓથી ઉભું થયેલું? સજ્જનો? સત્ય વસ્તુના ગવેષક બનો, કેઈના લમાવ્યા ધ્વજની માફક ના લમો અને લમસો તો ના તો આ લોકના સુખના લાગી બનશે તેમજ ના તો પરલોકના સુખના લાગી બનશે. કષ્ટ વેઠ્યા વગર કેઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન કે સુખ મળી શકતું નથી, એમ આપ સારી રીતે સમજો છો, અસત્યના માર્ગમા સુગમતા દેખાશે પણ તેથા નતો. આ લોકનું સુખ ઉંચા દરબનું પ્રાપ્ત કરી શકાશે તેમજ નતો. પરલોકનું સુખ ઉંચા દરબનું મેળવી શકાશે એ વાત આપ ખુબ સમજો છો? આજે સત્ય તત્ત્વ મેળવવાનાં ઘણાં ઘણાં સાધનો છે અને પોતાનો માર્ગ પોતાનેજ ખોટી લેવાનો છે બાકી કેઈ પણ આપણને સત્ય માર્ગે દોરી જાય એવો સત્પુરૂષ તો કેઈકજ નજરે પડશે એમ ખુબ વિચારશો.

સર્ગ ૧૫ માં, શ્લોકો ૧૭૪ નો

(૧) શંકર સ્વામી હજારો શિષ્યોની સાથે દ્વિગ્વિજ્ય કરવાને નીકળ્યા ત્યાં સુધન્વા રાજાને પણ સાથે લીધા. પ્રથમ કાપાલિકોની સાથે ઝપા ઝપી, સુધન્વા રાજાએ તોએને હઠાવ્યા.

(૨) આગળ ગોકર્ણમાં—શૈવ મતના આચાર્ય નીલકંઠ સાથે વાદ. નીલકંઠે કહ્યું કે તત્ત્વમસિ વાક્યથી જીવ અને ઇશ્વરનો અલેહ માનો છે. તે યોગ્ય નથી, અંધારા અજવાળાની પેઠે જીવ ઇશ્વરના ધર્મો વિરુદ્ધ છે. ઇત્યાદિ અનેક દાખલાઓ આપ્યા પણ શંકર સ્વામીએ તોડી પાડી તત્ત્વમસિ નો અર્થ નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો. જીવ-કાર્યોપાધિ છે, અને ઇશ્વર કારણોપાધિ છે, પણ તેમનો ચિંહશ એકજ છે, તેથી ભાગ લક્ષણથી કેઈ બાબતને ગ્રહણ કરવી અને કેઈ બાબત ગ્રહણ ન કરવી, એવીજ રીતે-જહદ ૩ જહદ લક્ષણથી દેહનું એકય છે, ત્યાં કેઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. એ રીતે ઘણાં શ્રુતિનાં પ્રમાણોથી ખંડન કરી શિષ્ય કર્યો.

(૩) ઉજ્જયનમાં ભટ્ટ ભાસ્કરનો પદ્મપાદ સાથે વાદ થતાં ભટ્ટે—જે શ્રુતિઓનાં પ્રમાણ આપી લેદવાળું દ્વૈત મતનું સ્થાપન કર્યું. તેજ શ્રુતિઓથી અલેહ બતાવીને ભટ્ટને પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો.

(૪) કોપી ન માત્ર ધારણ કરનારો, કેઈ જૈન પીશાચના જેવો, આવીને શંકરાચાર્યને કહેવા લાગ્યો કે—

૧ જીવ, ૨ અજીવ, ૩ આશ્રવ, ૪ સંવર, ૫ નિર્જરા, ૬ બંધ, અને મોક્ષ, એ સાત પદાર્થોને સપ્ત ભંગીની રીતિથી તમે સ્વીકારતા નથી.

શંકરના જીવ સ્વરૂપના પ્રશ્નમાં જૈને કહ્યું કે—જેવડો દેહ તેટલો જીવ.

શંકરની તર્ક—દેહ જેવડો હોય તો ઘટના જેવો અનિત્ય પ્રાપ્ત થશે ? અને મનુષ્યના દેહથી હાથીના દેહમા જતાં અમુક ભાગ જીવ વિના રહી જશે અને ત્યાંથી મછરના દેહમાં જતાં બહાર રહી જશે ?

શંકરની તર્ક—અવયવો—જનારા આવનારા હોય તો પંચ ભૂતોથી પ્રગટ અને લીન થતા સંભવતા નથી. કેમકે જીવ પંચભૂતના વિકાર રૂપ નથી.

જૈનો તરફથી—અવયવો જન્મ તથા નાશથી રહિત નિત્ય છતાં આવે છે અને જાય છે. હાથીમાં વૃદ્ધિ પામેલા અને મછરમાં ઓછા થએલા વ્યાપે છે. એ અમારો નિર્દોષ છે. શંકરની તર્ક—અવયવો અચેતન છે કે ચેતન ? ચેતન હોય તો ઘણાનો મત વિરુદ્ધ થતાં શરીરની ખરાબી થાય, અચેતન હોય તો આખા શરીરને ચેતના આપી શકાય નહીં. જૈનોના તરફથી—ઘણા ઘોડાઓ એક મતથી રથ ચલાવે છે તેમ શરીરને ચલાવે તેમાં વિરોધ નથી.

શંકર-ઘણા ઘોડાઓ સારથિના પ્રભાવથી એક મત થાય છે, શરીરમાં બીજો નિયામક નહીં હોવાથી એક મતપણું કેમ ઘટશે ? જૈન તરફથી-અવયવો આવતા જતા નથી-મોટા શરીરમાં કુલે છે. નાનામાં સંકેતોનાં જાય છે, જળોના દષ્ટાંતની પેઠે-લોહી પીને કુલે નીચોવતા સુકઠ જાય તેમ થાય છે.

શંકરની તર્ક-અવયવોમાં શંકેત્ય વિકાશ થતો હોય તો વિકારી ઠરે. વિકારીનો નાશ પામતાં જીવનો પણ નાશ થાય. તેથી કરેલા કર્મનો નાશ અને ફરીથી ઉત્પન્ન થએલા જીવને નહીં કરેલા કર્મની પ્રાપ્તિ, એમ બે દોષ પ્રાપ્ત થાય, વળી બીજો દોષ-તુંબડું ભારથી જલમાં ડુબેલું રહે તેમ આઠ કર્મોના ભારથી ડુબેલા જીવને ઉચે જવા રૂપ મોક્ષ તેને બાધ આવે. અવયવો જવા આવના સ્વભાવવાળામાંથી કયા અવશેષ રહેલાઓની સુકિત ?

બીજી એ છે કે-જૈન સઘળા પદાર્થોમાં-સત્ત્વ, અસત્ત્વ, એકત્વ અનેક-ત્વાદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો એકી વખતે સમાવેશ કરવાના સાધન ભૂત જે તમારો x સમ્ભંગી નય છે તેને પણ અમો યોગ્ય ગણતા નથી. કારણ કે પરસ્પર વિરુદ્ધતા ધરાવનારા વાસ્તવિક ધર્મોની એક પદાર્થમાં એકી વખતે સ્થિતિ સંભવતીજ નથી.

આ સર્ગ ૧૫ માં નો કિંચિત્ વિચાર—

(૧) શંકરસ્વામીએ દિગ્ વિજય કરવા હજારો પ્રાણીઓ સાથે લીધા, લાવ લસ્કરની સાથે સુધન્વા રાજાને પણ સાથમાં લીધા. જુઠો કે સાચો ન્યાય સ્વાર્થી લોકોનો કે દુરાગ્રહીઓનો જળર જસ્તીનો હોય છે. તેવો ન્યાય પ્રથમજ કાપાલિકોની સાથે થઈ ગયો.

(૨) શંકર સ્વામી અદ્વૈતમતનો આગ્રહ પકડીને ફનીયાને પણ મનાવવાને લાવલસ્કર લઈને નીકળ્યા છે, એટલે ન્યાય કે અન્યાય સત્ય કે અસત્ય જોવાનો કે તપાસવાનો અવકાશ ક્યાંથી હોય ?

હતગ્રહણ કર્યા વિના એકાંત અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરવી તે કેવલ દુરાગ્રહજ ગણાય એ વાતો તેમનાજ વાક્યોથી આપણને પગળે પગળે એટલી બધી નજરે પડે છે કે તેની ગણતી પણ ન કરી શકીએ. પણ જેઓ એક દૃષ્ટિ પર ચઢી

x અર્થકાર પંડિતે-ટીપ્પનમાં-સમ્ભંગી મૂકીને છેવટમાં જણાવ્યું છે કે-આ :સપ્ત ભંગોઓથી પ્રત્યેક પદાર્થોમાં ગમે તેવા બીજા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે. (એમ ચોખ્ખું જણાવ્યું છે.)

જાય તેઓ પોતાના વાક્યોમાં કે વિચારોમાં પણ પુરતો લક્ષ રાખી શકતા નથી તો પછી બીજાઓના તત્ત્વોમાં રહેલી સત્યતા શોધવાનો અવકાશ ક્યાંથી મેળવે? તેવાજ પ્રકારનો ન્યાય આ શંકર દિગ્વિજયમાં જોવામાં આવે છે. જેવી રીતે હું નહીં જેવો જોઈ શક્યો છું તેવી રીતે બીજા સુર મધ્યસ્થ પડિતો તો જરૂર જોઈ શક્યા જ હશે. પણ આવા આવા મોટા પંડિતોને આપણા જેવા સામાન્ય જનોએ કહેવું શું અને લખવું પણ શું? એ એક વિચાર ભરેલું જ થઈ પડે છે. હવે આપણે મૂલ્ય વિચાર પર આવીએ છીએ—

દ્વૈતમતના શૈવ નીલકંઠાચાર્ય સાથે વાદ ચાલતાં “તત્ત્વ મસિ” નો અર્થ સ્વામીજી એ નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો—કાર્યોપાધિ જીવ છે અને કારણોપાધિ ઇશ્વર છે પણ તેમનો ‘ચિદંશ’ એકજ છે. તેથી ભાગ લક્ષણથી કોઈ બાબતને ગ્રહણ કરવી, અને કોઈ બાબત ન ગ્રહણ કરવી. એવીજ રીતે જહંદક જહંદ લક્ષણથી દેહનું એકય છે ત્યાં કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. આ પ્રમાણે ઘણી શ્રુતિઓનાં પ્રમાણ આપી ખંડન કર્યું અને શિષ્ય કર્યો.

આમાં વિચારવાનું કે—નીલકંઠે દ્વૈત મત છોડીને તત્ત્વમસિ ના વાક્યથી આદ્વૈત મતને સ્વીકાર્યો તે વસ્તુ સ્થિતિ યથાર્થ નથી. જીવો કે—આ અજ્ઞ જીવને સમજાવવાનું કે તું તે બ્રહ્મ સ્વરૂપનો છે પણ ક્યારે? ઉપાધિ ભૂત લાગેલા પાંચ ભૂતોનો સંગ છોડે ત્યારે? પાંચ ભૂત રૂપ વસ્તુ બીજી જ છે, સ્વામીજીએ માતાનો ખેદ દૂર કરતી વખતે કહ્યું હતું કે—સારાં નરસાં કર્મોનો ભોગ કરવા જીવ સ્થૂલ દેહમાં વિચરે છે. તેથી શમાદિક વિના જીવને મોક્ષ નથી. માટે દ્વૈતપણું છોડ્યા પછીથી જ ‘તત્ત્વ’ સ્વરૂપનો બને છે.

અર્થાત્ ભૂતોની ઉપાધિવાળો જીવ પ્રથમ દ્વૈત સ્વરૂપનો જ છે, તેજ ઉપાધિથી મુક્ત થએલો બ્રહ્મ સ્વરૂપ થએલો અદ્વૈતના સ્વરૂપને ધારણ કરે છે.

પ્રથમ ઘટને માન્યા વગર અઘટ નો પ્રયોગ ત્રણ કાલમાં પણ બની શકશે નહીં.

એકની એક વસ્તુમાં બીજી વાત કરવાનો અવકાશ જ ક્યાં રહે છે? માટે શંકર સ્વામીનો અદ્વૈતમત દ્વૈતપણું અંગીકાર કર્યા વગર ત્રણ કાલમાં પણ નહીં બની શકે એકાંત અદ્વૈત પક્ષ છે તે સત્ય વસ્તુ સ્વરૂપને જનાવનારો નથી પણ દુરાગ્રહમાં જ ખેંચી જનારો છે એ નિર્વિવાદ છે. બીજી વાત એ છે કે—કર્તા કર્મ અને કરણાદિ કારકો એક જ વસ્તુમાં ઘટી શકતા હોય તો જ એકાંત અદ્વૈત

ની સિદ્ધિ થાય, નહીં તો ત્રણ કાલમાં પણ એકાંત અદ્વૈતની સિદ્ધિ નહીં થાય. દ્વૈત છે તેણેજ પાછલ અકાર મૂકી શકાશે.—

(૩) ઉજ્જયના ભટ્ટ ભાસ્કર દ્વૈત મતની સિદ્ધિ કરવા જતાં, પોતે જ અદ્વૈત મતમાં ફસી ગયા. તેનું કારણ જોતાં તેમને વેદોમાંથી પણ સત્ય વસ્તુ નહીં મળેલી હશે, જો વેદોનું અધ્યયન કરીને સત્ય વસ્તુ મેળવેલી હોત તો સ્વામીજીના એકાંત રૂપ અદ્વૈત મતના દુરાગ્રહમાં શું કરવાને ફસતા ? દ્વૈત અને અદ્વૈતનું સ્વરૂપ અમો ઉપર બતાવી ગયા છે ત્યાંથી વિચાર કરીને જુવો સત્યા સત્યનો નિર્ણય આપો આપ થઈ જશે. તેઓ કેાઈ બીજા કારણથી ફસ્યા હોય તો તેમની ગતિ તેઓ પોતે જાણે તે ખરી ?

(૪) વાલ્મીકિ દેશના જૈનધર્મના પંડિતોના માટે, અને જૈનોના માટે શંકરદિગ્વિજયમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શબ્દો જે વાપર્યા છે તે તેમના પંડિતપણાને અને તેમના જાતિકુલને ખરેખરા શોભાવે તેવા છે.

પ્રથમ જૈનોના તત્ત્વો લખ્યા છે તે જૈનોની માયન્તા પ્રમાણે યથાર્થ છે.

જેટલો દેહ તેટલો જીવ જૈનોની માન્યતા પ્રમાણે ખરાખર છે તેના ઉપર દિગ્વિજયમાં જેટલી કુતર્કો કરી છે તે તેમની પંડિતાઈને લાંછન લગાડીને ઉન્મત્તપણાનું લાણુ કરાવે છે. જૈનોનો ‘ સ્યાદ્રાદ ’ યથાર્થ રૂપે સ્વામી સમજ્યા હોત તો જાંગુલી મંત્રથી જેમ સર્પનું જેર રહેતું નથી તેમ સ્વામીજીને પોતાની પંડિતાઈનો ઉન્માદ પણ રહેતો નહીં. કારણકે આધુનિક સમયના સદ્બુદ્ધિના પંડિતો તે સ્યાદ્રાદના મંત્રથી નિઃછદ્મપણાથી પોતાના માથાં ધુનાવી રહ્યા છે. તેમાં પ્રભાવ તે સ્યાદ્રાદના મંત્રનોજ છે અને તે પંડિતોની સદ્બુદ્ધિનો પણ છે. યોગ્ય વસ્તુનેજ યોગ્ય વસ્તુના યોગે આપ ચઢે પરંતુ અયોગ્ય વસ્તુને ન ચઢે જો કે તે સદ્બુદ્ધિના પંડિતોના વિચારો ઘણા ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ થએલા છે તો પણ શૂન્ય સ્થાનની પુરતી કરવા કિંચિત્ દુઃક માત્રથી લખી જણાવું છું.—

(૧) પ્રથમ મૂલના ગ્રંથકારે-જૈનોના સ્યા દ્રાદને તદ્દન અયોગ્ય બતાવી તુછકારી કાઢ્યો છે. પરંતુ આધુનિક પંડિત કે જે ટીપ્પન કરવાવાળા છે તેમને ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધું છે કે-આ સપ્ત ભંગીઓથી પ્રત્યેક પદાર્થોમાં ગમે તેવા બીજા પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોના સમાવેશ થાય છે.

અર્થાત્ આ સપ્ત ભંગીમાં કેાઈ જાતનો વિરોધજ નથી રહેતો છતાં

અંતકારને તે વિપરીત લાગ્યો એ પણ એક તેમની દૃષ્ટિનીજ ખૂબી છે, કહેવત છે કે-‘ દષ્ટિ તેવી ચુષ્ટિ ’ તે પ્રમાણે થયું.

(૨) કાશીના મહા મહોપાધ્યાય સમમિશ્ર શાસ્ત્રીજી લખે છે કે-જૈનોનો અનેકાંતવાદ તો એક એવી વસ્તુ છે કે-તેને દરેકે સ્વીકારવીજ પડશે અને સ્વીકારી પણ છે.

સદ્સદ્ભ્યા મનિવિંચનીયં જગત

જ્યારે વસ્તુ સત્ નથી કહી શકાતી અને અસત્ પણ કહી શકાતી નથી તો કહેવુંજ પડશે કે કોઈ પ્રકારની સત હોઈને પણ તે કોઈ રીતે અસત્ પણ છે એટલે અનેકાંતવાદ માનવી સિદ્ધ થઈ. (જુવો “-જૈનેતર દષ્ટિ એ જૈન ” પૃ. ૮૨ થી ૧૦૦ સુધીનો લેખ.)

(૩) કાશી હિંદુ વિશ્વ વિદ્યાલયમાં-દર્શન શાસ્ત્રના મુખ્ય અધ્યાપક શ્રીયુત કૃષ્ણ ભૂપણ અધિકારી જણાવે છે કે-સ્યાદ્વાદનો મિદ્ધાત ઘણો મહત્વ પૂર્ણ છે અને ખેંચાણકારક છે. એ સિદ્ધાંતમાં જૈન ધર્મની વિશેષતા તરી આવે છે, કેટલાકોએ ઉપહાસ્ય કર્યું છે એ અજ્ઞાનતાને પ્રતાપે જ, શંકરાચાર્ય જેવા પણ એ દોષથી અલગ નથી રહી શક્યા, તેમણે પણ અન્યાય કર્યો છે. એવા મહાન વિદ્વાન માટે એવો અન્યાય સર્વથા અશ્ચર્ય છે. તેમણે નાગા લોકનો સિદ્ધાંત કહી અનાદર કર્યો છે, તે જૈન ગ્રંથોનો અભ્યાસ નહીં કરવાનું પરિણામ છે.

(૪) દક્ષાત્રેય બાલ કૃષ્ણ કાલેલકર કાકા-‘ પૂર્વ રંગ ’ પૃ. ૨૪૩ માં-લખે છે કે-જૈનોના સ્યાદ્વાદનું તત્ત્વ હિંદુસ્તાનના આખા ઇતિહાસમાં ઘટાએલું આપણે જોઈએ છીએ ” જન્મઘો જેમ હાથીને જુદી જુદી રીતે તપાસે તેવી આપણી આ દૂનીયાની સ્થિતિ છે.

વાસ્તવિક અંપૂર્ણ અત્યંત જે કોઈ જાણતો હશે તે પરમાત્માને, આપણે જોવાની શક્યા નથી.

(૫) લક્ષ્મણ રઘુનાથ બીડે-“ ચિત્રમય જગત્ ” વર્ષ ૧૧ સને ૧૯૨૫ હિસાબર “જૈન સિદ્ધાંત”ના લેખમાં લખે છે કે-અનેકાંતવાદ ઉપર જણાવેલી અનાદ્યતત્ત્વની માલિકા વાચતાની સાથેજ અદ્વૈતવાદ જૈન સિદ્ધાંતને અમાન્ય છે, એ દેખાઈ આવે છે સાચુંજ્ય મુક્તિ માનનારો દ્વૈતવાદ પણ તેને તેટલોજ અમાન્ય છે, કારણ મોક્ષ એટલે જીવાત્માએ શુદ્ધાત્મ તત્ત્વમાં લીન થવું એમ જૈનિઓ પણ માને છે જગતના મિથ્યાત્વ સંબંધે પણ તેમની વિચાર સરણી

આવીજ સાપેક્ષ છે. મિથ્યા શબ્દનો અર્થ શંકરાચાર્યની પેઠે અસત્ય, કિંવા અદ્વૈતી ભાગવતોની પેઠે અનિર્વાચ્ય, એવો જૈનિઓ કરતા નથી. પણ હંમેશાં બદલનાર અતએવ ભ્રામક એવો કરે છે. અર્થાત્ જગત્ મિથ્યા એટલે જગત્ એ નથીજ, કિંવા અતકર્ય છે એમ નહીં પણ તે ભ્રામક છે. કિવા હંમેશાં બદલનાર છે એવો અર્થ કરે છે. આ સંદેષ વિચાર પદ્ધતિને જૈનો અનેકાંતવાદ કહે છે. ॥

(૬) ડૉ. ભંડારકર, મહાત્મા ગાંધીજી. તેમજ અનેક પાશ્વચાત્ય પંડિતો કહે છે કે—હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનની બાબતમાં અનેક શાખાઓ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ એકાંગીવાદ પદ્ધતિજ છે. અનેકાંતવાદ પદ્ધતિજ વડે ચર્ચા કરતાં બધી શાખાઓને સાપેક્ષ માન્યતા દેવીજપડશે અને તે પ્રમાણે સાપેક્ષ માન્યતા દીધેલી પણ છે તો પણ દુરાગ્રહપણું તેમને નડે છે.

(૭) મહામહોપાધ્યાય—પંડિત ગંગનાથ અલ્હાવાદવાલા લખે છે કે—જખસે મૈને શંકરાચાર્ય દ્વારા જૈન સિદ્ધાંતપર ખંડનકો પઠા હૈ, તખસેં મુજે વિશ્વાસ હુવા હૈ કિ, ઇસ સિદ્ધાંત મેં બહુત કુછ હૈ જિસ્કો વેદાંત કે આચાર્યોને નહીં સમજ, યદિ વહ જૈન ધર્મ કે ઉસકે અસલી ગ્રંથોસે દેખને કા કષ્ટ ઉઠાતા. તો જૈન ધર્મસે વિરોધ કરનેકી કોઈ લી વાત નહીં મિળતી.”

(૮) હિંદી ભાષાના સર્વ શ્રેષ્ઠ લેખક, અને ધુરંધર વિદ્વાન્ પંડિત શ્રી મહાવીર પ્રસાદજી દ્વિવેદી લખે છે કે—

“ પ્રાચીન ઠરરેકે હિંદુ ધર્માવલંબી બડે બડે શાસ્ત્રી તક અબલી નહીં જાન તે કિ-જૈનિઓકા “સ્યાદ્વાદ” કિસ ચિડિઓકા નામ હૈ. ધન્યવાદ હૈ જર્મની ઔર ફ્રાંસ, ઇંગ્લેંડ કે કુછ વિદ્યાનુરાગી વિશેષકો કેં, જિનકી કૃપાસેં ઇસ ધર્મકે અનુયાયિયોં કે કીર્તિકલાપકી ખોજ ઔર ભારત વર્ષકે સાક્ષર જનોંકા ધ્યાન આકૃષ્ટ હુઆ. યદિ યે વિદેશી વિદ્વાન્ જૈનોકે ધર્મગ્રંથોં આદિકી આલોચના ન કરતે, યદિ યે ઉન કે પ્રાચીન લેખકોકી મહત્તા ન પ્રગટ કરતે તો હમ લોગ શાયદ આજલી પૂર્વવત્ હી અજ્ઞાન કે અંધકારમેં હી હુબે રહેતે. ”

(૯) મારવાડ જોધપુર સન્ ૧૯૧૬ માં જૈન સાહિત્ય સંમેલન વખતે પ્રમુખ-શતીશ ચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ જણાવે છે કે—“ જૈનીઝમ ” ના પ્રધાન સિદ્ધાંત સ્યાદ્વાદ અથવા તો સમલંગી ન્યાય, કે જે જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનનો મૂલ પાયો છે, તેના પર બોલતાં જણાવ્યું કે—જૈન માન્યતા પ્રમાણે “ સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત ” અતિ

પ્રાચીન સમયથી તીર્થંકરોએ પ્રવૃત્તાવેલો હતો. અને ૨૪૪૦ વર્ષો પહેલાં ચરમ તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીએ આ સિદ્ધાંત ઇપદેશ્યો હતો. અને તેનું સ્વરૂપ જૈનોના પ્રમાણ ભૂત ગ્રંથોમાં માલુમ પડે છે.....ગ્રાહ્ય ઋષિ વ્યાસે બ્રહ્મસૂત્ર પુસ્તક, ૨, પ્રકરણ, ૨, સૂત્ર ૩૩ માં આ સિદ્ધાંતને સુધારા વધારા સાથે ઉતાર્યો છે. આ સિદ્ધાંતની, પ્રસિદ્ધ શંકરાચાર્ય કે જે આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે પોતાની ટીકા શાંકર ભાષ્યમાં, વાચસ્પતિમિશ્ર કે જે દશમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે શાંકર ભાષ્યની ભામતી વૃત્તિમાં અને માધ્વના આર્યે તેમના ‘સર્વદર્શન સંગ્રહમાં’ ટીકા કરેલી છે.

ગ્રાહ્ય તત્ત્વ વેત્તાઓએ આ સિદ્ધાંત પર એવા દોષનું આરોપણ કર્યું છે કે-તે અનિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન તરફ દોરે છે, અને સાત અવસ્થા પરસ્પર અસંગત છે, તે છતાં આ સિદ્ધાંતની શાંત અને નિષ્પક્ષપાત સમીક્ષા તેની વ્યાપકતામાં અને વસ્તુઓની સમગ્ર અવસ્થાઓને સ્પર્શવાની શક્તિમાં રહેલી વિશિષ્ટતાને વ્યક્ત કરે છે. ઇત્યાદિ. ”

(૧૦) પ્રો. આનંદ શંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે-સ્યાદ્રાદ સંબંધે કહ્યું હતું કે- “ સ્યાદ્રાદ ” એકી કરણનું દૃષ્ટિ બિંદુ અમારી સ્થાને ઉપસ્થિત કરે છે. શંકરાચાર્યે સ્યાદ્રાદ ઉપર જે આક્ષેપ કર્યો છે, તે મૂળ રહેસ્યની સાથે સંબંધ રાખતો નથી. એ નિશ્ચય છે કે વિવિધ દૃષ્ટિ બિંદુ દ્વારા નિરીક્ષણ કર્યા વગર કોઈ વસ્તુ સંપૂર્ણ સ્વરૂપે સમજવામાં આવી શકે નહીં. આ માટે સ્યાદ્રાદ ઉપયોગી તથા સાર્થક છે. મહાવીર ના સિદ્ધાંતમાં બતાવેલા સ્યાદ્રાદને કેટલાકે સંશયવાદ કહે છે એ હું નથી માનતો, સ્યાદ્રાદ સંશયવાદ નથી કિંતુ તે એક દૃષ્ટિબિંદુ અમને મેળવી આપે છે. વિશ્વનું કેવી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ એ અમને શીખવે છે. ”

(૧૧) ડૉ. ઐ. પરટોલ્કે તા. ૨૧-૮-૨૧ દક્ષિણ ધૂલીયામાં-ધર્મના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં-“ જૈન ધર્મનું સ્થાન અને મહત્ત્વ ” બતાવતાં અંતમાં જણાવ્યું હતું કે-જૈનધર્મ એ ધર્મોના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં અતિશય આગળ વધેલો ધર્મ છે, એમ કહેવું પડે છે. દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરી લેવા સાડ એમાં ચોજેલા સ્યાદ્રાદનું ખીલકુલ આધુનિક પદ્ધતિનું સ્વરૂપજ જુઓ એટલે બસ છે. જૈન ધર્મ એ ધર્મ વિચારવાની નિઃસંશય પરમ શ્રેણી છે. અને એ દૃષ્ટિથી ધર્મનું વર્ગીકરણ કરવા સાડજ કેવલ નહી પણ વિશેષતઃ ધર્મનાં લક્ષણો ઠરાવવા સાડ અને તદનુસાર સામાન્યતઃ ધર્મની ઉપપત્તિ બેસાડવા સાડ તેનો કાળજી પૂર્વક અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. ॥

(૧૨) મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે—“સૃષ્ટિમાં પ્રતિક્ષણ પરિવર્તન થાય છે છતાં તેનું એવું સ્વરૂપ છે કે—તે સત્ય પણ છે (વસ્તુગતે) તેણે સત્યા સત્ય કહ્યો તો મને અકચરું નથી. એથી મને અનેકાતવાદી કે સ્યાદાદી માનવા મા આવે તો ખાદ નથી. પંડિતો મનાવવા ઇચ્છે તેમ કહાય નહીં. તેઓ મને વાદમાં ઉતારે તો હું હારી જાઉં.”

સાત આંધલાઓએ હાથીનાં સાત વર્ણન આપ્યા તે બધા પોત પોતાની દૃષ્ટિએ સાચા હતા. એક ખીજાની દૃષ્ટિએ જુઠા હતા, ને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સાચા તથા ખોટા હતા. આ અનેકાતવાદ મને બહુ પ્રિય છે. અનેકાતવાદનું મૂલ્ય અહિં સા અને સત્યનું યુગલ છે.”

આ બધા પંડિતોના મતો તદ્દન ટુંકમા વિચારી જોઈએ—

શકર સ્વામીના સમયના મોટા મોટા ગ્રંથકારો હોવા છતાં, જૈનોના સ્યાદાદના વિષયમાં ખીલકુલ ન સમજી શક્યા હોય એમ પણ કેમ કહી શકાય ? દ્વિગ્વિજયના લેખકે—જૈનોના—દેહ જેટલા જીવના લક્ષણમાં જે જે કુતકો કર્યા છે તેમાં જૈનોની માન્યતાનો એક અંશ પણ નથી, તેમજ સપ્તસંજીના વિષયમાં એક પદાર્થમાં એકી વખતે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોની સ્થિતિ સંભવતિ નથી કરીને જે લખ્યું છે તે પણ છણકાટ કરીને, જોણી ખૂજને જ લખ્યું હોય ? છણકાટ કરવાનું કારણ—વેદના પક્ષનો દુરાગ્રહ જ હોય, એવું મારું અનુમાન યોગ્યજ માલમ પડશે.

જુવો કે—વેદોમાં જે વિષય હતો તે આધુનિક ચાલતા ધર્મના વિષયથી કોઈ જુદાજ પ્રકારનો હતો. જૈનોના સર્વજ્ઞોનો અને જૌદ્ધોના પ્રાહુર્લાવના વખતે તેની ખીલકુલ મદત જનાતાં, તેની (વેદોની) સ્થિતિ મજબૂત કરવા પ્રથમ ગ્રાહ્ય ગ્રંથોની સરૂઆત કરવામાં આવી, અને તે વિચના મોટા મોટા ગ્રંથો બનાવી દીધા. પરંતુ જૈન જૌદ્ધની વિશેષ ચલવલમાં તે નિર્માલ્ય જેવા ભાસવા લાગતા, જૈન જૌદ્ધના સંઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોને—ઉપનિષદ નામના ગ્રંથોમાં ગોઠવતા ગયા, અને વેદોના તરફ કેટલીક ના પસંદગી પણ બતાવતા ગયા. તેથી વેદોના વિષયથી અને ગ્રાહ્ય ગ્રંથોના વિષયથી કાંઈક ઉચા દરજ્જાના તે, ગ્રંથો લોકોમાં મનાતા થયા. પરંતું અંતીદ્રિય જ્ઞાનવિનાના તે ઉપનિષદકારો પરસ્પરના વિરોધને ટાલી શક્યા ન હતા. કારણ તે યાચિત મંડનરૂપથી ઉભા કરવામાં આવેલા હતા.

રામાયણ—ભારતાદિક પણ તે સમયના સર્વજ્ઞોની ચલવલની પછીથી જ લખાયેલા નજરે પડે છે.

ગીતા-જૈન જૌદના વિશેષ સમાગમ પછીની નજરે પડે છે ત્યારબાદ જૈન નેતાઓમા ફટકુટ અને તેમનો ઠશ થતા સાતમા આઠમા ઐક્યામાં શંકર સ્વામીએ કેટલાક પ્રાધ્ન્ય પંડિતાને અને રાજાઓને ઉરકેરીને વૈદિક ધર્મના ઉદ્ધારના બકાને જૈન અને જૌદના ઉપર હુમલો કરી તેમના ઉપર અત્યાચાર કર્યો, એટલું જ નહીં પણ તેમનાં કેટલાંક મંદિરોનો નાશ અને લુટ કરી, તેમના પુસ્તકોને પણ કળજે કર્યાં. તે પુસ્તકોના આધારે વેદના અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય આ ત્રણ દેવના ઠેકાણે નવીન રૂપના પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવને કલ્પા હોય ?

તર્ક—પ્રજ્ઞાદિ દેવો ચારે વેદોના મૂલ સુધીમાં ગહેલા મળે છે ?

હુંકમા સમાધાન એટલું જ કે—પ્રજ્ઞાદિક દેવોની નવીન શ્રુતિઓ બનાવી વેદ મૂલક ઠરાવવા પાછળથી ગોઠવવામા આવી હોય તેનો વિચાર મારા આગળના લેખથી આપ સજ્જનો પણ વિચારી શકશો.

(૧) શંકર સ્વામીના પછીથીજ પ્રાયે વિશેષ પુરાણો લખાયાં, અને પ્રજ્ઞાદિક મોટા દેવો તરીકે પ કાતા થયા, જુવો—તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૪૫૫ થી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીનો લેખ— ‘શંકરાચાર્ય’, બાણ, આપસ્તંબ વગેરેના ઉલ્લેખો જોતાં વાયુ વગેરે કેટલાક પુરાણો જુના કાલમા હતાં, પણ સાતમાથી નવમા શતક સુધી અનેક નવા પુરાણો રચાયા અને નવમા શતકમા અઢારની સંખ્યા પ્રસિદ્ધ થઇ હોય. તેજ પ્રમાણે જૈનો નો ‘સ્વાદ્વાદ’ પણ વૈદિકોમા ઉર્ધ્વાછત્તો ધૂસાડવામાં આવ્યો અને તેનું બ્રહ્મ રૂપાંતર ઋગ્વેદ ના પ્રલય નામના સૂક્ત સુધી લખી વેદ મૂલક બતાવવાનો પ્રયત્ન થયો.

(૨) આનંદશંકરભાઈ નો પુરાણ-સંગ્રહી લેખ જુવો તત્ત્વત્રયી. પૃ. ૪૪૬ થી—“પુરાણ નામના ગ્રંથો હતા-પણ અત્યારે જે રૂપમાં દેખાય છે-તે તેો બેશક નવું છે.

આર્યોના તહેવારોના લેખકે—જણાવ્યું છે કે—છઠ્ઠા સૈકામાં એટલે પુરાણો અસ્તિત્વમા આવવા લાગ્યાં, ત્યાર પછી દેવતાઓની મૂર્તિઓ બનાવવાનો રીવાજ પડ્યો.

મણિલાલ નથુભાઈ દ્વિવેદીના લેખથી જુવો—“ચર પુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો, અને પ્રજાપતિ બધાં ના મોખરે આવીને પ્રજ્ઞા તરીકે પૂજા તો થયો.”

આ પ્રજ્ઞાદિક નવીન દેવો જૂનામા જુના ઋગ્વેદથી દાખવ થઇ ચારે વેદોથી પ્રસિદ્ધમા મુકવામાં આવ્યા.

હવે હું સ્યાદ્વાદના મુખ્ય વિષયપર આવું છું.

આ જૈનોના સ્યાદ્વાદના વિષયમાં પોતાના ઉદ્ગારો જાહેરમાં મુકનારા અનેક ભાષાઓના અભ્યાસીઓ, મોટામાં મોટા પંડિતો હોય, તેમ મને લાગે છે. અને સંગ્રહનો કરનાર હું-પુરૂં વ્યાકરણ જાણતો નથી, ન્યાય અલંકારમાં કાંઈ વિશેષ સમજતો નથી, અંગ્રેજી વિગેરે ભાષનો તો ખોલકુલ અભ્યાસજ નથી, માત્ર જન્મ દેશની ભાષા અને જૈન સર્વજ્ઞાના તત્ત્વોનો પણ નહીં જેવો અભ્યાસ કરી ચત્કિંચિત્ સ્વાદના યોગથી આ બધા પંડિતોના સ્વરોમાં મારો સ્વર લેળવું છું કે જેથી લોકોનું પણ તે તરફ ધ્યાન ખેંચાય, અને સર્વજ્ઞાના વચનનો આદર કરી તેઓના વચનનો રસ લેવા પ્રેરાય, અને સર્વજ્ઞાના વચનમાં રહેલી વિશેષતા સમજી પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ મેલવે કે જેથી મારા પરિશ્રમની પણ સફલતા થાય

(૧) દિગ્વિજયના ટીપ્પનકારે-સમ્મલંગી ન્યાયના સંબંધે જણાવ્યું હતું કે-“ પદાર્થોમાં ગમે તેવા વિરુદ્ધ ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે. ”

હું પણ એમજ સમજી છું અને કહું પણ છું કે-જેમ કેશરીસિંહના આગળ મહોન્મત્તહાથી જેવો પણ ટકી શકેજ નહીં, તેમ સ્યાદ્વાદ ન્યાયના આગળ એકપણ એકાંતવાદી ટકી શકેજ નહીં. છતાં દિગ્વિજયના મૂલકારને વિપરીત શાથી લાખ્યું ? તેની ગતિતો તેજ જાણે.

(૨) રામમિશ્ર શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું હતું કે-“ વસ્તુ સદ્દૃષ્ટની થઇ અસદ્દૃષ્ટની પણ છે, એટલે અનેકાંતતાજ માનવી સિદ્ધ થઇ. ”

આ વિષયમાં વિચારવાનું કે-નીલકંઠના વાદમાં શંકરસ્વામીએ બતાવેલો જહહહહહહ લક્ષણનો ન્યાય બે ગોરીના વળાંના જેવો શુદ્ધો હતો છતાં એક તરફ ખેંચાતાણ કરતાં ગોલીની સૂચે છાસ અને માખણના ગમાવવા જેવો ન્યાય કરી કયો વિશેષ તત્ત્વ મેળવવાને તેઓ લાખ્ય શાલી બન્યા હશે ?

(૩) વિદ્યા ભૂષણે જણાવ્યું હતું કે-શંકરાચાર્યે સ્યાદ્વાદ ઉપર અન્યાય કરેલો છે. ”

તે વાત મને તેમની સર્વાંશથી સાચી કહેલી લાગે છે. જેમ કોઈ રાજા દિગ્વિજય કરવાની લાલસાથી નીકલેલો ન્યાયી કે અન્યાયી બધાંએ માણસોને ચીલડાંની પેઠે ચીરી નાખે તેમ શંકર સ્વામીએ કરેલું જણાય છે તો પછી તેમના હાથથી ન્યાય ક્યાંથી થવાનો હતો ?

(૪) કાકા કાલેળ કરે જણાવ્યું હતું કે—

“ સ્યાદ્વાદનું તત્ત્વ હિંદુસ્તાનના આખા ઇતિહાસમાં સમાયલું છે. વાસ્તવિક સંપૂર્ણ સત્ય જે જાણતો હશે તે પરમાત્માને હજી આપણે ઓલખી શક્યા નથી. ”

આમાં મારો સ્વર એ છે કે—હિંદુસ્તાનના આખા ઇતિહાસમાં એટલે—વેદ, વેદાંતાદિક છ એ શાસ્ત્રોમાં એ સ્યાદ્વાદનું તત્ત્વ સમાયલું છે.

આ મારા સ્વરમાં પરમહંસ જીવાનંદ સરસ્વતીનો—જૈનેતરના પૃ. ૭૮ થી ૮૦ માં આપેલો પત્ર સ્વર પુરે છે. જુવો પૃ. ૮૦ માં—“ પ્રાચીન ધર્મ, અગર કોઈ સત્ય ધર્મ રહા હોતો જૈન ધર્મથી. જીસકી પ્રભા નાશ કરને કો વૈદિક ધર્મ વો ષટ્શાસ્ત્ર, વો ગ્રંથકાર ખડે લયેથે. ”

સંપૂર્ણ સત્યના જાણવાવાળા સ્યાદ્વાદ તત્ત્વના પ્રકાશક તીર્થંકરોજ છે, પણ બીજા કોઈ ઋષિઓ નથી. જ્યાં સુધી તેમના તત્ત્વો જાણવાનો અવકાશ મેળવતા નથી ત્યાં સુધી તે પરમાત્માને આપણે જાણી શકવાના જ નથી એજ ફલિતાર્થ બતાવ્યો છે. ”

(૫) લક્ષ્મણ રઘુનાથ લીડે કહે છે કે—“ જગન્મિથ્યા કે અનિર્વાચ્ય એવી માન્યતા જૈનોની નથી, હમેશાં બદલાતું રહેતું માને છે. ”

આમાં વિચારવાનું કે—પ્રત્યક્ષમાં પરિવર્તન થઈ રહેલા આ સંસાર ચક્રને સર્વથા મિથ્યા કહેતાં જીવનો ઇન્કાર કરવાળા નાસ્તિકોના જેવુંજ થાય, જીવ જ નથી તો પછી તેનો ઇન્કાર કરવાવાળો જ કોણે માનવો ?

આ પ્રત્યક્ષમાં પરિવર્તન થઈ રહેલા સંસાર ચક્રનેજ, સર્વથા મિથ્યા માનીએતો પછી મુક્તિ થએલી જ કોની માનવી ? ખૂબ વિશાલ દૃષ્ટિથી વિચારવાની ભલામણ કરૂં છું.

(૭) પંડિત ગંગનાથ કહે છે કે—“ જૈન સિદ્ધાંતમાં બહુત કુંછ હે વેદાંત કે આચાર્યોને સમજ્યા નહિ. ”

આમાં મારા વિચારો—પંડિતજીએ સદ્બુદ્ધિથી કહ્યું છે તો સત્યજ પણ વેદાંતના આચાર્યોને સમજ્યું નહીં તે જરા વિચારવાનું છે.

૧ દ્વિગ્વિજયના પહેલા સર્ગમાં—બ્રહ્માદિકોએ શંકર દેવને જણાવ્યું હતું કે—વિષ્ણુએ બૌદ્ધ શાસ્ત્રો રચી વેદાદિકને હાનિ પહોંચાવી.

૨ પુરાણકારોએ-અનાદિના વિષ્ણુનું માથું કપાવી થોડાનું માથુંલગાડી હયગ્રીવ વિષ્ણુ થયા બતાવ્યા.

૩ વળી દૈત્ય દાનવોનો માર ખાઈ વિષ્ણુ ભાગતા કર્યા.

૪ વિષ્ણુના કાનના મેલથી પેદા થઈ-મધુ-કેટલ એ દૈત્યો બ્રહ્માને મારવા દોડ્યા.

૫ તે બ્રહ્મા વેદોમાં જગત્ના કર્તા થઈ, બધી સૃષ્ટિને વીંટલાઈને બેઠા.

ઈત્યાદી સૈંકટો હબ્બરો વાતો શંકર સ્વામીના અદ્વૈત સિદ્ધાંતના સમય પછી પ્રાચ્યે પુરાણોર્થી તે વેદો સુધીમા લખાઈ. જે શંકરસ્વામીએ જહદ્ અ જહદ્ લક્ષણના વિચારો બતાવી બધી દુનીયાને ભ્રમ ચક્રમાં નાખી. તેમણે ભૂલ કરી એમ આપણાથી કેવી રીતે કહી શકાશે ? પંડિતોને વિચારવાની ભલામણ કરે છ અને ભૂલચુકની માફી ચાહું છું.

(૮) મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદીજીએ લખ્યું છે કે—

“ પ્રાચીન હિંદુ ધર્માવલંબી બડે બડે શાસ્ત્રી ભી અબભી તક નહી બાનતે હું કે જૈનિઓ કા “ સ્યાદ્વાદ ” કિસ ગિડિયોકા નામ હૈ યદિ ચે વિદેશી વિદ્વાનો જૈનોંકા લેખકોંકી મહત્તા પ્રગટ ન કરતે તો હમ લોગ આજભી પૂર્વવત અજ્ઞાન કે અધકાર મેં હી હુબે રહેતે.

આમા મારા વિચારો-પંડિત મહાવીર પ્રસાદજી એ બે ધડક પાણે સત્ય કહ્યું છે કે-વેદ સમયના ઋષિઓ તો સ્યાદ્વાદનું નામ પણ નહી જ બાણતા હતા શંકર સ્વામીના સમયના એકાંતપક્ષના પંડિતો-સામી બાબુના એકાંતપક્ષના પંડિતોને તોડી પાડવા સ્યાદ્વાદનો આશ્રય લઈ તેઓને તોડી પાડતા, પછી અજ્ઞાન વર્ગ ને ઉધાપાટા બંધાવવા આડો અવલો ન્યાય બતાવી, સ્યાદ્વાદનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરતા. અર્થાત ખાઈ પીઈને ભાડું ઉધુ વાળી લોકો ને અધારામાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા. એવી મારી અમજ થઈ છે તે મારા આગળ પર બતાવેલા સ્યાદ્વાદ ના લેખથી આપ સજ્જનો પણ મને સમ્મતિ આપશો. હું પણ જે આટલા દરજ્જા સુધી વિચારો ને મેળવવાને પહોંચ્યો છું તે આપ મહાન પંડિતોની સહાય તાથીજ ?

(૯) શતીશચંદ્ર વિદ્યા ભૂપણે જણાવ્યું હતું કે—

“ સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત પ્રાચીન તીર્થંકરોએ પ્રવર્તાવેજો, તે છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરે ઉપદેશ્યો હતો. બ્રાહ્મણ તત્ત્વ વેત્તાઓએ તેમાં દોષોનું

આરોપણ કર્યું છે. છતાં તેની વ્યાપકતામાં અને સમગ્ર વસ્તુઓની અવસ્થાઓ ને સ્પર્શવાની શક્તિમાં વિશિષ્ટતાને વ્યક્ત કરે છે. ”

આમાં થોડું વિચારી જોઈએ—

વર્તમાન કાલના દેશી પરદેશી સદ્બુદ્ધિના સેંકડો પંડિતો સ્યાદ્વાદમાં પુરેપુરે પ્રકાશ જોતા આવ્યા. થોડા વખત પહેલાના પ્રાક્ષણ તત્ત્વ વેચાઓ દોષો જોતા આવ્યા આ દષ્ટિ દોષ તેમનો કેવા પ્રકારનો ?

(૧૦) આનંદશંકર ભાઈએ-જણાવ્યું છે કે—

શંકરાચાર્યે સ્યાદ્વાદ ઉપર જે આક્ષેપ કર્યો છે તે મૂલ રહસ્યની સાથે સંબંધ રાખતો નથી.

મહાવીરના સ્યાદ્વાદને કેટલાક સંશય વાદ કહે છે એ હું નથી માનતો. સ્યાદ્વાદ સંશય વાદ નથી વિશ્વતું કેવી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ એ અમને શિખવે છે.

આમાં થોડું વિચારવાનું કે—કર્ત્રિમ સર્વજ્ઞ શંકરસ્વામીએ-બધી દુનિયાને હજારો નાખી. પછી મોટા ઝર્વમાં આવી સર્વજ્ઞ એવા મહાવીરના સ્યાદ્વાદને પણ તોડી પાડવા મોટો અત્યાચાર કર્યો, પણ બધી દુનિયામાં વ્યાપી રહેલા સ્યાદ્વાદનો ચિદ્વાત, વધારે ને વધારેજ પ્રકાશ આપવા લાગ્યો. કહેવત છે કે—આખરે સત્ય ઉપર તરી આવ્યા વગર કદી પણ રહેતું નથી.

(૧૧) ડૉ. પરદોદડ—“ જૈન ધર્મ એ ધર્મોના સુહૃદાત્મક શાસ્ત્રમાં અતિશય આગળ વધેલો ધર્મ છે. દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરી લેવા સારું ચોળેલા સ્યાદ્વાદ નું સ્વરૂપ જુવો એટલે જામ છે.

જૈન ધર્મ એ ધર્મ વિચારની નિઃસંશય પરમ શ્રેણી છે,

જે પ્રજાને અમો અનાર્યના લેખામાં ગણતા તેજ પ્રજા પોતાની સદ્બુદ્ધિથી આર્યોના તત્ત્વની ખરી શોધ કરી અસદ્ વિચારથી કરેલી આર્યોની ભૂલો જતાવવા આગળ આવી તો પછી અમારો દરજો કયો ?

(૧૨) મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે—

સૃષ્ટિમાં પ્રતિક્ષણ પરિવર્તન થાય છે છતાં તેનું એક એવું સ્વરૂપ છે કે તે સત્ય પણ છે.

એથી મને અનેકાતવાદી કે સ્યાદ્વાદી માનવામાં આવે તો બાધ નથી.

પડિતો મને વાદમાં ઉતારે તો હું હારી જાઉં.

આ અનેકાતવાદ મને પ્રિય છે. એનું મૂલ અહિંસા અને સત્યહું યુગલ છે.

આમાં પણ કેટલાક મારા સ્વરો પુરે છું—

આ સૃષ્ટિનું પરિવર્તન થતું પ્રત્યક્ષ દેખાતા છતાં સર્વથા નાશ થએલો કેણે જોયો ? તેથી તેનું પરિવર્તન થતાં પણ સત્ય સ્વરૂપનીજ છે. તેવા સ્વરૂપના વિચારે બતાવનારને અનેકાંતવાદી કહો કે સ્યાદ્વાદી કહો આમાં અસત્યજ શું છે ?

“ ગાંધીજી કહે છે કે—પડિતો મને વાદમાં ઉતારે તો હું હારી જાઉં. ”

હરાશ્વવાળાથી સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ પણ દૂરજ રહે, તો પછી ગાંધીજી દૂર રહે તેજ યોગ્ય છે.

અનેકાતવાદમાં અહિંસા મને સત્ય મનાયલું છે ખરૂં પણ તેનું મહત્વ સમતામાં રહેલું છે તે વિના ન તો આલોકનું કે પરલોકનું કાર્ય સાધી શકાય તેમ છે તેના સંબંધે—યોગ શાસ્ત્રમાં બાર ભાવનાના પ્રસંગે હેમચંદ્ર સૂરિજીના તત્ત્વ જરામાંથી પ્રગટેલો પુઆરો—

ત્રિગાહ્ય સર્વશાસ્ત્રાર્થ—મિદ મૂચ્છેસ્તરાંત્રિવે ।

इहाऽमूत्र स्वपरयो-र्नाऽन्यत्साम्यात्सुखाकरं ॥ ૧ ॥

આ શ્લોકનો ટુંકમાં ભાવાર્થ—હનીયામાં તમામ શાસ્ત્રોનું મંથન કરીને હું શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મોટા પોકારની સાથે કહું છું કે—આલોકનું સુખ અથવા પરલોકનું સુખ પોતાને કે બીજાને મેળવવાની ઇચ્છાવાળાએ સમતાનું સેવન કરવું, તેનું સેવન કર્યા સિવાય બીજું કંઈ પણ સુખ મેળવવાનું મારણ જનાતું નથી.

જૈન સર્વજ્ઞાએ બતાવેલા આ સમતાના પ્રયોગથી આજસુધીમાં અખ-જોના અખજો મહા પુરુષો પોતાના પરલોકનું કાર્ય સાધી મોક્ષમાં ગયા છે. તો પછી આ સમતાના પ્રયોગથી આલોકના સુખને અહિંસાના આચરણથી મેળવી કેમ ના શકે ? મારા ટુંક અનુભવથી હું વિચારી જોઉં છું તો એજ માલમ પડે છે કે જરૂરજ મેળવી શકે.

મહાત્મા ગાંધીજીએ-આ ચાલુ જમાનામાં આર્થિક પીડાથી મુક્ત થવા અહિંસાત્મક રહેવાનો જે પ્રયોગ બતાવ્યો છે તેજ પ્રયોગ આ દુનીયાની આર્થિક પીડા દૂર કરવાને સમર્થ નીવડશે જો આ સમતાના માર્ગ ને છોડીને બીજા કોઈ આડા અવળે માર્ગે ચલી ગયા હોત તો આજ સુધીમાં અનેક કુટુંબોની પાંચમાલી થતી જોવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો. પરંતુ અહિંસાત્મક રૂપના ઉત્તમ પ્રયોગથી તેવો દુઃખદ પ્રસંગ પ્રાપ્ત નથી થયો, એજ આપણે સુદ્ધિન સમજવાનો છે.

પરંતુ જેઓ દુરાગ્રહને દૂર રાખી સમતા પૂર્વક સદ્ બુદ્ધિને ઉપયોગ કરે છે તેઓ પોતાની ધારણા પ્રમાણે પોતે ધારેલા ઠેકાણે પહોંચે છે અને દુનિયાને પણ દોરી શકે છે. અગર જો તેમાં વિષમતા હોય તો, પોને અધ વચમાં લટકી બીજાઓને પણ અધ વચમાં જ લટકતા રાખે છે. પણ ધારેલા ઠેકાણે ઠેક સુધી પોતે પહોંચી શકતો નથી અને બીજાઓને પણ પહોંચાડી શકતો નથી. માટે પ્રથમ નિર્મલ બુદ્ધિથી સદ્ અસદ્ વસ્તુના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાની આસ જરૂર છે. એક જગો પર કહ્યું છે કે-

एकं हन्या त्रया हन्या-द्विपुस्तो धनुष्मता ।

वृद्धिर्बुद्धिमत्ता मुक्ता राष्ट्रं हन्या त्सराजकं ॥ ૧ ॥

वयोऽनुरूपा प्रायेण प्राणिनां हृदि बुद्धयः ।

रसालस्य कपायाऽऽस्त्र-मधुरा. क्रमशो रसाः ॥૨॥

સાવાર્થ-પોતાના ધનુષથી બાણને છોડનારો ધનુષવાળો એકાદને હણે, જો કદાચ ધારેલા નીશાણમાં ફેર પડી જાય તો તે બાણ ખાલી પણ જાય, પરંતુ સદ્ બુદ્ધિવાળાએ પોતાની સદ્ બુદ્ધિનો પ્રયોગ વાપરેલો હોય તો, તે સદ્બુદ્ધિવાળો રાષ્ટ્રની સાથે બધા રાજ્યોને પણ ધ્રુજાવી નાખે છે.

આવા પ્રકારના દાખલાઓ પૂર્વ દાલમાં ઘણાં જોવામાં આવેલા છે, અને આપણે પૂર્વકાળના અનેક લેખોથી જાણી પણ શકીએ છીએ.

પરંતુ આ વર્તમાન સમયમાં તો મહાત્મા ગાંધીજીએ શ્રી હેમચંદ્ર સૂરિજીના કથન સુજળ આર્થિક પીડાથી મુક્ત થવા આ દુનિયાને સમતા પૂર્વક અહિંસાત્મક રૂપ રહેવાનો પ્રયોગ જે શિખવ્યો છે તેમાં પોતાની આર્થિક સિદ્ધિનાં કિરણો ફેટતા જોઈ આખી દુનીયા તેમાં આશ્ચર્ય નિમગ્ન થઈ પડી છે. તેમ જ કારણ તપાસી જોતા એમ માલમ પડે છે કે-વેદાદિક અનેક પ્રચલિત ધર્મોમાં દાખલ થઈ ગયેલી હિંસક રૂઢીના પ્રચારથી ભૂલાવામાં પડેલી આ દુનીયાને

સમતા પૂર્વક અહિંસાત્મક રૂપનો આ પ્રયોગ નવીન રૂપનો થઈ પડ્યો હોય, પરંતુ સદ્બુદ્ધિથી સર્વજ્ઞ તીર્થંકરોના તત્ત્વના અભ્યાસી મહાપુરૂષોનો તે ખરો મુદ્દોજ એ છે કે-પૂર્વકાળમાં જે મહાપુરૂષોએ પોતાના આત્માની કર્મોથી મુક્તિ કરી લીધી છે તેમને સમતા પૂર્વક અહિંસાત્મકના પ્રયોગથી જ કરી લીધી છે, અને પોતાના અનુયાયી વર્ગને પણ પોતાના આત્માની સિદ્ધિનો પ્રયોગ પણ એજ બતાવતા ગયા છે.

બુદ્ધિમાન બુદ્ધિ પ્રયુક્તા હોય તો પણ વયોત્પત્તિના પ્રમાણથી રસોત્પત્તિમાં ફરક પડતો જાય. ઉદાહરણમાં આ આમ્રફલ છે, તેની પહેલી અવસ્થામાં કષાય રસ, મધ્યમાં આમ્ર રસ, પછી આગળ જતા મધુર રસની ઉત્પત્તિ થતી જોવામાં આવે, એજ પ્રમાણે માણસોમાં પણ રસની ઉત્પત્તિ થતી જાય. છતાં પણ જાતિ કુલનો ભેદ વિચારવાનો હોય છે. જો બુદ્ધિ પ્રયુક્તા ઉત્તમ કુલ જાતિના હોય તો, તેમાં સુખેથી લળી શકાય, અગર જો તેમાં ફેર ફાર હોય તો આખરમાં શોષવાનો પ્રસંગ આવે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તે માટે કહ્યું છે કે—

જલપ્રમાણં કમલસ્ય નાલં, કુલપ્રમાણં પુરુષસ્ય શીલં ।

કુલે હિ જાતો ન કરોતિ પાપં, કુલાંકુશેનૈવ નિવારિતો નરઃ ॥

ભાવાર્થ—કમલની નાલ જલ પ્રમાણે નાની મોટી હોય છે

તે પ્રમાણે કુલના પ્રમાણે માણસના શીલનું પ્રમાણ હોય અને તે પોતાના કુલના અંકુશથી નિવારણ થએલો તેના પાપનું આચરણ કરી શકતોજ નથી.

૧ પ્રભુ પ્રસાદ, ૨ સ્નાત્કૃત્ય, ૩ વિમલો, ૪ રૂપ, ૫ મન્વ્ય. ।

૬ શૌર્ય, ૭ પાંડિત્ય મિત્યેતદ મયં મદકારણં ॥

ભાવાર્થ—જો કે મદિરા નથી છતાં નીચેના ૭ કારણ નશે ઉત્પન્ન કરે છે—૧ કેઈ મોટા પુરૂષની પ્રસન્નતા, ૨ યોવનપણ, ૩ ધનની પ્રાપ્તિ, સ્વાભાવિક પણાથી મળેલું ૪ રૂપ, ૫ કુલ, ૬ શૌર્ય અને ૭ પાંડિત્યપણ, એ સાતે ઉન્મત્ત પણાના કારણ છે. માત્ર કોઈ ઉત્તમ પુરૂષનેજ ભેર કરી શકતાં નથી. ॥

સંસારમાં એક ફલ ખાસ મેળવવા જેવું છે. પરંતુ તે ઉન્મત્તપણાથી દૂર રહેનારાઓજ મેળવી શકે છે

અસારસંસારમહીરુહસ્ય, સુધોપમં સ્વાદુફલં તદેક ॥

પરસ્પરં મત્સરવર્જિતાનાં, યદ્વર્ધતે પ્રીતિરયં નરાણાં ॥

ભાવાર્થ—અસારરૂપ સંસાર વૃક્ષનું ખરું ફલ શું તો કે

ઠપ્પા—મત્સર વિના આપસ આપસના માણસોમાં જે પ્રીતિ વધ્યા કરે તેજ એક સ્વાદિષ્ટ અમૃતરૂપનું ફલ છે.

ઠપ્પા દ્વેષ વિનાના જે સરલ હૃદયના માણસો છે તેજ પ્રશંસાના પાત્ર છે.

મિથ્યાદૃશોઽપિ વરં કૃતમાર્દવા ચે,

સમ્યગ્દૃશો નહિ વરં કૃતમત્સરા ચે ।

તે મેચકા અપિ શુકા ફલશાલિભોજ્યા

મધ્યાઃ સિતા અપિ વકા નહિ મીનમક્ષાઃ ॥

ભાવાર્થ—સરલ હૃદયના મિથ્યા દૃષ્ટિઓ હોય તો તે શ્રેષ્ઠ છે પણ મત્સર હૃદયના સમ્યક દૃષ્ટિઓ તે શ્રેષ્ઠ નથી જેમ—ફલ અને શાલી (ચાખા) નું લોજ કરનારા તે શુકો (પોપટો) કાલા છે તો પણ તે ભવ્યો (ઉત્તમ) છે. પણ માછલાંના ભક્ષકો બગલાં શ્વેતર્ણના છતાં શ્રેષ્ઠ નથી. તેના માટે એક ગાથામાં જણાવ્યું છે કે—

જહ જલહ જલહ લોષ કુસંધ્યપવણાહઓ કસાયગ્ની

તં ચુજ્જં જં જિગવયણવારિસિત્તોઽવિ પજ્જલહ ॥

ભાવાર્થ—કુશાસ્ત્રના પવનથી પ્રેરાયલો કષાયાગ્નિ (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપનો અગ્નિ) લોકમા જલન થતો હોય તો ભલે તે જલન થાય. પરંતું જિનદેવના વચનરૂપી પાણીથી સિંચાયલો કષાયાગ્નિ પ્રજ્વલન થાય તે ઘણું આશ્ચર્ય પેદા કરવાળું છે. ॥

॥ કારણ એ છે કે—સ સારની બેડીમાં ખોસી ગાલનારા આ ચાર કષાયોજ જળરજ્જ છે. કહ્યું છે કે—

કષાયા ભવકારાયાં, ચત્વારો ભવયામિકા ઇવ ।

યાવ જ્ઞાપ્રતિ પાર્શ્વસ્થા—સ્તાવન્મુક્તિઃ કુતો નૃણાં ॥

ભવાર્થ—કષાયા—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર, સંસારની બેડીમાં પડેલા પ્રાણિઓના ખાસ રક્ષકો છે. જ્યાં સુધી આ ચારો હૃદયમા ભગૃત થઈ રહ્યા છે ત્યાં સુધી જીવોને સંસારથી છુટવાનો વખત જલદી કદાચી

આવવાનો છે ? માટે જેટલે દરજે આ ચાર કષાયોનું જોર આછું થતું જશે તેટલે દરજે તે ઉચી પાવડીએ થઢેલો ગણાશે એ નિર્વિવાદ છે.

એક જગો પર કોઈ મહાપુરૂષે કહ્યું છે કે—

નાઽઽશંચરત્વે ન સિતાંચરત્વે, ન તર્કવાદે ન તત્ત્વવાદે ।

ન પક્ષસેવાઽઽશ્રયેણ મુક્તિઃ, કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥

ભાવાર્થ—જીવોને મુક્તિ ન શ્વેતાંખરમાં છે ન દિગંખરોમાં છે, ન કોઈ તર્કવાદની નિપુણતામાં રહેલી છે. તેમજ ન તો કોઈ એકાદ પક્ષના આશ્રયમાં ભરાઈર હેવામાં બતાવેલી છે. તો પછી જીવોની મુક્તિ શેમાં રહેલી છે ? તેનો ખરો ઉત્તર એજ બતાવેલો છે કે—

સત્ય હૃદયથી કષાયોની જે મુક્તિ છે, તેજ જીવોની ખરી મુક્તિ છે. અર્થાત્, જે મહાપુરૂષોએ સત્ય હૃદયથી પોતાના કષાયોની સર્વથા મુક્તિ કરેલી છે તેજ સર્વે મુક્ત રૂપના થએલા છે.

વૈદિકોએ—અનેક પ્રકારથી જીવોની મુક્તિ થવાનું સહજપણાથી બતાવી દીધું છે. પરંતુ જૈનોના સર્વજ્ઞોએ તો કષાયની મુક્તિ થયા સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારથી જીવોની મુક્તિ થવાનું બતાવ્યું જ નથી.

આ બધા અમારા લેખનો મતલબ એ છે કે—

સર્વજ્ઞ મહાપુરૂષોના વચ્ચેનો તો તાત્પર્ય જોતા એજ સાર નીકલે છે કે જેઓ આ કષાયરૂપ ચંડાલ ચોકડીના સ્પર્શથી દૂર રહેવાનું શિખશે, તેઓ આ લોકમાં સુખે સુખે નિર્ગમન કરશે અને જેઓ આ ચંડાલ ચોકડીનો સર્વથા નાશ કરશે તેઓજ પોતાના આત્માની મુક્તિ સર્વથા મેળવશે. તે સિવાય બીજું કોઈપણ કારણ સુખ મેળવાનું મારા જોવામાં આવેલું નથી તેમ કોઈ સર્વજ્ઞ મહાપુરૂષે બતાવેલું હોય તેમ પણ જણાયું નથી, વળી એક જગોપર કહ્યું છે કે

તન્ જ્ઞાન મેવ ન ભવતિ, યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિ રાગગણ

તમસઃ કુઽતોસ્તિ શક્તિઃ, દિનકરકિરણાગ્રતઃ સ્થાતું ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—લોકોમાં જ્ઞાની મનાતો હોય, છતાં તે માણસમાં રાગદ્વેષાદિક અંતરંગના શત્રુઓ જોર કરી રહ્યા હોય તો, તે જ્ઞાન તે મહાપુરૂષને સત્યરૂપનું

પરિણમન થએલું નથી, પણ તે જ્ઞાન દીવાની તલે અધારાના જેવુંજ માની શકાય, કારણ—સત્યજ્ઞાનરૂપ સૂર્યની કિરણોનો પ્રકાશ પડતા અંધકારની તાકાત શી કે ત્યાં ટકી શકે ? અગર જો રાગાદિક અંતરંગ શત્રુઓનું પ્રાણલય દેખાતું હોય તો, ત્યાં તે સત્યજ્ઞાનરૂપ સૂર્યની કિરણોનો પ્રકાશ પડેલો છે એમ કયા ગુણ વિશેષથી માની લેવો ?

પોતાના મનમા પોતે જ્ઞાની બની બેઠેલાઓને આ વાત ખાસ ધ્યાન પર લેવા જેવી છે.

સત્યજ્ઞાનીઓએ ૧ પ્રમોદ, ૨ મધ્યસ્થ, ૩ કાંઈ, અને ૪ ઔદાસીન્ય આ ચાર મહાન લાવનાઓને ધારણ કરી, જેમાં સ્વપરતું હિત સધાતું હોય તેવા માર્ગનું વળણ અંગીકાર કરવું, તેજ તેમના માટે કલ્યાણ કારી છે. પરંતુ શંકર સ્વામીની પેઠે હનિયામાં ઉત્પાત કરી મુકવો તે ખરા જ્ઞાની પુરૂષોનો માર્ગ ન ગણાય, એવું માર્ગ માનવું છે. આગળ તો જ્ઞાની પુરૂષો સ્વીકારે તે ખર્ચ ભૂલચૂકની ક્ષમા ચાહુ છું. ઇત્યદં વિસ્તરેણ.

॥ ઇતિ શંકર દ્વિગ્વિજયમાંના કેટલાક ફકરાઓનો, દક્ષિણ વિહારીમુનિ અમરવિજયે કરી બતાવેલો વિચાર. ખંડ બીજો પ્રકરણ ૩૩ મું.

સાધારણ સામાન્ય વિચારોનું પ્રકરણ ૩૪ મું.

॥ કોઈ અત્યંત પ્રાચીન કાલમાં સર્વજ્ઞોના વચનથી છુટો પડી સ્વતંત્ર બનેલો એકાદ પંડિત વર્ગ, તે પઠન પાઠનના ધધાથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો લોકોમાં આદર સત્કારને પ્રાપ્ત થયેલો, પોતપોતાના શ્રદ્ધિત દેવતાઓની સ્તુતિઓ કરવામાં અને દૃશ્ય પદાર્થોના ગુણોની કલ્પના કરવામાં પણ ચતુર હશે. તેમના દેવો જોતા અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ ત્રણ મુખ્ય તરીકેના માલમ પડે છે. તે સવાય—સોમ, યમ, વરુણાદિક પણ જોવામાં આવે છે. સોમ તે એક જંગલીની વેલડી તેમનાં હાથમાં આવતાં તેના રસનું પાન માદકતા ઉત્પન્ન કરનાર જોઈ તેણે મોટા દેવતા તરીકે કલ્પનામાં આવ્યો તે પંડિતો આ બધા દેવતાઓની સ્તુતિઓ કરતા અને તેમના ઉદ્દેશથી ધીરે ધીરે મોટા આડંબરથી રાજ રજ વાડાઓમાં યજ્ઞ યાગાદિક કરવાનો પણ પ્રબંધ કરતા ગયા. અને તે કરેલી સ્તુતિઓનો સંગ્રહ પણ કરતા ગયા. જેમાં મોટામાં મોટો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો તેણે ઋગ્વેદના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો.

ઋગ્વેદનાજ મંત્રોને ગ્રહણ કરતા ગયા અને તેમાં ફેરફાર કરી મુખ્યતાથી યજ્ઞ યાગાદિકનાં વિધાનોની યોજનવાળા વિષયના સંગ્રહને યજ્ઞવેદના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો,

તેના પછી ગાયનના મંત્રોના વિષયવાળો જે સંગ્રહ કરતા ગયા તે ત્રિજ્ઞ સામવેદના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા.

મુખ્યતાએ આ ત્રણે પ્રકારના સંગ્રહને વેદત્રયીના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા.

ત્યાર બાદ કોઈ ઘણાં લાંબા કાલે-અનાર્યોના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી કેટલોક વિભાગ જે મલીનતાના વિષયવાળો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો તેણે ચોથા અથર્વવેદના નામથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો. આ ચોથા વેદનો કેટલાક આદર કરે છે અને કેટલાક ઘણાની દ્રષ્ટી પણ જુવે છે. તેથી તે વેદિકના પડિતોની પણ ચર્ચાએ ચઢેલો છે. ચારે વેદોમાનો જે પહેલો ઋગ્વેદ છે તેનેજ જોડતાં કોઈ સેંકડો વર્ષ થઈ ગયાનું અનુમાન પડિતોથી જાહેર થયેલું છે. એટલુંજ નહીં પણ ખીજા મતોના સંસર્ગમાં આવતા પોતાના વેદ મતને પ્રાચીનમા પ્રાચીન ઠરવવા તેમના વિષયો લઈ પોતાની અનુકૂલતા પ્રમાણે નવીન નવીન શ્રુતિઓ બનાવતા અને પોતાની મરજી પ્રમાણે વેદોમાં ગોઠવી દેતા. આવા પ્રકારનો વ્યવહાર વૈદિકમતના પડિતોનો ઠેઠ જૈન બૌદ્ધની વિશેષ જાગૃતી થતા સુધી જોવામાં આવે છે. તે વ્યવહાર કેવલ ચોથા વેદનીજ સાથે નહીં પણ ચારે વેદોની સાથેજ થતો રહેલો જોવામાં આવે છે.

છતાં લોકોમાં જાહેર કરતા રહ્યા, અને તેવા પ્રકારનાં પ્રમાણો ચારે વેદો સુધીમાં લખાવ પણ કરતા ગયા જેમકે—

બ્રહ્મા વખતો વખત સૃષ્ટિની રચના કરતા ગયા, અને તેનીજ સાથે—ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં પ્રકાશ માન થઈ, ચારે વેદોનું જ્ઞાન પણ બતાવતા ગયા. આગળ જતા વેદો અનાદિના છે, અપૌરુષેય છે, એટલુંજ નહીં પણ બ્રહ્માના ચારે મુખથી ચાર વેદો પણ પ્રગટ થવાનું કહેતા ગયા અને સાથે પોતાના ગ્રંથોમાં લખતા પણ ગયા.

ઋગ્વેદાલોચન—બ્રહ્મવાદીનો પક્ષ બતાવતાં પૃ. ૧ લામાં જણાવ્યું છે કે—

“ આર્ય જાતિ અનંત કાલથી વેદને પોતાના પ્રાણ સમજી રહી છે.

સૃષ્ટિની આદિમાં—સમાધિસ્થ ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં પરમાત્માએ ચારે વેદોનો પ્રકાશ કર્યો, આ મત બધાથી પ્રાચીન ગણાય છે. આ મતની પુષ્ટિમાં વેદોના અંતઃસ્થ તથા બ્રહ્મણ, ઉપનિષદ્, ધર્મ શાસ્ત્ર આદિના પ્રમાણ પણ મળે છે. ”

(સૃષ્ટિની તો આદિજ નથી. બ્રાહ્મણાદિક ગ્રંથના લખનારા ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ ની લગલગના છે. અંતીદ્રિય જ્ઞાન વિનાના તે કયા વિશેષ જ્ઞાનથી બેઠેને આ બધું લખના ગયા ?)

તસ્મા યજ્ઞા ત્સર્વહુત ઋચ સામાનિ જજિરે ॥

છંદાંસિ જજિરેતસ્મા યજુસ્તસ્માદઙ્જાયત ॥

(ઋગ્. મં ૧૦, ૯૦)

(યજુઃ ૩૧, ૭)

ભાવાર્થ—તે યજ્ઞ નામના વિરાટ પુરુષથી—ઋગૂવેદ, સામવેદ, છંદાંસિ—અર્થ વેદ, યજુર્વેદ ઉત્પન્ન થયા.

(આ ઉપરની શ્રુતિ—જેન બૌદ્ધની જાગૃતીના પછીથી કલ્પિત બન્ને વેદોમાં ગોઠવાઈ છે. એમ વિચારી પુરુષોના વિચારમાં આવશે.)

યસ્મિનૃચઃ સામ યજૂઃપિ યસ્મિન્

પ્રતિષ્ઠિતા નામા વિવાઙ્ગરાઃ ।

યસ્મિં શ્રિત્તઃ સર્વ મોતં પ્રજાનાં

તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પ મસ્તુ ॥

(યજુઃ ૩૬૫)

ભાવાર્થ—કોઈ વિદ્વાન્ એ ઋચાનો અર્થ ઇશ્વરના તરફ ઘટાવે છે. પરંતુ એ મંત્રમાં શિવ સંકલ્પ થવાની પ્રાર્થના કરેલી છે. અર્થ નીચે પ્રમાણે—

જે મનની સ્થિરતા થયા બાદ રથની નાલિમાં આરાની પેઠે—ઋગ્, સામ, યજુઃ સ્થિર થાય છે અને જે મનમાં પ્રજાની વૃત્તિ સદૈવ લાગી રહી છે તે માર્ગ મેન શિવ સંકલ્પવાળું થાય.

(મનની સ્થિરતા થયા બાદ વેદ સ્થિર થાય છે તો તે પ્રથમ કેના મનમાં સ્થિર થયા ?)

યસ્માદ્વત્તો અપાતક્ષન્, યજુ સ્તસ્માદ્ઽપાકશન્ ।

સામાનિ યસ્ય લોમાન્યઽથર્વાંગિરસોમુખં

(અથર્વવેદ-૧૦, ૪, ૭, ૨૦)

ભાવાર્થ—“ જે પરમાત્માથી ઋગ્વેદ ઉત્પન્ન થયા તેજ પરમાત્માથી યજુર્વેદ પણ ઉત્પન્ન થયા. સામવેદ જેમના લોમ તુલ્ય અને આંગિરસ-અથર્વવેદ જેમના મુખ રૂપ છે. ”

एवं वाऽरेऽस्यमहतो भूतस्य निःश्वसित मेतत्

यदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाऽऽगिरसः

(શતપથ-૧૯, ૫, ૯, ૧૦)

ભાવાર્થ—“ યાજ્ઞવલ્ક્યે મૈત્રેયીને કહ્યું કે-હો મૈત્રેયિ ? આ મહાન્ આ આકાશથી પણ મહાન્-પરમેશ્વરથીજ ઋગ્, યજુઃ, સામ, અથર્વ થયા છે. મનુષ્યના-શ્વાસ પ્રશ્વાસની પેઠે એ તેમનું નિઃશ્વસિત છે. ”

આ ઉપરનાં પ્રમાણેથી સ્પષ્ટ છે કે વેદ ઇન્દ્રીય જ્ઞાન છે. ”

આમાં મારા વિચારો—

જૈનોના સર્વજ્ઞ પુરુષો આ સૃષ્ટિને અનાદિની બતાવે છે. અને તે અવ-સર્પિણી ઉત્સર્પિણીના કાલક્રમથી અર્થાત્ ઉતરતા ચઢતા કાલના ક્રમથી ચાલતી આવેલી છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલ્યાજ કરવાની છે. આ પૃથ્વી આદિ પદાર્થોનો સર્વથા નાશ થયો નથી, અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ કાલે નાશ થવાનો જ નથી, એ જૈનોનો અટલ સિદ્ધાંત છે. તેનો કિંચિત્ વિસ્તાર “ જૈન દષ્ટિએ જગત્ ” નામના લેખમાં બતાવ્યાછે તે મનન કરવાની ફરીથી ભલામણ કરું છું.

છતાં વૈદિકોમાં કલ્પના કરવામાં આવી છે કે-સૃષ્ટિની આદિમાં-ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં પરમાત્માએ ચાર વેદોનો પ્રકાશ કર્યો. આ કલ્પના ગમે તેટલી પ્રાચીન હોય તો પણ શું યથાર્થ ઠેરવી શકાય તેમ છે ? કારણ આ ઉપરના લેખોમાં ચારે વેદોને અનાદિના ઠરાવવા પ્રયત્ન થએલો છે. મૂલમાં વેદો વેદત્રયીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

અથર્વ વેદ ઘણો મોટો લખાએલો હોવાથી ગણત્રીમાં પણ નથી, તો

પછી સૃષ્ટિની આદિ કેવી ? અને ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ઇશ્વરની પ્રેરણા કેવી ? બીજી વાત એ છે કે-પહેલા ઋગ્વેદથીજ યજ્ઞ યાગાદિકમાં પશુવધનાં વિધાન જોવામાં આવે છે તેમાં ઇશ્વરે પ્રેરણા દરેકી મનાય ખરી ?

ઉપરના લેખમાં બતાવેલાં ચાર પ્રમાણ એ છે કે—

(૧) સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની સાથે પરમાત્માએ કરેલું ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ચારે વેદના પ્રકાશનું પ્રમાણ ૧

(૨) યજ્ઞ નામના વિરાટ પુરુષથી આ બધી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને તેનાથીજ ચારે વેદની ઉત્પત્તિ ૨

(૩) પરમાત્માથી-ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ ઉત્પન્ન થયા અને તેના લોમતુલ્ય સામવેદ અને મુખરૂપ અથર્વ વેદ છે ૩

(૪) શતપથમાં-પરમાત્માનો જે નિઃશ્વાસ છે તેજ ચારે વેદ છે.

આવી રીતનાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનાં, અને તેની સાથે ચારે વેદોની ઉત્પત્તિનાં પ્રમાણો ચારે વેદમાં લખેલાં પ્રાચીન મલી આવે છે.

આ ચારે પ્રમાણમાંનું એક પણ પ્રમાણ સાચું ન ઠેરવી શકાય તો.

વૈદિકના ઋષિઓની લખેલી બધીએ વાતો સાચી છે. એમ આપણાથી કેવી રીતે માન્ય કરી શકાશે ? મારા વિચાર પ્રમાણે-તત્ત્વના વિષયમાં-સર્વજ્ઞોનાં વચન બધે મળતાં આવે છે. અને વૈદિકોમાં તેના તે વિષયોમાં ડગલેને પગળે વિરોધ નજરે પડ્યા કરે છે, તેનું કારણ જોતાં અત્યંત પૂર્વકાલમાં આ બધો વર્ગ એકજ હશે, પછી તેમાંના કેાઈ એકાદ જુદા વર્ગે, આ બધી જુદી બાજી ખેડી હોય ? અને તે વિસ્તારમાં વધતી ચાલેલી હોય ? આ માટે અનુમાન સત્ય નિષ્ઠ મહાપુરુષોને વિચારવાને યોગ્ય થશે.

જૈનોના સર્વજ્ઞ મહાપુરુષોથી પ્રગટ થયેલા શુદ્ધ તત્ત્વોનો અભ્યાસ નિઃપક્ષપાત બુદ્ધિથી જે જે મોટા પંડિતોએ જેટલા પ્રમાણમાં કરેલો છે તે તે મહાપુરુષોના ઉદ્ગારો તેટલાજ નિર્મલપણાથી બહાર પડેલા અમો જોઈએ છે. અને તેમના ઉદ્ગારો જેટલા મારા જોવામાં આવ્યા તેટલા “ જૈનતર દૃષ્ટિએ જૈન ” નામના પુસ્તકમાં પ્રગટ કરાવ્યા છે અને કેટલાક આ ચાલુ પુસ્તકમાં પણ જોવામાં આવશે, તો પણ એ ચાર જાણીતા પંડિતોના લેખમાંથી સૂચના કરીને બતાવવું તો તે બોધના માટે થશે પરંતુ કંટાલાના માટે નહીં થાય.

બુવો આનંદશંકર આપુલાઈના ધર્મ વર્ણન નામના લેખમાં—ઋગ્વેદનો ધર્મ—“ આ ઋષિઓ પરલોક માનતા, પુનર્જન્મ કદાચ માનતા હોય એમ જણાવનારાં કોઈ કોઈ અસ્પષ્ટ વચનો મળે છે. ”

વિચારવાનું કે—જેન ઔદ્ધાદિની વિશેષ જાગૃતીના પછીથી લખાયલી ઉપનિષદોથી તે ઠેઠ પુરાણો સુધી પુનર્જન્મ સ્પષ્ટરૂપથી લખાયો છે. અને તેજ આસ્તિકોના આસ્તિકરૂપનું ચિન્હ છે, તો પછી ધર્મના પાયા રૂપ અનાદિના પરમાત્માથી પ્રાપ્ત થએલા ઋગ્વેદમાં પુનર્જન્મ સ્પષ્ટરૂપે કેમ નહીં લખાયો ?

વળી ચોથા અથર્વવેદનો વિચાર કરતાં જણાવ્યું છે કે—

“ આ સર્વ આર્યોના અજ્ઞાન, અને નીચલા વર્ગની ક્રિયાઓ હોય. અથવા આર્યો અનાર્યો જોડે સંબંધમાં આવ્યા ત્યાર પછો મૂલ અનાર્યોનો ધર્મ આર્યોમાં દાખલ થવા લાગ્યો હોય. ”

જો આ અથર્વવેદનું જ્ઞાન ઇશ્વરથી મળેલું હોય તો અનાર્યોનો પાસ લાગવા દેતા ખરા ? વિશેષ મારા લેખમાંથી વિચાર કરો.

ત-ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસની પ્રસ્તાવનાના પૃ. ૧૭ માં એજ આનંદશંકર ભાઈએ લખી જણાવ્યું છે કે—

“ ભારતવર્ષની ત્રણ નદીઓ—ખરી રીતે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર, શ્રી ગૌતમ અને શ્રી મહાવીર, એ ત્રણ મૂલ સ્થાનમાંથી જાગી છે. અને ત્યાં સુધીજ આપણી માનુષી અથવા પૌરુષેય ઇતિહાસ દૃષ્ટિ પહોંચે છે. તે પહેલાંની આપણી દૃષ્ટિ ઇતિહાસની નથી. ”

પરંતુ અપૌરુષેય “ શબ્દ બ્રહ્મ ” ની આંખી છે એ સ્પષ્ટ તત્ત્વદૃષ્ટિ બ્રહ્મ ઋષિઓથી ઉઘડી છે એમ કહેવામાં આપાતતઃ વિરોધ જણાશે પણ વસ્તુ સ્થિતિથી વધાવી લેવા જેવો નિર્ણય છે. ”

“ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણના કુટિલ રાજ્ય વ્યવહારવાળા જીવનમાં તેમની સત્યજ્ઞાન દૃષ્ટિ અનાવૃત્ત રહી હતી ત્યારે શ્રી ગૌતમની અને શ્રી મહાવીરની તત્ત્વદૃષ્ટિ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ ઉપર ભાર મુકનારી છે. ”

“ નિવૃત્તિના સ્વરૂપના રહસ્ય જ્ઞાન સાથે નિવૃત્તિ ઉપર શ્રી કૃષ્ણનો ધર્મોપદેશ છે, ત્યારે નિવૃત્તિપર થવું એવો શ્રી ગૌતમ અને મહાવીરનો ધર્મોપદેશ છે. ”

ઇત્યાદિક ખાસ તેમના લેખમાંથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું અને આમાં કાંઈક સૂચવું છું—

સૂચવવાનું કે—આસ્તિકતાના પાયારૂપ પુનર્જન્મની સ્પષ્ટતા તે ઋગ્વેદમાં ન મળે, અને બ્રહ્માના ચોથા મુખથી ચોથો અથર્વવેદ પ્રગટ થયો, તેમાં અનાયોનો ધર્મ ધૂસ્યો. આ બધી ગુંચવાડા ભરેલી વાતો શાથી ?

ખીજો પ્રસ્તાવનાનો લેખ-વસ્તુ સ્થિતિ વધાવી લેવાના નિર્ણય સુધીનો વાંચો, શ્રી કૃષ્ણાદિક ત્રણ મહા પુરુષોના પૂવેના-વેદોના, કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના, લેખો વધાવી લેવા જેવી સ્થિતિના નથી. એજ તાત્પર્ય નીકલશે વિચારવાની ભલામણ કરું છું. મારી ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા આહું છું.

આ મારા વિચારની પુષ્ટિ મણિલાલભાઈના લેખથી પણ મળી શકે તેમ છે આગળના લેખમાં જુવો.

મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદીનાં સિદ્ધાંત સારમાંના પૃ. ૪૨ । ૪૩ । ૪૪ ના ત્રણ લેખો અમો મુક્યા છે—

ત્રિજ લેખથી વિશેષ વિચારવાનું કે—“ બ્રાહ્મણોમાં સંમાયતા ધર્મ, વિચાર માટે આપણને ઉંચું મત પેરે તેવી (કલ્પના) નથી, કેટલીક તો કેવળ નિર્માલ્ય અને બાલિશ ભાવ યુક્ત હોય તેવીજ છે.

ઘણા ખરા પ્રાચીન દેવતાઓનાં સ્વરૂપ, ને ધર્મ, ઉલટ પાલટ થઈ ગયાં.

સોમને ધીમે ધીમે ચંદ્ર સાથે મેલવવાનો પ્રયત્ન થતો ચાલ્યો, યજ્ઞ પુરૂષ નવોજ દેવ કલ્પાયો.

પ્રજાપતિ સર્વથી મોખરે આવી બધાનો નિયંત્રા થઈ યજ્ઞનો પ્રવર્તક, ઉપદેશક, અધિષ્ઠતા થયો એજ બ્રહ્મારૂપે પણ પૂજતો થયો. ”

આ બધું લખીને પૃ ૪૫ માં—કલ્પનાના કુસમો વેરીને જણાવ્યું છે કે—“ કોઈ પ્રકારની ગતિ થતાંજ સૃષ્ટિ કર્મનો આરંભ થવા લાગે છે, આ વાત ઋષિઓને જડેલી જણાય છે. ”

આ મણિલાલભાઈના લેખમાં કાંઈક ખુલાસો કરવા ધારું છું—

જેનોની જાગૃતીના પૂર્વે પ્રથમ વેદોની શ્રુતિઓથી યજ્ઞ યાગાદિકનાં

વિધાનો જોસણર ચાલતાં હતાં. જૈન ગૌદની ચલવલ સદ્ થતાં. વેદ ધર્મને ટકાવી રાખવાના હેતુથી બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની શરૂઆત થતી ગાલી, પઠન પાઠનના ધંધાવાળા અક્ષરજ્ઞાનના તો પંડિતોજ હતા, પરંતુ અતીંદ્રિયજ્ઞાનના અભાવે તે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો ઉચું મત પ્રેરે તેવા ક્યાંથી જને ? તેથી મણિલાલભાઈએ નિર્માલ્ય અને બાલિશ ભાવ જેવા લખીને ગતાવ્યા.

મંકડોનલ સાહેબે-સં, સા. પૃ. ૩૮ માં

“ વેદના મંત્રો અને યાગનો વિધિ એ જોડોનો પરસ્પરનો સંબંધ દેવી રીતનો છે અને એક બીજાની અપેક્ષાએ એ જોડોનો ગૂઢ અર્થ શો છે, તે સમજાવવું એ બ્રાહ્મણોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એમાં પ્રસંગવશાત્ જે દંતકથાઓ અને ધ્યાન જેએ એવા વિચારો આવે છે તે જો બાદ કરીએ તો, એ ગ્રંથો સાહિત્યની રચના તરીકે કંઈપણ રમણીય લાગે એવા છે એમ આપણાથી કહી શકાશે નહીં. એ ગ્રંથોમાં વિધિની જે સમજુતી આપવામાં આવી હોય છે તેની પુષ્ટિના માટે બ્યાખ્યા સંબંધી, ભાષા સંબંધી અને ઉત્પત્તિ સંબંધી કેટલાંક વચનો પણ સાથે સાથે સાંકળી દેવામાં આવ્યા હોય છે. અને જગતની સૃષ્ટિ વિષેના તથા એ સૃષ્ટિના રચનાર વિષેના પ્રગટ કરાયેલા વિચારોના સમર્થનમાં દંતકથાઓ અને ફિલસુફીની ચર્ચાઓ પણ આપવામાં આવી હોય છે.

વિષ્ણોની સ્વછંદ કલ્પનાઓથી ભરેલાં અને જુદી જુદી વસ્તુઓમાં તુરંગી પણે, રે ? ખેવકુશી ભરેલી રીતે બીજે કોઈપણ સ્થળે નજ દીઠામાં આવે એવું એકતાનું આરોપણ કરનારાં ઉપલક્ષ્યાં અને આડંબરવાળાં વિવેચનોનો સંગ્રહ એ ગ્રંથોમાં થયેલો છે. ”

આ બધા પૂર્વેના લેખોમાં મારા વિચારો.

જૈનોની જગૃતીના પૂર્વે-અંતીદ્રિય જ્ઞાનના અભાવવાળા, વૈદિમતના ઋષિઓ પઠન પાઠનથી નિર્વાહ કરનારા, પોતાના શ્રદ્ધિત દેવતાઓની સ્તુતિઓથી હોમ હવન કરી સુખ સગવડતા મેળવવાના પ્રયત્નવાળા હશે.

વેદોમાં પ્રાયે તેના સંબંધેજ વિશેષ જ્ઞાન મલી આવે છે. જૈનોના ૨૨ મા સર્વજ્ઞ તીર્થંકર થયા પછી, ૨૩ મા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ ઘણા લાંબા કાલે ઈ સ. પૂર્વે ૮-૯ મા સૈકામાં થયા. તેમનાથી પ્રકાસિત તત્ત્વોની પ્રભા પુનઃ

પ્રસરતાં વૈદિકોમાં પ્રાદ્યાણાદિ ગ્રંથોની ચલવલ ઉભી થએલી એમ ચોખ્ખું માલમ પડે છે.

ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સોના પહેલાં—વેદ ધર્મની પુષ્ટિ બતાવનારા, પ્રાદ્યાણાદિક કોઈ પણ ગ્રંથો જાહેરમાં આવેલા જનાતો નથી.

સૃષ્ટિના આરંભમાં—ઇશ્વરથી પ્રાપ્ત થએલા વેદો માનીએ તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને આજે પચાસ વર્ષ થયાં, તે એવા સ્વરૂપનાં કે—ચાર અબજ અને બત્રીશ હજાર વર્ષ થાય ત્યારે પ્રદ્યાનો એક દીવસ, એ માન્યતાનો વિચાર કરી જોતાં પચાસ વર્ષના ૧૮૦૦૦ હજાર દિવસ થાય. ચાર અબજ અને બત્રીશ હજારથી એ અંદાર હજારને ગુણતાં જેટલા વર્ષ થાય તેટલા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને અને વેદને પ્રગટ થએલાં વર્ષ મનાય. તો શું એટલા બધા વર્ષ સુધી વેદના ઉપર ગ્રંથ લખનાર કોઈ ન થયા ? તો પછી ઇ. સ. પૂર્વે આઠમા સૈકાથી પ્રાદ્યાણાદિક ગ્રંથોના લખનાર શા કારણથી થયા ?

ખાસ ઋગ્વેદમાંજ—પ્રલયકાલ પછી અનાદિના ઇશ્વરથી આ વર્તમાન કાલમાં પ્રચલિત બધાએ પ્રકારની નવીન રૂપથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું પ્રમાણ લખીને બતાવેલું છે. આમાં સત્ય શું છે ? કોઈ બતાવશે ખરા કે ?

આગળ—પ્રમહેનાં પચાસ વર્ષ બીજા થતાં સૃષ્ટિનો અને વેદોનો પાણુ નાશ વિચારી શકાય છે તે ઋગ્વેદના પ્રલયકાલના સુકતથીજ તેનું સ્વરૂપ બતાવું છું.—

ઋગ્વેદ લોચન પૃ. ૨૦૨

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના પૂર્વે શું હતું ? પ્રલયાકલ્પસ્થા—

(૧) નાસદાસી ઓ સદાસીત્તદાનીં નાસીદ્રજો નો વ્યોમાપરોયત્ । કિમા-
ચરીવ કુહકસ્ય શર્મન્નમ કિમાસીદ્ગહનં ગમીરં ॥ ૧ ॥ ન મૃત્યુ રાસીદમૃતં ન
રાઝ્યા અહ આસીત્ પ્રકેતઃ । આનીદવાતં સ્વધયા તદેકં તસ્માદ્વાયન્નપરઃ
કિંચ નાસ ॥ ૨ ॥ તમ આસીત્તમસાગૂઢ મગ્રેઽપ્રકેતં સલિલં સર્વમાદૃદં ।
તુચ્છેનાશ્વપિહિતં યદાસીત્તપસસ્મદ્દિના જાયતૈકં ॥ ૩ ॥ કામ સ્તદગ્રે
સમયવર્ચતાધિ મનસોરેતઃપ્રથમં યદાસીત્ । સતોવન્ધમસતિ નિરવિન્દન્
હૃદિ પ્રતીપ્યા કવયો મનીષા ॥ ૪ ॥ તિરશ્ચીનો વિતતો રશ્મિરેપામઘ

સ્વિદાસીશ્દ્રુપરિ સ્વિદાસીશ્ત । રેતોઘા આસન્મહિમા ન આસન્ત્સ્વઘા
અવસ્તા ત્પ્રયતિઃપરસ્તાત્ ॥ ૫ ॥ કો અદ્વા વેદ ક ઇહ પ્રવોચત્કુતઃ આજાતા
કુતઃયં વિસ્ટાપ્તિઃ । અર્વાગ્દેવા અસ્ય વિસર્જને નાથા કો વેદ યત આવભૂવ ॥૬॥
ઇયં વિસ્તાપ્તિર્યદિ આવભૂવ યદિ વા દધે યદિ વા ન । યો યસ્યાધ્યક્ષઃ પરમે
વ્યોમન્ત્સો અંગવેદ યદિવા ન વેદ ॥૮॥ (ઋગ્. મં. ૧૦, ૧૨૯, ૧-૭)

ભાવાર્થ—પ્રથમ દશામાં સૃષ્ટિના મૂલ કારણનો પત્તો નહીં મળેલો, અને
તે નહીં હતી એવું પણ ન હતું.

સહ—અસત્તથી વિલક્ષણ કોઈ અનિર્વચનીય દશા જ હતી. ન કોઈ
લોક હતો, ન પૃથ્વી, ન અંતરિક્ષ, અને ન અંતરિક્ષના આગળનો ઘુલોક આદિ.

જ્યારે કોઈ આધારજ નહીં હતો તો એનો આવરક-ઠાંકવા વાળોજ ક્યાંથી
આવે ? તે સમયે જીવોની પણ અદૃષ્ટ અર્થાત્ સુખ દુઃખોના સાક્ષાત્કાર કરાવવા
વાલા ધર્માધર્મના વિલીન હોવાના કારણ પ્રલય દશાજ હતી—ઉપાધિના વિલયથી
લોકતા જીવ પણ વિલીન જ હતા. અર્થાત્ ન લોગ્ય હતા ન લોકતા. કાંઈ પત્તો
નહીં મળતો હતો. ગંભીર ગહન જલરાશિ સમુદ્ર આદિ કાંઈ ન હતું ॥ ૧ ॥

તે સમયે ન મૃત્યુ હતું, ન અમૃત, ન રાત્રિનું ચિન્હ હતું, ન દિનનું,
સૂર્ય ચંદ્રમા જ નહીં હતા તો પછી અહો રાત્ર ક્યાંથી હોવે ? કેવલ એક
નિરુપાધિક x આનીત અર્થાત્ સર્વના પ્રાણન કર્તા શુદ્ધસત્ત્વ બ્રહ્મ હતા, જે
એકલો પોતાના આશ્રયમાં જ સ્થિત હતો. બસ તેણે છોડીને બીજુ કોઈ હતું જ
નહીં ॥ ૨ ॥ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિથી પૂર્વે જે તરફ જીવો-તે તરફ ગૂઢ તમજ તમ હતું,
એજ કારણે કાંઈ પણ પત્તો નહીં મળ્યો હતો. જેમ જલ ભરી જવાથી નીચેની
વસ્તુઓનો પત્તો નથી મળતો, જેમ નીર મિશ્રિત જલમાં નીર-ક્ષીરનો
વિવેક કઠિન થઈ જાય છે. એજ પ્રકારે તે તુછ તમથી આવૃત્ત દશામાં કાંઈ પણ
જ્ઞાન નહીં થતું હતું.

આ જે કાર્યરૂપ જગત્ ઉત્પન્ન થયું તે, તે સત્ત્વ બ્રહ્મની પ્રચીદોચનની
મહિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું.

x આસિદિદં તમોભૂત-મપ્રજ્ઞાત મલક્ષણં ।

અપ્રતર્ક્ય મનિર્દેશ્યં પ્રસુતમિવ 'સર્વતઃ' ॥ (મનુઃ. ૧-૫) પ્રશસ્તપાદ-
માવ્ય-મહા પ્રલય વર્ણન પળ દનાથી મલતા જેવું છે.

આ સૃષ્ટિ ને આ રૂપમાં આવવાના પૂર્વે—તે સર્વ બ્રહ્મના મનમાં સિસૃક્ષા આ જગત્ને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા હતી, તે જ આ સૃષ્ટિના બીજ ભૂત થઈ. કેમ

કે—અતીત કલ્પમાં પ્રાણિયો દ્વારા કર્યો હોવા કર્મ તે સમયે હતાં, એટલાજ માટે સર્વ દેસ દાતા, સાક્ષી, કર્માઢ્યક્ષ, પરમેશ્વરના મનમાં સિસૃક્ષા (રચવાની ઇચ્છા) થઈ. કવિ અર્થાત્કાંત દર્શી વિદ્વાન જ આ જગત્ના બધન હેતુ ગતકલ્પગત કર્મસમૂહને પોતાની વિવેક દૃષ્ટિ થી જાણી લે છે. ॥ ૪ ॥ જે કર્મ સમૂહના કારણે કર્માઢ્યક્ષના મનમાં સિસૃક્ષા ઉત્પન્ન થઈ, તે સિસૃક્ષા એકદમ એવી વ્યાપ્ત થઈ જેમ કે સૂર્યની રસ્મિયા—એકદમ સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. ફરી એ પત્તો ન મલ્યો કે સૃષ્ટિકર્મ કયી તરફથી પ્રારંભ થયો. નીચેથી, ઉપરથી, મધ્યથી કાંઈ જાણ્યું નહી ગયું અર્થાત્—સિસૃક્ષાના સમકાલજ સર્વત્ર સર્ગક્રિયા પ્રારંભ થઈ ગઈ. જીવોમાં કોઈ લોકતા હતા, કોઈ કર્તા હતા, અને તેઓના માટે મહાન વિચ્છાદિ પંચ મહાભૂતોં ની સૃષ્ટિ થઈ. એ પ્રકારે પરમાત્માએ માયા સહિત લોકતા લોગ્ય રૂપથી સૃષ્ટિ રચી. ॥ ૫ ॥ કોન પુરુષ ઠીક ઠીક બતાવી શકે છે અથવા જાણી શકે છે કે—સૃષ્ટિ કયા નિમિત્તે અથવા ઉપાદાન કારણથી બની. વિદ્વાન તો એ વાતને બતાવી શકશે ? વિદ્વાન કેવા પ્રકારે બતાવી શકશે ? તે તો સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના અનંતર ઉત્પન્ન થયા, તે પોતાનાથી પૂર્વ કાલમાં વિદ્યમાન દશાનો બોધ કેવી રીતે કરાવી શકશે ? ॥ ૬ ॥ આ સૃષ્ટિ જે નિમિત્તે અથવા ઉપાદાન કારણથી બની અથવા એનો ધારણ કરવાવાળો કોઈ છે આ નથી. એ વાત ને કોઈ જાનતા હશે તો તેજ એક કર્માઢ્યક્ષ, સર્ગાઢ્યક્ષ પરમાત્મા જાનતા હશે. ॥ ૭ ॥ ”

આમાં મારા બે બોલ—પુરાણના પંડિતોને બધાએ દેવો સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા નજરે પડ્યા. તેમને થએલું નવીન પ્રકારનું જ્ઞાન તેતો આપણે વિસ્તારથી તપાસી લીધું.

સોમવેલડીના રસનું પાન કરવાવાળા, વેદના પ્રાચીન ઋષિઓને, દીકરીની પાછલ દોડનાર પ્રજાપતિ—બ્રહ્મા તે પૃથ્વી, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, સમુદ્ર, મહાસમુદ્ર, બધા જીવો, ઉત્પન્ન કરતા દેખાયા. પરંતુ બીજાને બળ ન પડી તેવા પ્રકારનું નવીન જ્ઞાન ફનીયાને બતાવી દીધું. આ બધાએ મહાપુરૂષો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન બતાવનારા ધન્યવાદના પાત્ર બરા કે નહી ?

ઋગ્વેદાલોચન પૃ. ૨૦૫ થી ૮ માં

(૨) હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિનુ. ઋગ્. મં. ૧૦ સૂ. ૧૨૧, મંત્ર ૧૦ નુ. હિરણ્યગર્ભ. સમવર્ત્તતાત્રે ભૂતસ્યજાત પતિરેક આસીત્ । સદાવાર પૃથિર્વી યા મુત્તેમાં કસ્મૈ દેવાય હવિષા વિધેમ ॥૧॥ ઇત્યાદિ દશ મંત્રનુ છે.

કિંચિત્ ભાવાર્થ માત્ર બતાવું છું --

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સમયે એકલા હિરણ્ય ગર્ભ પ્રજાપતિ હાજર હતા, તેજ સૃષ્ટિના સ્વામી હતા, તેને જ ઘૌ, ભૂમિ અને અંતરિક્ષ ધારણ કરેલા છે. ॥ ૧ ॥ જે આત્માને, બલને આપવાવાળો છે. જે પ્રાણિમાત્રનો રાજા છે, દ્વિપાદ, ચતુ-પપદનો સ્વામી છે, એ પર્વત, સમુદ્ર, નદીયો જેની છે. દિશા પ્રદિશાઓ જેની બાહુ છે. જેને અંતરિક્ષ, પૃથ્વી, સ્વર્લોક, આદિત્ય, અંતરિક્ષસ્થ મહાન્ જલ-રાશિને નિર્માણ કર્યાં છે. જેને પોતાના અભિધ્યાનથી (વિચારથી) ઘૌ, પૃથ્વી બનાવ્યાં અને સૂર્ય જેનાથી પ્રકાશિત થયો. જેને પ્રલયકાલમાં જલરાશિએ સર્વ ને વ્યાપ્ત કરી રાખ્યા હતા તે ફરીથી નીકળ્યા અને ઉત્પન્ન થયેલા દેવાદિકમા પ્રાણ સચાર કર્યો. જેને મહા પ્રલયને દેખ્યો. જેને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરી અને અંતરિક્ષ અને જલરાશિને બનાવ્યા, તે અમોને નહીં મારે. હે પ્રજાપતે ? તારા વિના કેમ નથી કે જે સમસ્ત પ્રાણિ વર્ગને ઉત્પન્ન કરી શકે. અમો જે ફલની વાસનાથી યજ્ઞ યાગાદિ કરી રહ્યા છીએ તે ફલ મલે અને વિવિધ ધનના સ્વામી થઈએ. ઇત્યાદિક વિશેષ તે ગ્રંથથી જોઈ લેવું.

એજ ગ્રંથકારે પૃ. ૨૦૮ માં-ઋ. ૧૦, ૧૯૧ નો અઘમર્ષણ મંત્ર-ઋતંચ સત્યંચામીદ્વાસપસોઽધ્ય જાયત । તતોરાગ્યજાયત તતઃસમુદ્રો અર્ણવઃ ના મંત્રથી ત્રણ મંત્ર મુક્યા છે તેનો તાત્પર્ય-તેજ પરમાત્માના આલિ ધ્યાનથી-ઋત અને સત્ય, દિન અને રાત્રિ, સમુદ્ર અને મહાસાગર, સંવત્સર, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઘૌ, પૃથ્વી અંતરિક્ષ ઉત્પન્ન થયા. તેને તેમને પૂર્વે સૃષ્ટિ જેવાજ બનાવ્યા નીચે લેખકે એમ જણાવ્યું છે કે-આથી સ્પષ્ટ છે કે-પ્રવાહ રૂપથી આ સૃષ્ટિ નિત્ય છે. ॥

એજ ગ્રંથકારે પૃ ૨૦૯ માં-ઋ. ૧૦, સૂ. ૬૦ મું. મંત્ર ૧૬ વું મુકી જણાવ્યું છે કે આ પુરૂષ સૂક્ત ચારે વેદોમા આવેલું છે-વિરાટ પુરૂષ પુરૂષ-સૂક્ત—

સહસ્રશીર્ષા પુરુષાઃ સહસ્રાક્ષ. સહસ્રપાત્ । સભૂમિં વિશ્વતો વૃત્ત્વાત્ય તિષ્ઠદ્દશાંગુલં ॥ ૧ ॥

આ ઉપરના મંત્રથી સરૂ થાય છે. આયણાચાર્યજીના કરેલા ભાષ્યનો કિચિત્ ભાવાર્થ—

“ સર્વ પ્રાણિઓનો જે બ્રહ્માંડ દેહ છે તેજ વિરાટ્ પુરૂષ છે. તેનાં અનંત માથા, ચક્ષુ, અને પગ છે. તે બ્રહ્માંડના ચારે તરફ ઘેરે ઘાલી દશાંગુલ વધેલો છે. અર્થાત બ્રહ્માંડથી પણ દશાંગુલુ બહાર છે. જેમ આ કલ્પમાં પ્રાણિમાત્ર-વિરાટ્ પુરૂષના અવયવ છે, તેમ પૂર્વકલ્પમાં હતો, અને ભવિષ્યમાં પણ થશે. તે અમૃતનો સ્વામી પ્રાણિમાત્રના યોગ્ય અન્નથી વધતો રહે છે. કારણાવસ્થાથી નીકલી દશ્યમાન જગદડવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. ભૂત-ભવિષ્ય વર્તમાન રૂપ જેટલું જગત છે. તે તેનું સામર્થ્ય છે. ત્રણે કાલના પ્રાણિમાત્ર તેના ચતુર્થાંશ પ્રકાશમાં સ્થિત છે, પણ તે અવિનાશી છે. તે સંસારથી બહિર્ભૂત, સંસાર સર્શ રહિત ત્રિપાદ છે. તેનો ચોથો પાદ સૃષ્ટિ-સંહાર રૂપથી વારંવાર ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થાય છે. તેજ ચરાચર રૂપથી ઠરે છે. તેજ આદિ પુરૂષથી વિરાટ્ બ્રહ્માંડ દેહ ઉત્પન્ન થયું, તેજ વિરાટ્ દેહનો આશ્રય લઈ દેહાલિમાની પુરૂષ ઉત્પન્ન થયો. તે દેવ, તિર્યગ્, મનુષ્ય આદિ રૂપવાળા થયા. તેને ભૂમિ ઉત્પન્ન કરીને જીવોના શરીર બનાવ્યા. જ્યારે પૂર્વ કલ્પથી સૃષ્ટિ થઈ ત્યારે બીજું સાધન ન હોવાથી દેવોએ મનથી તેજ પુરૂષ સ્વરૂપને હવી કલ્પના કરીને યજ્ઞ કર્યો. વસત ઋતુ-ઘી, ગ્રીષ્મ-લાકડા, તે પુરૂષ પશુનું પ્રોક્ષણ કર્યું. અને સૃષ્ટિ સાધન યોગ્ય પ્રજાપતિ આદિ દેવોએ યજ્ઞ કર્યો. તે યજ્ઞથી દંધ્યાદિ લોચ્ય પદાર્થ, હરિણાદિ પશુ, ગાય અશ્વાદિ, ઋગ્, યજુ, સામ અને ગાયત્ર્યાદિ છંદ ઉત્પન્ન થયા તેનાથી અશ્વાદિ, બન્ને તરફના દાતવાળા પશુ, ગાય, બકરાં, ઘેટાં, ઉત્પન્ન થયા. પ્રજાપતિના પ્રાણરૂપ દેવોએ તે વિરાટ્ પુરૂષને કેટલાક ભાગોમાં વિભક્ત કર્યા—પ્રાણરૂપ તેના મુખરૂપ, ક્ષત્રિય બાહુરૂપ, વૈશ્ય ઊરૂ રૂપ, શૂદ્ર પાદસ્વરૂપ જેમ વિરાટ્ પુરૂષમાં વિભાગ કર્યા. જે પ્રમાણે લોચ્ય પદાર્થ—ગવાદિ પશુ, ઋગ્વેદાદિ, પ્રાણરૂપાદિ, તેનાથી ઉત્પન્ન થયા, તે પ્રમાણે પ્રજાપતિના—મનથી ચદ્રમાં, ચક્ષુથી સૂર્ય, મુખથી અગ્નિ, પ્રાણથી વાયુ, ઉત્પન્ન થયા નાભિથી અંતરિક્ષ, શિરથી ઘૌ, પગથી ભૂમિ, શ્રોત્રાદિથી દિશા તથા અન્ય લોકા લોકાતર ઉત્પન્ન થયા. એ સાકલ્પિક યજ્ઞની ગાયત્ર્યાદિ સાત છંદ પરિધિયા હતી અર્થાત્ ઐષ્ટિક આહવન્યની ત્રણ, ઉત્તર વેદિકાની ત્રણ, અને સાતમો આદિત્ય. ।

એકવીશ સમિધાઓ અર્થાત-૧૨ માસ, ૫ ઋતુ, ત્રણ લોક, અને આદિત્ય.

પ્રજાપતિના પ્રાણેન્દ્રિયરૂપ-દેવોએ પ્રાણસ યજ્ઞ કરતાં વિગટ પુરૂષનેજ

પશુ માની લીધો, અને ચક્ષુનો વિસ્તાર કર્યો. એ માણસ ચક્ષુથી ચક્ષુસ્વરૂપ પ્રજાપતિની પૂજા કરી તે સમયે જગદ્રૂપ વિકારના ધારક તેજ ધર્મ સુખ્ય હતો. તે પુરુષ તે વિરાટ પ્રાપ્તિરૂપ સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં પુરાતન વિરાટ પુરુષની ઉપાસના કરવાવાળા સાધકદેવ રહે છે. ॥ ૧૬ ॥ ”

સ્વામી દયાનંદજી-ઋગ્વેદના પુરુષ સૂકત સુધી પડુચ્યા નથી પણ ચન્દ્રવેદના પુરુષ સૂકતનો અર્થ કરતાં પુરુષ-વિશેષ્યનાં બધાંએ વિશેષ્ય કહી બતાવ્યાં છે. બ્રહ્માડમા અને શરીરમાં વ્યાપ્ત, જીવમા વ્યાપક, દશાણુલતું ઉદ્ભવન કરીને સર્વત્ર સ્થિર તેજ જગત્નો બનાવવા વાળો છે ૧.

જગત ઉત્પન્ન થયું, થશે, અને હાલ છે. એ ત્રણેને, તેજ રચે છે. એજ મોક્ષનો આપવાવાળો છે. તેમાં જન્મ, આદિનો વ્યવહાર નથી.

પુરુષની અપેક્ષાથી જગત કિંચિત્ દેશમાં છે. આ સ્થૂલ જગત્નો જન્મ અને નિશ થતો રહે છે. એથી પુરુષ અલગ રહે છે. ચેતન અને જડરૂપ જગત બનાવવાવાળો પુરુષ સર્વત્ર વ્યાપક થઈને દેખી રહ્યો છે. અને આકર્ષણ કરી રહ્યો છે. જેના સામર્થ્યનું સામર્થ્ય તે મૂલ પ્રકૃતિ છે. જેનું શરીર બ્રહ્માંડ તુલ્ય છે. સૂર્ય ચંદ્રમા નેત્ર છે, વાયુ પ્રાણ, પૃથ્વી પગ, ઇત્યાદિ લક્ષણવાળો જે આકાશ તે વિરાટ છે. તે વિરાટ તત્ત્વોના પૂર્વ ભાગોથી સર્વ પ્રાણિયો અને પ્રાણિયોનો દેહ, પૃથક્ પૃથક્ ઉત્પન્ન થયો છે. જેથી સર્વ જીવો વાસ કરી રહ્યા છે જે દેહ તેજ પૃથ્વીઆદિના અવયવ. અન્નઆદિ ઔષધિયોને પ્રાપ્ત થાય છે. તે વિરાટ પરમેશ્વરથી અલગ અને પરમેશ્વર સંસારરૂપ દેહથી અલગ છે. પ્રથમ ભૂમિ આદિ જગત્ને ઉત્પન્ન કરીને પંચી ધારણ કરી રહ્યો છે. ફરી ભૂમિ આદિ જગત્ને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરીને પંચી ધારણ રહ્યો છે. તેજ પુરુષથી સર્વ ભોજન, વસ્ત્ર, અન્ન, જલ આદિ પદાર્થોને મનુષ્ય લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યા છે. એથી મનુષ્ય લોકોને ઉચિત છે કે તેને છોડીને બીજાનો ઉપાસના ન કરે. ગાય, વતના સર્વ પશુઓ, સર્વ પક્ષિયો, સૂક્ષ્મ દેહધારી કીટ, પતંગ આદિ સર્વ જીવોના દેહ પશુ તેનેજ ઉત્પન્ન કર્યાં છે. ॥ ૬ ॥

તેજ બ્રહ્મ પુરુષથી-ઋગ્, યજુ, સામ અને અથર્વવેદ ઉત્પન્ન થયા છે. ॥ ૭ ॥

તે પુરુષથી ઘોડા, વિદ્યુત, બન્ને-તરફના દાંતવાળા ઉંટ. ગધેડા, ગોબ્ધિ ગાય, પૃથ્વી, કિરણો અને ઇંદ્રિયો ઉત્પન્ન થયા છે. જે સર્વથી પ્રથમ પ્રગટ

જગતનો બનાવવાવાળો, જગતમા પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. તેજ પરમેશ્વર સત્ય આચરણથી પૂજને યોગ્ય છે. હુષ્ટ કર્મ કરવું દોષને ઉચિત નથી. ॥ ૯ ॥

તેમાં ચિત્ર વિચિત્ર ઘણા પ્રકારનું સામગ્ર્ય છે. આમહણ તેનું સુખ, ક્ષત્રિયો બાહુ, વૈશ્ય ઉડું, શૂદ્ર પગ, તેના જ્ઞાન સ્વરૂપથી ચંદ્રમા, તેજ સ્વરૂપથી સૂર્ય. આદિ, અવકાશથી આકાશ, વાયુથી વાયુ, પોતપોતાના કારણથી ઇંદ્રિયા, સૂક્ષ્મથી અંતરિક્ષ, માથાથી સૂર્ય, આદિ, પગથી ભૂમિ, કાનથી દિશાઓ, એજ પ્રમાણે તે પરમેશ્વરે-સર્વ લોક, તેમાં વસાવાવાળા પદાર્થો ને ઉત્પન્ન કર્યા. ॥૧૩॥

વિદ્વાન્ લોકોને કર્મોનું સાર ઉત્પન્ન કર્યા. તે ઈશ્વરના આપેલા પદાર્થોથી ચજ્ઞાનુષ્ઠાન કરે છે. તે બ્રહ્માંડનું રચન, પાલન અને પ્રલય કરવા રૂપ યજ્ઞ છે. એ બ્રહ્માંડ યજ્ઞમા વસંત ઋતુ ધી, ગ્રીષ્મ લોકડાં, ણીજી ઋતુઓ આહૂતીઓ છે. જેટલા બ્રહ્માંડ તેના એક એક ઉપર સાત સાત આવરણ બનાવ્યાં. તે નીચે મુજબ—

૧ સમુદ્ર, ૨ ઋસરેણુ, ૩ મેઘમંડલ વાયુ, ૪ વૃષ્ટિજલ, ૫ વૃષ્ટિજલના ઉપર એક પ્રકારનું વાયુ. ૬ સૂક્ષ્મ વાયુ નામ ધનંજય, ૭ સુત્ર તમા વાયુ ધનંજયથી પણ સૂક્ષ્મ, એ સાત પરિધિયાં છે.

આ બ્રહ્માંડને ૨૧ પ્રકારની સામગ્રી નીચે પ્રમાણે—

૧ પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ અને જીવ એ ત્રણે મહીને, અતિ સુક્ષ્મ, ૨ શ્રોત્ર, ૩ ત્વચા, ૪ નેત્ર, ૫ જીભડા, ૬ નાસિકા, ૭ વાક્ર, ૮ પગ, ૯ હાથ, ૧૦ લિંગ, ૧૧ ગુદા, ૧૨ શબ્દ, ૧૩ સ્પર્શ, ૧૪ રૂપ, ૧૫ રસ, ૧૬ ગંધ, ૧૭ પૃથ્વી, ૧૮ જલ, ૧૯ અગ્નિ, ૨૦ વાયુ. ૨૧ આકાશ એ એકવીશ સમિધા કહેવાય છે.

જે જગતને રચનાર, હેખનાર તે પૂજ્ય છે. તેમના કર્મ; ગુણનું કથન, અને ધ્યાન કરતા વિદ્વાન કલ્યાણ બાળે ॥ ૧૫ ॥

વિદ્વાન્ તે દેવ, પૂજ્ય છે. કેમકે—તે પરમેશ્વરના આજ્ઞા પાલન આદિ સર્વ દિન કરે છે તેથી તે પૂજ્ય છે. હુ.ઓથી છુટે છે અને આનંદમા રહે છે તેજ મોક્ષ છે. ॥ ૧૬ ॥

સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા તે અને ઉત્પન્ન કરવા લાગે ત્યાં સુધી તે પ્રજાપતિ, ઉત્પન્ન કરતાં જેટલાં અંશમાં વ્યાપ્ત પુરૂષ તે વિરાટ, તેજ વિરાટ પુરૂષના રૂપકથી આ સુકતમા વર્ણુ છે. ॥ ”

પહેલા પ્રલય દશાના સૂક્તમા-જણાવ્યું હતું કે—

“ ન લોક હતો, ન પૃથ્વી હતી, દુ લોકાદિ કંઈ પણ ન હતું. સમુદ્ર મહાસમુદ્ર પણ ન હતા. ”

આમાં વિચારવાનું કે—કરોડો અને અગણે કોશો સુધીમા કુદરતી રીતે ફેલી રહેલી આ પ્રત્યક્ષમાં દેખાતી બધી વસ્તુઓ પ્રલય દશામા એકદમ કયે ઠેકાણે છુપાઈ જતી હશે ? અને ફરીથી એકદમ કયે ઠેકાણેથી આવીને પ્રગટ થઈ જતી હશે ?

ફરીથી જણાવ્યું છે કે—“ પ્રહ્લાના મનમાં જે ઇછા તેજ સૃષ્ટિનું બીજ, કોઈ કર્તા તો કોઈ લોકતા, એવી રીતે પંચભૂતોની સૃષ્ટિ રચી, સૃષ્ટિ શા કારણથી થઈ તે પાછલ થએલા શુ બતાવી શકે ? જનતો હશે તો તે પરમાત્મા જનતો હશે ? ”

પરમાત્મા સિવાય કોઈ બીજો જાણી શક્યો હોય તેમ તો જણાતુંજ નથી અને તે પરમાત્મા આપણી નજરે પડેલા નથી, તો આ વિષયમાં સત્ય શું ? આ બધું સૂક્ત વિચારવાની ભલામણ કરે છે.

અઘમર્ષણ મંત્રના અંતમા જણાવ્યું છે કે—“ પૂર્વની સૃષ્ટિ જેવાંજ બનાવ્યાં ” આથી સ્પષ્ટ છે કે આ સૃષ્ટિ નીત્ય છે એમ લેખકે નીચે ખુલાસો કરીને બતાવ્યો છે.

બીજા પ્રજાપતિના લેખથી વિચારવાનું કે—

પહેલા પ્રલયદશાના લેખમાં જણાવ્યું હતું કે—ન લોક હતો, તથા પૃથ્વી, આકાશ, સમુદ્ર, મહા સમુદ્ર, આદિ કંઈ પણ ન હતું. માત્ર એકલો પ્રજાપતિ જ હતો. તો તે કયે ઠેકાણે રહેલો હશે ? કેમકે પૃથ્વી આદિમાનુ તો કંઈ રહેલું હતુંજ નહી. તેવા પ્રકારની પ્રલય દશા કેટલા કાલ સુધી રહેલી ? ફરીથી પૃથ્વી આદિ જે ઉત્પન્ન કર્યા તેના માટે મસાલા તે એકલો પ્રજાપતિ કયે ઠેકાણેથી ઉઠાવીને લાવ્યો ? કારણના પ્રમાણ રૂપમાંજ કાર્ય થાય, એ મુખ્ય ન્યાય વિચારવાનો છે. આ બધા લેખોમા નતો કારણના સ્વરૂપનો તેમજ નતો કાર્યના સ્વરૂપનો વિચાર થએલો છે. માત્ર પ્રજાપતિને આગળ ધરીને મોટી મોટી વાતો કરવામા આવી છે પુરાણોમાં પ્રજાપતિના લેખો જોતાં તેમનું વર્તન નતો નીતિવાળું છે,

નતો સહ્યતાવાળું, તેમજ નતો લોકના વ્યવહારવાળું જણાય છે. તે પ્રજાપતિએ આ બધા જગતની રચના કરી, તો તે કયા ગુણ વિશેષથી કરેલી માનવી ? વળી જણાવ્યું છે કે-દેવાદિકમાં પ્રાણોનો સંચાર કર્યો, તો તે કેવી રીતે ? ગતકલ્પ-માના શરીર મુડદા રૂપે પ્રકી રહેલા તેમાં કે પ્રજાપતિ એ નવીન રૂપના શરીર બનાવ્યાં તેમા, પ્રાણોનો સંચાર કર્યો ? તે દેવોએતો પ્રજાપતિનું અયોગ્ય વર્તન બહાર કરી શાપિત કરેલા છે. આ બધા પ્રકારના લેખો જોતા સત્યપણું કયે કે-પ્રાણેથી શોધી કાઢવું ? કેટલાક ચક્રોર પડિતો સત્ય સ્થિતિ સમજી ગયા છે, પણ લોકોને ખુલાસાવાર બતાવવાની હિમત કરી ગયા નથી.

જુવો કે-આનંદશંકરભાઈએ જણાવ્યું છે કે-શ્રી કૃષ્ણ, ગૌતમ અને મહાવીર એ ત્રણ પુરુષો સુધીજ આપણી દૃષ્ટિ પહોંચે છે અને વસ્તુ સ્થિતિ વધાવી લેવા જેવો નિર્ણય છે. આ મર્મના લેખનો વિચાર કરતા મારા બધાએ લેખોને તાત્પર્ય આપ સજ્જનો વિચારી શકશે અને આગળ વધારાની જોજ કરશે તો સત્ય પણ સહજે મેળવી શકશે.

ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ ની લગભગમા-જૈન સર્વજ્ઞોની ફરીથી જાગૃતિ થતાં વેદોની ઉચી સ્થિતિ બતાવવા અક્ષરોના પડિતોએ પોતાના બ્રાહ્મણ ગ્રંથોથી ઉધું છતું લખવાનું સરૂ કર્યું, તેથી મણિલાલભાઈને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો નિર્માલ્ય અને બાલ ભાવ જેવા લાગે તેમા નવાઈ શી ? કારણ જૈન સર્વજ્ઞોના તરફથી પ્રસિદ્ધમાં આવતું-૧ અનાદિકાલની આ સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ, ૨ અવસર્પિણી આદિ લાખા પ્રમાણવાળું કાલનું સ્વરૂપ, ૩ અનંતા અનંત જીવોના પરિવર્તનનું સ્વરૂપ, ૪ તે જીવોએ કરેલા કર્મોનું સ્વરૂપ, ૫ કર્મના અનુસારથી જ જીવોને સંસારમાં ભટકવાનું સ્વરૂપ, ૬ કરેલા કર્મોનો ક્ષય થતાં એકેદ્રિય પાણાથી પાત્ર ઇંદ્રિય મેલવી ઉચી પાયરી ઉપર આવવાનું સ્વરૂપ, ૭ ઉચી ઉચી પાયરી ઉપર આવતાં મતિજ્ઞાનથી તે દેવજ્ઞાનની પાયરી સુધી જીવો કેવા કેવા પ્રયત્નથી ચઢે છે તેનું સ્વરૂપ, ૮ દેવતાઓની ગતિ સ્થિતિ આદિનું સ્વરૂપ, ૯ તેમજ નરકોના જીવોની ગતિ સ્થિતિ આદિનું સ્વરૂપ. જેમ જેમ લોકોમા પ્રચલિત થતું ચાલ્યું, તેમ તેમ વૈદિકોના પડિતોમા મોટી ગડ મથલ થવા લાગી, તે એટલે સુધી કે-તે સર્વજ્ઞોના વિષયોમાં પોતાનો મરજી પ્રમાણે ઉધું છતું કરતા ગયા અને નવીન નવીન ગ્રંથોમા પોતાને કાવતું કાવતું દાખલ કરતા ગયા. એટલુંજ નહી પણ વેદોની મહત્ત્વતા બતાવવા કેટલાક વિષયોના નવીન નવીન સૂકતો

ખનાવી ઠેઠ વેદોમાં પણ દાખલ કરતા ગયા અને ખાસ ઇશ્વરથી જ પ્રાપ્ત થએલા બતાવ્યા. અને કેટલાક પાછલના ગ્રંથોમાં મોટા મોટા વિષયો જે ઉંધા છતાં કર્યા તે વેદ વ્યાસથી પ્રાપ્ત થએલા બતાવ્યા. તેનું સ્વરૂપ અમો કિચિત્ જણાવી ગયા છે. માત્ર વેદોમાં જે નવીન રૂપે વાતો ગોઠવઈ તેમાં કિંચિત્ ઇસારા માત્રથી લખીને બતાવું છું—જીવો કે—આ સૃષ્ટિ ઇશ્વરે (બ્રહ્માએ) ખનાવી, અને ચારો વેદો પણ બ્રહ્માથી જ પ્રાપ્ત થયા, એવા પ્રકારના સ્વરૂપને જણાવનારાં ત્રણ મોટાં સૂક્તો છે પહેલું—યજ્ઞ પુરુષનું સૂક્ત, બીજું પ્રજાપતિનું સૂક્ત, ત્રિજું પ્રલયાવસ્થાનું સૂક્ત. આ ત્રણે સૂક્તોની કલ્પના—આ સૃષ્ટિ અનાદિના કાલની પ્રવાહથી ચાલી આવેલી છે. આવા પ્રકારનું જૈન સિદ્ધાંત પ્રસિદ્ધમાં આવ્યા પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં, ઉપનિષદોમાં, સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં, છેવટે પુરાણોમાં અનેક દેવોથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કર્યાનું કલ્પાયું એ વાતની લોકોમાં છાપ પડવા ઉપર બતાવેલાં ત્રણ સૂક્તો વેદ મૂલક બતાવવા ઋગ્વેદથીજ દાખલ કરવામાં આવ્યાં તેથી મણિલાલભાઈને લખીને બતાવવું પડયું કે—યજ્ઞ પુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો, પ્રજાપતિ—સર્વથી મોખરે આવા બધાનો નિયંત્રા થઈ યજ્ઞનો પ્રવર્તક, ઉપદેશક, અધિષ્ઠાતા થયો, એજ બ્રહ્મા રૂપે પણ પૂજતો થયો. આ લેખના અંતમાં તેમને અબ્રાહ્મણ વર્ગને સ્થિર રાખવા જણાવ્યું છે કે—“કોઈ પ્રકારની ગતિ થતાંજ સૃષ્ટિ કર્મનો આરંભ થવા લાગે છે. આ વાત ઋષિઓને જડેલી જણાય છે.” આ લેખથી વિચારવાનું કે—આ વાત પૂર્વેના ઋષિઓને જડેલી નહીં પણ ઇ. સ. પૂર્વે ૮ માં સૈકાના બ્રાહ્મણાદિ ગ્રંથકારોના ઋષિઓને તે કયા નવા ઇશ્વરથી જડેલી? એટલુંજ વિચારવાની ભલામણ કરેં છું.

બીજી વાત એ છે કે—ધારવાડ જીવલના દક્ષિણ બ્રાહ્મણ પંડિત, જૈન-ધર્મના અભ્યાસી લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભીડે નિઃપક્ષપાત પણે “જૈન અને જગત” ના મથાલાથી આઠ દશ લેખોના લેખક—“જૈન ધર્મએ વિશ્વ વ્યાપી ધર્મ છે” એ મથાલાના લેખના આરંભમાં લખી જણાવે છે કે—જૈન ધર્મ એ વિકૃત હિંદુધર્મ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ સનાતન અને પુરાતન એવા જૈન ધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ એ હિંદુ ધર્મ છે. આ વાત જૈનધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થએલાઓને સ્વીકારવી પડશે.”

ઇત્યાદિક અનેક લેખો—લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભીડેના પાછલ્યા ભાગમાં દાખલ કરાવ્યા છે. તે સર્વે ખાસ મનન પૂર્વક વિચારવાની ભલામણ કરેં છું,

તે સિવાય ખીજ સેંકડો ચતુર પંડિતોએ જૈન ધર્મના અભ્યાસ પ્રમાણે નિઃપક્ષપાત પણાથી પોતાના અભિપ્રાયો બહાર પાડેલા છે, તેમાના કેટલાક મારા જોવામા આવેલા, તેમાંના ટુંક ટુંક વિચારો પ્રગટ કરાવેલા છે તે પણ વિચારવાની ભજામાણુ કરૂં છું.

અરૂં જોતા આ બધા સઙ્ગજન પુરુષોના લેખો વાંચ્યા પછી સંવત ૧૯૮૦ થી વૈદિક ધર્મના પર દૃષ્ટિ નાખવા માડી, જેમ જેમ હું આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ તે ચતુર પંડિતોની ચતુરાઈની અખર પડવા લાગી. પુરાણો જૂઠાં છે એમ હું સાબળતો. અરૂં જોતાં પુરાણો સર્વથા જૂઠાં નથી. પરંતુ જૈનોના ઇતિહાસ ને ઉધો છત્તો ગોઠવી, હોકોને અમ જાલમા નાખવાં ઘણી ચાતુરી વાપરી છે. તે એવી રીતે કે-જૈનોના આદ્ય તીર્થ કર શ્રી ઋષભદેવ, તેમનું ચત્રિ ઉધું છતું લખી જણાવ્યું કે-અહીંના નારિક ધર્મની પ્રવૃત્તિ ત્યાંથી ચાલુ થઈ. આગલ જાતા જૈનોના ૧૨ ચક્રવર્તીઓમાંના-આદિના ભરત ચક્રવર્તીને, જડ ભરત કહી, રાજાના નામથી હલકા ચિત્રી ને બતાવ્યા.

સાઠ હજાર પુત્રના પિતા સગર ચક્રવર્તીને એક રાજા તરીકેના બતાવી-મહાદેવજીના વરદાનથી, તો કેઈએ ભૃગુ ઋષિના વરદાનથી, સાઠે હજાર પુત્ર ને મેલવનાર લખીને બતાવ્યા. એટલુજ નહીં ઘીના ઘડામાં મોટા થયા. વખી કેઈ એ એક તુળસીમાથો બાહેર આવેલા પણ લખીને બતાવ્યા છે.

જે છએ ખંડના રાજાઓની પાસે પોતાની આજ્ઞા મનાવનાર તે ચક્રવર્તી-ઓ તો બારજ થાય. જે ત્રણ ખંડમાં પોતાની આજ્ઞા મનાવનાર તે વાસુદેવો-

તે એવા ક્રમથી કે-પ્રથમ પ્રતિવાસુદેવ થાય, તેમને ત્રણે ખંડના રાજા-ઓની સાથે યુદ્ધ કરીને, પોતાની આજ્ઞા મનાવવી પડે. તેટલામાં પ્રથમ બલદેવે જન્મે, તેમના પછી વાસુદેવ જન્મે. વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવ તે પૂર્વ ભવનો વૈરી જ હોય, કેઈ કારણે ઉભુ થતા લડાઈ જામે, અને વાસુદેવના હાથેજ પ્રતિ વાસુદેવ મરે. એવો અનાદિનો જ નિયમ છે. પછી વાસુદેવજ ત્રણે ખંડનાં ભોક્તા બને. પ્રતિવાસુદેવ વાસુદેવના હાથથી મરણ પામી નરક ગતિમા જાય, અને વાસુદેવ રાજ્યના ભોલથી મરણ પામી નરક ગતિમાં જાય. “રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી” એ કહેવત પણ લોકમા ચાલે છે. તેવાં વાસુદેવના નવત્રિક જ એક કાલમાં નિયમ બંધ થાય. તેનો ક્રમ એવી રીતનો છે કે-૨૪ તીર્થંકરો, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, ૨૭ નવત્રિક વાસુદેવાદિકના. સર્વે મલી ૬૩ શલાકા પુરુષો જૈન ઇતિહાસમા બતાવ્યા છે. આ બધાએ અદ્વિતીય પુરુષો, મહા પ્રભાવ શાલીઓ

હોય છે. જેમકે-૨૪ તીર્થંકરો તે સર્વજ્ઞપણું મેલવ્યા પછી ભૂલેલા તત્ત્વો બતાવી લોકોમાં ધર્મની બગૃતી લાવનારા હોય છે.

આ ૨૪ ની સંખ્યા બધાએ મતવાલાઓએ, પ્રાચી કાચમ રાખીને જ પોત પોતાના મતનો પ્રચાર કરેલો હોય એમ સહજ સમજાય તેવું છે.

આ ૨૪ મુખ્ય પુરુષોને તે તે મતથી બાણી લેવાની લલામણુ કરીને આ ઠેકાણે લખવાનું છોડી દઉં છું.

વૈદિક મતમાં એકજ વિષ્ણુના, ૨૪ અને ફરી થી ૧૦, અવતારો કલ્પવામાં આવ્યા છે તેનું સ્વરૂપ કિંચિત્ લખીને બતાવી દીધું છે.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવો, જુદા સ્વરૂપે પણ કલ્પાયા છે. કોઈએ-વિષ્ણુથી બ્રહ્મા-મહાદેવ ઉત્પન્ન થયાનું, તો કોઈએ મહાદેવથી બ્રહ્મા-વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થયાનું લખીને બતાવ્યું.

જૈનમાં આ અવસર્પિણીના ૧૨ ચક્રવર્તીઓનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ભરત ચક્રવર્તી.

૨ સગર ચક્રવર્તી.

૩ મધવ ચક્રવર્તી.

૪ સનતકુમાર ચક્રવર્તી.

૫ શાંતિનાથ.

૬ કુચુનાથ.

૭ અરનાથ.

૮ સુભૂમ ચક્રવર્તી.

૯ મહાપદ્મ ચક્રવર્તી.

૧૦ હરિષેણુ ચક્રવર્તી.

૧૧ જ્યનામા ચક્રવર્તી.

૧૨ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી.

વૈદિક મતમાં—

૧ જડ ભરત રાજા.

૨ સગર ને પણ રાજા કહ્યા છે તે લખી બતાવ્યા છે.

આ ત્રણે-ચક્રી પદ લોગવ્યા પછી તીર્થંકર પણ થએલા છે. તે પૂર્વે લખી બતાવ્યું છે.

જૈન પ્રમાણે-પ્રતિવાસુદેવાદિકનો ક્રમ—

પહેલા પ્રતિવાસુદેવ, પછી બલદેવ, તેમના પછી બલદેવના ઓરમાન નાનાબાઈ તે વાસુદેવ, એવા ક્રમથીજ તેમનો જન્મ થાય.

ત્રણે ખંડના રાજાઓની સાથે યુદ્ધો કરી પોતાની આજ્ઞા મનાવનાર

પ્રકરણ ૩૪ મું. સર્વજ્ઞાના તત્ત્વના વિકારરૂપજ હોલનો વૈદિક ધર્મ. ૨૩૫

પ્રતિવાસુદેવને, મોટાભાઈ બલદેવની સાહાય્યથી વાસુદેવ મારે. પછી નિર્વિઘ્નપણાથી રાજ્યનો ભોગ કરે. તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે—

નવ પ્રતિવાસુદેવ	નવ બલદેવ.	નવ વાસુદેવના નામ.
૧ અથ્થ ગ્રીવ નામા,	૧ અચલ બલદેવ.	૧ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ
૨ તારક નામા.	૨ વિજય નામા.	૨ દ્વિપૃષ્ઠ વાસુદેવ.
૩ મેરુક નામા	૩ ભદ્ર નામા.	૩ સ્વયંભૂ નામા.
૪ મધુ અને કેટન નામા.	૪ સુપ્રભ નામા.	૪ પુરુષોત્તમ નામા.
૫ નિશુલ નામા.	૫ સુદર્શન નામા	૫ પુરુષસિંહ નામા
૬ બલિ નામા.	૬ આનંદ નામા.	૬ પુરુષ પુંડરીક નામા.
૭ પ્રહલાદ નામા.	૭ નંદ નામા.	૭ દત્ત વાસુદેવ.
૮ રાવણ નામા.	૮ પદ્મ (રામ)	૮ નારાયણ (લક્ષ્મણ)
૯ જરાસંધ નામા.	૯ બલભદ્ર.	૯ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ.

“જોદે ઉંદર ને ભોગવે ભોરીંગ” જેવો, ન્યાય પ્રતિવાસુદેવ અને વાસુદેવમાં હોય છે, અને દુર્ગતિના અધિકારી એ બન્ને જણને બતાવ્યા છે. બલદેવો સંસારથી વિરક્ત થઈને મોક્ષમાં ગયા છે. માત્ર એકજ દેવતાની ગતિમાં ગયા છે.

આ ૨૭ શ્લોકાકા પુરુષોની ગતિનું પ્રમાણ. પ્રદુમ્નસૂરિ કૃત વિચાર સાર પ્રકરણ પૃ. ૧૧૮ થી. ગાથા ૫૭૯ થી ૮૧ માં બુવો—ગાથાની છાયા—

एकश्च सप्तभ्यां, पंच च पण्ड्यां पंचम्या मेकः ।

एकश्च चतुष्व्यां, कृष्ण पुनः तृतीयपृथिव्यां ॥ ५७९ ॥

अप्रचलादिका अप्रण्टापि सिद्धिगता ब्रह्म लोके नवमश्च ।

दश सागरायुः भरते सेत्स्यति कृष्णतीर्थे ॥ ५८० ॥

अकृतनिदाना रामाः, सर्वेऽपिच केशवाः कृतनिदानाः

ऊर्ध्वगामिनो रामा, केशवाः सर्वेऽधोगामिनः ॥ ५९ ॥

આમાં જણાવવાનું કે-ચક્રવર્તીઓ અને વાસુદેવાદિક કયા કયા તીર્થો કરેના સમયમા થયા તેનો વિચાર-પૃ. ૬૫ થી તે ૮૦ સુધીમાં કોષ્ટકો સુકી કિચિત્ વિસ્તારથી લખી જણાવ્યું છે. ત્યાંથી વિચાર કરી લેવો.

વૈદિકમતાં જે વિદ્યક્ષણતા છે તેની કિંચિત્ સૂચના કરીને ખતાવું છું —

અગીયાર (૧૧) મા-તીર્થો કરના સમયમા, જિતશત્રુ મહાન રાજા. તેમના પુત્ર અચલ બલદેવ. તેમના પછી મૃગાવતી પુત્રી, તેમાં મોહ પામી, રાજાએ અંતે ઉરમા નાખી, પ્રજાપતિના નામથી જાહેરમા આંવ્યા. વૈદિકોએ મૃગાવતીને હરિણી રૂપે, પ્રજાપતિને હરણુ રૂપે કહ્યા. એ પુત્રીના સંબંધથી પહેલા વાસુદેવનો જન્મ થયો. તે અરસામાં—“ અશ્વગ્રીવ ” પ્રતિવાસુ દેવ થયા છે. તેમનો નાશ વાસુદેવથી થયો છે.

(૧) છતાં વૈદિકોએ-પ્રતિવાસુદેવ અશ્વગ્રીવને, માથુ કપાયા પછી ઘોડાના માથાવાલા કરીને હયગ્રીવ વિષ્ણુ લખીને ખતાવ્યા.

ખતાવેલા પ્રજાપતિથી વાસુદેવ (વિષ્ણુ) થયા છે, તેમાં જણાવ્યું કે— વિષ્ણુની નાલિ કમલમાથી પ્રજાપતિ, તો કોઈએ-પ્રજાપતિથી વિષ્ણુ લખીને ખતાવ્યા છે.

(૨) બીજા તારક પ્રતિવાસુદેવને-તારકાસુર લખીને-દેવ દાનવોની લડાઈ ખતાવી, તેમા વિષ્ણુ ફસાયા લખીને ખતાવ્યા છે.

(૩) ત્રિજ મેરુક પ્રતિવાસુદેવને-મેરુક દાનવ ખતાવ્યા, તેથી ત્રાસેલા બ્રહ્માદિક દેવોએ વિષ્ણુની મદદ માગી, વિષ્ણુ પણ દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી તેનાથી લડયા પણ વિષ્ણુ બારા જોજનની શુદ્ધમાં જઈને સુતા લખીને ખતાવ્યા.

(૪) એથા મધુ પ્રતિવાસુદેવ છે, તેના લાઈ કેટલ છે, તે બે ને પ્રાચીન વાયુ પુરાણમા વિચિત્ર રૂપે ચિત્યા. ત્યારે બીજે ઠેકાણે-વિષ્ણુના કાનના મેલથી બે દૈત્યો ઉત્પન્ન થયેલા ચિત્રી, બ્રહ્માને મારવા દોડેલા લખી ખતાવ્યા. વિષ્ણુ બ્રહ્માની વારે ચઢી-પાચ હજાર વર્ષ સુધી બાહુ યુદ્ધમાં પડયા, પછી થાકીને લાગ્યા. જગત્ના ઉદ્ધારકના કાનના મેલથી ઉત્પન્ન થયેલા તેથી તે બલવાન દેખકની આતુરી કેટલી. ?

(૫) પાંચમા-નિશુલ પ્રતિવાસુદેવ છે, સાથમાં નમિ નામ જોડી બે

દૈત્યો ઠરાવ્યા. ગરૂડ ઉપર બેસી વિષ્ણુ લડવા ચઢ્યા, ત્યાં ગદાનો માર ખાઈ ગરૂડ અને વિષ્ણુ બન્ને ભાગ્યા. આ શું આસ્તિકોના લેખો છે ?

(૬) છઠ્ઠા-બલિ નામા પ્રતિવાસુદેવ છે. તેને રાજા-દૈત્ય ઠરાવ્યા. વિષ્ણુએ વામનાવતાર ધરીને પાતાલમાં ખોસી ઘાલ્યા. આ વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે.

(૭) સાતમો-પ્રહ્લાદ નામનો પ્રતિ વાસુદેવ છે. ખરું જોતાં વાસુદેવના શત્રુભૂત છે. તેને પોતાનો ભક્તમાની વિષ્ણુ તેને ઇંદ્રપદમાં કાયમ રાખવાને દોડ્યા. શું બધી દુનીયાનો અધિકાર તેમના હાથમાં હતો ? આજે તો તેમના ભક્તો લાખો અને કરોડો ગણાય છે તે, મ્લેછો ગણવામાં જે આવ્યા છે તેમનાજ હાથનો માર ખાઈ રહ્યા છે છતાં બળર લેવા કેમ આવતા નથી ? નામ માત્રના ભક્તોને યમના દૂતોથી ખેંચીને, વિમાનમાં બેસાડી વિષ્ણુ લોકમાં લઈ જનારા, તેમના દૂતો ક્યાં ભાગી ગયા હશે ? પ્રકાશના સમયમાં વિષ્ણુલોકમાં આટલું બધું અંધારું શાથી ? કોઈ સજ્જન વિચારમાં ઉતરનાર હશે કે નહિ ?

૮ મા-લક્ષ્મણ વાસુદેવ અને રાવણ પ્રતિવાસુદેવ છે.

૯ મા-શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ અને જરાસંધ પ્રતિવાસુદેવનાં, ચરિત્રોમાં જે થોડો થોડો ફેર છે તે-જૈન અને વૈદિકોમાંનાં કિચિત્ વિસ્તાર સાથે લખી બતાવ્યા છે ત્યાંથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરી આ વિષયને અહીંજ સમાપ્ત કરું છું.

આ ઉપર બતાવેલા નવ ત્રિકમાંના જે વાસુદેવો છે, તેજ વિષ્ણુ કહેવાય છે. જુદા જુદા કાલના જુદા જુદા સ્વરૂપના સર્વે મળીને નવત્રિકો થયેલા છે.

ત્રણે ખંડના લોકતા-ભારત ખંડના ભૂષણ રૂપના મહાન રાજાઓ થયેલા છે.

વૈદિકમતના કેટલાક પડિતોએ-લોકોને ગૂંચવાડામાં નાખવા, આ અવ-અર્પિણીના નવે વાસુદેવોને એકજ વિષ્ણુરૂપે કહ્યા છે, અને તેમના પ્રતિપક્ષરૂપ પ્રતિવાસુદેવોમાના કોઈને અસુર, તો કોઈને દાનવરૂપે, લખીને બતાવ્યા છે. પણ પહેલા પ્રતિવાસુદેવ અન્વગ્રીવને ઘોડાદું માથું લગાડ્યા પછી હયગ્રીવ વિષ્ણુના નામથી પ્રસિદ્ધમા મુક્યા. અને પૂર્વ કાલમાં જે બલદેવો થયા છે તેમનાં તો સર્વથા નામોજ ઉડાવી દીધા છે. માત્ર ૮ મા લક્ષ્મણ વાસુદેવ છે. તેમના મોટાઈ રામચંદ્ર છે તે બલદેવ છે. તેમનેજ વિષ્ણુના ૮ મા અવતાર રૂપે લખીને બતાવ્યા છે.

અને નવમા શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ ને, વિષ્ણુના અવતાર રૂપે કાયમ રાખી, તેમના મોટાભાઈ બલલદ્રને પોતાનાજ સ્થાન પર કાયમ રાખેલા છે. વાસુદેવ કહો, કે વિષ્ણુ કહો, એકજ નામ છે. તેમાં એવી કલ્પના કરીકે—વિષ્ણુ લોકમાંથી સાક્ષાત્ વિષ્ણુ ભગવાન આવતા. અને દેવ દાનવોની લડાઈમાં ઉતરતા, તેમાં કરોડો દેવતાઓનો નાશ કરાવતા, અને પોતે પણ તેમાં ફસતા. અનાદિ કાલના એકના એક દેવમાં આ કલ્પના કેટલી ભયંકર ? આમા તે શી અછલ વાપરી હશે ? મોટા મોટા થઈ ગએલા પંડિતોને તે શું વધારે લખીને બતાવું ?

જૈન જ્ઞાન બતાવવામાં નવું સાધન—

જૈનોના તરફથી પણ ઘણા અંથો છપાઈને બહાર પડી ગએલા છે. તેમાંના કેટલાક અંથોનો ઉપયોગ તો માત્ર જૈનોના માટેજ થએલો છે. અને તેથી આગળ ઉંચા દરજ્જાના અંથોનો ઉપયોગ મોટા મોટા પંડિતો કરી રહ્યા છે. પરંતુ સાધારણ માણસોના ઉપકાર માટે થાય તેવા પ્રકારના અંથો, હજી સુધી બહાર પડેલા હોય, તેવું મારા જાણવામાં આવ્યું નથી. એમ સમજીને અમોએ આ ઉદ્યમ કરેલો છે. જે કે આ અંથ ઘણા ઉંચા દરજ્જાનો નથી. છતાં પણ સાધારણ પ્રકારના માણસોને, તેમજ પંડિતોને પણ, જૈન માન્યતાનું, તેમજ વૈદિક માન્યતાનું જ્ઞાન, દિશા માત્રથી કાંઈને કાંઈ મલશે, એવી મને મારા લેખની ખાત્રી છે.

તેથીજૈનેતર સજ્જનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે—

આ વર્તમાનનો સમય સત્યજ્ઞાનના પ્રચાર કાર્યનો છે. પરંતુ ઈર્ષા દ્રેષનો નથી, એમ આપ ખૂબ સમજો છો. આ સમયમાં ધર્મની બાબતમાં—સાધારણ માણસો તો યતો બ્રહ્મ, તતો બ્રહ્મના જેવી હાલત લોગવી રહ્યા છે. જે આપ મારા અંથથી ઉપકાર થવા જેવું સમજો તો, જરૂર મોટા પ્રમાણમાં ફાલો આપી લોકોપકાર કરવામાં પાછી પાણી નહીં કરો.

યૂરોપના વિદ્વાનો શ્રી કૃષ્ણને ઇતિહાસ રૂપે તો જરૂર કબૂલ રાખે છે. પરંતુ ઇશ્વરરૂપે કબૂલ રાખતા નથી. બ્રહ્મા અને મહાદેવને, તેઓ વ્યક્તિરૂપે સમજતા હોય તેમ લાગતું નથી. જૈનમાં શ્રી કૃષ્ણને ત્રણખંડ રાજ્યના ભોક્તા, નવમા વાસુદેવ (વિષ્ણુ) રૂપે બતાવેલા છે. તેવી રીતે કોઈ અત્યંત પ્રાચીનકાલમાં નવ વાસુદેવોમાના પહેલા ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પિતા, જે જિતશત્રુ રાજા થયા છે તેઓ પુત્રીનો સંબંધ કરવાથી પ્રજાપતિના નામથી પ્રસિદ્ધમાં આવ્યા, તેથી વ્યક્તિ રૂપે તો જરૂર છે. પણ વૈદિકના પંડિતોએ બ્રહ્મારૂપે જાહેરમાં સુકયા.

કોઈને કોઈ આધાર ગ્રંથો કરી માણુઝ રૂપાંતરમા ગોઠવી શકે છે. રૂઢના વિષયમાં પણ તેજ પ્રમાણે બનેલું છે. મારા લખેલા બધા લેખો ધ્યાનમાં લેશે તો આપ સજ્જનો પણ જરૂર મારા મતને મલતા થશે.

જૈન ઇતિહાસ જોતાં તેવા પ્રકારની વાતો-કોઈ સંકડો વૈદિકોના ગ્રંથોમાં ઉંઘી છત્તી ગોઠવાયલી મારા જોવામાં આવે છે. પરંતુ વ્યવહારિક વિચારોના મિશ્રણવાળી, નામ, ઠામ, અને મૂલના વિષયોના ફેરફારવાળી હોવાથી, લોકોને ખરી ખાતરી કરીને કેવી રીતે આપી શકીએ ?

વૈદિકોમાં લખેલા જે વિષયોની ખરી ખાતરી આપી શકાય નહી તેવા વિષયોની ઉપેક્ષા કરીને.

માત્ર સહજ સમજી શકાય તેવા જૈનોના ૨૪ તીર્થંકરોનાનુકરણરૂપના વૈદિકોના ૨૪ અવતારો, તેમજ ફરીથી દશ બોધિ સત્ત્વના અનુકરણરૂપના મહા કલ્પાદિક દશ અવતારો, સામા સામી તુલના કરવાને નામ માત્રથી લખીને બતાવ્યા છે. જૈનોમાં ૧૨ ચક્રવર્તીઓ થયેલા બતાવ્યા છે. વૈદિકોએ તેમાંના બે ચાર નામો ગ્રંથો કરી, ઉંધું છતું લખી, રાજ તરીકે ચાલખાવ્યા છે, તેમનો વિચાર પણ તુલના રૂપે બંને તરફનો લખીને બતાવ્યો છે. તે સિવાય વાસુદેવાદિકનાં નવત્રેક જુદા જુદા કાલમા, ભિન્ન વ્યક્તિ રૂપનાં થયેલાં છે, તેમા વૈદિકોએ-ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથમાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનાં લખેલા હોવા છતાં પણ-જૈન વૈદિકનાં સામા સામી તુલના કરવા માટે ઇસારા માત્રથી લખીને બતાવ્યાં છે. એમાં મેં મારી જરા પણ ચાતુરી કરીને બતાવી નથી. આજકાલના પડિતો તેમજ સાધારણ વિચક્ષણ પુરુષો પણ તુલના કરી શકે તેમ છે એવું સમજીને મેં મારા વિચારો બહાર પાડ્યા છે.

જૈનાદેશ જગતને પુહચાડવા ભાગ્યશાળી બનો.

આર્થિક સ્થિતિમાં, તેમજ વસ્તિમાં, સીનોરનો સંઘ સાધારણ હોવા છતાં, એક હજાર નકલ બહાર પડાવી આ નવીન દીશાનો બોધ લોકોને આપવા ભાગ્ય-શાલી બન્યો છે. ધર્મની ઉન્નતિને માટે કોઈ લાખો રૂપીઆનો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, પણ જૈન ધર્મની દિશા કઈ છે-એ બતાવવા જેવો બીજો ખર્ચ લાલ મારી નજરમાં સમાયેલો નથી. માટે આ નવીન પ્રકારની દિશાનુ જ્ઞાન દેશ દેશની લાખામા તરજુમા કરાવી આખી દુનીયાને બતાવવાને ભાગ્યશાળી બનો, અને તમે તમારા જન્મ જીવિતવ્યની સફલતા મેલવો,

આ અથનો પ્રકાશ પાડવા મેં સંવત્ ૧૯૮૦ ના આરંભની શાલથી, વૈદિક ગ્રંથોના અભ્યાસની સરૂઆત કરવા માંડી, નિરંતર અભ્યાસના અંતે સંવત્ ૧૯૮૭ ની શાલ સુધીમાં કિંચિત્ સફલતા મેલવી શક્યો છું.

વૈદિક ધર્મવાળા પોતાના મતને આદિ અનાદિનો ઠરાવવા પ્રયત્ન કરતા નજરે પડે છે. પરંતુ ખરૂં જોતા તેઓ આડંબરી, સ્વાર્થી, વધારે નજરે પડતા જણાયા. જૈન ધર્મવાળાઓથી, કે બૌદ્ધ ધર્મવાળાઓથી, જેમ જેમ મેળવતા ગયા તેમ તેમ ઉધી છત્તી કલ્પનાઓ કરવામા. પ્રેરાયા હોય તેમ મારી નજરે પડવા લાગ્યા. એટલે જૈન ધર્મ અને વૈદિક ધર્મ આ બેની તુલનાત્મક રૂપે લેખ લખવા મારૂં મન પ્રેરાયું. આ કારણથી લોકોને સ્પષ્ટ રૂપે પ્રતીતિ કરાવી શકાય તેટલી વાતો બનને તરફની મેં લખીને બતાવી છે. જૈનોના ઇતિહાસને ગ્રહણ કરી વૈદિક ધર્મના પંડિતોએ જેવી રીતે ગોટાળો કરેલો છે તેવી રીતે જૈનોના તત્ત્વના વિષયમાથી પણ ગ્રહણ કરી ઉધા છત્તા લેખો લખી ઉપનિષદના ગ્રંથોમાં પણ ગોટાળો કરેલો છે. કારણ દરેક ઉપનિષદમાં સિન્ન સિન્ન વિચારો પ્રાચ્યે ગોઠવાયલા હોવાથી સમજી શકાય તેમ છે, અને તેના સંબંધે પણ જો એક સિન્ન ગ્રંથ લખાય તો બીજાને સમજાવી શકાય તેમ છે.

યૂરોપના વિદ્વાનો પ્રથમ બૌદ્ધ ધર્મના તત્ત્વોથી પરિચિત થયા પછી વિશેષ તત્ત્વ મેળવવાની ઇછાથી—સમુદાયથી વિસ્તારવાળા, મોટા મોટા ગ્રંથોના આડંબરવાળા, અનાદિ કાલનો અમારો ધર્મ એવી અફવાવાળા, પ્રાચીનમા પ્રાચીન વૈદિક ધર્મ જાણી, તેની પાછળ પોતાના તનનો તથા ધનનો અને પોતાની બુદ્ધિનો હદ ઉપરાત વ્યય કરીને તેમના વિચારોને જોયા, પરંતુ ડુંગર ખોદતાં ઉંદર હાથમાં આવવા જેવું થતાં જગો જગો પર નિરાસાના જ ઉદ્ગારો કાઢતા ગયા.

ત્યારબાદ નાના મોટા બધાએ મતો જોઈ લેવાના હિસાબે—નહી જેવા સમુદાયવાળા જૈન ધર્મના તત્ત્વો જોવાને લાગતાં, જેમ જેમ તેમાં ઉતરતા ગયા, તેમ તેમ પોતાની સફલતાના ઉદ્ગારો બહાર પાડવા લાગ્યા. તેમના વિચારો જોતાં વૈદિક ધર્મના ગ્રંથો જોવા મારૂં મન પ્રેરાયું. જેમ જેમ વૈદિક ધર્મના ગ્રંથો જોતો ગયો તેમ તેમ તેમાં જૈન ધર્મના ઘણા પ્રકારના વિષયોની ઉથલ પાથલના કરેલી મારી નજરે પડવા લાગી, એટલે લોકોને સહજપણાથી પ્રતીતિ કનચી શકાય તેવા તેવા વિષયોને ગ્રહણ કરી તુલનાત્મક રૂપે લખીને બતાવવાનો

પ્રયત્ન કર્યો. જો કે આ મારા ગ્રંથના વાચનથી મોટા મોટા પડિતો તો ઘણી ઘણી બાબતોને સારી રીતે સમજી શકશે અને જે મધ્યમ વર્ગ છે તે કદાચ પુરેપુરું સમજી શકશે નહિ તો પણ એટલું તો જરૂર જ સમજી શકશે કે આ એ મતવાળાઓમાંના કયા મતવાળાએ પોતાની સત્ય નિષ્ઠાને છોડી દઇને પોતાનામા ઉધું છતું કર્યું છે એટલું તો જરૂર જ સમજી શકશે એવી અમોને અમારા ગ્રંથની ખાત્રી છે.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ આ ત્રણ દેવોના નામથી પુરાણકારોએ ઉધું છતું કરેલું ઘણાં પંડિતોને પ્રગટ રૂપે દેખાઇ આવેલું જ છે. અને જગત્-કર્તાના સંબંધે બ્રાહ્મણાદિ ગ્રંથકારોએ ઉધું છતું કરેલું છે તે અમોએ પણ કેટલુંક લખીને બતાવી દીધું છે.

બ્રહ્મા અને પ્રજાપતિ તે એકજ સ્વરૂપનાં નામ છે. પુરાણકારોએ બ્રહ્માને વિચિત્ર પ્રકારના ચિત્રી જગત્ના કર્તાહર્તા લખીને બતાવ્યા છે.

વેદના ઋષિઓએ પ્રજાપતિને વેદ સૂલક ઠરાવવા જગત્ના કર્તાહર્તાના સ્વરૂપમાં ત્રણ સૂક્તો બનાવી ઠેઠ ઋગ્વેદ સુધીમાં પાછળથી ખોસી ઘાલ્યાં છે. તેથીજ મણિલાલભાઈએ લખ્યું છે કે—

“યજ્ઞ પુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો, પ્રજાપતિ સર્વથી મોખરે આવી બધાનો નિયંતા થઇ ગયો” ઇત્યાદિ.

હવે આપણે વેદોના સંબંધમાં કાંઈક વિચાર કરીને જોઈએ—

પુનર્જન્મના સંબંધે—ઋગ્વેદમાં કોઈ કોઈ અસ્પષ્ટ વચન આનંદ શંકરભાઈને જણાયા તેનું કારણ શું? મણિલાલભાઈને—યજ્ઞ પુરુષ નવો દેવ જણાયો અને પ્રજાપતિ બધાના મોખરે આવેલો બ્રહ્માના સ્વરૂપથી પૂજાતો જણાયો છતાં છેવટમાં તેમને લખી જણાવ્યું કે—કોઈ પ્રકારની ગતિ થતાં સૃષ્ટિના આરંભની વાત ઋષિઓને જડેલી જણાય છે. એમ લખીને બતાવ્યું છે.

તો તે વાતની તપાસ કરતાં—ઋગ્વેદના—પ્રલય દશાના સૂક્તમાં. હિરણ્ય ગર્ભ—પ્રજાપતિના સૂક્તમાં. અધર્મર્ષણના મંત્રમાં અને યજ્ઞ પુરુષના સૂક્તમાં. (અર્થાત્ વિગત પુરુષના સૂક્તમાં.)

સૃષ્ટિના આરંભનું સ્વરૂપ જુદા જુદા પ્રકારથી લખાયલું, પ્રાચીનમાં

પ્રાચીન એવા ઋગ્વેદમાંથીજ પ્રથમ એ ચારે સૂક્તો મળી આવે છે. અને મણિલાલભાઈ તો—યજ્ઞ પુરુષતે નવો જ દેવ કલ્પાયેલો બતાવે છે. અને પ્રજાપતિ પણ બધાના મોખરે આવીને ઉભેલો જણાવે છે. છતાં યજ્ઞ પુરુષનું સૂક્ત ચારે વેદોમાં નજરે પડે છે. આ વાત પાછલથી થએલા વૈદિકના ઋષિઓને કયા કાલમાં જડી અને કયા કાલમાં ચારે વેદમાં ઘુસાડી દેવાની તેમને ચાલાકી વાપરી? કોઈ સુર પુરુષ સત્ય સ્વરૂપ બતાવશે ખરો કે?

આ ઉપરના યજ્ઞ પુરુષના અને પ્રજાપતિના સંબંધે “વૈદિક દૃષ્ટિએ જગત્” નામના પ્રકરણ ૪ માં કિંચિત્ ખુલાસો કરીને આવ્યા છોએ તેથી પિપ્પલ પેષણ ન કરતાં આટલા ઇસારા માત્રથી જ બસ છે. પરંતુ વેદ સમયના ઋષિઓના વિચારો જોતાં એટલું તો જરૂર સમજાય છે કે—તેઓ ઇંદ્રાદિક દેવતાઓની સ્તુતિઓથી વારંવાર પોતાના સ્વાર્થની માગણીઓ કરતા અને મુખ્યતાથી યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાનોથી જ પોતાની સફલતા સમજતા હોય તેવા નજરે પડે છે પરંતુ પરલોકના સંબંધે, પુરાણાદિકના ઇતિહાસના સંબંધે, વિશેષ વિચારમાં ઉતરેલા હોય તેવા જણાતા નથી.

પરંતુ ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ ના લગભગમાંથી રામાયણ ભારતાદિક જે ઉભાં કર્યાં છે તે જૈનોના સર્વજ્ઞોથી જેમ જેમ પ્રચલિતમાં આવતું ગયું, તેમ તેમ વૈદિકોના પંડિતો ગ્રહણ કરતા ગયા અને પોતાની મરજી પ્રમાણે ઉધું છતું કરતા ગયા એજ આ મારો વિચાર યોગ્ય થએલો છે એવો વિચાર આ મારા અંતરથી સજ્જનોને કરવો પડશે.

અને બીજી વધારાની વાતો જે વૈદિકોમાં દેખાતી હશે તે બૌદ્ધોની ચળવળ થતાં તેમનું પણ અનુકરણ કરેલું હોય તેમ જણાય છે. જેમકે બૌદ્ધોના દશબોધિ સત્ત્વના અનુકરણ રૂપે વૈદિકોએ ફરીથી—મહા કલ્પાદિક દશ અવતારોની કલ્પના કરી છે એવું સહજ સમજી શકાય તેમ છે. બાકીનું વિશેષ તો કોઈ બહોળા અનુભવવાળા તારવીને બતાવે તે ખરું. ઇત્યલંવિસ્તરેણ.

॥ વેદોના ત્રણ મોટા સૂક્તોથી બાણવા જેવું સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ ॥

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પ્રજાપતિથી, પ્રથમ તે એકલા, હતા તેમણે બધા જીવો ઉત્પન્ન કર્યા. આ વાત ચારે વેદોથી લખાઈ તેનો વિચાર કરતાં સંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મનોજ સામાન્ય પાણીથી થઈ જશે.

(૧) સૃષ્ટિના પૂર્વે શું હતું? તે પ્રલય દશાનું સૂક્ત મંત્ર ૭ નું.

(૨) હિરણ્ય ગર્ભ પ્રજાપતિ-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સમયે તે એકલા હતા, સૃષ્ટિના સ્વામી હતા, સૂક્ત ધીબુ મંત્ર ૧૦ તું.

(૩) હનરો—માથાવાળા, આંખોનાળા, અને હનરો પગ આદિના સ્વરૂપ ને જણાવનારું આરો વેદોથી પ્રસિદ્ધીને પામેલું—પુરુષ સૂક્ત મંત્ર ૧૬ તું. ત્રીબુ છે.

આ ત્રણે સૂક્તોથી એવું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે કે—આ બધી સૃષ્ટિના જીવો પ્રજાપતિથીજ ઉત્પન્ન થયા છે, આ વાત કેટલા દરજ્જાની છે અને કેટલી સત્યતા વાળી છે. તેનું સ્વરૂપ નહીં જેવું કિંચિત્ વિચારી જોતા બધા વેદિક ધર્મનો જ સાર સહજથી જાણી શકાયે.

૧ પ્રથમ—પ્રલય દશાના કેટલાક દ્વંકરા તપાસીને જોઈએ—પૃથ્વી આદિ કાંઈ પણ ન હતું. દેવલ સર્વના પ્રાણન કર્તા બ્રહ્મ હતા. તેના મનમાં જગત્ ઉત્પન્ન કરવાની ઇછા તેજ ધીજ ભૂત થઈ. આ સૃષ્ટિ એક દમ એવી વ્યાપ્ત થઈ કે જેમ સૂર્યની કિરણો.

કેઈ વિદ્વાને જાણી હશે કે નહીં ? પાછલથી ઉત્પન્ન થએલા વિદ્વાનો કેવી રીતે જાણી શકે ?

(૨) હિરણ્ય ગર્ભ સૂક્તના દ્વંકરા —

૧ જે પ્રજાપતિ આત્માને આપવાવાળા છે.

૨ સૂર્ય, અંતરિક્ષ, જલરાશિના નિર્માણ કરવાવાળા છે.

૩ પોતાના ધ્યાનથી—પ્રકાશમાન ઘૌ, પૃથ્વીને બનાવનારા છે.

૪ જેનાથી પૃથ્વી આદિ નીકળ્યા છે.

૫ જેને દેવાદિકોમાં પ્રાણોનો સંગ્રહ કર્યો છે.

૬ જેને—પ્રલય કાલીન મહાજલ પ્રલયને દેખીને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરી છે.

૭ અંતરિક્ષ અને જલરાશિને બનાવ્યાં છે.

૮ હે પ્રજાપતિ તારા વિના કેઈ નથી કે જે સમસ્ત પ્રાણિ વર્ગને ઉત્પન્ન કરે. ઇત્યાદિ.

(૩) વિરાટ પુરુષ (પુરુષ સૂક્ત) ના કેટલાક દ્વંકરા—

૧ જે સર્વ પ્રાણિઓનો પ્રહ્લાડ દેહ તે વિરાટ પુરુષ છે. પ્રહ્લાડથી પણ ખહાર દશાગ્રુલ વધીને રહેલો છે.

૨ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન રૂપ જેટલું જગત છે તે તેનું જ સામર્થ્ય છે.

૩ દેહનો આશ્રય લઈ દેહાભિમાની પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. અર્થાત્ પ્રહ્લાડ રૂપ દેહ ઉત્પન્ન કરીને પ્રહ્લાડ રૂપ જીવ ઉત્પન્ન થયો.

૪ તેજ દેવ, તિર્યક્, મનુષ્ય આદિ રૂપવાળો થયો. ભુમિ ઉત્પન્ન કર્યા પછી જીવોનું શરીર બનાવ્યું.

એ ક્રમથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.

૫ પછી મનથી તે પુરુષનો દેવોએ યજ્ઞ કર્યો. તે યજ્ઞથી દધ્યાદિ ભોગ્ય પદાર્થ ઉત્પન્ન થયાં, અને અરણ્ય-ગ્રામ આદિનાં પશુ આદિ પેદાં થયાં. અને સાથે ચાર વેદ પણ ઉત્પન્ન થયા.

અને ગ્રાહ્ય, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, શૂદ્ર તેના મુખ, બાહુ, ઉર, પગ રૂપથી કદપાયા. મનથી ચંદ્ર, ચક્ષુથી સૂર્ય, મુખથી અગ્નિ અને ગ્રાણીથી વાયુ ઉત્પન્ન થયાં. ઇત્યાદિક વિશેષ તે ઋગ્વેદનાં સૂકતોથી વિચારવું.

આ સૃષ્ટિ સંબંધના ત્રણ સૂકતો ઋગ્વેદના દશમા મંડલના અંતમાં જે મુકવામાં આવ્યા છે તે પ્રાચે જૈન સર્વજ્ઞોના તત્ત્વના વિશેષ પરિચયમાં આવ્યા પછી વેદના પંડિતોએ વેદ મૂલક ઠરાવવાને પાછલથી દાખલ કરી દીધાં હોય? આ માફ અનુમાન મારા આગળના વિચારોથી પંડિતો ને પણ વિચારવાનો અવકાશ મળશે.

આ ત્રણ સૂકતોના રચનાર એક નથી, પણ એક જ વિષયનાં ત્રણ સૂકતો થી ત્રણ જાહેર થાય છે.

પ્રલયનું સૂકત મંત્ર ૭ નું છે. ખીનું હિરણ્ય ગર્ભનું સૂકત મંત્ર ૧૦ નું છે. ત્રીનું વિરાટના સ્વરૂપનું પુરુષ સૂકત મંત્ર ૧૬ નું છે.

એમ એક એકથી મોટાં છે છતાં પ્રાચે સ્વરૂપથી તે એકજ સ્વરૂપનાં લખાયેલાં છે. છતાં પુરુષસૂકતને તો આદે વેદોમાં જ દાખલ કરી દેવામાં

આવ્યું છે. આ પુરુષસૂક્ત પ્રલયના સૂક્ત પછીથી લખાયું તે તો તે સૂક્તના મંત્રથી જ સિદ્ધ રૂપે બહાર થાય છે.

જ્યારે આપણે વેદોના આ સૃષ્ટિ વિષયના સૂક્તના વિશેષ વિચારમાં ઉતરીએ છીએ ત્યારે તે વિષય બાલક્યાલ જેવો લાગે છે. પરંતુ અંતર વિચારને બિલકુલ લાગતો નથી.

ન્યાય સૂત્ર કારોએ કાર્ય કારણના સંબંધમાં એક એવું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે—“ કારણાતુ માનેન કાર્ય ” અર્થાત્ જેટલા પ્રમાણનું કારણ હોય તેટલા પ્રમાણનું કાર્ય બને પરંતુ આ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સંબંધનાં ત્રણે સુકતોનો વિચાર કરી જોતાં ન્યાય શાસ્ત્રના લક્ષણ ને અનુ સરતુ એક પણ સૂક્ત નથી.

(૧) આ ઋગ્વેદનાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સંબંધનાં ત્રણે સુકતોનો મતલબ એવો છે કે—પૃથ્વી, આકાશ, સમુદ્ર, સુર્ય, ચંદ્ર, જીવો વિગેરે કાંઈ પણ ન હતું. માત્ર એકલો પ્રબળપતિ હતો.

આમાં વિચારવાનું કે—પૃથ્વી આકાશાદિક તો હતાં જ નહીં તો પ્રબળપતિ એકલો કયે ઠેકાણેથી કેવા સ્વરૂપથી પ્રગટ થયેલો ? અને તે પ્રથમ સેમાં રહેલો ? ચારો દિશામા દેખાતી આટલા મોટા વિસ્તારવાળી પૃથ્વી બનાવવાના મશાલા કયાથી પેદા કરેલા ? તે સિવાય સમુદ્રો અને પહાડો બનાવવાના મશાલા કયે ઠેકાણેથી મેળવેલા ? સૃષ્ટિ બની ગયા પછી જીવોનાં શરીર બનાવ્યા, પછી તેમાં જીવોનો સંચાર કર્યો, પણ પ્રથમ જીવો કયી વસ્તુના બનાવ્યા ?

જીવોની બનાવટના સંબંધે પ્રથમ નીચેની છ બાબતો વિચારવાની છે.

(૧) પ્રબળપતિએ—જીવો બનાવ્યા તો તે પ્રથમ પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મ લગાડીને બનાવ્યા કે પુણ્ય પાપ વિનાના ?

(૨) અથવા કર્મ પહેલાં હતાં, પછી તે જીવોની સાથે જોડી દઈને, પછી તે જીવોને આ સંસાર ચક્રમાં નાખ્યા ?

(૩) અથવા જીવો અને કર્મો બન્ને જુદા જુદા રહેલા હતા, તેઓને લેગા કરીને આ સંસાર ચક્રમાં નાખ્યા ?

(૪) અથવા જીવો બનાવ્યા પણ કર્મ બનાવ્યાં ન હતાં સંસાર ચક્રમાં પડ્યા પછી તે જીવોએ પોતાના કર્તવ્યોથી પોતાની મેલે પોતાને લગાડી લીધા ?

(૫) અથવા સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતા પહેલા નતો જીવો હતા, તેમજ કર્મો પણ હતા નહીં, બધીએ કારીગીરી તે પ્રજાપતિની કરાયત્વી મનાયત્વી છે ?

(૬) અથવા જીવો અને કર્મો બન્ને અનાદિકાલનાં હતાં, પણ આ સંસાર ચક્ર સર્વથા બંધ પડી ગયેલું હતું તે આ પ્રજાપતિએ ફરીથી ચાલતું કરીને આપ્યું ?

જો કે ઉપર બતાવેલાં જીવના સંબંધનાં છ પ્રશ્નો-વિચાર કરવાને મુક્યાં છે ખરાં, પરંતુ પ્રજાપતિ બધી સૃષ્ટિના બનાવનાર ખાસ વેદ મૂલક સત્ય સ્વરૂપના છે કે પંડિતમાનીઓએ વેદ મૂલક ઠરાવવા પાછલથી કલ્પિતરૂપે લખી લોકોને ભૂલાવામાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

જીવો કે-પ્રજાપતિના નામથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના સંબંધનાં સૂકતો, ચારે વેદોમાં દાખલ કરેલાં કલ્પિતરૂપનાં ઠરે તો આ ચાલતો વૈદિક ધર્મ કોઈ પૂર્વે ચાલતા સત્ય ધર્મથી વિપરીત થયેલા પંડિત માનીઓએ કલ્પિત રૂપનો ઉલો કરેલો છે એમ માની શકાય કે નહીં ?

આ પ્રજાપતિ કોણ છે, અને ક્યાંથી કલ્પવામાં આવ્યા છે, તેનો વિચાર અમોએ પ્રજાપતિના લેખથી કરીને બતાવેલો છે. ત્યાંથી વિચાર કરવાની ભલામણ કરું છું.

અને વૈદિક મતના કેટલાક સુક્ષ્મ દૃષ્ટિના મોટા મોટા પંડિતો, જેન વૈદિક મતના અભ્યાસમાં ઉતરેલા, પોત પોતાના અભ્યાસ પ્રમાણે આ વાતને સમજી ગયેલા છે અને પોત પોતાના લેખોમાં ઇસારો પણ કરતા ગયા છે.

તે મોટા મોટા પંડિતોના લેખો પ્રસંગે પ્રસંગે ટાકી બતાવેલા છે, છતાં પણ સાધારણ માણસોને યોગ્ય થવાની ખાતર-ટુંક ટુંક રૂપે ફરીથી પણ ચાદ કરાવું છું કારણ એ છે કે-આ કલ્પિત રૂપ પ્રજાપતિને સૃષ્ટિની આદિ કરવાવાળા, અને તે સમયના ચાર ઋષિઓના હૃદયમાં ચારે વેદોના પ્રકાશ કરવાવાળા, બતાવી પાછલથી આ પ્રજાપતિને આ બધી સૃષ્ટિના કર્તાહર્તા મનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

જો કે સર્વજ્ઞોની પ્રવૃત્તિ વિનાના ક્ષેત્રોમાં વૈદિક કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી, તે વાત સાચી હતી. પરંતુ સર્વજ્ઞના વચનના પ્રકાશમાં તે ઘૂણા ઉત્પન્ન કરવાવાલી થઈ પડી હતી. તેથી કેટલાક પંડિતો વેદના કર્મકાંડની

મહત્ત્વતા ખતાવવાના બેસમાં અવધી પ્રાદ્યણુ ગ્રથો લખવા મંડી પડયા, પણ તે ગ્રથો આવકાલના બાહોશ પંડિતોને મહત્ત્વ વિનાના નિર્માલ્ય જેવા ભાસવાને લાગ્યા. આગળ જતાં સર્વજ્ઞોના વચનોનો વિશેષ પ્રકાશ પડતાં-કેટલાક ડાહ્યા પંડિતોએ સર્વજ્ઞોના વચનોનો આશ્રય પકડી ઉપનિષદાદિક ગ્રથો લખવા માડયા ત્યારે તે કાંઈ લોકમાં આદર ભાવને પ્રાપ્ત થવા લાગ્યા.

તેથી આગળ વિશેષ જતાં સર્વજ્ઞોના નેતાઓની મંદતાના સમયમાં કેટલાક ઉધ્ધત્ત પંડિતોએ પુરાણો ઉભાં કરી, સર્વજ્ઞોના વિચારોને તદ્દન ઉધા છતાં ચિતરી લોલી દૂનિયાને ઉધા પાટા બંધાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને તે ઉધા પાટા બાંધી ઘણુ કાલ સુધી એવો પ્રદોષ કરતા રહ્યા કે જૈન અને બૌદ્ધ વેદ બાહ્ય નાસ્તિકો છે. તેમના પુસ્તકો વિષણુ લખવાને તેમના નાશને માટે બનાવ્યાં છે. આવા અધુરા પંડિતો સત્ય વસ્તુના આગ્રહી માનવા કે અસત્ય વસ્તુના કદાચહી ?

આટલી બધી વિપરીતતા છતાં કેટલાક સત્યના શોધક પંડિતોએ પોતાનાં લેખોમા કોઈ કોઈ વાક્ય સંકેત્ય ભાવથી પ્રગટ કરેલું છે છતાં પણ તે સત્યતાને પ્રગટ કરવાવાળું છે તે અમો આ જગો પર ફરીથી ટુંટ રૂપે યાદના માટે લખી જણાવીએ તો તે બોધના માટે થશે પરંતુ કંટાલો ઉત્પન્ન કરવાવાળું નહીં થાય.

(૧) જુવો કે-આનંદ શંકર આપુલાઈ ધ્રુવે—

“ ઋગ્વેદનો ધર્મ લખતાં જણાવ્યું હતું કે-પુનર્જન્નના સંબંધે કોઈ કોઈ અરુપ વચન મળે છે. ”

આથી શું એ વિચારવા જેવું નથી કે-વેદના ઋષિઓને પુનર્જન્મના સંબંધે વિશેષ માહિતી કાંઈ પણ ન હતી છતાં પુરાણ કારોએ તેના સંબંધે લખ્યું તો તે કયા ઠેકાણેથી લાવીને લખ્યું ?

એજ આનંદ શંકરભાઈએ-અથર્વ વેદના સંબંધે જણાવ્યું હતું કે-
“ મૂલ અનાર્યોનો ધર્મ તે આર્યોમાં દાખલ થવા લાગ્યો હોય. ”

ઇશ્વર કૃત મૂલના વેદોમાં અનાર્યોનો ધર્મ પણ ખોસી ઘાલ્યો તો તે વેદોની કિમત કેટલી આંકવી ?

આનંદ શંકરભાઈએ એક બીજા પ્રસંગમાં-એમ પણ જણાવ્યું હતું કે-

“ ભારત વર્ષની ત્રણ નદીઓ ખરી રીતે-શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર, શ્રી ગૌતમ અને શ્રી મહાવીર, એ ત્રણ મૂલ સ્થાનમાંથી જાગી છે અને ત્યાં સુધી જ આપણી

માનુષી અથવા પૌરુષેય ઇતિહાસ દૃષ્ટિ પહોંચે છે તે પહેલાંની આપણી ઇતિહાસ દૃષ્ટિ નથી. ”

આ ઉપરના વાક્યથી એજ વિચાર ઉપર આવવું પડશે કે-પ્રથમ વેદોના કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિ તે પશુઓના ઘાતથી ઘૃણાવાલી, અને સોમ વેદકીના રસના પાનથી વિવેક રહિત મહત્ત્વ વિનાનો, જીવોના કાલ્યાણના માટે સંતોષ કારકની ન હોતી. જ્યારે સર્વજ્ઞોના વચનો ભેળવવા માંડ્યાં ત્યાર પછીથીજ તે કાંઈક યોગ્યતાવાલી જણાવવા લાગી.

અને તે સર્વજ્ઞોનાં વચનો ગીતામાં, અને ઉપનિષદોમાં, વિશેષ પ્રકારે ભળેલાં હોવાથીજ તે અંથો કાંઈક શોભાને પાત્ર થયેલા છે. એમ આ મારે ચાહુ અંથ સદ્બુદ્ધિથી જોવાવાળા સહજપણથી જોઈ શકશે.

(૨) આર્યોના તહેવારોના લેખક પંડિતજીએ ટુંકમાં જણાવ્યું હતું કે-ઈંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણ આ બે વ્યક્તિઓ ઇતિહાસની જણાય છે. ”

આ લેખકને-બ્રહ્મા અને મહાદેવ આ બે વ્યક્તિઓ ઇતિહાસ રૂપની જણાયી નથી. તે વાત સાચી છે. જીવો અમારા પૂર્વના લેખો બ્રહ્માના સંબંધના વિચિત્ર પ્રકારના લેખો. અને મહાદેવના સંબંધના પણ તેવા વિચિત્ર પ્રકારના લેખો. જીવો કે-જૈન ઇતિહાસમાં લખાયલા, અને અગીયારમા તીર્થંકરના સમયમા થયેલા, જિતશત્રુ નામના એક મહાન રાજા કે જેને મોહથી પોતાની પુત્રીને અંતેઉરમાં દાખલ કરી લોકોના વિરુદ્ધ કામ કર્યું. તેથી લોકોએ પ્રજાપતિ (પોતાની પ્રજાનો પતિ) એવું બીજુ નામ પાડયુ. તે સૂક્ષ્મ વાતને મોટી વિક્કિયાના સ્વરૂપમાં ચિત્રી, પુરાણકારોએ લોકોને ઉઘા પાટા બંધાવ્યા છે. બીજાના સિદ્ધાંતમાં રહેલી સૂક્ષ્મ વાતનો પત્તો-મોટા મોટા પંડિતોને પણ ન મળવાથી ઇતિહાસની વ્યક્તિરૂપે ન જણાય તે યથાર્થજ છે.

મહાદેવના વિષયમાં પણ પુરાણકારોએ એવોજ ગોટાલો વાલેલો છે. તેથી આર્યોના તહેવારોના લેખકને-વ્યક્તિ રૂપનો માલમ નથી પડ્યો તે વ્યાખીજ છે. તેના સંબંધે પણ ઉત્પત્તિ વિપત્તિની સાથે-સર્વજ્ઞોના વચનથી જાણીને અને પુરાણોના લેખોની સાથે મેળવીને, સત્ય શોધકના પંડિતોને જાણવાને માટે ખુલાસા વાર લખીને બતાવ્યું છે. ત્યાંથી વિચાર કરી લેવાની ભલામણ કરું છું. ઇત્યદં વિસ્તરેણ.

(૩) મણિલાલ નંબુલાલ દ્વિવેદીએ પોતાના સિદ્ધાંત સારના પૃ ૪૨ થી ૪૪ સુધીમાં બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના સંબંધે જણાવતાં છેવટે જણાવ્યું કે—

“યજ્ઞ પુરુષ નવોજ દેવ કલ્પાયો અને પ્રજાપતિ બધાના મોખરે આવી સર્વનો નિર્મંતા બની બ્રહ્મા રૂપે પૂજતો થયો.” આમાં પણ વિચારવાનું કે—યજ્ઞ પુરુષ જે નવો દેવ કલ્પાયો તે કોઈ બીજો નથી પણ પ્રજાપતિ જ છે. એમ સ્વામી દયાનંદજીએ બુલાસો કરેલો છે. અને તે યજ્ઞ પુરુષને વેદ મૂલક ઠરાવવા સૃષ્ટિના સંબંધના ત્રણ મોટા સૂક્તો ઋગ્વેદના દશમા મંડલમા એક એકથી અધિક અધિક મંત્રવાલાં ઠાખલ કરી દીધા છે. અને આ યજ્ઞપુરુષના મોટા સૂક્તને તો ચારે વેદોમા ઠાખલ કરી દીધું છે અને સાયણાચાર્યે તેનું બાળ્ય રચી બધી દુનીયાના માલક બનાવી દીધા છે. અને સ્વામી દયાનંદજીએ તો પોતાની બધી પંડિતાઈ જ પ્રગટ કરી દીધી છે. અને કેટલાક બીજા જુના પંડિતોએ તો—પ્રજાપતિને સૃષ્ટિની આદિના કલ્પી તેમજ સૃષ્ટિની આદિમાં ચાર ઋષિઓના નામ કલ્પી, તેમના હૃદયમાં ચારે વેદોના પ્રકાશ કરવાવાળા પણ લખીને બતાવ્યા છે.

અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સંબંધવાળા આ યજ્ઞપુરુષના ૧૬ મંત્રના મોટા સૂક્તને તો લોકોને બુલાવામા નાખવાને ચારે વેદોમા ઠાખલ કરી દીધું છે.

આવા આવા પ્રકારના—અનેક કલ્પિત લેખો—વેદ જેવા મુખ્ય ગ્રંથોમા ફેળી અમારે તે લેખકોની અને સંપૂર્ણ આ ચારે વેદોની સત્યતા કેટલી આંકવી! અને વેદ જેવા મુખ્ય ગ્રંથોમાં કલ્પિત લેખો લખવાની સાહસિકતા ધરાવનારામાં, સંપૂર્ણ વેદોના તત્ત્વના સંબંધમાં આસ્તિકતા કેટલા કરજાની કલ્પવી?

વેલજી ધનજી નામના શ્રાવકે—“આત્માનંદ પ્રકાશ” નામનું માસિક પુસ્તક ૨૮ મા, નિ.સં.૧૯૮૭ ના માધ માસમાં, યુગરાતી ભાષાના હરિગીતમાં એક પદ્મ જ્ઞોનોના મૂલતત્ત્વને જણાવવા સાફ, છપાવેલું છે તે જેનેતર પડિતોને બાણુવાને માટે—ટાંકી બતાવું છું.

તાત્ત્વિક રેખાંશ

હરિગીત.

૧ પદ્મવ્ય મે. ૨ નવતત્ત્વ તેના. ૩ દ્રવ્ય. ૪ ગુણ. ૫ પર્યાય”થી.
૬ નય. ૭ ભંજ. ૮ નિષેપા. ૯ પ્રમેય. ૧૦ પ્રમાણ સાથ સંબંધથી”
બતલાયે કે? ૧૧ ત્રિપદી ઘટાવી સત્ય સાત્ત્વિક તત્ત્વથી
સમજાય ના! વહેંચણુ વિધિ. ૧૨ કાઠિત્ય શાસ્ત્ર સંબંધથી. ૧૧ ૧ ૧

+ આ પદમાં ઘણા શબ્દો કઠિન છે તે સમજવા નિશાનુચોએ બની શકે તેવો પ્રયાસ કરવા વિનંતિ છે.

૪૨ દ્રવ્યને નવતત્ત્વ વિણ કે વસ્તુ આ જગમાં નથી,
 “યોગી-મહર્ષિ” સર્વદા તે સમજવા રહે છે ૧૩ મથી,
 નવતત્ત્વનું તારણ રહે ૧૪ બે તત્ત્વમાં સંક્ષેપથી
 ૪૬ દ્રવ્યમાં તે ૧૫ સહજથી છે શાસ્ત્રના નિર્દેશથી ॥ ૨ ॥
 ૧૬ વ્યવહાર સુદરસૃષ્ટિનો ૪૬ દ્રવ્યના સંયોગથી,
 આશ્ચર્યકારક યોગ પણ ૧૭ તદ્રૂપતા તેમાં નથી;
 યોગી અનુભવ જ્ઞાનથી એ યોગને ૧૮ અવગાહતા
 આત્મિક આનંદમાં ૧૯ અર્હનિશ એહની ૨૦ લયલીનતા. ॥ ૩ ॥

૧ ૪૬ દ્રવ્યનાં નામ—૧ ધર્માસ્તિકાય. ૨ અધર્માસ્તિકાય ૩
 આકાશસ્તિકાય. ૪ પુદ્ગલાસ્તિકાય. ૫ જીવાસ્તિકાય. ૬ કાળ.

૨ નવતત્ત્વનાં નામ—૧ જીવ, ૨ અજીવ, ૩ પુણ્ય, ૪ પાપ,
 ૫ આશ્રવ, ૬ સંવર, ૭ નિર્જરા, ૮ બંધ, ૯ મોક્ષ. ॥

૩ દ્રવ્ય—ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ અને લયનો જેમાં સંભવ રહે છે. ॥

૪ ગુણ—દ્રવ્યમાં જે સહજ ભાવી પળે રહે છે તે. ॥

૫ પર્યાય—જે ક્રમ ભાવી હોય તે છે. ॥

૬ સાત નયના નામ—૧ નૈગમ. ૨ સંગ્રહ ૩ વ્યવહાર. ૪ ઋતુસૂત્ર
 ૫ શબ્દ. ૬ સમભિરૂઢ. ૭ એવંભૂત. ॥

સાત ભંગનાં નામ—૧ સ્યાદ્ અસ્તિ. ૨ સ્યાદ્ નાસ્તિ. ૩ સ્યાદ્ અસ્તિ
 નાસ્તિ. ૪ સ્યાદ્ અવક્તવ્ય ૫ સ્યાદ્ અસ્તિ અવક્તવ્ય. ૬ સ્યાત્ નસ્તિ અવ-
 ક્તવ્ય. ૭ સ્યાદ્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય.

૮ ચાર નિર્લેપાનાં નામ—૧ નામ. ૨ રથાપના. ૩ દ્રવ્ય. ૪ ભાવ. ॥

૯ પ્રમેય—જ્ઞાન વિષય. ॥

૧૦ પ્રમાણ ચાર છે—૧ પ્રત્યક્ષ. ૧ પરોક્ષ. ૩ અનુમાન. ૪ આગમ. ॥

૧૧ ત્રિપદી-ત્રણ પદ—ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને લય.

૧૨ કાઠિન્ય—સમજવું ઘણું કઠન.

૧૩ મથી—મથવું—મેહનત કરવી.

૧૪ નવતત્ત્વનું—દોહન કરવામાં આવે તો તેનો સંક્ષેપથી બે તત્ત્વોમાં
 જીવ અને અજીવમાં સમાવેશ થાય છે. ॥

૧૫ સહજથી—મૂલથી.

૧૬ આ હુનિયાનો તમામ વ્યવહાર છ દ્રવ્યના સંયોગથી જ ચાલે છે. ॥
 ૧૭ તદ્રૂપતા—તદાકાર રીતે મળી જવું. ॥ ૧૮ અવગાહતા—જાણતા.

૧૯ અર્હનિશ—નિરંતર—કાયમ. ॥ ૨૦ લયલીનતા તદાકારપણું. ॥ ૨૧
 સર્વાંગે-સંપૂર્ણ પળે સર્વ રીતે.

૨૧ સર્વાંગે વસ્તુ સમજવા ૨૨ સ્યાદ્વાદ વાદ સમર્થ છે,
એ સમજ વિણ ૨૩ એકાંતવાદ અનર્થકારક અર્થ છે;
૨૪ જે “દ્રવ્ય-ક્ષેત્રને કાળ-ભાવ” તાણી અપેક્ષા સાચવે,
૨૫ “નિશ્ચય અને વ્યવહાર” સુંદર યોગ્ય રીતે દાખવે. ॥ ૪ ॥
૫૬ દ્રવ્યની સમજણ મળે ૨૬ સત્સંગ વા ૨૭ સત્શાસ્ત્રથી,
મુશ્કેલ ૨૮ મીલન છે છતાં સંયોગ યોગ્ય પ્રયોગથી;
“૨૯ વ્યવહાર. ૩૦ નિશ્ચય. ૩૧ મુખ્ય. ૩૨ ગૌણ ૩૩ વિધિ.
૩૪ નિષેધ વિશેષથી,

પહિચાનવા કર ૩૫ સ્ફાર ઉદ્યમ તત્ત્વદર્શન તેહથી. ॥ ૫ ॥
ભવ ભ્રમણતાનો અંત જે જે ૩૬ કર્મયોગે સંભવે,
૩૭ સંજીવની ચારે ૩૮ સમુચ્ચય ધર્મ કરણી સુચવે;
કિંમત ૩૯ કશોટી પર કરી જીવન તથા વિધ કેળવે,
તાત્ત્વિક તત્ત્વ પ્રકાશ આત્માનંદ દ્વારા મેળવે. ॥ ૬ ॥

(વેલચંદ ધનજી)

૨૨ સ્યાદ્વાદ વાદ—વસ્તુની દરેક બાબુની સમજ પૂર્વક કરાતો
વચન વ્યવહાર. ॥

૨૩ એકાંતવાદ—વસ્તુની માત્ર વર્તમાન સ્થિતિને અમુક અંશે સુચ-
વતો પણ પરિણામે સ્થાવના પામતો વચન વ્યવહાર ॥

૨૪-૨૫ જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવ તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારને
યોગ્ય રીતે બતાવી શકે તેજ સ્યાદ્વાદ.

૨૬-સત્સંગ—સ સાર ભાવનાથી અલિપ્ત મહાપુરૂષોને સંગ-સોબત.

૨૭ સત્ શાસ્ત્ર-રામ દ્વેષ અને મોહ પર કાણુ મેળવી મુક્તિ માર્ગ
સન્મુખ જોડી આપે.

૨૮-મીલન—મળવું. ॥ ૨૯-વ્યવહાર—શાસ્ત્રોક્ત રીતે બાહ્ય
પ્રવૃત્તિ ॥ ૩૦-નિશ્ચય—નિર્દોષ રીતે આતરિક પ્રવૃત્તિ. ॥ ૩૧-મુખ્ય—કાર્યની
અનેક દિશાઓમાં વર્તમાનમાં જેને ઉદ્દેશી કામ કરાતું હોય તે. ॥

૩૨-ગૌણ—કાર્યની દરેક દિશાઓમાં એકની મુખ્યતા અને બીજી
દરેક ગૌણરૂપ રહેલ હોય તે ગૌણ. ॥

૩૩-વિધિ—આદરવા યોગ્ય. ૩૪ નિષેધ—ત્યાગવા યોગ્ય. ॥

૩૫-સ્ફાર—પૂર્ણ બલ સાથે. ॥

૩૬-કર્મયોગ—ક્રિયાદ્વારા ॥

૩૭-સંજીવની ચારે—જે આહારથી જીવન શુદ્ધિ થાય.

૩૮-સમુચ્ચય—સમગ્ર રીતે.

૩૯-કશોટી—એક પત્થરની જાત જે સુવર્ણ કસવાનાં કામમાં
આવે છે. (વે. ધ)

સામન્યસાર—છ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વ તેના દ્રવ્ય-શુદ્ધ અને પર્યાયથી, તેમજ નયસંગ, નિષ્કેષ, પ્રમેય અને પ્રમાણના-અગ્રધ સાથે ત્રિપદી થટાવી સત્યતા પૂર્વક આત્મિક તત્ત્વોને કોઈ-તત્ત્વના જાણનાર મહર્ષિઓ ખતલાવે સમજાવે ! એવી જિજ્ઞાસુની માગણી છે, પરિણામે એજ જિજ્ઞાસુને ઉપર વર્ણુ-વેલી તાત્ત્વિક ખીનાની શાસ્ત્રીય સંબંધ પૂર્વક વિચારણા કરતા તે સમજવામા તેને ઘણી કઠિનતા જણાય છે. મતક્ષણ તે તત્ત્વોની વેંડચણ કરવાની વિધિ તુર્તમાં સમજાય તેવી નથી. ॥ ૧ ॥

છ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વ સિવાય આ જગતમાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો સદ્ભાવનથી તેને યથાર્થ સમજવા માટે મહાન્ યોગી-મહર્ષિઓ નિરંતર શ્રમ ઉઠાવી રહ્યા છે. નવ તત્ત્વ સંબંધી વિચાર કરતા તેનું સશ્લેષે દોહન એ તત્ત્વોમાં થઈ શકે છે અને તે એ તત્ત્વો જીવ અને અજીવ-પુદ્ગલ શાસ્ત્રના નિર્દેશ પ્રમાણે છ દ્રવ્યમાં સુલથીજ રહેલ છે. ॥ ૨ ॥

આ જગતનો સુંદર વ્યવહાર છ દ્રવ્યના સંયોગ વડે ચાલે છે; છતાં તેમા એક મહાન્ આશ્ચર્ય કારક બીના છે તે એજ કે એ યોગ તદ્રૂપ ભાવે-એકાકાર રૂપે સંમિશ્ર બનતો નથી. એ સંયોગનું આત્મજ્ઞાનના અનુભવી મહાપુરુષો જ અવગાહન કરી શકે છે. જેઓ નિરંતર આત્મિક આનંદમાં જ લમલીન હોય છે. ॥ ૩ ॥

વસ્તુ સ્થિતિની સંપૂર્ણ સમજ સ્યાદ્રાદ્રવાદ ને જ આસારી છે. એ સમજ રહિત માત્ર એકાંતવાદથી સમજવાનો પ્રયોગ અર્થને અનર્થકારક બતાવે છે. જે વાદ વડે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષા સચવાએલી રહે તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારની પણ સમયોચિત યોગ્યતાનું નિરૂપણ કરે તેનું નામ સ્યાદ્રાદ ! ॥ ૪ ॥

છ દ્રવ્યની સમજણ સત્સંગ અગર સત્શાસ્ત્રના અભ્યાસ વડે જ મેળવી શકાય છે. સત્ સંગનું મીળન અને સત્શાસ્ત્રનો અવબોધ થવો એ ઘણું મુશ્કેલ છે; છતાં તેની પાછળ યોગ્ય રીતે મેહનત લેવામાં આવે તો તે ફલિત થવાનો સંભવ છે. વ્યવહાર-નિશ્ચય, મુખ્ય-ગૌણ, વિધિ અને નિષેધ તેને વિશેષ પ્રકારે સમજવા પ્રખર ઉદ્યમ કરવો જોઈએ જેથી તત્ત્વોની સમજ સહેજે મળે. ॥ ૫ ॥

ભવ ભ્રમણ—આ દુનિયામા રજળવુ તેનો અંત આવે. તેવી કદેક સુદર ક્રિયાઓ સંજીવની ચારાના ન્યાયથી સમુચ્ચયે કરવા ધર્મશાસ્ત્રોનું સૂચન છે.

પ્રકરણ ૩૪ મું. સર્વજ્ઞોના તત્વના વિકારરૂપજ હાલનો વૈદિક ધર્મ. ૨૫૩

સુવર્ણની સાચી દિશ્મત કસોટી વડે અંકાય છે તેમ જીવનને પણ તપ-જપ સંયમાદિ કસોટી વડે કેળવવું જેથી આત્માનંદ દ્વારા તાત્ત્વિક તત્વોનો પ્રકાશ મેળવી શકાય ? ॥ ૬ ॥ (વે. ધ.)

હતિ તત્ત્વયથી મીમાંસામા સર્વજ્ઞોના તત્વોથી વિકાર પામેલા વૈદિક ધર્મના વિચારનું ખં ૨ જે પ્રકરણ ૩૪ મું.

પ્રકરણ ૩૫ મું.

પદાર્થોનો સત્યબોધ વિવિધ દષ્ટિના વિચારથી જ થાય ?

અનેકાંતવાદના અમોઘ શસ્ત્ર વડે સામાપક્ષનો જય

મેળવવા છતાં વૈદિક ભતના પ્રાચીન પંડિતોનો

એકાંતપક્ષનો આગ્રહ.

પં. ૬ સરાજ શર્માના હિંદિમાંથી કિચિત્ ગૂજરાતીમાં સારાંશ.

લેખકનું વક્તવ્ય.

દર્શન અને અનેકાંતવાદ નામનો આ પ્રસ્તુત નિબંધ, મધ્યસ્થ વાદમાલા ના ત્રિભા પુષ્પ રૂપમાં પાઠકોની સેવામાં ઉપસ્થિત કરીએ છીએ. એના પહેલાં સ્વામી હયાનંદ અને જૈનધર્મ, તથા પુરાણ અને જૈનધર્મ નામના બે નિબંધ પાઠકોની સેવામાં પહોંચી ગયા છે. પ્રસ્તુત નિબંધને લખવાનો અમારો ઉદ્દેશ જે છે તેને અમોએ નિબંધમોજ (પ્રાંત ભાગમા) વ્યક્ત કરી દીધો છે.

અનેકાંતવાદ અથવા અપેક્ષાવાદ નો સિદ્ધાંત કાંઈ નવીન અથવા કલ્પિત સિદ્ધાંત નથી કિંતુ અતિ પ્રાચીન (ઐતિહાસ દષ્ટિથી) તથા પદાર્થોની તેના સ્વરૂપના અનુરૂપ યથાર્થ વ્યવસ્થા કરવાવાળા સર્વાનુભવ સિદ્ધ સુવ્યવસ્થિત અને સુનિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે. તાત્ત્વિક વિષયોની સમસ્યામાં ઉપસ્થિત થવાવાળી ઠઠનાઈઓ ને દૂર કરવાના આટે અપેક્ષાવાદના સમાન તેની ટોટીનું બીજું કોઈ સિદ્ધાંત નહીં છે. વિરુદ્ધતામાં વિવિધતાનું ભાન કરાવીને તેનું મુગ્ધા રૂપથી સમન્વય કરવામાં અનેકાંતવાદ-અપેક્ષાવાદનો સિદ્ધાંત ઘણોજ પ્રવીણ એ સિદ્ધહસ્ત છે.

જ્યાં સુધી માલૂમ થાય છે જૈન દર્શનમાં એજ અભિપ્રાયથી અપેક્ષાવાદ ને પોતાને ત્યાં સર્વથી અગ્રણીય સ્થાન આપ્યું અને એના આધાર પર પોતાના સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનના વિશાલ ભવ્ય ભવનનું નિર્માણ કર્યું.

પરંતુ એનાથી વિપરીત એ પણ સત્ય છે કે જૈન દર્શનની પેઠે (શબ્દ રૂપથી નહીં કિંતુ અર્થ રૂપથી) અન્ય દર્શનોમા પણ આથી (અપેક્ષાવાદને) આદરણીય સ્થાન મળ્યું છે. અને કોઈ જગો પર તો જૈન દર્શન સમાન શબ્દ રૂપથી પણ તે અપેક્ષાવાદ સન્માનિત થયો છે. (એના માટે જુવો પ્રસ્તુત નિબંધમાં અનેક સ્થાનપર) ભારતીય દાર્શનિક સંસારમાં સર્વથી અધિક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવાવાળા ભટ્ટ મહોદય કુમારિલભટ્ટે મીમાંસા દર્શનમાં અનેકાંતવાદ અપેક્ષાવાદને જે પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન દીધું તેનો અન્ય દાર્શનિકોની અપેક્ષાએ ખૌદ્ર વિદ્વાનો પર કાંઈ અધિક મોટા પ્રભાવ પડ્યા હોવા દેખાઈ દે છે. તેમને અનેકાંતવાદના સળધમાં મીમાંસા અને જૈન દર્શનમાં કોઈ ભેદ નથી સમજ્યો × પરંતુ મીમાંસા દર્શનના મોટામાના કોઈ પણ વિદ્વાને એ નથી કહ્યું કે મીમાંસા દર્શન માં અનેકાંતવાદની પણ પ્રતિષ્ઠા છે ઉલટા સર્વે આજઝુધી એજ સમજતા રહ્યા કે અનેકાંતવાદ માત્ર જૈન દર્શનનોજ સિદ્ધાંત છે. બીજા દર્શનોમા એને કોઈપણ રીતે સ્થાન નથી. એમા તો શક નથી કે જૈન વિદ્વાનોએ અનેકાંતવાદ ના સમર્થનમા જેવી રીતે ફરી જેટલા સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખ્યા તેમજ જેટલા આજે ઉપલબ્ધ થાય છે તેટલા તે વિષય પર લખ્યા હોવા મીમાંસક વિદ્વાનોના ગ્રંથ આજે ઉપલબ્ધ નથી થતા પરંતુ તત્ત્વ સંગ્રહ આદિ જોવાથી અમારું આ કથન સારી રીતે પ્રમાણિત થઈ જાય છે કે અનેકાંતવાદ—અપેક્ષાવાદની પ્રતિષ્ઠા જૈન દર્શનની પેઠે અન્ય દર્શનોમા પણ છે * આથી એ સિદ્ધ થયું કે—જૈન દર્શને જે સિદ્ધાંત (અપેક્ષાવાદ—અનેકાંતવાદ) ને પોતાની તત્ત્વજ્ઞાનની ઇમારતનું મૂલ સ્થંભ માન્યુ છે તે માત્ર તેમની સંપત્તિ નથી કિંતુ અન્ય દર્શનોનો પણ તેના પર અધિકાર છે. તે અપેક્ષાવાદ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનો આવિષ્કાર કરેલો સિદ્ધાંત નથી. કિંતુ વસ્તુ સ્વભાવના અનુકૂળ એક નૈસર્ગિક સિદ્ધાંત છે. એટલા માટે તે સર્વની સમાન સંપત્તિ છે. તાત્પર્ય કે તે જે પ્રમાણે જૈન દર્શનને સ્વીકૃત છે તેજ પ્રમાણે અન્ય દર્શનો ને પણ માન્ય છે જો કાંઈ મત ભેદ છે તો અનેકાંતવાદ યા સ્યાદ્વાદ એ શબ્દોમા છે. એના વાસ્તવિક અર્થમા કોઈ વિરોધ નથી. બસ એજ અભિપ્રાયને વ્યક્ત કરવાને માટે અમે યથાશક્તિ ઉપલબ્ધ પ્રામાણિક સામગ્રી દ્વારા

× જુવો નાલિદા બૌદ્ધ વિદ્યાત્રયના પ્રધાનાધ્યાપક આચાર્ય શાંતિ રક્ષિતનો તત્ત્વ સંગ્રહ અને ધર્મ કીર્તિ રચિત હેતુ ચિંદુ તત્ત્વ ટીકા આદિ બૌદ્ધ ગ્રંથ ॥

* દ્વમેકાંતતો ભિન્ન-જાતિરેષા નિરાકૃતા ।

જૈમિનીયા મ્યુપેતા તુ સ્યાદ્વાદે પ્રતિષેત્સ્યતે ॥

(તત્ત્વ સંગ્રહ પૃ ૨૬૨ નું કારિકા ૮૧૨)

પ્રસ્તુત નિબંધની રચનાનો ચથામતિ પ્રયત્ન કર્યો છે એના સિવાય કેઈ દર્શન નો ઉત્કર્ષ યા અપકર્ષ ઇતાવવાને માટે અમારો આ પ્રયાસ નથી અને ન એ આશયથી એ નિબંધ લખ્યો છે અહીં પર એટલું બીજું પણ ધ્યાનમાં રહે કે પ્રસ્તુત નિબંધની રચનાનો ઉદ્દેશ પ્રધાન પણાથી વિશિષ્ટ વિક્ષાનો ના સમક્ષ અનેકાં તવાદનું વર્ણન ઉપસ્થિત કરવાનું છે. પ્રથમ અને મધ્યમ શ્રેણીના લોક આથી પુરો લાભતો નહીં ઉઠાવી શકશે, તો પણ જ્યાં સુધી બન્યું ત્યાં સુધી તેનું પણ અમોએ પુરું ધ્યાન રાખ્યું છે. અને વિષયને સરલ તેમજ સુબોધ ઇતાવવાનો ભરપુર પ્રયત્ન કર્યો છે. એ વિચારથી પ્રસ્તુત નિબંધમાં એક વાતને કંઈ વખત ઉલટાવી અને એક વિષયની અનેકવાર આવૃત્ત કરી છે જેથી કે થોડો પરિશ્રમ કરવાથી તે લોક—પ્રથમ—મધ્યમ શ્રેણીના લોક પણ લાભ ઉઠાવી શકે. તેમજ પાઠકોને એટલું બીજું પણ ખ્યાલમાં રહે કે—આ નિબંધમાં ઐતિહાસિક ક્રમનું ધ્યાન બીલકુલ નથી રખાયું એનું એક કારણ તો એ છે કે અમારું જ્ઞાન ઇતિહાસના વિષયમાં ઘણું પરિમિત છે. બીજું પ્રસ્તુત નિબંધનો ઇતિહાસની સાથે કેઈ ગાઢ સંબંધ પણ નથી.

અને દર્શનોના નામથી જે ગ્રંથ આજકાલ ખ્યાતિમાં આવી રહ્યા છે તેનું પૌર્વાપર્ય આજસુધી સુનિશ્ચિત નથી થયું. તેમજ તેના રચના કાલમાં પણ ઐતિહાસિક વિક્ષાનો નો અજી સુધી એક મત નથી થયો. કિંતુ મત ભેદજ ચાલ્યો આવે છે.

કેટલાક વિક્ષાનો નો મત છે કે એની (દર્શનોની) રચના મહાભારતના પછી માં થઈ X અને સત્યવ્રત સામગ્રમી આદિ પંથિતોનો વિચાર છે કે દર્શનો રચના કાલ મહાભારતથી ઘણો પહેલો નો છે. = એટલા માટે પણ અમોએ ઉક્ત વિષયમાં હસ્ત લેપ નથી કર્યો. તો પણ પ્રસ્તુત નિબંધમાં પ્રમાણ રૂપથી ઉદ્ધૃત કરેલા ગ્રંથોની સૂચિ અને તેના કર્તાઓનો સમય આદિનું સક્ષિપ્ત વિવરણ આપીને ઐતિહાસિક ક્રમની સંકલનામાં કાંઈ સુગમતા પ્રાપ્ત કરી દીધી છે ઇત્યાદિ. ॥

પ્રાર્થી—હંસ. ૧

X જુલો—મહાભારત મીમાસા હિંદી અનુવાદ પૃ ૧૪

= જુલો—તેમનું નિરુક્તા લેઝન પૃ ૭૨ થી આગળ.

॥ ૐ ન મઃ સિ ઝં ॥

॥ મધ્યસ્થવાદમાલા તૃતીય પુસ્તક ॥

દર્શન અને અનેકાંતવાદ

આરંભિક નિવેદન.

ભારતીય આસ્તિક દર્શનોમા અનેકાંતવાદ ને મુખ્યસ્થાન દેતા હુંવા જે દર્શનમાં અધ્યાત્મ તત્ત્વોનો સુવ્યવસ્થિત વિચાર કરવામા આવ્યો છે તે દર્શન જૈન દર્શનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે જાજ અમો અમારા મધ્યસ્થ પાઠકોને જૈન દર્શનના તેજ અનેકાંતવાદનો કાંઈ પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

અમારા વિચારોમાં ભારતીય પ્રાચીન તથા અર્વાચીન કેટલાએક દર્શનિક વિદ્વાનોએ જૈનન દર્શનના અનેકાંતવાદનું જે સ્વરૂપ સભ્ય સંસારના સન્મુખ રાખ્યું છે તે તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ નથી. તેમને અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ પ્રદર્શન અને તેની પ્રતિવાદાત્મક આલોચના કરવાના સમયે ઘણું કરીને સાંપ્રદાયિક વિચારોથીજ કામ લીધેલું છે. અર્થાત્ સાંપ્રદાયિક વ્યામોહ ના કારણે જ કેટલાએક વિદ્વાનોએ અનેકાંતવાદને સંદિગ્ધ તથા અનિશ્ચિતવાદ કહીને તેથી પદાર્થ નિર્ણયમાં સર્વથા અનુપયોગી અને ઉન્નત પુરુષોના પ્રલાપ કહીને ખતાવ્યો છે (૧) પરંતુ અમારી ધારણા તેના પ્રતિકુલ છે. અમારા વિચારમાં તો અનેકાવાદનો સિદ્ધાંત ઘણોજ સુવ્યવસ્થિત અને પરિમાર્જિત (અનિસુનશ્ચિત) સિદ્ધાંત છે. એનો સ્વિકાર માત્ર જૈન દર્શનમાંજ નથી કર્યો કિંતુ અન્યાન્ય દર્શન શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણી પ્રૌઢતાથી સમર્થન કરેલું છે. અનેકાંતવાદ વસ્તુથી અનિશ્ચિત તેમજ સિંદિગ્ધવાદ નથી. કિંતુ વસ્તુ સ્વરૂપના અનુરૂપ સર્વાંગ પુર્ણ એક સુનિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે. એજ વિષયમા અમો પોતાના પર્યાલોચિત વિચારોને મધ્યસ્થ પાઠકોના સમક્ષ ઉપસ્થિત કરીએ છીએ આશા છે કે પાઠકજણ અમારા વિચારોને નિઃપક્ષપાત પણાથી વિવેક દ્રષ્ટિથીજ અવલોકન કરવાની કૃપા કરશે

૧—જુવો બ્રહ્મસૂત્ર-૨૨-૩૩ નો શ કરભાષ્ય, વિજ્ઞાન ભિક્ષુનો વિજ્ઞાનામૃત ભાષ્ય, અને રામાનુજાચાર્યનો શ્રીભાષ્ય આદિ અથોનો ઉલ્લેખ એમના લેખપર જે કાંઈ વક્તવ્ય હશે તેનો વિચાર અંતના પરિશિષ્ટ પ્રકરણમા કરીને ખતાવીશું

(અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ અને પર્યાય.)

અનેકાંતવાદ જૈન દર્શનનો મુખ્ય વિષય છે જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનની બધી ઇમારત અનેકાંતવાદનાં સિદ્ધાંતપર અવલંબિત છે. વાસ્તવમાં આથી જૈન દર્શનની મૂલ ભિત્તિ સમજવી જોઈએ અનેકાંત શબ્દ—એકાંતત્વ-સર્વથાત્વ-સર્વથા એવમેવ એ એકાંત નિશ્ચયનો નિષેધક, અને વિવિધતાનો વિધાયક છે. સર્વથા એટલે દૃષ્ટિથી પદાર્થના અવલોકન કરવાની પદ્ધતિને અપૂર્ણ સમજીને, જૈન દર્શનમાં મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અનેકાંતવાદનો અર્થ એ છે કે પદાર્થના ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિબિંદુઓનું-અપેક્ષાઓથી પર્યાલોચન કરવું, તાત્પર્ય કે-એક જ પદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન વાસ્તવિક ધર્મોને સાપેક્ષપણાથી સ્વીકાર કરવાનું નામ અનેકાંતવાદ છે. જેમ કે એકજ પુરૂષ પોતાના ભિન્ન ભિન્ન સબંધિ જનોની અપેક્ષાથી-પિતા, પુત્ર, અને ભ્રાતા, આદિ સજ્ઞાઓથી સંબોધિત કરી શકાય છે, તેજ પ્રમાણે અપેક્ષા લેઈથી એક જ વસ્તુમાં અનેક ધર્મોની સત્તા માની જાય છે.

સ્યાદ્વાદ, અપેક્ષાવાદ અને કંથચિત્તવાદ એ અનેકાંતવાદનાં પર્યાય-સમાનાર્થવાચી શબ્દ છે. સ્યાત્ (૧) નો અર્થ છે કંથચિત્ત કોઈ અપેક્ષાથી સ્યાત્ એ સર્વથાત્વ-સર્વથાપનનો નિષેધક અનેકાંતતાનો દ્યોતક કંથચિત્ત અર્થમાં વ્યવહૃત હોવાવાળા અવ્યય (૨) છે. એનાપર અધિક વિવેચન અમો સમ લગીના સ્વતંત્ર નિરૂપણમાં કરીશું.

જૈન દર્શન કોઈ પણ પદાર્થને એકાંત નથી માનતા, તેમના મતથી પદાર્થ માત્ર જ અનેકાંત છે. કેવલ એકજ દૃષ્ટિથી નિશ્ચય કરેલો પદાર્થ જૈન દર્શન અપૂર્ણ સમજે છે. તેમનું કથન છે કે પદાર્થનું સ્વરૂપ કાંઈ એવા પ્રકારનું છે કે—તેમાં અમો અનેક પ્રતિકંધી-પરસ્પર વિરોધી ધર્મોને દેખીએ છે. હવે જો વસ્તુમાં રહેવાવાળા અનેક ધર્મોમાંથી—કોઈ એકજ ધર્મને લઈને તેનું વસ્તુનું નિરૂપણ કરીએ અને તેને સર્વાંશથી સત્ય સમજે તો, એ વિચાર અપૂર્ણ તેમજ ભ્રાંતજ ઠરશે. કેમકે જે વિચાર એક દૃષ્ટિથી સત્ય સમજીએ છે, તદ્વિરોધિ

૧ નોટ—કેટલાંએક લોક સ્યાત્નો અર્થ શબ્દ કદાચિત્ ઇત્યાદિ સંશય રૂપમાં કરે છે પરંતુ આ તેમનો ભ્રમ છે;

અત્ર સર્વથાત્વ નિષેધકોડનેકાંતતા-દ્યોતકઃ-કંથચિદર્થે સ્યાત્-શબ્દો નિપાત । इति पंचास्ति कायटीका (અમૃતચંદ્ર સૂરિ જો ૧૪)ની વ્યાખ્યા-પૃ. ૩૦)

૨-સ્યાદિત્યડવ્યય મનેકાંતદ્યોતકં । તત્ સ્યાદ્વાદ । અનેકાંતવાદ નિત્યાનિત્યાયનેકધર્મ શબ્દલૈકવસ્ત્વભિગમ ઇતિયાવત્ ॥ (સ્યાદ્વાદ મંજરી કા ૪. પૃ ૧૪)

વિચાર પણ દૃષ્ટ્યંતરથી સત્ય ઠરે છે, ઉદાહરણાર્થે કોઈ એક પુરૂષ વ્યક્તિને દયો-અમુક નામનો એક પુરૂષ છે, તેને કોઈ-પિતા, અને કોઈ પુત્ર, કોઈ ભાઈ, અથવા ભત્રિજા, કાકા, અથવા દાદા, કહીને બોલાવે છે. એક પુરૂષની એ ભિન્ન ભિન્ન સંજ્ઞાઓ પ્રતીત થાય છે કે તેમાં-પિતૃત્વ, પુત્રત્વ, અને ભ્રાતૃત્વ આદિ અનેક ધર્મોની સત્તા રહેલી છે. હવે જો તેમાં રહેલા કેવલ પિતૃત્વ ધર્મની જ તરફ દૃષ્ટિ રાખીને, તેણે સર્વ પ્રકારથી પિતાજી માની બેઠીએ તારે તો, મોટો અનર્થ થશે, તે દરેકનો પિતાજી સિદ્ધ થશે. પરંતુ વાસ્તવમાં એવું નહીં છે, તે પિતા પણ છે, અને પુત્ર પણ છે. પોતાના પુત્રની અપેક્ષા એ પિતા છે, અને પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર કહેવાશે. એજ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાઓથી એ સર્વ ઉક્ત સંજ્ઞાઓનો તેમાં નિર્દેશ થઈ શકે છે × જે પ્રમાણે અપેક્ષા ભેદથી એકજ દેવદંત વ્યક્તિમાં-પિતૃત્વ, પુત્રત્વ એ બે વિરોધી ધર્મ પોતાનો સત્તાનો અનુભવ કરાવે છે, તેનીજ પેઠે હરએક પદાર્થમાં અપેક્ષા ભેદથી-અનેક વિરોધી ધર્મોની સ્થિતિ પ્રમાણ સિદ્ધ છે. એ દશા સર્વ પદાર્થોની છે. તેમાં નિત્યત્વાદિ અનેક ધર્મ દૃષ્ટિ ગોચર થાય છે, એટલા માટે પદાર્થનું સ્વરૂપ એક સમયમાં એકજ શબ્દ દ્વારા, સંપૂર્ણપણાથી નથી કહી સકાતું. અને નહીં વસ્તુમાં રહેવાવાળા અનેક ધર્મોમાંથી કોઈ એક જ ધર્મનો સ્વીકાર કરીને અન્ય ધર્મોનો અપલાપ કરી સકાશે, આથી કેવલ એકજ દૃષ્ટિબિંદુથી પદાર્થનું અવલોકન કરતા હોવા ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિ બિંદુઓથી તેનું અવલોકન કરવું ન્યાય સંગત, અને વસ્તુ સ્વરૂપના અનુરૂપ થશે. સંક્ષેપથી જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું એજ તાત્પર્ય અમોને પ્રતીત થાય છે. જૈન દર્શનના એ સિદ્ધાંતને વૈદિક દર્શનોમાં કેવા રૂપમાં અને કેવી પ્રૌઢતાથી સમર્થન કયું છે એનું દિગ્દર્શન અમો આગળ ચાલીને કરાવીશું. દર્શન શાસ્ત્રોના પરિશીલનથી અમારો એ વાતપર પૂર્ણ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે કે—

અનેકાંતવાદનો સિદ્ધાંત અનુભવ સિદ્ધ, સ્વાભાવિક તથા પરિપૂર્ણ, સિદ્ધાંત છે. એની સ્વીકૃતિનું સૌભાગ્ય કોઈને કોઈ રૂપમાં સર્વ દાર્શનિક વિદ્વાનોને પ્રાપ્ત થયું છે.

અનેકાંતવાદના સિદ્ધાંતની સર્વથા અવહેલના કરીને, કોઈ પણ તાત્વિક સિદ્ધાંત પરિપૂર્ણતાનો અનુભવ નહીં કરી સકશે. એવો અમારો વિશ્વાસ છે.

× एक स्यैव पुंस स्तत्त दुपाधिभेदात् पितृत्व-पुत्रत्व-मातृत्व-भागनेयत्व-पितृव्यत्व भ्रातृ-त्वादि धर्माणां परस्पर विरुद्धानां मपि प्रसिद्धिदर्शनात् । (वृत्तिस्यादादमंजरीकारो मल्लिसेनाचार्यः) कारिका २३ पृ १७५॥

પદાર્થોનું વ્યાપક સ્વરૂપ.

ચિન્મયના પદાર્થોનું સારી રીતે અવલોકન કરવાથી જણાઇ આવે છે કે-તે સર્વ-ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિથી યુક્ત છે. પ્રત્યેક પદાર્થમાં-ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રૌવ્ય નો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. જ્યાં અમો વસ્તુમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો અનુભવ કરીએ છીએ, ત્યાં પર તેની સ્થિરતાનો પણ અવિકલ રૂપથી જ્ઞાન થાય છે. ઉદાહરણ માટે એક સુવર્ણ પિંડને જ લેયો—પ્રથમ સુવર્ણપિંડને ગલાવી તેનું કટક (કડું) બનાવી લીધું. ફરી કટકનો નાશ કરીને તેનો મુકુટ કરાવ્યો, જ્યાં સુવર્ણનાપિંડના વિનાશથી કટકની ઉત્પત્તિ અને કડાના નાશથી મુકુટનું ઉત્પન્ન થવું દેખીએ છીએ, પરંતુ એ ઉત્પત્તિ વિનાશના વિષયમાં મૂલ વસ્તુ સુવર્ણની સત્તા તેવીને તેવી બરોબર છે. પિંડ દશાનો વિનાશ અને કટકની ઉત્પત્તિ દશામાં પણ સુવર્ણની સત્તા તેવીને તેવી છે. એવી રીતે કડાનો વિનાશ અને મુકુટની ઉત્પત્તિના કાલમાં પણ સુવર્ણ તો તેવુંને તેવુંજ વિદ્યમાન છે. એથી એ સિદ્ધ થયું કે-ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વસ્તુમાં કેવલ આકાર વિશેષનો થાય છે, ન કે મૂલ વસ્તુનો મૂલ વસ્તુતો લાભો પરિવર્તન હોવાથી પણ પોતાની સ્વરૂપ સ્થિરતાથી સર્વથા અચૂત નથી થતી. કટક કુંડલાદિ સુવર્ણના આકાર વિશેષ છે તે આકાર વિશેષોનોજ ઉત્પન્ન અને વિનાશ થતો દેખીએ છીએ, એનું મૂલતત્ત્વ સુવર્ણ તો ઉત્પત્તિ વિનાશ બંનેથી જુદુંજ છે. એ ઉદાહરણથી એ સિદ્ધ થયું કે પદાર્થમાં-ઉત્પત્તિ વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણેજ ધર્મ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. કોઈ પણ વસ્તુનો આત્યતિક વિનાશ નથી થતો.

વસ્તુનો કોઈ આકાર વિશેષનો વિનાશ થવાથી, એ ન સમજવું જોઈએ કે તે સર્વથા નષ્ટ થઈ ગઈ, તે પોતાના એક નિયત આકારને છોડીને, બીજા આકારને ધારણા કરી લે છે. આથી મૂલ સ્વરૂપથી વસ્તુ-નતો સર્વથા નષ્ટ થાય છે, અને નહીં સર્વથા નવીન ઉત્પન્ન થાય છે. કિંતુ મૂલ વસ્તુના આકારમાં જે વિશેષ વિશેષ પ્રકારનું પરિવર્તન થાય છે, તેજ ઉત્પત્તિ અને વિનાશના નામથી કહી જાય છે. મૂલ દ્રવ્ય તો આકાર વિશેષની ઉત્પત્તિ સમયમાં પણ સ્થિત છે, અને તેના આકાર વિશેષના વિનાશ કાલમાં પણ વિદ્યમાન છે આથી જગતના બધાએ પદાર્થ ઉત્પત્તિ-વિનાશ અને સ્થિતિવાળાજ છે આ વાત સારી રીતે પ્રમાણિત

થઈ જાય છે. એજ આશયથી જૈન ગ્રંથોમા—“ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રાવ્ય-યુક્તમત્” (૧) એ પદાર્થનું લક્ષણ નિર્દિષ્ટ કર્યું છે. અહીં ઉત્પાદ-વ્યયને પર્યાય અને ધ્રાવ્યને દ્રવ્ય ના નામથી કથન કરીને વસ્તુ-પદાર્થને દ્રવ્ય (૨) પર્યાયાત્મક પણ કહ્યું છે. દ્રવ્ય સ્વરૂપ નિત્ય અને પર્યાય સ્વરૂપ અનિત્ય છે. દ્રવ્ય નિત્યસ્થાયી, પર્યાય બદલાતી રહે છે.

જૈનતર પ્રાચીન ગણુતા દર્શનકારોએ—અદ્વૈતાદિ એકાતવાદના પક્ષને અંગીકાર કર્યો છે ખરો, પણ આપસ આપસના ખંડન મંડનમાં ઉતરતા જૈનોના અનેકાંતવાદને જ માન આપવું પડ્યું છે. તેવા દર્શનકારોના વિચારો ટુકમાં બતાવીએ છીએ—

જૈન સ્યાદ્વાદી (અનેકાતવાદી) છે. અમારા એક પક્ષને માન આપતા નથી, તેથી તેમનો સિદ્ધાંત અનિશ્ચિત છે. ઇત્યાદિ જાહેર કરી, કેટલાક દર્શન કારોએ ખંડન કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.

પણ જો તેઓ અનેકાતવાદનું સ્વરૂપ ખરું સમજ્યા હોત તો, તેના ખંડનમા તેમની કલમ આત્રી શકતીજ નહીં. માટે જૈનોના અનેકાતવાદનું સ્વરૂપ કિંચિત્ બતાવીને, મનાતા પ્રાચીન દર્શન કારોના અનેકાતવાદને મળતા અભિપ્રાયો પણ ટુકમા લખી બતાવું છું.

જૈનોમાં દ્રવ્યનું લક્ષણ—“ગુણપર્યાવત્ દ્રવ્ય” ગુણ પર્યાય વાળું હોય તેજ દ્રવ્ય ગણાય ?

જેમકે માટી દ્રવ્ય-લાલ પીલાદિક અનેક રંગવાળું, ગિદ્દ કટુકાદિક અનેક રસવાળું, ઠંઠોર કોમલાદિક અનેક સ્પર્શવાળું, ભારી હલકાદિક વજનવાળું ઇત્યાદિક અનેક ગુણોવાળું દ્રવ્ય હોય છે.

દ્રવ્યનાં બદલાતાં જે અનેકરૂપો તે પર્યાયો ગણાય છે—જેમકે—માટીનાં ઘટાદિક જે રૂપો બને છે તે પર્યાય રૂપના ગણાય છે. તે પણ અનંતાંજ બન્યા કરે છે. ગુણોનું લક્ષણ—“દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણા.” ગુણો દ્રવ્યના આશ્રયથી રહે છે. અને ફરીથી તેમાં ગુણો કદપી શકતા નથી. આ વાતમા—

૧—उमा स्वाति विरचित-तत्त्वार्थोविगम सूत्र अ ५ सू. २९ भाष्य-उत्पादव्यो ध्रौव्यंचयुक्त सतो लक्षणं-यदुत्पद्यते यद् व्येति, यन्न एवं तत्सत् अतोऽन्यद सद्दिति ॥

જૈન આગમોમા પણ એ વાતનો સ્પષ્ટરૂપથી ઉલ્લેખ છે.

यथा—उण्यज्जंङ्.वा. विगमेद्वा धुवेद्वावस्तुतत्त्वं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्यकं ।

(સ્યાદ્વાદ મંજરી પૃ. ૧૫૮)

૨—वस्तुन. स्वरूपं-द्रव्य-पर्यायात्मकत्व मिति । (स्याद्वाद मंजरी पृ. १३)

જૈનોના અટક સિદ્ધાંતનો શ્લોક—

દ્રવ્યં પર્યાયવિયુતં પર્યાયાદ્રવ્યવજિતા :

ક ? કદા ? કેન ? કિંસ્તુ ? દ્વંડા માનેન કેન ? વા ॥ ૧ ॥

સાવાર્થ—પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય અને દ્રવ્ય વિનાની પર્યાયો, કયા ઠેકાણે ? કયે કાલમાં ? કયા પુરુષે ? કેવા સ્વરૂપથી દેખી ? અગર દેખી માનીએ તો પ્રત્યક્ષાદિક કયા પ્રમાણથી ?

આ વાતને કોઈપણ પંડિત બતાવી શકશે ખરો કે ?

તાત્પર્ય એજ કે-દ્રવ્યથી પર્યાયો, અને પર્યાયોમાં દ્રવ્ય મલેલુંજ રહે છે. તેથી એકાંત ભિન્નાભિન્ન, નિત્યાનિત્યપણાની માન્યતા છે તે જ્ઞાની પુરુષોની છેજ નહીં.

અદ્વૈતાદિકનાં પક્ષના મોટા મોટા પંડિતોએ આ વાત પોતાની ધ્યાનમાં લઈને પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રગટજ કરેલી છે. તે વાત આગળ પર જણાવવામાં આવશે.

અને તે માટીરૂપ દ્રવ્ય—સ્વ દ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ અને સ્વભાવ એ ચારની અપેક્ષાથી સત્ સ્વરૂપ જ છે. પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ અને પર ભાવની અપેક્ષાથી અસત્ સ્વરૂપનું પણ છે. મૂલ દ્રવ્યનો નાશ કોઈ કાલે થતોજ નથી. તેથી તે નિત્યરૂપજ છે.

દ્રવ્ય સદાના માટેજ છે. તેની પર્યાયો બદલાતી રહે છે. તેથી તે અનિત્ય રૂપની છે.

પર્યાયોમાં દ્રવ્ય રહેલુંજ છે, તેથી તે દ્રવ્ય અલેહરૂપ જ છે. અને પર્યાયો જુદા સ્વરૂપની દેખાતી લેહરૂપની પણ છે.

શુણોને અને પર્યાયોને ઉત્પન્ન કરતું દ્રવ્ય તે નિત્યજ છે. ઉત્પન્ન નષ્ટ થતા શુણો અને પર્યાયો અનિત્ય છે. તેથીજ લક્ષણમાં જણાવ્યું છે કે—શુણ પર્યાય વાળું જ દ્રવ્ય ગણાય છે.

તે કારણથી જૈનો પદાર્થોને એકાંતરૂપે સત્ અસત્, નિત્યા નિત્ય, લેહા-લેહ રૂપના ન સ્વીકારતા અનેકાંત સ્વરૂપનાજ સ્વીકાર્યા છે.

જેમકે મૂલ દ્રવ્ય સોનું છે, તેની પર્યાયો કડા કુંડલો આદિ છે તે બદલાયા કરે છે, પણ સોનું તો બધાએ ઠેકાણે તેનું તેજ છે આ વાત સર્વ દર્શનકરોને અનુભવ સિદ્ધ જ છે.

તો પછી એકાંત સત્ અસત્ આદિનો સવાલ જ ક્યાં ટકી શકે છે. માટે પદાર્થોનો અપેક્ષાથી જે વિચાર કરવો તેનું નામજ અનેકાંતવાદ કહેલો છે.

બીજા દર્શનકારોએ:—દ્રવ્યોને, તેના ગુણોને અને તેની પર્યાયોને, એકાંત સત્ અસત્, નિત્યા નિત્ય, લેદાડ લેદને સ્વીકારી જૈનોના અનેકાંત પક્ષને તુછ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ખરો પણ તેઓ આપસ આપસના ખંડન મંડનમા ઉત્તરતા પોતાના એકાંત પક્ષથી ફાવટ ન આવતા-જૈનોના અનેકાંતવાદનોજ આશ્રય લેતા ગયા છે. કેાઇએ પ્રત્યક્ષપણાથી તો, કેાઇએ આડકતરી રીતે, જ્યારે આશ્રય લીધો ત્યારેજ સામાપક્ષથી પોતાનો બચાવ કરી શક્યા છે.

આના સળધે—પંડિત હસરાજ શર્માએ ‘દર્શન ઔર અનેકાંતવાદ’ એ નામનું મોટું પુસ્તક હિંદી ભાષામા બહાર પડાવેલું છે, તે પંડિતોને જોવાની ભલામણ કરૂં છું. અને તેમાથી લઇને ચત્કિચિત સૂચના માત્રજ ગુજરાતી ભાષામા લખીને બતાવુ છું.

પ્રથમ સ્યાદ્વાદના નામથી પ્રસિદ્ધ એવા જૈનોના-અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી-પૃ. ૮ થી—

(૧) પતંજલિ મહાભાષ્યના-પશપશાન્હિકમાં દ્રવ્ય નિત્ય છે, અને તેની આકૃતિ અનિત્ય છે દ્રષ્ટાતમા-સુવર્ણ નિત્ય છે, તેનાથી બનેલાં કડાં કુંડલો આદિ અનિત્ય છે. જૈનોની પણ માન્યતા એજ છે

(૨) પૃ. ૧૦ થી-મીમાંસકના પંડિત પાર્થસાર મિશ્ર-પોતાની શાસ્ત્ર દીપિકાના પૃ. ૧૪૬-૧૪૭ મા—પ્રગટપણે બતાવ્યું છે કે-મૃત્તિકાકાંચ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ કેાઇ દિવસે થતી જ નથી, તેમજ તેનો નાશ પણ થતો નથી જ, કિંતુ તેના આકાર જે બને છે તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ થતો રહે છે.

આ જગોપર પં૦ કુમારિલ ભટ્ટનો મત મુકતા જણાવ્યું છે કે—ઉત્પત્તિ વિનાશ સ્વભાવિ ધર્મોમાં મૃત્તિકાકાંચ દ્રવ્ય સર્વમા રહેલો હોવાથી તે ધર્મી કહેવાય છે.

વગી એક વૃદ્ધ પંડિતનો મત બતાવ્યો છે કે—દ્રવ્ય સ્વરૂપનો ભેદ કેાઇ દિવસે પણ થતો નથી, તેના ગુણોનો ભેદ થાય છે. ઉપરના ત્રણે પંડિતોના મત એજ બતાવે છે કે-પદાર્થોમાં ઉત્પત્તિ વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણે ધર્મો રહેલાજ છે. *

* આ જગોપર સૂચના કરૂં છું કે—પરમાત્માએ પાત્ર ભૂતોને ઉત્પન્ન કર્યા એવું ઋગ્વેદના પ્રલય દશાના સ્કન્દમા લખાયું તે ક્યા હિશાબથી ? શું ભૂતોની સત્તા અનાદિની નથી ?

(૩) પૃ. ૧૧ થી ૧૨-વ્યાસદેવ પ્રણીત પાતંજલયોગ વિભૂતિપાદ સૂ. ૧૧ માના ભાષ્યમાં-અનેક પ્રકારના આકારોને ધારણ કરવાળું સોનું પોતાના મૂલ સ્વરૂપનો ત્યાગ નથી કરતું. ઇત્યાદિ.

(૪) પૃ. ૧૫ થી-મહામતિ કુમારિલ-મીમાંસા શ્લોકવાર્તિક પૃ. ૬૧૬ માં શ્લો. ૨૨ મામાં

તસ્મા દ્વસ્તુ ત્રયાત્મકમ્

ટીકાકારે ત્રયાત્મકનો અર્થ-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ એ ત્રણ સ્વરૂપ બતાવતાં વસ્તુઓના ધર્મો ત્રણ જ બતાવ્યા છે.

(૫) પૃ. ૧૩ મા-જૈનરત્ન હરિભદ્રસૂરિ-શાસ્ત્રવાર્તા સં. સ્ત ૭ શ્લો ૨ નો ભાવાર્થ-ઘટના ઇછકને ઘટનો નાશ થતા શોક, મુકુટના ઇછકને મુકુટ મલતા હર્ષ, સોનાના ઇછકને મધ્યસ્થપાણુ છે તે હેતુ વાલું જ છે. બધા દ્રવ્યોની સ્થિતિ એજ પ્રમાણે છે.

(૬) (દ્રવ્ય પર્યાય અથવા નિત્યા નિત્ય.)

ઉત્પાદ-વ્યય, ધ્રોવ્ય રૂપ વસ્તુના સ્વરૂપ બે છે.

ઉત્પાદ- વ્યય વિનાશી છે તે પર્યાય ગણાય છે.

ધ્રોવ્ય અવિનાશી છે. તે દ્રવ્ય રૂપે મનાય છે.

એ જોનાની પરિભાષા પ્રમાણે બનાવ્યું.

દર્શનાતરોમા-ધર્મ ધર્મી, આકૃતિ અને દ્રવ્ય આદિના નામથી કહેવામા આવે છે.

જેનો કહેછે કે-કોઈપણ પદાર્થ એકાંતથી નિત્યા નિત્ય નથી, પણ ઉભય રૂપના જ છે અવિનાશીની અપેક્ષાથી નિત્ય સ્વરૂપના છે, અને વિનાશીની અપેક્ષાથી અનિત્ય છે.

બીજા દર્શનકારોએ પદાર્થોના ધર્મોનો-એકાંતવાદ બહાર કરી, અનેકાંતવાદનો ઉપહાર કર્યો પણ આધુનિક પંડિતોએ જરૂરીયાત સ્વીકારી પોતાના અભિપ્રાયો બહાર પાડ્યા છે. તેવા પંડિતોના વિચારો પાછલ આ ગ્રંથમાં ટાંકીને બતાવેલા છે. પ્રાચીન દર્શનકારોએ પણ અનેકાંતવાદનો આશ્રય કોઈએ શુદ્ધ અને સરલ રીતે તો કોઈએ આડકતરી રીતે લીધેલો જ છે. અને ત્યાર બાદજ સામેના એકાંત પક્ષીઓથી ફાવેલા છે. તેવા કેટલાક પંડિતોના વિચારો બતાવતા સહજે સમજી શકાશે કે અનેકાંતવાદના સિદ્ધાંતમાં મહત્વતા કેટલી રહેલી છે ?

(દર્શન શાસ્ત્રોમાં અનેકાંતવાદ દર્શન)-(પૃ. ૨૭ થી)

જૈન દર્શન તો અનેકાતવાદ પ્રધાનજ છે અને તે સર્વ દર્શનકારોમાં જાહેર જ થયેલું છે.

જૈનેતર દાર્શનિક વિદ્વાનોએ પણ તાત્ત્વિક વિચારોના કેટલાક સ્થલોમાં કોઈને કોઈ રૂપથી અનેકાતવાદનો સ્વીકારજ કરેલો છે, તે વાત જણાવવા માટે કેટલાક દાર્શનિક વિદ્વાનોના લેખો પ્રગટ સ્વરૂપથી બતાવીએ છીએ.—

પૃ. ૨૮ થી —+ધર્મવાદી સાબ પાતજલ યોગ ભાષ્ય ઉપર “ તત્ત્વ વિશારદી ” ટીક કાર વાયસ્પતિ મિશ્રે અનેક જગો પર અનેકાતનો આશ્રય લીધેલો છે,

(૧) પ્રકૃતિથી જગતમા અનેકાતતા

પ્રકૃતિથી જગત નિત્ય કે અનિત્યનો વિચાર કરતાં વિભૂતિપાદ સૂ. ૧૩ ની વ્યાખ્યામાં પ્રથમ એકાંતવાદી બૌદ્ધને છેડયો છે.

બૌદ્ધોનો એકાંત મત એ છે કે—ધર્મ અને ધર્મી એ બે વસ્તુ નથી—હાર. સુકુટાદિ સુવર્ણ દ્રવ્યના ધર્મોજ ખરા છે. સુવર્ણ રૂપ ધર્મી કોઈ જુદી વસ્તુ હોવાતી નથી

જો તેમાં ધર્મીની સત્તા માનીએ તો ચિત્તિ શક્તિની પેઠે કુટસ્થ સિદ્ધ થતાં તેમા પરિણતિ નહી થઈ શકે, જેમકે પ્રકૃતિના ગુણોની પરિણતિ થતા ચિત્તિ શક્તિ પોતાના સ્વભાવથી સ્થૂત નથી થતી પણ સ્વભાવમાં જ સ્થિત રહે છે તેજ પ્રમાણે સુવર્ણ દ્રવ્ય પણ કૌટસ્થ્ય પ્રાપ્ત થતાં અપરિણત જ સિદ્ધ થશે, તે વાત તમોને પણ ઇષ્ટ નથી. એમ બૌદ્ધ મતવાળા સાખ્ય મતવાળાને કહે છે.

વાયસ્પતિમિશ્રે આ શંકાનો ઉત્તર આપતા.

“ અયમ દોષઃકસ્માદ્ ઇકાંતાઽનસ્પુષ્પગમાત્ ”

એ દોષ અમોને નથી કેમકે—દ્રવ્યને એકાંતપણે નિત્ય અનિત્ય નથી માનતા કિંતુ અપેક્ષાથી નિત્ય અનિત્ય માનીએ છીએ.

એવો ઉત્તર આપતાં અનેકાંતવાદનો સ્વીકાર પ્રગટ પણ કરેલો છે.

(૨) ધર્મ ધર્મિમા લેદાલેદ (પૃ. ૩૩ થી.)

જૈનો ધર્મ ધર્મિમાં અપેક્ષાથી લેદા લેદજ માને છે.

x માખ્યાના બે લેદમા—નિરીશ્વરવાદી કહે છે કે—પ્રકૃતિ અચેતન, ત્રણ ગુણુવ લી પ્રધાન શબ્દથી પ્રસિદ્ધ છે, એવન વસ્તુના ઉપભોગ માટે પોતાની ભેદે પરિણમે છે, ધર્મવાદી કહે છે કે—કલેશ કર્મ વિપાકાશયથી રહિત એવા પુરુષરૂપ ધર્મવાદના આશ્રયથી પ્રકૃતિ જગતને રચે છે (શાસ્ત્ર દીપિકા પૃ. ૪૪૨)

તેજ પ્રતિજ્ઞા—વિભૂતિપાદ સૂ. ૧૩ માની યોગભાષ્યમાં પણ છે.

(જુવો પૃ ૨૦૮ મા)

ભાષ્યાદાર પોતે કહે છે કે—

“ તત્ર ધર્મિણો ધર્મૈઃ પરિણામો. ધર્મીણાં લક્ષણૈઃ પરિણામો. લક્ષણાના-મખ્યઽવસ્થામિ પરિણામ ઇતિ एवं ધર્મલક્ષણા-ઽવસ્થા પરિણામૈઃ શૂન્યં ન શ્રાણમણિ ગુણવૃત્ત મવતિષ્ઠતે एतेन भूतंतित्येषु धर्म धर्मि सेदात् त्रिविधपरि-णामોवेदितव्यः, परमार्थतस्त्वे क एव परिणामः, धर्मिस्वરूपामात्रो हि धर्मोધર્મી विक्रियावेपा धर्मद्वारा प्रपंचयन्ते इति. तत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तमानरयैवाऽध्वस्व-स्तीताऽज्ञानतवर्तमानेषु भावाऽन्यथात्वं सचति, न द्रव्याऽन्यथात्वं । यथा सुवर्ण-साजनस्य भावाऽन्यथात्वं सचति न सुवर्णाऽन्यथात्वं ”

ભાવાર્થ—ધર્મિમા ધર્મ પરિણામ, ધર્મીના લક્ષણ પરિણામ, અને લક્ષણોમાં અવસ્થા પરીણામ, એ પ્રકારે ધર્મ લક્ષણ અને અવસ્થા પરિણામથી શૂન્ય-ગુણ સમુદાય કોઈ દીવસ નથી રહેતુ. એ ત્રણ પ્રકારનું પરીણામ ધર્મ ધર્મીનો ભેદ માનીને જ કહ્યો છે, પરમાર્થથી તો એક જ પરિણામ છે. અર્થાત્ ધર્મ, લક્ષણ, અને અવસ્થા એ ત્રણે પરિણામ ધર્મીના જ છે. ધર્મ ધર્મીના સ્વરૂપ માત્ર જ છે. ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા રૂપ ધર્મો દ્વારા, ધર્મીની વિકૃતિનો જ બોધ કરાવી શકાય છે.

ધર્મીમાં રહ્યા હુવા ધર્મનાજ અતીત, અનાગત અને વર્તમાન કાલમાં આકાર ભેદથી ભેદ થયા કરે છે, પણ દ્રવ્ય ધર્મીનો ભેદ થતો જ નથી.

જેમ કે—કટક કુંડલાદિક આકારના પરિવર્તનથી સોનાનો ભેદ કોઈપણ જગોપર થતોજ નથી. પણ સોનુ તો પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંજ રહે છે.

એટલાજ માટે તે ભાષ્યમાં ફરીથી જણાવ્યું છે કે—“ ન ધર્મીં વ્યવધ્વા ધર્મીંસ્તુ વ્યવધ્વાન. ઇત્યાદિ, ઉદાહરણમા જણાવ્યું છે કે—માતા, પ્રેટી, બહેન રૂપ ધર્મોમાં ત્રણ માર્ગ છે, પરંતુ સ્ત્રી રૂપ ધર્મીમા ત્રણ માર્ગ નથી.

પૃ. ૩૭ થી—વાચસ્પતિ મિશ્રેનો ધર્મધર્મીનો ભેદભેદ જ બતાવેલો છે—

અનુમવ एव ही धर्मिणो धर्मादीनां सेदासेदौ व्यवस्थापयति ।

ઇત્યાદિકનો કિંચિત્ તાત્પર્ય લખી બતાવીએ છીએ—

ધર્મ ધર્મીંતુ ભેદભેદ સ્વરૂપ અનુભવ જ બતાવે છે, ધર્મ ધર્મીં નતો સર્વથા ભિન્ન છે, તેમજ નતો સર્વથા અભિન્ન છે જે ભિન્નમાને તો સુવર્ણ ધર્મી અને હાર સુકુટાદીક ધર્મ એવો જે લોક વ્યવહાર છે તેનો જ લોપ થઈ જાય છે. તેમજ કાર્ય કારણ ભાવ પણ ન બને.

સોનાના હાર મુકુટાદિ, મૃત્તિકાના ઘટ શરાવાદિક જે છે તે તો સર્વમા પ્રસિદ્ધ જ છે તેથી ધર્મ ધર્મીનો એકાત લેદ કેવી રીતે માની શકાય ?

(પૃ. ૩૬ થી) વાચસ્પતિ મિશ્રે વિભૂતિપાદ સૂ. ૪૩ ની વ્યાખ્યા કરતા—ધર્મ ધર્મીનો લેદા લેદ યુક્તિ સહિત બતાવ્યો છે—

“ નૈકાંતત પરમાણુભ્યો મિત્તો ઘટાદિ રસિત્તો વા ।

મિત્તત્ત્વે ગવાશ્વવત્ ધર્મ ધર્મિભાવાનુપપન્ને

અમિત્તત્ત્વે ધર્મિરૂપવત્તદનુપપ । તસ્માત્ કથં ચિદ્અમિત્તઃ કથંચિદ્ મિત્તઃ

ભાવાર્થ—પરમાણુઓથી ઘટાદિક પદાર્થ એકાત લિન્ન અથવા અલિન્ન છેજ નહી. જે સર્વથા લિન્ન માને તો ધર્મધર્મી ભાવની ઉત્પત્તિજ ન થઈ શકે જેમકે—ગાય અને ઘોડો અત્યંત લિન્ન છે તો તેમા ધર્મ ધર્મી ભાવ પણ પાણુ નથી. સર્વથા અલિન્ન માને તો તેમા ધર્મ ધર્મી ભાવપણુ જ ન બને. જેમકે ધર્મીથી અતિરિક્ત કોઈ પદાર્થજ નથી તો પછી ધર્મધર્મી ભાવજ કેનો ? તેથી એકાંત લિન્ન અથવા અલિન્ન ન માનતાં—કથચિદ્ લિન્ન, કોઈ અપેક્ષાથી થી જ લિન્ન માનવું તેજ યુક્તિયુક્ત છે. તે પ્રમાણે માનવાથી—ધર્મ ધર્મી ભાવ, કાર્ય કારણ ભાવનો સબંધ પણ બન્યો રહે છે, અને કોઈ ઘીબ દૂધણાતરનો પ્રવેશ પણ થઈ શકતો જ નથી.

(પૃ ૪૨ થી પ્રકૃતિ પુરુષનું સામ્ય વૈરમ્ય

સામ્યમતમા—પ્રકૃતિ અને પુરુષ બે પદાર્થ મનાયા છે. પ્રકૃતિ જડ અને પુરુષ ચેતન એ બન્ને નિત્ય છે ફરક એટલો કે—પુરુષ કુટસ્થ નિત્ય અને પ્રકૃતિ પરિણામ નિત્ય પ્રકૃતિની અનેકાતતા તો પૂર્વે બતાવી છે. હવે પ્રકૃતિનું કાર્ય બુદ્ધિ અને પુરુષનું આત્યંતિક સામ્ય અને વૈરમ્ય નો નિષેધ કરતા—પ્રકૃતિ પુરુષના સબંધમા અનેકાતતાને બતાવતા જે પ્રકારથી સામ્યકારે સ્વીકાર કર્યો છે તેનું દિગ્દર્શન બુવો—

સ પુરુષો બુદ્ધે પ્રતિ સવેદી, સ બુદ્ધે નં સ્વરુપો નાડલ્યન્ત વિરુપ ઇતિ ॥ (સમાધિપાઠ સૂ. ૨૦ નો ભાષ્ય)

તાત્પર્ય—પુરુષ બુદ્ધિથી નતો સર્વથા પૃથક્ છે નતો અપૃથક્ છે. કિંતુ ભિન્ના ભિન્ન રૂપ બતાવ્યો છે તેજ અનેકાતતા સ્વીકારી છે.

(પૃ. ૪૩ થી) વૈશેષિકોએ—સામાન્ય અને વિશેષ સ્વતંત્ર પદાર્થ બતાવી દ્રવ્યના આશ્રિત બતાવ્યા, પણ એ વાત જૈનો ને અભિમત નથી જૈનો સામાન્ય

અને વિશેષ એ બે વસ્તુના ધર્મ જ કહે છે, અને એજ વાત પાત જલ યોગ લાખ્ય બતાવે છે—

(૧) સામાન્ય વિગ્નેપાત્મનોડ્યસ્ય (સમાવિપાદ સૂ. ૭)

(૨) ઘટ્ટેત્રયસમિવ્યક્તાડનસમિવ્યક્તેષુ ઘર્મેઽવડનુ પાતી સામાન્ય વિગ્નેવાત્મા સોડન્વયી ઘમા (વિભૂતિ પા. સ ૧૪)

(૩) સામાન્ય વિગ્નેપ સમુદાયોત્ર દ્રવ્યં (વિભૂ સૂ ૪૪)

આ ઉપર બતાવેલા લાખ્યના ત્રણે પાઠોનો મતલબ એજ છે કે—પદાર્થ માત્ર સામાન્ય વિશેષ ઉભય સ્વરૂપના જ છે. અને જોનોના અનેક ગ્રંથોમા પણ એજ બતાવેલું છે

(પૃ. ૪૫ થી) - મીમાંસક ધુરીણ-પાર્થસાર મિશ્ર-શાસ્ત્ર દીપિકા.
પૃ. ૩૮૭ મા—

યગ્નેઽપિ વસ્તુ ડયમપિ ગા રિચમપિ ગા અચમપિવૃક્ષોડયમપિ, ડતિ વ્યાવૃત્તાડનુવૃત્તાકારં પ્રત્યક્ષ દેગકાલાડવસ્વાતેરેઽવિચર્યન્ત સુદીયમાન યર્ગમેવ તર્કમાનં વિજિત્ય ંધ્યાકારં ૧ વસ્તુ વ્યવસ્થાપયન્ કેનાડન્યેન જડયતે વાવિતું નહિતતોડન્યદ્ વલવત્તર મસ્તિ પ્રમાણ તન્મૂલત્વાત્ સર્વપ્રમાણાનામ ।

આ સૂત્રનો તામર્થ્ય એ છે કે—સ સારમાં જેટલી વસ્તુઓ છે તેટલી બધી-એ સામાન્ય વિશેષ ઉભય સ્વરૂપ ને જ ધારણ કરીને રહેલી છે. જો શબ્દ—આ ગાય, આ ગાય, એમ પોતાની જાતિમા અનુવૃત્તિ—એકાકારની પ્રતીતિ કરાવે છે. અને વિજિતીય અઽવાદિકથી વ્યાવૃત્તિ-પૃથક્ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થાય છે, તે પછી વસ્તુમાત્રને—અન્વય વ્યતિરેક અથવા સામાન્ય વિશેષ રૂપ સિદ્ધ કરવામા આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી અધિક બલવાન પ્રમાણ કયુ છે ?

પ્રમાણ તો બધાએ પ્રત્યક્ષનેજ આધીન છે.

માટે પદાર્થ તો બધાએ સામાન્ય વિશેષ સ્વરૂપના જ હોય છે.

આ લેખથી એ પણ સિદ્ધ છે કે—વસ્તુનુ સ્વરૂપ એકાતપણાનુ છેજ નહીં પણ અનેકાતના સ્વરૂપ થી જ રહેલું છે તેથી નતો કેવલ જાતિમા કે વ્યક્તિમાં રહ્યા વગર ધર્માધર્મામા—જાતિ વ્યક્તિમા એ બન્ને સ્વરૂપથી પ્રગટ પણાથી જ રહેલુ છે

આ લેખથી એ પણ સમજવાનું છે કે—જે જે ઠેકાણે અપેક્ષાનો વિચાર કર્યા વગર એકાત પણાનો આગ્રહ થએલો છે. તે સિદ્ધ રૂપનો કે, સત્ય રૂપનો થએલો નથી પણ પોતાના મતની ખેચા તાણથી જ થએલો છે.

પ્રધાનની પ્રવૃત્તિમાં અનેકાંતતા (પૃ ૪૬ થી)

સાંખ્યમા-પ્રકૃતિને પ્રધાન માની છે. જેનાથી સમસ્ત જાત કાર્ત્વ ઉત્પન્ન થાય તે પ્રધાન કહેવાય પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ છે તે-ગતિ સ્થિતિ ઉભન રૂપની છે.

સાંખ્યમતના પ્રાચીનાચાર્ય-પચ્ચ શિષ્ય કહે છે કે—

સ્થિતિરૂપ પ્રધાન માને તો તેમા વિકૃતિ ન થવી જોઈએ, ગતિરૂપ માનેતો પ્રકૃતિમા પ્રધાન નો વ્યવહાર ન રહેવો જોઈએ માટે પ્રધાનમા ગતિ સ્થિતિ ઉભયરૂપની જ પ્રવૃત્તિ માનવી જોઈએ ”

છેવટમા જૈનોના અનેકાંતવાદના સ્વીકારથી જ પ્રધાન શબ્દના ઉભય ધર્મ સમ્યવાયા

આ પ્રધાન શબ્દમા ઉભય ધર્મનો સ્વીકાર ટીકાકાર વાચસ્પતિમિશ્રે તથા ટીપણી કાર બાલરામે પણ સ્વીકાર જ કરીને બતાવેલો છે.

(પૃ. ૪૬ થી) ઇશ્વરની પ્રવૃત્તિમા અનેકાંતતા (શ કરસ્વામી)

સાંખ્ય મતના પ્રધાન કારણવાદનું ખડન કરતા (બ્રહ્મ સૂ શા. ભા અ. ૨ પા. ૨.૨૨. ૪) જણાવ્યું છે કે—ત્રણ ગુણની સામ્યાવરથા તે પ્રધાન છે, તેના ગુણોજ પ્રધાનના પ્રવર્તક નિવર્તક છે. પ્રધાનથી પુરૂષ નિરપેક્ષ ઠરે તો મહદાદિકતું કથંચિત પરિણત થવું અને કદાચિત્ ન થવું, કેવી રીતે બન્ને? ઇશ્વરમાં એ દોષ ટાલવા શકર સ્વામી કહે છે કે—ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે. શક્તિમાન છે, અને તેમની માયામા પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બન્નેનો સભવ છે. અર્થાત્ ઇશ્વરમાં વિરોધી ધર્મ રહી શકે છે. ”

જૈનો પણ એજ કહે છે કે—પદાર્થોના વિરૂદ્ધ ધર્મોનો અપેક્ષાથી જે વિચાર કરવો તેનું નામજ અનેકાંતવાદ છે.

આ મોટા પંડિતો પણ પોતાના એકાંતપક્ષની અડચણો દૂર કરવા એકજ પદાર્થમા વિરોધી ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે જૈનો તો પ્રથમથીજ બધાએ વિરૂદ્ધ ધર્મોનો નાશ કરવા—અનેકાંતવાદનો સ્વીકાર કરીને બેઠા છે, તે વાત આ મોટા પંડિતો કેમ નહીં વિચારી શક્યા હોય ?

(સાંખ્ય તત્ત્વ કૌમુદી)

(પૃ. ૫૨ થી)

નિરીશ્વરવાદી સાંખ્યાચાર્ય-ઇશ્વર કૃષ્ણા રચિત સાંખ્ય કરિકા ઉપર સાંખ્ય તત્ત્વ કૌમુદી નામના ટીકાકાર વાચસ્પતિ મિશ્ર લખે છે કે—ધૂમજ્ઞાનથી વન્ધિતવરૂપ સામાન્ય વિશેષનું જ્ઞાન કરી શકાય ૧ એમ કહીને અનેકાંતવાદનું જ અનુસરણ કરેલું છે.

મીમાંસા શ્લોક વાર્ત્તિક

(પૃ. ૫૪ થી)

૧ આ પંક્તિનો ખુલાશો કરતા ‘ સાધુ બલરામ કહે છે કે—અહીં સામાન્યનો વિશેષ ધર્મ છે એમ અનુમાન ન કરી શકાય, પણ વન્ધિતવરૂપ સામાન્ય વિશેષનું જ અનુમાન કરી શકાય

(જુવો પૃ. ૧૦૨, કા. ૫૧)

જૈમિનિ ઋષિ પ્રણીત મીમાંસા દર્શન પર—“ તાંત્ર વાર્ત્તિક ” અને “ શ્લોક વાર્ત્તિક ” આ બે મહાન ગ્રંથો પડિત કુમારિલ ભટ્ટે લખ્યા છે. શ્લોક વાર્ત્તિકમાં દાર્શનિક વિષયો પર ગ્રંથો અસાવતાં એકાંત પક્ષના વાંદીઓને હટાવવા અનેકાંતવાદનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ પાણું કરીને બતાવેલો જગોજગોપર નજરે પડે છે. આ જગોપર ગ્રંથો તેનો ટિપ્પિત ભાવાર્થ માત્રજ લખીને બતાવીએ છીએ—

શ્લોક વાર્ત્તિક વનવાદ પૃ. ૬૩૨ થી ૭૩૩ માં—શ્લોક ઉપ થી ૮૦ સુધીનો ભાવાર્થ—

અવયવોથી અન્યવી અત્યંત લિન્ન નથી, પણ લિન્ના લિન્ન રૂપ છે. કેટલાએક વિદ્વાનો એકાંત લિન્ન, અને કેટલાએક અલિન્ન, સિદ્ધ કરવાને યુક્તિઓ ઉપર યુક્તિઓ બતાવી રહ્યા છે. પરંતુ આજસુધી એ નિશ્ચય ન થયે શક્યો કે, કેનો પક્ષ સત્ય, અને કેનો અસત્ય, તેથી બંને એકાંત પક્ષને, બાબુ પર મુકીને મધ્યસ્થ ભાવનો સ્વીકાર કરવો એજ ઉચિત છે. ટીકાકાર પાંચ સાર મિશ્રનો અભિપ્રાય એ છે કે—જે લોકો અવયવ અવયવી, એકાંત લિન્ન અથવા અલિન્ન, માને છે તેજ લોકો અનેકાંતવાદની સિદ્ધિ કરી રહ્યા છે. તે બંનેની યુક્તિઓ એવી છે કે નતો સત્ કહી શકાય, તેમજ નતો અસત્ કહી શકાય, તેથી એકાંત રૂપની માન્યતાજ મિથ્યા છે.

અહીં શંકા કરવામા આવી છે કે—અવયવ અવયવીને લિન્ના લિન્ન રૂપ માનવાથી, કેમ પણ એક પક્ષનો નિશ્ચય ન થાય તો, સંશય જ્ઞાનની પેઠે અપ્રમાણિકપણું રહેવાથી બ્રાત જ્ઞાનજ રહે.

જેમ કેમ હુંઠામા સ્થાણુ હશે, કે પુરૂષ હશે, એમાથી એકનો નિશ્ચય ન થવાથી અપ્રમાણિકતાજ રહે છે.

આનાજ ઉત્તરમા જણાવ્યું છે કે—વસ્તુ માત્રનું સ્વરૂપજ અનેકાંત છે, પણ એકાંત રૂપનું છેજ નહી. જ્યાં અવસ્તુ રૂપ જ્ઞાનનું અનેક રૂપથી ભાન થાય, ત્યાં સંશય હોવાથી અપ્રમાણિકતા થાય, પરંતુ અહીં તો વસ્તુનું સ્વરૂપજ અનેકાંતપણાથી અગીકાર કરેલું છે, તેથી કહેલો વિચારમા અપ્રમાણિકતા કે સંદેહ રહી શકતો જ નથી. કેમકે વસ્તુનું સ્વરૂપ એકાંત રૂપનું નથી, પરંતુ અનેકાંત રૂપનુંજ છે તેમા માટે (પૃ ૫૭ થી) શ્લોક વાર્ત્તિકનાં પૃ. ૩૭૧ માં શ્લોક ૨૧૬-૨૨૦ નો સાર જુવો—

વસ્તુ સર્વથા એકાંત રૂપજ છે એવું ઇન્દ્રિયે કહેલું જ નથી કારણ વસ્તુ સર્વદા એકજ રૂપમા રહે છે તેમા કેમ પ્રમાણજ નથી માટે વસ્તુ એક રૂપમાં

અથવા અનેક રૂપમા જે રૂપમા પ્રતીત થાય તેજ રૂપમા અંગીકાર કરવી જોઈએ. x

સર્વ વસ્તુઓમાં—એક અનેક રૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાઈ રહ્યાં છે, છતાં એક અનેકને લિન્ન લિન્ન રૂપ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ શુ પ્રત્યક્ષમા નિરોધ નથી ?

એજ પ્રમાણે અભાવ પ્રકરણમા વસ્તુને સત્ અસત્ ઉભય રૂપ બતાવીને અનેકાંતવાદનેજ બતાવેલો છે. જુવો પૃ. ૪૭૬ માં શ્લોક ૧૨ માનો ભાવાર્થ (પૃ. ૫૮) વસ્તુ સ્વરૂપથી સત્ છે, અને પર રૂપથી અસત્ છે, અને સ્વરૂપ પર રૂપની અપેક્ષાથી ઉભય રૂપ પણ છે

જેમકે—ઘટ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાથી સત્ જ છે, અને પર એટલે પટની અપેક્ષાથી અસત્ રૂપ છે ઇત્યાદિ.

તે સિવાય આકૃતિવાદના પ્રકરણમાં—વસ્તુને લેદા લેદ, એકાનેકત્વ, સામાન્ય વિશેષ, અને નિત્યાનિત્ય રૂપ બતાવતા પડિત કુમારિલભદ્રે જૈનોના અનેકાંતવાદને પ્રત્યક્ષ પણે પુરેપુરૂ માન આપેલું છે. જુવો પૃ. ૫૪૬ થી ૫૪૮ સુધી શ્લોક ૫ થી ૧૧ સુધીનો ભાવાર્થ નીચે મુજબ—

સર્વ વસ્તુઓમા અતુવૃત્તિ—અને વ્યાવૃત્તિ—સામાન્ય વિશેષ રૂપથીજ થાય છે, તે વિના તો વસ્તુમાં વસ્તુપણુ જ નથી. તેમજ એક બીજાની અપેક્ષાથી નિત્ય અને અનિત્ય પણ છે, લિન્ન અથવા અલિન્ન પણ છે, કેમકે એક વિના બીજાની સિદ્ધિજ નથી થતી. સામાન્ય વિના વિશેષ, અને વિશેષ વિના સામાન્ય, એક બીજાની અપેક્ષા વિના તો સસલાના શૃંગડા જેવાજ દેખાય છે. માટે સામાન્ય અને વિશેષથી અત્યંત લિન્ન સ્વરૂપની, દુનિયામા કોઈ વસ્તુજ દેખાતી નથી, તો પછી સામાન્ય અને વિશેષ એ બન્ને જુદા જુદા સ્વરૂપથી કેવી રીતે માની શકાય ? ૧૧

આના માટે આગળ પૃ. ૫૬૦ માનો પાત્રમો શ્લોક—

एव च परिहर्तव्या भिन्ना भिन्नत्वं कल्पना

केनचिद्व्यात्मनैकत्वं नानात्वं चास्य केनचित् ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—એજ પ્રમાણે વસ્તુઓમા—લેદાલેદ, એકત્વ અનેકત્વ આદિની જે વલ્લખના કરવી તે, સર્વથા છોડી દેવી જોઈએ. કેમકે કોઈ અપેક્ષાથી વસ્તુમા બન્ને સ્વરૂપથી એકપણુ દેખાય છે, તો કોઈ અપેક્ષાથી વસ્તુમા અનેકપણુ પણ પ્રત્યક્ષ પણાથી દેખીએ છીએ.

જેમકે—અનેક ગાયોમા ગાયના સ્વરૂપથી સિન્નપાણુ કાઈ પણ દેખાતું નથી, તેથી તે બધી એકજ સ્વરૂપની છે પણ કાલી ગાય, ઘોલી ગાયની અપેક્ષાથી શું સિન્ન નથી ? કહેવુ જ પડશે કે સિન્ન છે.

બીજી વાત એ છે કે—એકજ પદાર્થ મેં ટાની અપેક્ષાથી નાનો ગણાય, અને બીજા નાનાની અપેક્ષાથી તેજ પદાર્થ શું મોટો ગણાતો નથી ? કહેવુ જ પડશે કે મોટો ગણાય છે.

આવી રીતના બધા વિચારોમા વિરોધપાણુની વાતજ કયા રહે છે

ઉપર પ્રમાણે પદાર્થોનું સ્વરૂપ બતાવતા પડિત કુમારલિલમટ્ટે, જૈનોના અનેકાંતવાદનું સમર્થન કરી, બીજા એકાંતવાદીઓને શિક્ષા દેવામાં ઓછું-શું કર્યું છે ?

(પૃ ૬૧ થી)

શાસ્ત્ર દીપિકા.

મીમાંસા દર્શન પર શાસ્ત્ર દીપિકા નામનો એક ઉત્તમ ગ્રંથ—પાર્થસાર મિશ્ર લખ્યો છે. તેમાં પણ અનેકાંતવાદનો ઉલ્લેખ—જગો જગો પર પંડિત કુમારલિલમટ્ટની પેઠેજ કરેલો છે, એટલુંજ નહી પણ અનેકાંતવાદની સુખ્યતા સાખી એકાંત પક્ષીઓનું ખંડન પણ સારી રીતે કરેલું છે.

પ્રથમ અવયવ અવયવી, અથવા કાર્ય કારણનો ભેદ ભેદ બતાવતાં જણાવ્યું છે કે—

અવયવોથી અવયવી નતો એકાંત સિન્ન છે, તેમજ નતો અસિન્ન છે, કિંતુ સિન્ના સિન્ન રૂપજ છે જેવી રીતે ભેદ અનુભવ સિદ્ધ છે, તેવીજ રીતે અભેદ પણ સિદ્ધ રૂપજ છે, તેથી બન્ને પક્ષનો સ્વીકાર કરીયે ત્યારેજ યથાર્થ વ્યવસ્થા કરી શકીએ.

એટલાજ માટે એકાંત ભેદ અને અભેદના માનવાવાળા—વૈશેષિક તેમજ વેદંત દર્શના નિદ્ધાતમા અપૂર્ણતાનો અનુભવ કરતા—પાર્થસાર મિશ્ર પૃ. ૪૧૨ મા લેખ છે તેનો ડિયિત સાર—

તેઓ લખે છે કે—અવયવોથી અવયવી અથવા કારણથી કાર્ય, એકાંત સિન્ન અથવા અસિન્ન અમો માનતાજ નથી, કિંતુ ઉભય રૂપજ માનીએ છીએ. તે એવી રીતે માનીએ છે કે—કોઈ અપેક્ષાથી સિન્ન, તો કોઈ અપેક્ષાથી અસિન્ન, માન્ય કરવું તેજ યથાર્થ છે. જો કારણથી કાર્ય સિન્ન માનવામા આવે તો તંતુ-ઓથી પટ સિન્ન દેખાવવો જોઈએ. તેમજ અવયવોથી અવયવો એટલે મનુષ્યોના હાથ પગ પગ જુદા દેખાવના જોઈએ, તે તો સર્વથા જુદા દેખાતા નથી, તેથી

એજ સિદ્ધ છે કે કારણથી કાર્ય સર્વથા સિન્ન છેજ નથી. જો સર્વથા સિન્ન માનવામા આવે તો-આ કારણ અને આ કાર્ય, એવા જે લોક વ્યવહાર છે તેનો પણ લોપજ થઈ જાય તેજ પ્રમાણે પુરુષના જે હાથ પગ આદિનો વ્યવહાર છે તે પણ ટકી શકતો નથી. આ અનુભવ સિદ્ધની વાતોમા જે ભ્રાંતિ છે તેજ મોટામા મોટી ભ્રાંતિ છે.

માટે એજ સિદ્ધ છે કે-અવયવ અને અવયવીમા, તેમજ કારણ અને કાર્યમા, ભેદ અથવા અભેદ એ બંને ધર્મો પ્રમાણિક અનુભવગ્રીજ સિદ્ધ છે.

એજ પ્રમાણે-જાતિ વ્યક્તિમાં, એકાંત ભેદ અથવા અભેદની માન્યતા છે તે પણ અથોગજ બતાવી છે કેમકે-જાતિ વ્યક્તિ એક રૂપથી દેખાતી અસિન્ન છે, તેમજ યુક્તિઓ દ્વારા ભેદ પણ બતાવી શકાય છે તેથી એકાંત અભેદ અથવા ભેદ રૂપની માન્યતા છોડી દઈને, ભેદાભેદ રૂપ-અનેકાંત રૂપની માન્યતાજ અનુભવગ્રીજ સિદ્ધ રૂપની છે. જૈનોએતો મૂલમાથી વસ્તુઓનું સ્વરૂપ અનેકાંત પણ થી સ્વીકારણ છે તેથી તેના હાથજ ઘાલી શકે તેવું કેન છે ?

પાર્થસાર મિશ્ર કહે છે કે અનેકાંતમાં વિરોધ નથી.

જૈનો તો મૂલમાંથીજ કહેતા આવ્યા છે કે-બધાએ પદાર્થો દ્રવ્યથી નિત્ય છે અને પર્યાય રૂપથી અનિત્ય છે. એજ પ્રમાણે ધર્મ ધર્મી, ગુણ ગુણી, કાર્ય કારણ એકાંત સિન્ન નથી, પણ સિદ્ધાભિન્ન સ્વરૂપથી અનેકાંત સ્વરૂપના જ છે.

જૈનોના આ અનેકાંતવાદ ને શંકરાચાર્ય આદિ એકાંત પક્ષના વાદીઓ એ-કોઈએ ઉન્નત્ત પ્રણીપ, તો કોઈએ મશયવાદ, કોઈએ અનિશ્ચિતવાદ કહી બંડન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ જૈનો તેના ઉત્તરો સજ્જડ આપતા ગયા હતા.

તે બધી વાતોનો વિચાર છોડી દઈને જે પડિતો અનેકાંતાદના ખરા રહસ્યને સમજી ને અનેકાંત માનવાદીઓને ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે તેમાના પાર્થસાર મિશ્રે-શા. દી. પૃ ૪૬૩. ૪૬૪ મા જે ઉત્તર આપ્યો છે તેજ ઉત્તર અમો લાખીને બતાવીએ છીએ કે જેથી ઘણાઓને તે શ્રદ્ધેય રૂપેજ નિવડશે.

નચ વિત્ત્વૌ મેદામેદો, કલ્પમેકત્ર સ્થાતામ્ ?

ઈત્યાદિકનો-લાવાર્થ-(શંકા) અવયવ અવયવી, દ્રવ્ય ગુણ, જાતિ વ્યક્તિ, સિદ્ધાભિન્ન, ઉભય રૂપથી-કેવી રીતે માની શકાય ? કેમકે ભેદ અને અભેદ એ બે વિરોધી છે-તેથી એક સ્થાનમા કેવી રીતે રહી શકે ? જ્યાં અભેદ છે ત્યાં ભેદ રહી શક નહીં-તેથી-દ્રવ્ય ગુણ જાતિ વ્યક્તિ, કાર્ય કારણ, ભેદા ભેદ રૂપ ઉભય માનવા, તે યથાર્થ નથી.

(સમાધાન) પ્રથમતો એકાંતવાદીઓની આ તર્કજ્ઞ યથાર્થ નથી, કેમકે જાતિ વ્યક્તિ, દ્રવ્ય ગુણ, કારણ કાર્ય, આદિમા લેદાલેદ તું રહેવું તે સંદેહ વિનાનું છે.

જેમકે ‘આ’ આદી છે, ‘આ’ આદી નથી. એવા જે વાક્યો છે, તે વિરોધી ગણાય પરંતુ લેદાલેદમા તેવું નથી, તો પછી વિરોધી કયાથી ?

નાત્પર્ય એ છે કે-જે એક ખીજનો નાશ કરનાર હોય, તે વિરોધી ગણાય, જેમકે પ્રકાશ છે તે અધકારનો વિરોધી છે. તેવો લેદાલેદ નથી. કિંતુ એક એક ની અતુટ્વતાવાળા હોવાથી સહચારી છે, પણ તે લેદાલેદ વિરોધી નથી. લેદા-લેદમા માત્ર શાબ્દિક વિરોધ છે પરંતુ આર્થિક વિરોધ બિલકુલ નથી.

ઉદાહરણ એ છે કે-આ ગાય છે, એટલા શબ્દ માત્રથી-વિશેષ અને સામાન્ય એ બંને પ્રકારનું જ્ઞાન સહજ થી જ થઈ શકે છે, આમા વિરોધની વાત જ ક્યાં છે ?

સંસ્કૃતમાં—इयं-गौः ઇયં એટલે આ ગાય, વ્યક્તિ વિશેષનો અને ગૌ શબ્દથી સામાન્ય જાતિની પ્રતીતિ થાય છે.

આથી એ સિદ્ધ છે કે-પદાર્થ સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપના હોવા છતાં, જાતિ વ્યક્તિનો અલેદ બોધ થાય છે. ખીજો વિચાર એ પણ છે કે-જાતિ વ્યક્તિનો જુદો જુદો વિચાર કરવાથી લેદપણનો પણ બોધ થાય છે, એથી એજ સિદ્ધ છે કે-જાતિ વ્યક્તિ આદિમાં, લેદ અને અલેદ એ બંને પ્રકારની પ્રતીતિ, સદેહ રહિત થવાથી તે બંનેમાં કોઈ પ્રકારનો વિરોધ જનાતોજ નથી.

તેથી અપેક્ષાથી ભિન્ના ભિન્નની સામ્યતા છે તેજ યથાર્થ છે, પરંતુ એકાંત પક્ષ યથાર્થ નથીજ.

ખીજા પ્રકારથી વિરોધનો પરિહાર. (શા. દી. પૃ. ૩૯૪ થી)

દ્વાય જાતિ વ્યક્તિમાં એકજ રૂપથી લેદાલેદ માનીએ તો શકા રહે, પરંતુ લેદ જુદા પ્રકારથી, તેમજ અલેદ જુદા પ્રકારથી, માનીએ તો શકા પણ રહી શકતી નથી, દ્વસ્ત્વ અને ‘દીર્ઘત્વ’ આ બંને ધર્મો વિરોધીજ છે, છતાં પણ એક સ્થાનમા રહી શકે છે, જેમકે-એક વસ્તુનેજ નાની મોટી કહી શકીએ છીએ. જેવી રીતે ખીજા મોટી વસ્તુની અપેક્ષાથી તે નાની છે, તેવીજ રીતે નાની વસ્તુની અપેક્ષાથી તે મોટી કહી શકાય છે તેથી નાના મોટા બંને ધર્મો એકજ સ્થાનમા રહી શક્યા મનાય કે નહીં ?

ધર્મ ધર્મી આદિનો-લેદાલેદ. (શા. દી. પૃ. ૩૯૫)

જાતિ વ્યક્તિની પેઠે-દ્રવ્ય ગુણ, ધર્મ ધર્મી, અવયવ અને અવયવી, પણ પરસ્પર સિન્ના સિન્ન છે-દ્રવ્ય રૂપ ધર્મીના રસાદિરૂપ ધર્મોની અપેક્ષાથી રૂપાદિકોની સાથે ભેદ અને સ્વરૂપ-દ્રવ્યની અપેક્ષાથી અભેદ છે. એજ પ્રમાણે સ્વરૂપનો અપેક્ષાથી અવયવોથી અવયવી અભિન્ન, અને અવયવાતરની અપેક્ષાથી સિન્ન, તેથી સિન્ના સિન્ન ઉભયરૂપ જ છે.

જે પ્રમાણે વિરુદ્ધ સ્વભાવ વાળા-હસ્તત્વ દીર્ઘત્વાદિ ધર્મોની અપેક્ષાભેદ થી અવિરોધ પણે એક જગા પર સ્થિતિ માની શકીયે છે, એજ પ્રમાણે પ્રતીતિ-બલથી તેમનું એક જગા પર રહેવું પણ સ્વીકારી શકાય છે.

તેજ પ્રમાણે અપેક્ષાભેદથી ભેદાભેદની એક જગા પર સ્થિતિ માનવામા પણ કોઈ હરકત આવી શકતી જ નથી. કેમકે પ્રતીતિ બન્ને સ્થાનોમા એક સરખી છે.

આક્ષેપાંતરનું સમાધાન (શા. દી. પૃ. ૩૯૯)

શંકા-જાતિ વ્યક્તિ ને એક અથવા અભિન્ન માનવા તે કોઈ પ્રકારથી ઉચિત નથી. કેમકે-જાતિ વ્યક્તિ આપસમા સિન્ન સ્વભાવ રાખવાવાળા પદાર્થ છે. જાતિ-અનુગત-સામાન્ય-વ્યાપક સ્વરૂપ છે. અને વ્યક્તિ-વ્યાવૃત્તિ-વિશેષ વ્યાપ્ય રૂપ છે. જાતિ નિત્ય છે, વ્યક્તિ અનિત્ય છે. તથા જાતિ ઉત્પત્તિ વિનાશ થી રહિત છે. અને વ્યક્તિ ઉત્પત્તિ વિનાશવાળી છે. તેથી એ બન્ને પદાર્થ એક અથવા અભિન્ન માની શકાય તેમ નથી.

સંસારમા એવું કદિ દેખ્યું કે-એકજ વસ્તુ સામાન્ય રૂપ પણ હોય અને વિશેષ રૂપ પણ હોય. નિત્ય પણ હોય અને અનિત્ય પણ હોય. તથા ઉત્પત્તિ વિનાશથી રહિત પણ હોય અને ઉત્પત્તિ વિનાશ વાળી પણ હોય.

એવું તો કદિ નહીં બની શકે કે પરસ્પર વિરોધી ધર્મ પણ એક સ્થાનમા રહી શકે, જો એમ જ હોય તો અગ્નિમાં પણ શીતતાની પ્રતીતિ થવી જોઈએ.

એવી માન્યતાથી તો આખી જગતના પદાર્થોમા સંકરતાનો જ પ્રસાર થઈ જશે.

જાતિ પણ અનિત્ય અને વિનાશી થઈ જશે. તેમજ વ્યક્તિ પણ નિત્ય તેમજ અવિનાશી ઠરશે, માટે પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવ રાખવાવાળા પદાર્થો ને અભેદ માનવા તેતો યથાર્થ નહીં કહી શકાય

ઉપર પ્રમાણે જાતિ વ્યક્તિ ને સર્વથા સિન્ન માનવા વાળાઓના આ મોટા આક્ષેપનું સમાધાન કરતા હુવા-પ્રાર્થાસાર મિશ્ર-કહે છે કે અમારા મતમા

એવા પ્રકારનો દોષ કોઈ પણ આવી શકતો જ નથી. ખરૂં જોતાં વસ્તુમા વસ્તુ પાણું જ એ છે કે તે અનેક પ્રકારના આકારો ને ધારણ કરવાવાળા હોય.

અથવા એમ પણ કહી શકીએ કે—સંસારની ઊધીએ વસ્તુઓ અનેક પ્રકારના આકારોને ધારણ કરીનેજ રહેલી છે. અનેક પ્રકારના આકાર—સ્વરૂપ ધર્મનું રહેવું તેજ વસ્તુમા વસ્તુપણું છે.

એટલા માટે વસ્તુ કોઈ આકાર સ્વરૂપથી નિત્ય, અને કોઈ આકારથી અનિત્યત્વાદિ ધર્મોને ધારણ કરીનેજ રહેલી છે. તેથી વિરોધની કોઈ આ શંકાજ નથી એટલાજ માટે—આકાર (સ્વરૂપ—અપેક્ષા) લેદથી વિરૂદ્ધ સ્વાભાવિક ધર્મોનું એક સ્થાનમા સમાવેશ શુદ્ધો સટ છે, જેમકે એકજ દેવદત્તની વ્યક્તિમા અપેક્ષા લેદથી—પિતૃપણું અને પુત્રપણું એ બન્ને વિરોધી ધર્મ સુગમપણાથીજ રહી શકે છે. (યજ્ઞ દત્તની અપેક્ષાથી તેમા પિતૃપણું અને વિષ્ણુ દત્તની અપેક્ષાથી પુત્રપણું) વળી જુવો કે એકજ ઘટ પદાર્થમા અવયવોની અપેક્ષાથી અનેકપણું અને અવયવોની અપેક્ષાથી એકપણું, એ બન્ને વિરોધી ધર્મોનો સમાવેશ થએલો દેખીએ છીએ.

તેજ પ્રમાણે જાતિ વ્યક્તિમા પણ અપેક્ષા લેદથી નિત્યાનિત્યત્વાદિ ધર્મોની સત્તા પડેલીજ છે જાતિ પણ વ્યક્તિ રૂપથી અનિત્ય અને વિનાશી કહી શકાય છે. એજ પ્રમાણે વ્યક્તિ પણ જાતિ રૂપથી નિત્ય અને અવિનાશી કહી શકાય તેમ છે.

એજ પ્રમાણે કાર્ય પણ કારણ રૂપથી સત્, અને કારણ કાર્ય રૂપથી અસત્ કહી શકાય છે. આ વાતમા અનિષ્ઠની કોઈ શંકાજ દેખાતી નથી.

એ વિના જાતિ વ્યક્તિ આદિમા અલેદની પેઠે લેદ પણ રહેલો છે. નિત્યા નિત્યનો પેઠે તેમા વ્યાપકપણું અને અવ્યાપકપણું પણ સમજી લેવું જોઈએ. અર્થાત્ જેવી રીત જાતિ વ્યક્તિમા અપેક્ષા લેદથી નિત્યા નિત્યત્વાદિ ધર્મોની સ્થિતિ નિર્ધારિત હોય છે, તેજ પ્રમાણે જાતિ રૂપથી વ્યક્તિ પણ વ્યાપક, અને વ્યક્તિ રૂપથી જાતિ પણ વ્યાપ્ય છે.

મહામતિ કુમારિલ અને પાર્થસાર મિશ્રના લેખોથી એક જ વસ્તુ નિત્યા નિત્ય, સિન્ના સિન્ન, એક અને અનેક કેવા પ્રકારે કહી અથવા માની. આ વાતથી તેમજ એક વસ્તુમા પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મોની સ્થિતિને સ્વાભાવિક અને નિયમ સિદ્ધ બતાવવાવાળા અપેક્ષાવાદના સિદ્ધાન્ત પર જે પ્રકાશ પડે છે; તેથી જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું મહત્ત્વ સારી રીતે જાણી શકાય છે. એવાજ વિચારોથી

જૈન-વિદ્વાનોએ અનેકાંતવાદને સર્વ દર્શન મામ્મત કહ્યો છે. x અને પ્રત્યેક દર્શનમા તેના બીજને માન્યુ છે.

પૃ. ૭૮ થી

વૈશેષિક દર્શન.

જૈન દર્શન કોઈ પણ વસ્તુને—એકાંત પણે સામાન્ય અથવા વિશેષ રૂપથી ન માનતા સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપથી જ માને છે. એ સિદ્ધાંત વૈશેષિક દર્શનના મહર્ષિ કણાદે સર્વથા સ્વીકાર્યો નથી, તોપણ કામ પુરતો તો સ્વીકારેલો જ છે. એટલુ જ નહીં પણ કોઈ જગો પર તો પૂર્ણ પણેથી સ્વીકારેલો છે

કણાદેષિએ—સામાન્ય અને વિશેષ એ બેને સ્વતંત્ર પદાર્થ માન્યા છે. તેમા સામાન્યને ‘પર’ અને ‘અપર’ એમ બે ભેદ કરીને—પરને સત્તા અને અપરને સામાન્યના નામથી બે ભેદ પાડ્યા છે. તેમા સત્તાને કેવલ સામાન્ય રૂપથી જ સ્વીકાર કર્યો, અને અપર સામાન્યને સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપના બતાવ્યા—તથા—

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वंच मामान्यानि विज्ञेयाश्च.

(વૈ. સૂ. અ. ૧ આ ૨ સૂ. ૫) એના પર પ્રશસ્તપાદ લાખ્ય છે—તેમા એવો બુદ્ધાશો કર્યો છે કે—સામાન્ય કેવલ સામાન્ય રૂપ જ નથી કિંતુ વિશેષ રૂપ પણ છે. દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વાદિ રૂપ સામાન્યમા સત્તાની અપેક્ષાથી વિશેષત્વ, અને પૃથિવી ત્વાદિની અપેક્ષાથી સામાન્યત્વ એ બંને જ ધર્મ વિભિન્ન ગ્રહ છે

એ વાત ફરી પણ સ્પષ્ટ કરીને બતાવેલી છે—

સામાન્ય વિશેષ इति बुद्ध्यस्पेक्ष

(અ, ૧ આ. ૨ સૂ. ૩)

લાખ્યમાનો ભાવાર્થ—દ્રવ્યત્વ પૃથિવીત્વની અપેક્ષાથી સામાન્ય, અને સત્તાની અપેક્ષાથી વિશેષ છે, એટલાજ માટે સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપ છે

ઉપસ્કારના કર્તા શકર મિશ્ર પણ ઉપસ્કારમા એજ વાતને જણાવે છે.

(વૈ. દ. ગુજરાતિ પ્રેમ પૃ. ૫૨, પૃ. ૫૩, પૃ. ૬૩ માં બુવો)

પૃ ૮૦ થી

પદાર્થમાં સત્ત્વા સત્ત્વ

કોઈ પણ પદાર્થ એકાંત રૂપથી સત્ અથવા અસત્ છેજ નહીં. જેવી રીતે સત્ છે તેવી રીતે અસત્ પણ છે. એવી માન્યતા જૈન દર્શનની છે. તે પદાર્થમાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બંનેજ ધર્મોની સત્તા માને છે. તેમના મતમાં ઘટ સત્ પણ છે અને અસત્ પણ છે. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે—ઘટમાં

જેમ સત્ત્વ રહેલો છે તેમ અસત્ત્વ પણ રહેલો છે. યદ્યપિ ઉપરા ઉપરી" દેખવાથી આ વાત કાંઈ વિલક્ષણ અને સંદેહ-જેવી જણાય છે, પરંતુ જરા ઉંડાં ઉતરીને વિચાર કરીએ તો આ સિદ્ધાંત ઘણોજ વ્યવસ્થિત-અને વસ્તુ સ્વરૂપને સર્વથા અનુકુલ પ્રતીત થશે. ઘટ છે અને નથી, એનો તાત્પર્ય એ નથી કે, ઘટ-જે રૂપથી

सर्वं मस्ति स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च ।

अन्यथा सर्वसत्त्वं स्यात्, स्वरूपस्याप्यसंभवं ॥

છે તે રૂપથી છે તે રૂપથી નથી કિતુ એનો અર્થ એ છે કે-ઘટ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાથી તો છે, અને પર રૂપની અપેક્ષાથી નથી, એજ માટે સ્વરૂપની અપેક્ષાથી અસ્તિત્વ, અને પર રૂપની અપેક્ષાથી નાસ્તિત્વ, એમ અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વ એ બંનેજ પદાર્થોમાં પોતાની સત્તાના પ્રમાણિક રૂપથી ભાન કરાવતા હોવા ઘટાદિ પદાર્થને સદહસત્ ઉભય રૂપ સિદ્ધ કરી રહ્યા છે. જો ઘટને સ્વરૂપની પેઠે પર રૂપથી પણ સત્ માનીએ તારે તો તે ઘટ રૂપથી પણ સત્ જ ઠરે, ત્યારે તો વસ્તુનું જે નિયત સ્વરૂપ છે તે બગડી જાય, અને ઘટપટમાં જે ભેદ દષ્ટિગોચર થાય છે તેનો પણ ઉછેદ જ થઈ જાય, એટલા માટે સ્વરૂપની અપેક્ષાથી સત્ અને પર અપેક્ષા રૂપથી અસત્ એ પ્રમાણે સદહસત્ ઉભય રૂપથી પણ પદાર્થને કહેવા તે પણ યુક્તિ યુક્ત છે. એ પ્રમાણે જૈન વિદ્વાનોનું કહેવું અને માનવું છે.

વસ્તુના સદહસત્ સ્વરૂપમાં જે વિચાર ઉપર બતાવ્યો છે તેનો ઉદ્દેશ અન્યોન્યાભાવના નિરૂપણમાં મહર્ષિકણાદ અને તેમના અનુયાયી અન્ય વિદ્વાનોએ પણ કરેલો છે. તથાહિ—(૧) સર્વાસત્ (૨) ચક્ષ્યવદસદાસ્તદસત્ । (વૈ. ૬ અ ૧ આ ૧ સુ. ૬-૫)

ઉપસ્કારકારે બતાવેલા બન્ને સૂત્રનો ભાવાર્થ—પૃ. ૩૧૩ અને પૃ. ૩૧૫ માંનો બતાવીએ છીએ—

શક્ટિર મિશ્રનો ઉપસ્કાર અને ભાષ્ય બન્ને વ્યાખ્યાયકારનો તાત્પર્ય એ છે કે-ઘટ પોતે પોતાના સ્વરૂપથી તો છે, અને પર રૂપથી નથી. અથ્વા પોતાના સ્વરૂપથી સત્ અને જો રૂપથી અસત્ છે, આ કથનનો તાત્પર્ય એજ થયો કે-ઘટાદિ પદાર્થોમાં પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાથી સત્ત્વ અને પટાદિ પર રૂપની અપેક્ષાથી અસત્ત્વ છે.

આ બન્ને પ્રકારના લેખોથી એ સિદ્ધ થયું કે-ઘટાદિ પદાર્થોમાં સ્વરૂપ અને પર રૂપથી સત્તાહસત્ત્વ બન્નેજ રહેલો છે.

ન્યાય દર્શનમાં અનેકાંતાનું સરણું છે.—પૃ. ૮૩ થી.

ગૌતમ પ્રણીત ન્યાય દર્શન-ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયન મુનિએ (૧-૧-૪૧) સૂત્રના ભાષ્યમાં લખ્યું છે તેનો કિંચિત્ ભાવાર્થ—

પક્ષ પ્રતિપક્ષના વિચારથી જે પદાર્થનો નિશ્ચય થઈ જાય તેણે નિર્ણય કહે છે. પરંતુ આ વિચાર કોઈ ધર્મીમા વિરુદ્ધ ધર્મોના વિષયમાંજ છે. જે ઠેકાણે ધર્મી સામાન્યમા વિરુદ્ધ ધર્મોની સત્તા પ્રમાણિક રૂપથી સિદ્ધ હોય તે ઠેકાણે સમુચ્ચયજ માનવું જોઈએ કેમકે પ્રમાણિક રૂપથી એવુજ સિદ્ધ છે. અર્થાત તે ઠેકાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ બન્નેજ ધર્મોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

આ સિવાય (૨-૨-૬૬) આ સૂત્રના ભાષ્યમા જાતિનું લક્ષણ કરતાં પોતે લખે છે તેનો ભાવાર્થ—

જાતિ કેવલ સામાન્ય રૂપ પણ છે, અને સામાન્ય-વિશેષ-ઉભય રૂપ પણ છે.

દ્રવ્યેનો આપસમા ભેદ રહેતા જે સામાન્ય બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે (ઇત્યાદિ લક્ષણોવાલી) તે કેવલ સામાન્ય જાતિ છે. અને જે કોઈનો તો આપસમાં અભેદ અને કોઈની સાથે ભેદને સાબિત કરે તે સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપ જાતિ છે.

એકજ જાતિ પદાર્થને કેવલ સામાન્ય અને સામાન્ય વિશેષ ઉભય રૂપ સ્વીકાર કરવો તે અનેકાંતાનું સરણુ નથી તો પછી આ બીજું શું છે ?

ન્યાય દર્શનની વૈદિક વૃત્તિ.

પૃ. ૮૫ થી.

ન્યાય સૂત્રોપર વાત્સ્યાયન ભાષ્ય વિના ન્યાય વાર્ત્તિક, તાત્પર્ય ટીકા, તાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ, જયંત વૃત્તિ, અને ન્યાય વૃત્તિ. આદિ પ્રાચીન વ્યાખ્યા અથ ઉપલબ્ધ થાય છે. તેમજ અર્વાચીન વિક્રાનોએ પણ સંસ્કૃત તથા હિંદી ભાષામાં ન્યાય દર્શન પર ગ્રંથ લખ્યા છે. આ સમયમાં વૈદિકમુનિ સ્વામિ હરિપ્રસાદ ઉદાસીનની લખેલી વૈદિક વૃત્તિ છે. વૃત્તિ શું છે ખાસ ભાષ્ય છે. હરિપ્રસાદજીએ ન્યાય, સાખ્ય, યોગ અને વૈશેષિક દર્શનોને પોતાની વૈદિક વૃત્તિઓથી સોભાવ્યા છે. તેજ પ્રમાણે વ્યાસ દેવ પ્રણીત ગ્રહ સૂત્રોપર પણ વૈદિક વૃત્તિ નામનો ભાષ્ય લખ્યો છે. તે વૃત્તિમાં-નૈકસ્મિન્નસંભવાત્ (૨ । ૨ । ૨૩) મા સૂત્રને આગળ રાખીને જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદના બે ડગમાં શંકર સ્વામીજીથી પણ એ પગલા આગલ ચાલ્યા છે.

હરિપ્રસાદજી લખે છે કે-એ વિરોધી ધર્મ એક સ્થાન પર કોઈ પ્રકારથી પણ રહી શકતાજ નથી.

જે સત્ છે તે અસત કદિ પણ નહીં શકાય, અને જે અસત્ છે તે સત્, નહીં કહી શકાય, એકજ વસ્તુમાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બન્નેને માનવા એતો બિલકુલજ અજ્ઞાનતા છે. એટલા માટે એ સિદ્ધાંત કેમ પ્રકારથી પણ વિશ્વાસ કરવાને યોગ્યજ નથી ઇત્યાદિક ખૂબ લખ્યું છે

પરંતુ જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, વસ્તુનું સ્વરૂપ તેમને કેવા પ્રકારનું માન્યું છે, પરસ્પર વિરોધી ધર્મોની સત્તાને તે એક વસ્તુમાં કેવા રૂપથી માને છે, અને જૈનોના મંતવ્યને બીજા દાર્શનિક વિદ્વાનોએ કયાં શુદ્ધિ પ્રતિપાદન અને સમર્થન કર્યું છે, ઇત્યાદિક વાતોનો વિચાર તો પૂર્વેના લેખોમાં કાંઈક તો કરતા આવ્યા છીએ, અને આગળ પણ એ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડીશું. પરંતુ આ વૈદિક મુનિજી જ જૈનોના અનેકાવાદનાં સિદ્ધાંત આગળ કેવી રીતના ઢલી પડ્યા છે તેજ પ્રથમ બતાવીએ છીએ. એજ વૈદિક મુનિએ એકજ વસ્તુને-સદસત્ ઉભય રૂપથી પોતેજ જોર શોરના શબ્દોમાં સ્વીકાર કર્યો છે તેનોજ પરિચય અમો પઠકોને કરાવીએ તે વધારે લાભ હાયક થઈ પડશે.

તેમના લેખનો માવાર્થ એ છે કે-કર્મથી જે ફલ ઉત્પન્ન થાય છે તે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ સત્ છે કિંવા અસત્, આ પ્રશ્ન ઉપર પ્રથમ પૂર્વ પક્ષ રૂપ સૂત્રનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે—

(૧) “નાસન્ન સન્ન સદસત્ સદસતો વૈધર્મ્યાત્” (૪।૧।૪૮)

ઇત્યાદિ. અર્થાત્ ઉત્પત્તિથી પૂર્વ-ફલ કાર્ય ન તો અસત છે, અને ન સત્ નહીં સત્ અસ . જે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ-કાર્યને સર્વથા અસત્ રૂપજ માનીએ તો-તંતુઓથી પટ, મૃત્તિકાથી ઘટ, અને તિલોથીજ તેલ, આદિ ઉત્પન્ન થવાનો જે નિયમ દેખીએ છીએ તેની ઉત્પત્તિ નથી થઈ શકતી.

જે પ્રમાણે અસત્ રૂપ પટ તંતુઓથી, અસત્ રૂપ ઘટ મૃત્તિકાથી, અને અસત્ રૂપ તેલ તિલોથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે તંતુઓથી ઘટ, મૃત્તિકાથી પટ, અને વાળુ-રેતાથી તેલ પણ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ કેમકે જેમ તંતુઓમાં પટ, ઉત્પત્તિથી પૂર્વમાં સર્વથા નહીં છે, તેમ મૃત્તિકામાં ઘટ પણ નહીં છે, તથા જે પ્રકારે તિલોમાં પ્રથમ તેલનો સર્વથા અભાવ છે, તેમ વાળુ આદિમાં પણ તેનો અભાવ છે, તો પછી કારણ શું છે જે કે તંતુઓથી જ પટ, મૃત્તિકાથી જ ઘટ, અને તિલોથીજ તેલ ઉત્પન્ન થાય છે. અસત્પણું તો સર્વ જગોપર સરખું છે. અને લોકમાં પણ દેખીએ છીએ કે જેને તેલની જરૂર હોય છે તે તિલોનીજ ખરીદ કરે છે, જેને ઘટ બનાવવો હોય છે તે કુસાર મૃત્તિકા, અને કપડા બનાવવા

હોય છે તે વણકર સૂત્રનેજ યોલતો કરે છે. જો ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય સર્વથા અસત્ હોય ત્યારે તો આ પ્રકારનો નિયમ નહીં રહેવો જોઈએ, આથી માલૂમ થાય છે કે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય સર્વથા અસત્ નથી, તથા સત્ પણ નથી કહી શકતા, કેમકે જો સત્ રૂપજ માની લઈએ ત્યારે તો કાર્યની, ઉત્પત્તિજ નથી બની શકતી, જે સત્ છે તે ઉત્પન્ન કદી નથી થતું, ઉત્પત્તિ વિનાશથી રહિત હોવાજ સત્નું લક્ષણ છે. પરંતુ કાર્યને અમો ઉત્પન્ન થતું દેખીએ છીએ, એટલા માટે તે સત્ પણ નથી તથા સદૃશ્યત્ ઉભય રૂપ પણ કાર્યને નથી કહી શકતા. કેમકે સત્ અસત્ બન્ને આપસમા વિરોધી છે જ્યાં એકની સ્થિતિ હોય ત્યાં બીજો નથી રહી શકતો એટલા માટે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય સદૃશ્યત્ ઉભય રૂપ પણ નહીં છે.

આ પૂર્વપક્ષનું હવે સમાધાન કરે છે—

(૨) સિદ્ધાંતમાહ-ઉત્પાદ વ્યય દર્શનાત્

(અ ૪ આ. ૧ સૂ. ૬૯.)

આ સૂત્રની વ્યાખ્યાનો લાવાર્થ-અર્થાત્-કાર્યમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બન્નેની ઉપલબ્ધિ થાય છે, એટલા માટે કાર્ય સત્ અને અસત્ ઉભય રૂપ છે. જો ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્યને સર્વથા અસત્ માનીએ તારે તો, તેની ઉત્પત્તિ જ નથી થઈ શકતી, જે સર્વથા અસત્ છે તે ઉત્પન્ન કદી પણ નથી થઈ શકતું, અને ન ઉત્પન્ન થતું દેખાયું છે.

શશશ્રુગ સર્વથા અસત્ છે તેથી તેની ઉત્પત્તિ કદી નથી થતી. એજ પ્રમાણે કાર્ય પણ અસત્ રૂપ હોવાથી કદી ઉત્પન્ન નહીં થશે. એમ જો તેને કાર્યને સર્વથા સત્ જ માનીએ તો, તેનો નાશ કદી નહીં થશે, જે ઉત્પત્તિથી પ્રથમ સત્ છે તે પછી પણ સત્ રૂપ જ રહેશે પરંતુ કાર્યને તો અમો દેખીએ છીએ કે તે ઉત્પન્ન પણ થાય છે અને વિનષ્ટ પણ થાય છે એથી સિદ્ધ થયું કે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય નતો સર્વથા સત્ છે, ન અસત્ છે કિંતુ સદૃશ્યત્ ઉભય રૂપ છે.

(૩) વિરોધ પરિહાર—ઉપર કહી ચુક્યા છે કે—સત્ અરત્ આપસમાં અત્યંત વિરોધી છે તેમની એક સ્થાનમા સ્થિતિ નથી થઈ શકતી. તો પછી ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્યને સદૃશ્યત્ ઉભય રૂપ કહેવું અથવા માનવું; કેવી રીતે ઉચિત સમજવું જોઈએ, એ શંકાના સમાધાન માટે કહે છે—(૩) “બુદ્ધિ સિદ્ધં તુ નદૃશ્યત્ (અ ૪ આ. ૧ સૂ. ૫૦)

આ સૂત્રની કહેલી વ્યાખ્યાનો લાવાર્થ-અર્થાત્-કાર્યને સદૃશ્યત્ ઉભય રૂપ સ્વીકાર કરવું તે બુદ્ધિ સિદ્ધ-અનુભવ સિદ્ધ છે, જે વાત અનુભવ સિદ્ધ હોય તેણે માનવામા કેઈ હિન્દત નથી હોતી. ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય જે રૂપથી સત્ છે

તેજ રૂપથી જો તેણે અસત્ કહીએ તારે તો સત્ અસત્તત્તું એક સ્થાનમાં રહેવું ન પણ બની શકે, પરંતુ અમારું મતવ્ય તેવું નહીં છે. અમે તો જે રૂપથી કાર્યને સત્ કહીએ છે તેજ રૂપથી તેણે અસત્ નહીં, કેતુ રૂપાંતરથી અસત્ બતાવીએ છીએ, ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્ય, કારણ રૂપથી સત્ અને કાર્ય રૂપથી અસત્ છે. શું આ વાત અનુભવ સિદ્ધ નથી? શું અનુભવ સિદ્ધનો પણ કદી અપદ્વાપ થઈ શકે છે? એટલા માટે ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્યને સત્ એમ અસત્ ઉભય રૂપ માનવામાં કોઈ હરકત નથી. કારણ રૂપથી સત્વ અને કાર્ય રૂપથી અસત્વ એમ સત્વા સત્વે બન્ને જ અપેક્ષા લેદથી ઉત્પત્તિથી પૂર્વ કાર્યમાં માની શકાય છે એમાં વિરોધની કોઈ આ શંકા નથી.

એ વિના વેદાંત અને વૈશેષિક સૂત્રોની વૈદિક પૃત્તિઓમાં આ સિદ્ધાંતને એથી પણ અધિક રૂપથી પુષ્ટિ કરેલી છે. ભુવો પૃ. ૯૧ થી ગ્રંથકારની સુકેલી રીપમાં નોંધ.

વૈદિક સુનિભ્યો ઉપરના લેખમાં અનેકાંતવાદના સમર્થનમાં બાકી શું રાખી છે? તેમને એકજ પદાર્થને અપેક્ષા કૃત લેદથી સદસત્ ઉભય સ્વીકાર કર્યો છે તેજ પ્રમાણે જૈન દર્શનનો અનેકાંતવાદ વસ્તુમાં સત્વા સત્વને માને છે તો પછી વૃથા આક્ષેપ કરવામાં વિશેષ ચાતુરી શું કરીને બતાવી?

સુપ્રસિદ્ધ તાર્કિક રઘુનાથ શિરોમણિએ તો ત્યાં સુધી લખી દીધું છે કે—અર્થાત્ ઘટ રૂપથી પટ નથી, એ પ્રતીતિ જો લોકમાં છે તો તેણે વૃહસ્પતિ પણ નહીં હટાવી શકે? તો ખીજા શું હટાવી શકવાના હતા? ॥

તથા વૃક્ષમાં કપિસંયોગ અને તદ્દલાવ-કપિસંયોગાડલાવ, એ પ્રમાણે ભાવ અને અભાવને અવછેદક લેદથી એક સ્થાનમાં માનીને દીવિતિકારે પણ અનેકાંતવાદના સમર્થનમાં કાંઈ કમી રાખી હોય તેમ અમોને પ્રતીતિ નથી થતી.

વેદાંત દર્શનમાં અનેકાંતવાદ. પૃ. ૯૪ થી

વેદાંત દર્શનમાં અનેકાંતવાદની અર્થા કોઈ જગો પર સ્પષ્ટ રૂપથી તો કોઈ જગોપર અસ્પષ્ટ રૂપથી લખાઈ તો જરૂર છે.

બ્યાસદેવ પ્રણીત બ્રહ્મ સૂત્રોપર અનેક ભાષ્ય અને ટીકાઓ લખાઈઓ છે તેમાં ભાસ્કરાચાર્ય વિરચિત પણ એક ભાષ્ય છે—તેમાં “તત્તુ સમન્વયાત” (૧-૧-૪) સૂત્રના ભાષ્યમાં લખ્યું છે—અદ્યુક્તં મેદા મેદયો વિરોધં હિતિ । તદ્દભિવીયતે અનિરૂપિત પ્રમાણ પ્રમેય તત્ત્વસ્યેદં ચોદ્યમ્ ।

આ સૂત્રની કહેલી વ્યાખ્યાનો ભાવાર્થ—

બ્રહ્મનો જગતની સાથે લેદા લેદ માનવામાં જે એ કહેવાય છે કે-લેદા લેદનો આપસમાં વિરોધ છે એટલા માટે લેદાલેદ એક સ્થાનમાં નથી રહી શકતા તે આ વાત તેજ મનુષ્ય કહી શકે છે જે કે-પ્રમાણ પ્રમેયના તત્ત્વથી સર્વથા અનલિપ્ત છે. વસ્તુમાં એકત્વ અમને જે પ્રમાણથી પ્રતીત થાય છે તેનાથી જો તેમાં નાનાત્વનું ભાન થાય તો પછી તેનો સ્વીકાર કેમ નહીં કરવો ? જે પ્રમાણથી સિદ્ધ છે તેમાં વિરોધની આશંકાજ ક્યાંથી ? પ્રમાણ દ્વારા સ સારની ગો, મહિષી અને અશ્વાદિ સર્વ વસ્તુઓ પરસ્પર લિન્ના લિન્ન રૂપથી પ્રતીત થાય છે. વસ્તુ એકાંતપણાથી લિન્ન અથવા અલિન્ન રૂપજ છે એવું કોઈ જગોપર પણ કોઈ પુરૂષ ખતાવવાને સમર્થ નથી થઈ શકતો, સત્તા-જ્ઞેયત્વ અને દ્રવ્યાદિ સામાન્ય રૂપથી સર્વ વસ્તુઓ પરસ્પરમાં અલિન્ન છે, તથા વ્યક્તિ રૂપથી તેમનો પરસ્પરમાં લેદ છે એ પ્રમાણે લેદાલેદ ઉભય રૂપથી પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે એમાં વિરોધ શો ? વિરોધ અને અવિરોધમાં પ્રમાણ જ તો કારણ છે ? પ્રમાણ નુ રોધથી વસ્તુમાં જેમ એકત્વનું ભાન થાય છે તેમજ તેમાં અનેકત્વ પણ અનુભવ સિદ્ધ છે. એક વસ્તુ સદા એક રૂપમાં જ સ્થિત રહે છે, એ કોઈ ઇશ્વરનું કહેતું નથી. અર્થાત્ એ કથન કોઈ પ્રકારથી પણ પ્રમાણિક નહીં કહી શકાય. (શંકા) જે પ્રમાણે શીત અને ઉષ્ણ નો આપસમાં વિરોધ છે, તે એક જગો પર નથી રહી શકતા, એજ પ્રમાણે લેદાલેદમાં પણ વિરોધ અવશ્ય છે, તમો કેવી રીતે કહો છો કે લેદાલેદમાં વિરોધ નથી ? (ઉત્તર) એ અપરાધ તમારી બુદ્ધિનો છે, જો કે તમોને લેદાલેદમાં વિરોધ પ્રતીત થાય છે, વસ્તુનો એમાં કોઈ અપરાધ નથી. લેદાલેદનો છાયા અને ધૂપની પેઠે લિન્ન દેશ વર્તી થવું અને શીત ઉષ્ણની પેઠે વિરોધી થવું ઇત્યાદિ જે કથન છે તે કાર્ય કારણ રૂપ બ્રહ્મપ્રપંચના માટે ઉપયોગ નથી થઈ શકતો, કેમકે શીતોષ્ણ અને છાયાતપમાં અધિકરણની લિન્નતા છે અને બ્રહ્મ પ્રપંચ રૂપ કાર્ય કારણમાં તે છે નથી, અર્થાત્ ત્યાં પરતો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય-વિનાશ એ ત્રણે નો જ આધાર બ્રહ્મ છે.....ઇત્યાદિ. એટલા માટે બ્રહ્મ લિન્ન અથવા અલિન્ન ઉભય રૂપ છે, એ સિદ્ધ થઈ ગયું. કાર્ય રૂપથી નાનાત્વ લેદ, અને કારણ રૂપથી એકત્વ અલેદ એ બંને અનુભવ સિદ્ધ છે. જેમ સુવર્ણ રૂપથી કટક કુંડલનો આપસમાં અલેદ, અને કુંડલ રૂપથી પરસ્પરમાં લેદ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે, એજ પ્રમાણે બ્રહ્મમાં પણ લેદાલેદની સિદ્ધિ અનિવાર્ય છે.

આના સિવાય ભાસ્કરચાર્યે બીજી પણ એક બે સ્થાનોમાં લેદાલેદની ચર્ચા કરી છે.

અધિકંતુ મેદ નિર્દેશાત્ (૨૧૧૨૨)

સૂત્રના ભાષ્યમાં:—“યથા ચાડ્યંત મિત્રો જીવો ન ભવતિ તથા વક્ષ્યામઃ ।
નનુ મેદા મેદો કથં પરસ્પર દ્વિરુદ્ધો સંભવેતા ? નૈવ દોષ:—

પ્રમાણત શ્વેત્ પ્રતીચેત્ કોવિરોધોડય મુચ્યતે વિરોધે ચાડવિરોધેચ પ્રમાણં કારણં મતં ॥

(પૃ. ૧૦૩)

“મેદા મેદયોર્હિ સર્વપ્રમાણ સ્તિષ્ઠત્વા દુષપત્તિ ”

ઉપરના વાક્યોમાં—પ્રદ્ય પ્રપંચ અને જીવ પ્રદ્યના લેદાલેદનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટપણે બતાવેલો છે —

“તથા “યુક્તે શબ્દાંતરાચ્ ” (૨.૧ ૧૮)

આ સૂત્રનો ભાષ્ય પૃ. ૫૦૧ માં છે તેનો ભાવાર્થ—અવસ્થા અને અવસ્થાવાદાનો આપસમાં અત્યંત લેદ નથી । “શુકલ પટ ” અહીં શુકલ અને પટ રૂપ ધર્મ ધર્મી, આપસમાં અત્યંત સિદ્ધ નહીં છે કિંતુ એક છે । સ સારમાં કેમ દ્રવ્ય નિર્ગુણ નથી, અને કેમ ગુણ દ્રવ્ય વિનાનો (સ્વતંત્ર) નથી, કિંતુ દ્રવ્ય અને ગુણ સાથેજ ઉપલબ્ધ થાય છે, આ ઉપલબ્ધિજ લેદાલેદની વ્યવસ્થાપક છે. તથા કાર્ય કારણનો લેદાલેદ અનુભવ સિદ્ધ છે. અલેદ સ્વરૂપજ લેદ છે. જેમ સમુદ્ર રૂપથી જે (જલનો) અલેદ પ્રતીત થાય છે. તેજ તરંગ રૂપથી સિદ્ધ લિન્ન દેખીએ છીએ. તરંગાદિની કેમ પાષણાદિમાં ઉપલબ્ધિ નથી થતી, એજ માટે તે બધી જલનીજ શક્તિયો છે. શક્તિ અને શક્તિવાદાનો લેદાલેદ ઉપલબ્ધજ છે. એટલા માટે સર્વ પદાર્થ એક અને અનેક તથા પરસ્પરમાં નતો અત્યંત લિન્ન છે, અને ન અલિન્ન, કિંતુ લિન્ના લિન્ન છે. એવાતને સિદ્ધ કરવાને માટે અમારી પાસ તો—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણેજ પ્રમાણ ઉપસ્થિત છે. તમારી પાસ કેમ પ્રમાણ નથી ઇત્યાદિ.

આ સિવાય ભાસ્કરાચાર્યે—જીવ પ્રદ્યનો જે લેદાલેદ માન્યો છે તેને પણ તે સર્વથા યૌકિતકજ નથી માનતા, કિંતુ શ્રુતિ સિદ્ધ પણ બતાવે છે.

તેમના ભાષ્યનું તે સ્થલ પણ બાણવા યોગ્ય છે. તેઓ કહે છે કે—એ કદી નથી થઈ શકતું કે સ્ત્રીના વચનની પેઠે શ્રુતિ વચનનો અનાદર કરી શકાય. જ્યારે એક શ્રુતિ અલેદનું કથન કરે છે અને બીજી લેદનું, તો પછી એ કયાંનો ન્યાય છે કે એકને માનવી અને બીજીનો અનાદર કરવો. માટે બન્નેનોજ સ્વીકાર કરવો ઉચિત છે. એટલા માટે લેદ અને અલેદ એ બન્ને જ ગ્રહણ કરવા ઉચિત છે. આ બધા લેખોથી પ્રતીત થાય છે કે ભાસ્કરાચાર્ય અનેકાંતવાદ ને અર્થથી ઘણી મોટી સીમા સુધી પ્રતિપાદક અને સમર્થક છે.

ભાસ્કરાચાર્યની પેઠે વિજ્ઞાન લિક્ષુએ પણ બ્રહ્મ સૂત્ર પર એક “વિજ્ઞાના-મૃત” નામનો ભાષ્ય લખ્યો છે તેનો ભાવાર્થ—“ તત્ત્વના ચિંતક યોગીલોક શક્તિ અને શક્તિવાલાનો ભેદા ભેદજ દેખે છે. ” એ કૂર્મ અને નારદ પુરાણના વાક્યથી પણ પ્રતીત થાય છે કે—ભેદાભેદજ પરમાર્થ છે. એટલા માટે કહ્યું છે કે—આ સદૃશરૂપ વિશ્વ-સંસાર ભગવાનનું જ રૂપ છે. એજ પ્રમાણે કાર્ય કારણ અને ધર્મ ધર્મીના લક્ષણ રૂપ ભેદ હોવાથી પણ સમિશ્રણ રૂપથી અભેદ છે.

ફરી બ્રહ્મ સત્યની શ્રુતિથી જણાવ્યું છે કે—

બ્રહ્મ સત્ય ઇત્યાદિ શ્રુતિએ જ સ્પષ્ટ કહ્યું છે અને શ્રુતિના સમાન જ સ્કંદ પુરાણમાં લખ્યું છે—ઐતન્યની અપેક્ષાથી આ સમસ્ત સંસાર અસત, અને ઘટ કુંડાદિની અપેક્ષાથી સત છે આથી બ્રહ્મમા સત્યત્વ, અસત્યત્વ એ બન્ને જ ધર્મોની ઉપલબ્ધિ પ્રમાણિત છે.

આ વિજ્ઞાન લિક્ષુના લેખથી પ્રતીત થાય છે કે તેમને અપેક્ષા કૃત ભેદને લઈ પદાર્થમા સત્વા સત્વ, અને ભેદાભેદનું સહ અવસ્થાન અભીષ્ટ છે.

અને ભેદાભેદની સાથે અવસ્થિતિમા જે વિરોધ બતાવાય છે તેના પર વિજ્ઞાન લિક્ષુની શંકા સમાધાન નીચે પ્રમાણે છે તેનો ભાવાર્થ—

(શંકા)—ભેદાભેદ પરસ્પર વિરોધી છે તેથી એ બન્ને એક સ્થાનમાં નથી રહી શકતા.

(ઉત્તર)—અન્યોડન્યાભાવ રૂપ ભેદનો અવિભાગ રૂપ અભેદની સાથે અવિરોધ હોવાથી ભેદાભેદની અવસ્થિતિમા કોઈ હરકત નથી. તથા વિભાગાઠ વિભાગ રૂપભેદાઠભેદમા કાલકૃત અપેક્ષા ભેદ, વ્યહાર અને પરમાર્થ કૃત અપેક્ષા ભેદથી કોઈ વિરોધ નથી, અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન સમયની અપેક્ષા વ્યવહાર અને પરમાર્થની અપેક્ષાથી ભેદા ભેદ એક સ્થાનમાં રહી શકે છે. જેમ ભેદ મુખ્ય છે તેમ અભેદ પણ મુખ્ય છે. તથા સર્વ સાક્ષી પરમાત્મા ભિન્ના ભિન્ન સ્વરૂપથીજ સર્વ જગોપજ અવસ્થિત છે, ઇત્યાદિ સંકલ્પે સ્મૃતિયો ભેદાભેદનો બોધન કરતી થકી તેના વિરોધને અપ્રમાણિક બતાવી રહી છે.

અમારા વિચાર પ્રમાણે વિજ્ઞાન લિક્ષુનો આ લેખ સરલ અને સ્પષ્ટ છે. તેઓ અપેક્ષા કૃત ભેદ દૃષ્ટિથી-કાર્ય કારણ અને ધર્મ ધર્મી આદિના ભેદાભેદને મુક્ત કંઠથી સ્વીકાર કરી રહ્યા છે. અને તે પણ યુક્તિ સંગતજ નહીં કિંતુ શાસ્ત્ર સમ્મત પણ બતાવી રહ્યા છે, અને અનેકાતવાદનું પણ મંતવ્ય એજ છે

તે પણ અપેક્ષાકૃત લેદથીજ લેદાલેદની એકત્ર અવસ્થિતિ માને છે, કેવલ શબ્દોનો કાંઈક ફેર છે. અર્થમાં કોઈ પણ લેદ નથી અમારા વિચારમાં તે વિજ્ઞાનાંમૃત ભાષ્યનો ઉક્તલેખ અનેકાંતવાદને સંપૂર્ણ રૂપથી સમર્થક છે. એવું કહેવામાં જરાપણ અતિશયોક્તિ નથી.

(નિર્બાક્યાચાર્યનો પારિજાત સૌરભ ભાષ્ય) પૃ. ૧૦૪ થી

નિર્બાક્યાચાર્યે બ્રહ્મ સૂત્ર પર—“ વેદાંત પારિજાત સૌરભ ” નામનો એક નાનો ભાષ્ય લખ્યો છે—તેમાં—“ તત્ત્વસમન્વયાત્ ” (૧૧૧૪) એ સૂત્ર પર તેઓ લખે છે કે—“ સર્વ ભિન્ના ભિન્નો મગવાન્ વાસુદેવો વિશ્વાત્મૈવ જિજ્ઞાસા વિષય इति ” ભાવાર્થ—ભિન્ના ભિન્ન સ્વરૂપ વિશ્વાત્મા ભગવાન્ વાસુદેવજ જિજ્ઞાસાનો વિષય છે.

નિર્બાક્યાચાર્યના આ લેદા લેદના લેખથી અનેકાંતવાદનું પુરેપુરું પોષણ થાય છે. વાચક પોતેજ વિચાર કરી શકે તેમ છે.

વિશિષ્ટા દ્વૈત-રામાનુજાચાર્યનો શ્રી ભાષ્ય. પૃ. ૧૦૫ થી

(વિશિષ્ટા દ્વૈત મતના પ્રધાનાચાર્ય-રામાનુજ સ્વામીએ પણ બ્રહ્મ સૂત્ર પર શ્રી ભાષ્ય નામનો એક વૃહત્કાય ગ્રંથ લખ્યો છે, આ આચાર્ય અનેકાંતવાદના તો વિરોધી છે, તેમને લેદાલેદ સહ અવસ્થા ને શ્રી ભાષ્યમાં મોટા વિસ્તારથી નિરાકરણ કર્યું છે. પરંતુ તેમના વિશિષ્ટા દ્વૈતના સિદ્ધાંતનું સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરીએ તો તે (વિશિષ્ટા દ્વૈત) અનેકાંતવાદની છાયાથીજ ભરેલું છે. રામાનુજ મતના અનુસાર બ્રહ્મ નિર્વિશેષ પદાર્થ નથી, કિંતુ ચિત્ અને અચિત્ એ બે વિશેષભૂતો વિશિષ્ટ છે.

ચિત્-જીવ રાશી-જીવ સમુદાય, અચિત્-જડ રાશી-સમસ્ત જડ વર્ગ-એ બે બ્રહ્મના વિશેષણ અને બ્રહ્મ તેમનો વિશેષ્ય છે. તાત્પર્ય કે ચિત્ અચિત્ એ બંને બ્રહ્મના શરીર અને બ્રહ્મ શરીર છે. તો વિશિષ્ટા દ્વૈતનો અર્થ એ થાય કે ચિત્ અચિત્ વિશેષણવાળા બ્રહ્મ એક અથવા અભિન્ન છે. વિશેષણ ભૂત-જીવ-અચિત્ પ્રકૃતિ વસ્તુ, સ્વરૂપથી પૃથક્ લેવા છતાં પણ સમુદાય રૂપ વિશિષ્ટ રૂપથી એક અથવા અભિન્ન છે, એ તાત્પર્ય વિશિષ્ટા દ્વૈતનો નિકલે, આ દશામાં સ્વરૂપાપેક્ષાથી અનેકત્વ-અભિન્નત્વ અને વિશિષ્ટાપેક્ષાથી એકત્વ અભિન્નત્વની પ્રતીતિ થવાથી બ્રહ્મમાં-અપેક્ષાકૃત એકત્વડનેકત્વ એની એકે સ્વીકાર થયો. અમારા આ કથનની સત્યતા શ્રી ભાષ્યનો પાઠ કાંઈ અધિક રૂપથી પ્રમાણિત કરે છે. તેનો ભાવાર્થ માત્ર જ લખીએ છીએ—(૨૧૧૬ સૂત્રનો ભાષ્ય-પૃ. ૪૧૧. નિર્ણયસાગર પ્રેસ મુંબાઈ

“ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ-જડ ચેતન શરીરવાલા બ્રહ્મજ કાર્ય અને કારણ રૂપથી અવસ્થિત છે. આ સિદ્ધાંતના અનુસાર કાર્ય કારણ ભાવથી-સંકેત્ય વિકાશ સ્વરૂપતા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થશે જે કે અનિષ્ટ કારક છે આ આક્ષેપનું સમાધાન કરતા થકા રામાનુજાચાર્ય કહે છે—“ ચિત્ અચિત્ વસ્તુ શરીર ભૂત બ્રહ્મમાં ” સંકેત્ય વિકાશ સ્વરૂપ કાર્ય કારણ રૂપ અવસ્થા બેનો સંબંધ હોવાથી પણ કોઈ હરકત નથી. કેમકે-સંકેત્ય વિકાશ-સ્વરૂપથી બ્રહ્મમાં નથી, કિંતુ તેમના શરીર સ્વરૂપ ચેતન અને જડ વસ્તુમાં છે, શરીર ગત દોષોનો પ્રવેશ આત્મામાં નથી થઈ શકેતો અને આત્મગત ગુણોનો શરીરમાં લેપ નથી થતો, એટલા માટે બ્રહ્મમા સંકેત્ય વિકાશનો સ્વીકાર હોવાથી પણ કોઈ દોષ નથી.

આથી વધારે અનેકાંતવાદના સ્વીકારનો લેખ દુરો ગણાય ? પ્રથમતો વિશિષ્ટને એક અથવા અલિન્ન માનીને તેમા (ચિત્ અચિત્ વિશિષ્ટ બ્રહ્મમા) સંકેત્ય વિકાશ અથવા કાર્ય કારણત્વ રૂપ અવસ્થા બેનો સ્વીકાર કરવો, વળી ઉક્ત સંકેત્ય વિકાશ અવસ્થાને તેના શરીર ભૂત વિશેષણ સ્વરૂપ-ચિત્ અચિત્ વસ્તુમાંજ બતાવવા નિસૂસંદેહ વિશિષ્ટમાં-એકત્વ અલિન્નતા અનેકત્વ લિન્નતાને પ્રમાણિત કરે છે. જો વિશિષ્ટ સર્વથા એક અથવા અલિન્ન છે તો શરીરાદિગત અથવા ચિત્ અચિત્ વસ્તુગત ગુણ દોષોનો તેમાં સંચાર કેમ નહીં ? વિશિષ્ટને અલિન્ન માનીને પણ ગુણ દોષોને માત્ર વિશેષણમાજ સ્વીકાર કરવો એની મેલે સિદ્ધ કરે છે કે એ બન્ને (વિશેષણ અને વિશેષ્ય-વિશેષણ ચિત્ અચિત્ વસ્તુ । વિશેષ્ય-બ્રહ્મ) કથાચિત્ લિન્ના લિન્ન છે. એકાંતપણાથી લિન્ન અને અલિન્ન નથી. અમારા વિચારમા વિશિષ્ટાદ્વૈતનો સિદ્ધાંતજ એજ છે કે સમુદાયરૂપથી ચિત્ અચિત્ અને બ્રહ્મ એક અથવા અલિન્ન છે. અને વ્યક્તિ રૂપથી એ સર્વ અનેક અને લિન્ન છે. શ્રી ભાષ્યના લેખોથી પણ એજ પ્રતીત યથા છે આથી અમારા વિચારમાં રામાનુજાચાર્યનો વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ અનેકાંતવાદનોજ પ્રતિરૂપ છે.

(શ્રીકંઠ શિવાચાર્યનો બ્રહ્મ મીમાંસા ભાષ્ય) પૃ. ૧૦૮ થી

રામાનુજની પેઠે શિવ વિશિષ્ટાદ્વૈત મતના સંસ્થાપક શ્રીકંઠ શિવાચાર્યે પણ બ્રહ્મ સૂત્ર પર “ બ્રહ્મ મીમાંસા ભાષ્ય ” એ નામનો એક ભાષ્ય લખ્યો છે. શ્રીકંઠાચાર્યે તો સિધ્ધે સિદ્ધો અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિશિષ્ટાદ્વૈતના ભેદાભેદનું સાદર્યપણું બતાવતાં અનેકાંતવાદની અનુસૂતિનો અસંદિગ્ધ રૂપથી પરિચય બતાવ્યો છે—

“ અધિકંતુ મેદ નિર્દેશાત્ ” (૨ । ૧ । ૨૨)

નનુ તદનન્યત્વં (૨ । ૧ । ૧૫) इत्यभेद प्रतिपादनात् अधिकृतु (૨ । ૧ । ૨૨)

ઉપરના અન્ને સૂત્રથી અને તેના ભાષ્યનો ભાવાર્થ—

આ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં પોતે લખે છે કે—

પ્રશ્ન—તદનન્યત્વં ઇત્યાદિ સૂત્ર અભેદનું પ્રતિપાદન કરે છે. અને અધિકૃતુ મેદ નિર્દેશાત સૂત્રભેદનુ વિધાન કરો રહ્યું છે. એથી સિદ્ધ થયું કે સૂત્રકારને બ્રહ્મ અને પ્રપંચનો ભેદ ભેદજ અભિમત છે. (ન કે અત્યંત ભેદ કે અભેદ)

ઉત્તર—એવું ન કહો. અમે ભેદ ભેદ સદૃશ વિશિષ્ટાઢ દ્વૈત સિદ્ધ કરીએ છીએ—અમે બ્રહ્મ અને પ્રપંચનો એકાંત ભેદ નથી માનતા, એનો આત્યંતિક ભેદ માનવાથી ઘટ પટની પેઠે એ પણ અત્યંત સિન્ન સિદ્ધ થશે, તથાતો અભેદને પ્રતિપાદન કરવાવાળી શ્રુતિની સાથ વિરોધ થશે, એ લયથો બે એનો એકાંત પણ અસિન્ન સ્વીકાર કરીએ તો શુક્તિ રજતની પેઠે બ્રહ્મ અને પ્રપંચ એ બેમાંથી એક મિથ્યા ઠરશે. (તોજ અભેદ સિદ્ધ થશે) પરંતુ એવું માનવાથી બ્રહ્મ એને પ્રપંચનો—એના સ્વાભાવિક ગુણોને લઈને શ્રુતિએ જે ભેદ પ્રતિપાદન કર્યો છે તેની ઉપપત્તિ નહી થશે, અર્થાત્ ભેદ પ્રતિપાદક શ્રુતિથી વિરોધ થશે. તેમજ ભેદભેદ ને પણ અંગીકાર નથી કરી શક્તાકેમકે આપસમા વિરોધો છે. કિંતુ શરીર અને શરીરી (શરીરવાળા) ગુણ અને ગુણીની, પેઠે એનો (બ્રહ્મ પ્રપંચનો) વિશિષ્ટાદ્વૈત—વિશિષ્ટ રૂપથી અભેદ માનવો જ યુક્તિ સંગત છે

પ્રશ્ન—તોં પછી અભેદ અને ભેદ પ્રતિપાદક શ્રુતિયોની શી ગતિ ?

ઉત્તર—મૃત્તિકા અને ઘટ, ગુણ અને ગુણીની પેઠે—કાર્ય કારણ અને વિશેષણ વિશેષ્ય રૂપથી સદાવ્યાપ્ત રહેવું જ, પ્રપંચ અને બ્રહ્મનું અનન્યત્વ બે અભેદ છે જે પ્રમાણે મૃત્તિકાના વિના ઘટ અને નીલિમાદિના વિના ઉત્પલ—કમલની ઉપલબ્ધિ નથી થતી તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મના વિના પ્રપંચ શક્તિની સ્થિતી અને શક્તિના વિના બ્રહ્મનું પણ કોઈ જગોપર જ્ઞાન નથી થતું.

ઉષ્ણુતાના વિના અગ્નિની જેવી રીતે ઉપલબ્ધિ નથી, થતી તે પ્રમાણે શક્તિના વિના બ્રહ્મનું પણ જ્ઞાન અસંભવ છે. જેના વિના જેનું જ્ઞાન ન થાય તે

* બ્રહ્મમા નિત્યત્વ, પ્રપંચમા અનિત્યત્વ, બ્રહ્મમા અવિકૃતિ, પ્રપંચમાં વિકાર, બ્રહ્મમાં ચેતનત્વ, પ્રપંચમા જડતા, બ્રહ્મમા એકત્વ, અને પ્રપંચમા અનેકતા આદિ સ્વાભાવિક ગુણોની પરસ્પર સિન્ન રૂપથી ઉપલબ્ધિ થાય છે. ।

તેનાથી વિશિષ્ટ થાય છે. એટલા માટે બ્રહ્મને સર્વથા પ્રપંચ વિશિષ્ટ હોવાથી તે પ્રપંચથી અભિન્ન છે, અને ભેદનો સ્વાભાવિક છેજ. અર્થાત્ વિશેષણ વિશેષ્યગત સ્વાભાવિક ગુણોની વિભિન્નતાથી એનો પ્રપંચ અને બ્રહ્મનો ભેદ તો સિદ્ધજ છે ઇત્યાદિ ।

આચાર્ય શ્રી કંઠના આ લેખથી અનેકાંતવાદ ઉપર જે ઉજવલ પ્રકાશ પડે છે તે તો પ્રત્યક્ષજ છે. પરંતુ તેમને શ્રુતિ, સૂત્ર અને પ્રમાણ, સિદ્ધ સાપેક્ષક ભેદભેદને ન માનીને તત્સદૃશ વિશિષ્ટા ભેદનેજ આદરણીય સ્થાન આપ્યું એવો દ્રાવિડ પ્રાણાયામ કેમ કર્યો ? (એવું હુ ભાષીયુ કેમ બતાવ્યું ?) શું ભેદભેદમાં તમો જે વસ્તુ વિરોધ બતાવો છો તે તમારા વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં નથી ? વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ તે ભેદભેદ રૂપજ છે. કાર્ય કારણ (પ્રપંચબ્રહ્મ) માં વિશિષ્ટપણાથી અભેદ અને સ્વભાવ રૂપથી ભેદ ને અંગીકાર કરવો શું ભેદભેદની સ્વીકૃતિ નથી શું આ ભેદભેદ, ઉક્ત ભેદભેદથી (જેમાં કે તમો વસ્તુ વિરોધ બતાવો છો) કુછ ભિન્ન પ્રકારનો છે ? ખરે ? હવે તમારો એક બીજો લેખ જુવો—

“ નતુ દૃષ્ટાંતા ભાવાત્ ” (૨। ૧। ૧૪)

આ સૂત્રના ભાષ્યનો ભાવાર્થ—

“ જેનો આત્મા શરીર છે, જેનો અવ્યક્ત શરીર છે. ” ઇત્યાદિ શ્રુતિ અને “ અજ્ઞાનતાની પ્રચુરતાથી પણ લોક એ વાતને નથી જાનતા કે આ ચરાચર જગત દેવાધિદેવ (પરમાત્માનુંજ શરીર છે ઇત્યાદિ પુરાણોક્તિયોથી ચિત્ અચિત્ચેતન અને—જડશરીર ભૂત પરબ્રહ્મ શિવજ કાર્ય અને કારણ રૂપ અવસ્થા બેથી અવસ્થિત છે, તથા તેમાં ચિત્ અચિત્ વિશિષ્ટ બ્રહ્મમા ગુણ દોષ વ્યવસ્થાને માટે દૃષ્ટાંતનો સદ્ભાવ હોવાથી વેદાંત વાક્યોનો સમન્વય પણ સારી પેઠે થઈ શકે છે. જેમ મનુષ્ય રૂપ શરીરાત્મા મા બાલ, યુવા અને વૃદ્ધ-ત્વાદિ તથા સુખ દુઃખાદિ બન્ને દૃષ્ટિગોચર થાય છે પરંતુ એમા બાલત્વાદિ ધર્મ જેમ શરીરનો અને સુખ દુઃખાદિ આત્માનો છે તેવોજ પરબ્રહ્મના શરીર ભૂત—ચિત્ અચિત્ વસ્તુમાં રહેવાવાલા અજ્ઞાન વિકાર આદિ અનિષ્ટ દોષ તો શરીર રૂપ—ચિત્ અચિત્ વસ્તુમાંજ રહે છે અને નિરવ્યયત્વ—નિષ્પાપતા—અવિકારિત્વ—સર્વજ્ઞત્વ અને સત્ત્વ સંકલ્પાદિગુણ, આત્મભૂત પરમેશ્વર માં નિવાસ કરે છે એટલા માટે કોઈ પ્રકારનો પણ અસામજસ્ય નહીં છે ઇત્યાદિ

આ લેખનો તાત્પર્ય એ છે કે—જડ ચેતન શરીરવાળા પરમાત્માજ કાર્ય કારણ રૂપથી સર્વત્ર સ્થિત છે. ચિત્ અચિત્ વિશિષ્ટ બ્રહ્મ એક અથવા

અભિન્ન હોવાથી પણ વિશેષણ અને વિશેષ્યગત ગુણ દોષોનો એક જીવનમાં સંમિશ્રણ નથી થતું. જેમ શરીર વિશિષ્ટ આત્માની એક અથવા અભિન્ન રૂપથી પ્રતીતિ હોવાથી પણ વધતું ઘટતું શરીરમાં થાય છે અને સુખ દુઃખાદિનું જ્ઞાન આત્મામાં થાય છે એજ પ્રમાણે પરમેશ્વરના શરીર ભૂત જીવ અને પ્રકૃતિમાં તેો અજ્ઞાન અને વિકારત્વાદિદોષ રહે છે અને આત્મભૂત પરમેશ્વરમાં સર્વજ્ઞત્વાદિ ગુણ રહે છે પરંતુ વિશિષ્ટ એક અથવા અભિન્ન જ છે,

ઉક્ત લેખથી જે અભિપ્રાય પ્રગટ થાય છે. તે સ્ફુટ છે. ચિત્ અચિત્ વિશિષ્ટ બ્રહ્મ, વિશિષ્ટ રૂપથી સમુદાયરૂપથી એક અથવા અભિન્ન છે. તેમ વિશેષણ અને વિશેષ્ય રૂપથી અનેક અથવા ભિન્ન છે. એજ વિશિષ્ટાદ્વૈતનો તાત્પર્ય પ્રતીત થાય છે, એથી મિદ્ધ થયું કે શ્રીકંઠાચાર્ય પણ વસ્તુથી અનેકાંતવાદનો વિરોધી નથી કિંતુ શબ્દાત્મક પ્રતિપાદક છે.

વલ્લભાચાર્યનો તત્ત્વાર્થ પ્રદીપ. પૃ. ૧૧૪ થી

શ્રી વલ્લભાચાર્ય, શુદ્ધાદ્વૈત મતના સંપાદક છે. તેમને બ્રહ્મ શૂન પર અણુભાષ્યના સિવાય—“ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ ” નામનો એક નાનો સટીક ગ્રંથ લખ્યો છે. તે લેખથી માલમ પડે છે કે—બ્રહ્મમાં સર્વ વિરોધી ગુણોને તેઓ સ્વીકાર કરે છે. તેમા કેઈ અંશમાં અનેકાંતવાદનું સમર્થન થાય છે ફરક એટલો છે કે—અનેકાંતવાદ, વિરોધી ધર્મોની એક પદાર્થમાં અવિરોધ, અપેક્ષા દષ્ટિથી માને છે અને વલ્લભાચાર્યે ઇશ્વરના વિષયમાં અપેક્ષાની કેઈ જરૂર નથી માની તે તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિરોધી ગુણોની સત્તાને ઇશ્વરમાં સ્વીકાર કરે છે

(પૃ. ૧૧૫ શ્લો. ૭૩ માંના પ્રકાશ વ્યાખ્યાનો ભાવિર્થ— બ્રહ્મ સર્વ વિરોધી ધર્મોનો આશ્રય છે. તે કુટસ્થપણ છે, અને અલ પણ છે, એક પણ છે, અને અનેક પણ છે ઇત્યાદિ.

આ લેખથી જે કંઈ પ્રતીત થાય છે તે પ્રગટ છે. બ્રહ્મ એક પણ છે; અને અનેક પણ, અચલ પણ, અને અલ પણ ઇત્યાદિ રૂપથી જે વિરોધી ગુણોની તેમાં સ્થિતિ જતાવી જાય છે તે અપેક્ષા કૃત ભેદનો અનુસાર જ ચુકિત ચુકત સમજી જાય છે અન્યથા નહીં, એટલા માટે આ પ્રકારનાં વાક્ય પણ અપેક્ષાવાદ અનેકાંતવાદ નોજ સમર્થક છે. એવો અમારો વિચાર છે.

(પંચદશી) પૃ. ૧૧૫ થી

શાંકર મતના અધ્યાયી—વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ વેદાંત વિષયપર પંચદશી નામનો એક પ્રકરણ ગ્રંથ લખ્યો છે તે ગ્રંથમાં પણ રૂપાતરથી

અનેકાંતવાદનો ઉદ્દેશ્ય છે. માયાનું કથન કરતાં વિદ્યારણ્ય સ્વામી પ્રગટ રૂપથી અપેક્ષાવાદનો આશ્રય લેતા પ્રતીત થાય છે. અપેક્ષાવાદ, અનેકાંતવાદ નોજ પર્યાય વાચી શબ્દ છે.

પંચદશી ચિત્રદીપ પ્રકરણ શ્લોક ૧૩૦ થી ૧૩૨ સુધીનો ભાવાર્થ—

(૧) માયા, તુંછ, અનિર્વચનીય અને વાસ્તવરૂપથી ત્રણ પ્રકારની છે શ્રુતિથી તુંછ છે, યુક્તિથી અનિર્વચનીય અને લૌકિક વ્યવહારથી સત્ય છે. (૧૩૦)

(૨) જે પ્રમાણે ઘટના પ્રસારણ અને સંકોચથી તેમાં રહેલાં ચિત્રોનું દર્શન અને અદર્શન પ્રતીત થાય છે તેજ પ્રમાણે આ જગતના પણ સંસ્વાસત્વને આ માયા બતાવે છે. (૧૩૧)

(૩) આ માયા સ્વતંત્ર પણ છે અને પરતંત્ર પણ છે, અસ્વતંત્ર એટલા માટે કે ચેતનના વિના એની પ્રતીતિ નથી થતી, અને સ્વતંત્ર એ અપેક્ષાથી કે સંગરહિત ચેતનને પણ એ અન્ય રૂપમાં બદલી નાખે છે.

આ કથનથી માયામાં સ્વતંત્રતા અને પરતંત્રતા એ બન્ને ધર્મ અપેક્ષા લેદથી વિદ્યમાન છે, એ તત્ત્વ સાબિત થયો.

(ભેદાભેદ) પૃ. ૧૧૬ થી

શક્તિ અને શક્તિ વાલાના સંબંધનું કથન કરતાં તેમનો પરસ્પરમાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપથીજ સ્વીકાર કર્યો છે. અને કાર્ય કારણનો પણ ભેદાભેદ રૂપથીજ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે—

“શક્તિઃ શક્તાત્, પૃથક્ નાસ્તિ તદ્વદ્ દષ્ટેર્નવાભિદા
પ્રતિબંધસ્ય દષ્ટત્વાત્ શક્ત્યાભાવે તુ કસ્યસઃ (૧૧)

ભાવાર્થ—અગ્નિ આદિ પદાર્થમાં જે દાહક-બાલવાની શક્તિ છે તે, અગ્નિ આદિથી જુદી નથી, જો જુદી હોય તો અગ્નિથી જુદા રૂપમાં દેખાવવી જોઈએ, તેમજ તે શક્તિ સર્વથા અભિન્ન પણ નથી, કેમકે પ્રતિબંધકના સહભાવમાં તેનો વિલોપ જોઈએ છિએ તાત્પર્ય કે—અગ્નિમાં રહેવાવાલી દાહક શક્તિ જો સર્વથા અગ્નિ તુજ સ્વરૂપ હોય તો—મણિ, મંત્ર, ઔષધિના સંબંધથી અગ્નિમાં દાહકપણાનો જે અભાવ જોઈએ છે તેની સંગતિ નથી થઈ શકતી, અગ્નિ હાજર હોવાથી પણ ત્યાં દાહ નથી થતો, આથી પ્રતીત થયું કે શક્તિ અગ્નિથી સર્વથા અભિન્ન પણ નથી, કિંતુ ભિન્ન અને અભિન્ન છે. એ અર્થાત્ સિદ્ધ થયું. એટલા માટે શક્તિ અને શક્તિ વાલાનો અપેક્ષાકૃત ભેદાભેદજ પ્રમાણિત થયો.

(આ અર્થ—પૃ. ૪૪ ની ટીકાનો છે. નિર્ણય સાગર પ્રેસ)

કાર્ય કારણના વિષયમાં વિદ્યારણ્ય લખે છે. પૃ. ૧૧૮ થી

બ્રહ્માનંદે અદ્વૈતાનંદ પ્રકરણ ૨૯૦. ૩૫ । ૩૬ ની ટીકાનો ભાવાર્થ:—

ઘટ-મૃત્તિકાથી ભિન્ન નહીં છે, -ભિન્ન હોય તો મૃત્તિકાના વિના પણ સ્વતંત્ર રૂપથી ઘટની ઉપલબ્ધિ થવી જોઈએ. તેમજ અભિન્ન પણ નથી, અભિન્ન હોય તો પિંડ દશામાં પણ તેનો ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ અર્થાત મૃત્તિકાના પિંડમાં પણ ઘટનુ પ્રત્યક્ષપણું થવું જોઈએ, એટલા માટે મૃત્તિકાથી ઘટ નતો સર્વથા ભિન્ન અને ન અભિન્ન, કિંતુ અનિર્વચનીય છે (કથંચિત્ સાપેક્ષપણાથી ભિન્નાભિન્ન છે) અવ્યક્ત દશામાં તે શક્તિરૂપથી અવસ્થિત છે, અને વ્યક્ત દશામાં ઘટ નામને ધારણ કરી લે છે ઇત્યાદિ ।

વિદ્યારણ્ય સ્વામી યદ્યપિ અદ્વૈત મતનાજ અનુયાયી છે તેમનો સિદ્ધાંત તેજ છે જેનું સ્થાપન સ્વામી શંકરાચાર્યે કર્યું છે. પરંતુ તેમના ઉક્ત કથનથી કાર્ય કારણના ભેદભેદની એકાંતતાનો નિષેધ પ્રગટ પ્રતીત થાય છે. ઘટને મૃત્તિકાથી એકાંતપણાથી ભિન્ન અથવા અભિન્ન ન માનતાં તેને અનિર્વચનીય બતાવે છે, પરંતુ વિચાર દૃષ્ટિથી જોઈએ તો આ “અનિર્વચનીય” શબ્દ અનેકાંતવાદનોજ રૂપાંતરથી પરિચાયક છે. એના ઉપર અમો આગળ જઈને યથા-શક્તિ અવશ્ય વિચાર કરીને કાંઈ વિશેષ લખીશું.

વેદાત દર્શનમાં અનેકાંતવાદનો આશ્રય—કોઈ કોઈ જગોપર અવશ્ય લીધેલો છે તેમાંનો થોડો તો અમોએ બતાવી દીધો, તેનાપરથી વાચક વર્ગ જરૂર વિચાર કરીને જોશે.

બૌદ્ધ દર્શન પૃ. ૧૧૯ થી

બૌદ્ધ દર્શનના વિષયમાં અમારું ખાસ ગ્રંથ જ્ઞાન ઘણું થોડું છે પરંતુ ભારતીય વિદ્વાનોએ ઐતિહાસિક ગણેણા કરીને બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર જે પ્રકાશ પાડ્યો છે તેના આધારથી કાંઈ કહી શકીએ છીએ કે—બૌદ્ધ દર્શનમાં તાત્વિક વિષયની વ્યવસ્થાના માટે આપેલાવાદનુ અવલંબન તો અવશ્ય કરેલું છે.

બુદ્ધ ભગવાનના પછી બૌદ્ધધર્મ “હીનયાન” અને “મહાયાન” આ બે મુખ્ય શાખામાં વિભક્ત થયો. તેમાં પણ હીનયાનની સૌત્રાતિક અને વૈભાષિક

એ બે મુખ્ય શાખાઓ અને મહાયાનની યોગાચાર્ય અને માધ્યમિક એ બે મુખ્ય શાખાઓ થઈ. એ ચાર શાખાઓમાં બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન સંકલિત થએલું પ્રતીત થાય છે.

તાત્પર્ય કે બુદ્ધ ભગવાનના પછી, તેમની શિક્ષાપર દાર્શનિક વિચાર ઉઠતાં બૌદ્ધોના-સૌત્રાંતિક, વૈભાષિક, યોગાચાર્ય અને માધ્યમિક એ ચાર મુખ્ય ભેદ થયા.

એમાં સૌત્રાંતિક અને વૈભાષિકોનો જે સિદ્ધાંત છે તે “હિંદ તત્ત્વજ્ઞાન” નો ઇતિહાસ” ના લેખકે સાધાર કથન મુજબ આ પ્રકારે છે—બ્રાહ્મ અને અભ્યંતર પદાર્થ સમુદાય-બહાર અને અંતરની વસ્તુઓનો સમૂહ-નિત્ય-સત્તા-વાળો છે. અને તેની પ્રતીતિમાં ક્ષણિકત્વ તેની સાથે મલ્યો હુવો છે.

તે પદાર્થ સમૂહ-સંતાન અથવા પ્રવાહ, રૂપથી નિત્ય અને પ્રત્યેક રૂપથી ક્ષણિક-અનિત્ય છે.

આ કથન જૈન દેશન ના અનેકાંતવાદે (નિત્યાનિત્યવાદ) ને સદેહવિના સમર્થન કરે છે.

તથા વિજ્ઞાનવાદી યોગાચારનુ-આલય વિજ્ઞાન પણ વિકારિનિત્ય, અથવા પરિણામિ નિત્ય પદાર્થ હોવાથી કથંચિત્ નિત્યાનિત્યજ સિદ્ધ થાય છે.

આના સિવાય માધ્યમિક-સત-અન્યવાદ ના પ્રધાનાચાર્ય નાગાર્જુને બુદ્ધ ભગવાનના વાસ્તવિક અભિપ્રાય ને પ્રગટ કરતા થકા “માધ્યમિક-કારિકા” ના આરંભમાં જે કારિકા લખી છે તેનાથી અનેકાંતવાદની વિશેષ પ્રતીતિ થાય છે—યથા—

અનિરોધ મનુત્પાદ મનુષ્ઠેદ મશાશ્વતં ।

અનેકાર્થ મનાનાર્થ મનાગમ મનિર્ગમ ॥

ય પ્રતીત્ય સમુત્પાદં પ્રપંચોપશમં શિવં ।

દેશયામાસ સંબુદ્ધ સ્તંવંદે દ્વિપદ્માંવરં ॥૧૥॥

ભાવાર્થ—શિવરૂપ પરમ તત્ત્વનો ઉપદેશ કરવા વાળા સર્વ શ્રેષ્ઠ-બુદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર થાઓ. પરમતત્ત્વ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વાળાંપણ નથી, તેમજ

તેને સ્થિર અથવા નિત્ય કહી શકીએ તેમ પણ નથી, એજ પ્રમાણે અસ્થિર અથવા વિનાશ શીલ પણ નથી, અને એથી એક અથવા અનેક પણ નથી કહી શકતા, એમ તે ગમાગમ- (આવવા અથવા જાવા) થી પણ રહિત છે. તાત્પર્ય કે-એ છ વિકલ્પોમાંથી એકાંત પણથી કોઇપણ વિકલ્પ તે પરમતત્ત્વમાં સંઘટિત નથી થઇ શકતો.

એના સિવાય માધ્યમિક કારિકાનો એક ખીજો પાઠ જુવો, બુદ્ધોના ઉપદેશનો સાર બતાવતા મહામતિ નાગાર્જુન લખે છે કે—

આત્મેત્યપિ પ્રજાપિત મનાત્મેત્યપિ દેશિતં

બુદ્ધે નાત્મા નચાનાત્મા કચ્ચિદિત્યપિ દેશિતં

ભાવાર્થ—બુદ્ધોએ (બુદ્ધ ભગવાને) આત્મા છે એવો ઉપદેશ પણ કર્યો છે, એજ પ્રમાણે આત્મા પણ નથી અને અનાત્મા પણ નથી એવું પણ કહ્યું છે. ઇત્યાદિ.

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશની સંગતિ, અપેક્ષાવાદની સિદ્ધાંતનું અનુસરણ કર્યા વિના કદી નથી થઇ શકતી “આત્મા છે પણ અને નથી પણ” આ કથન-કોઇ રોકાવટ વિના પોતાની સિદ્ધિના માટે અપેક્ષાવાદનું આદ્યાન જ કરી રહ્યું છે, તેમજ પરમ સત્યના વિષયમાં તે સ્થિર પણ નથી અને અનિત્ય પણ નથી ઇત્યાદિ જે લખ્યું છે તે પણ નિષેધ રૂપથી અનેકાંતનું જ સમર્થક છે. એ શબ્દોનો એજ અર્થ યુક્તિ સંગત છે કે તે પરમતત્ત્વ-એકાંત પણથી સ્થિર અથવા અસ્થિર નથી, તથા એકાંત રૂપથી નિત્ય અથવા અનિત્ય નથી. ઉક્ત છ વિકલ્પોની એકાંત સત્તાનો નિષેધ કરવો જ બુદ્ધ ભગવાને અભીષ્ટ છે. અન્યથા પરમતત્ત્વમાં પદાર્થત્વ જ કદી નથી બની શકતો. વસ્તુ તત્ત્વ બૌદ્ધોએ પરમતત્ત્વનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે વેદાતીયો ના અનિર્વચનીય શબ્દનાજ સરખો પ્રતીત થાય છે, તેથી તેનો એજ સાર નિકલે કે બૌદ્ધદર્શનનો તત્ત્વ વિચાર પણ અપેક્ષાવાદના અવલંબન વિના પોતાની સિદ્ધિમાં અપૂર્ણ છે, એટલા માટે તેને પણ અપેક્ષાવાદને પોતાનો ઘરમાં ઉચિત સ્થાન આપ્યું. (અનિર્વચનીય શબ્દ અનેકાંતવાદનો પયાર્ય વાચી છે.) પૃ. ૧૨૩ થી.

શાંકર વેદાંતમાં પ્રપંચ કારણીભૂત માયાના સ્વરૂપને અનિર્વચનીય બતાવી છે. જેનો કોઇ પ્રકારથી નિર્વચન ના થઇ શકે તેણે અનિર્વચનીય કહે છે. અર્થાત્ ભાવ રૂપથી અથવા અભાવરૂપથી, ભેદ રૂપથી અથવા અભેદરૂપથી ઇત્યાદિ પ્રકારોમાં કોઇ પ્રકારથી પણ જેનું વર્ણન ન કરી શકાય તે પદાર્થ અનિર્વચનીય કહેવાય છે. શાંકર સ્વામી માયા અથવા પ્રકૃતિને એજ રૂપમાં દેખે છે.

“ તત્ત્વાન્યત્વાભ્યા મનિર્વચનીયે ”

અર્થાત્ આ માયા બ્રહ્મથી એકાત લિન્ન, “અન્ય” નથી, તાત્પર્ય કે સ્વતંત્ર કોઈ વસ્તુ નથી, કિંતુ એક પ્રકારથી આ માયા બ્રહ્મનીજ આત્મભૂત શક્તિ છે. તેમજ આ માયાશક્તિ પરિણામિની અને જડ સ્વરૂપ છે, અને બ્રહ્મ અપરિણામી અને ચેતન છે. એટલા માટે આ માયા શક્તિ અને બ્રહ્મ બન્ને અલિન્ન વા એક પણ નથી થઈ શકતા. એજ પ્રમાણે લિન્નાલિન્ન પણ નથી, કેમકે લેદા લેદનો આપસમાં વિરોધ છે. એટલા માટે તે અનિર્વચનીય છે અમારા વિચારમાં તો શંકર સ્વામીના ઉક્ત કથનનો એજ તાત્પર્ય પ્રતીત થાય છે કે બ્રહ્મની આત્મભૂત આ માયા શક્તિને, બ્રહ્મથી એકાંત પણથી લિન્ન અથવા અલિન્ન નથી બતાવી શકતા, એથી માયાને એકાત લેદ અને એકાત અલેદ રૂપનો નિષેધ થઈને તેનો અનેકાંત સ્વરૂપ (કથંચિત્ લેદાલેદ રૂપનો જ બોધ થાય છે, જો તેના અનેકાંત સ્વરૂપનો પણ સર્વથા નિષેધ કરવામાં આવે તો તેને કોઈ પ્રકારથી પદાર્થ કહેવો અથવા માનવો પણ મોટામાં મોટી ભૂલ છે.

તથા તે માયા બ્રહ્મની x શક્તિ પણ સિદ્ધ નથી થઈ શકતી, માયાની બ્રહ્મથી જુદી કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, કિંતુ બ્રહ્મનું સત્તામાંજ તેની સત્તા છે તેથી તે બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે, આ દૃષ્ટિથી માયાની સાથે બ્રહ્મનો અલેદ છે- માયા અને બ્રહ્મ બન્ને એક છે. અને તે માયા પરિણામિ અને વિકારી જગતનું કારણ હોવાથી પોતે વિકૃતિ અને પરિણતિથી યુક્ત છે, તેમજ જડ છે, અને બ્રહ્મ અવિકારી અને ચેતન સ્વરૂપ હોવાથી માયાથી વિલક્ષણ છે, અને એનાજ આશ્રયથી બ્રહ્મમાં જગતનું કટત્વ છે, આથી એ બન્ને પરસ્પરમાં વિલિન્ન છે આ દૃષ્ટિથી એનો લેદ છે.

માયાને બ્રહ્મથી જો કોઈ પ્રકારે પણ લિન્ન ન માનીએ તો, માયાની પેઠે બ્રહ્મ પણ પરિણામી અને વિકારી સિદ્ધ થશે, તેમજ બ્રહ્મની અપેક્ષા વિવર્ત અને માયાની અપેક્ષા પરિણામ, એ પ્રમાણે વિવર્ત અને પરિણામ વાદનો અગી કારક પણ એના પરસ્પરિક લેદનો જ બોધ છે તથા “અર્થવતી હિંસા” ઇત્યાદિ ભાષ્યગત લેખથી તેમાં કોઈ પ્રકારથી સ્વતંત્રતાનો પણ બોધ થાય છે. કે કેમ જો “માયા” ન હોય તો બ્રહ્મ, સ્વષ્ટિજ નથી રચી શકતા “નહિ તયા વિના

* વેદાત પરિભાષા-પ્રત્યક્ષ પરિણેદની ટીકાથી શક્તિના લક્ષણનો અર્થ-પ્રકૃતિ તો સામ્યાવસ્થાને પ્રાપ્ત થએલા સત્ત્વરજ ને તેમના ગુણવાળી અવ્યાકૃત નામ રૂપની પરમેશ્વરની શક્તિ. માયા છે અને તે અવશ્ય પદાર્થ છે એમ-(બ. સુ. ભા ૧૪૩) ની ટીકામાં શંકર સ્વામીએ બતાવ્યું છે.

પરમેશ્વરસ્ય સ્રષ્ટત્વ સિદ્ધતિ ” શક્તિ-સામર્થ્ય ના વિના તે શું કરી શકશે (શક્તિ રહિતસ્ય તસ્ય પ્રવૃત્ત્ય નુપપત્તેઃ) આથી સિદ્ધ થયું કે બ્રહ્મની આત્મભૂત માયા શક્તિ પણ કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા કોઈને કોઈ રૂપમાં છે, એથી તે માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન પણ છે. એ પ્રમાણે માયામાં ભેદ અને અભેદ બન્નેજ પ્રામાણિક રૂપથી ઉપલબ્ધ થાય છે, અને બન્નેજ સ્વીકારવાને યોગ્ય છે. હવે રહી ભેદાભેદ ના પરસ્પર વિરોધની વાત + તેનો ઉત્તર તો માયાથીજ પુછવો જોઈએ? અથવા જે સર્વજ્ઞ પરમાત્માની તે શક્તિ માની જાય છે તેમના થી મેલવવો જોઈએ? કે તેને સ્વશક્તિ ભૂત માયાનું એ પ્રકારનું સ્વરૂપ કેમ બનાવ્યું. જેકે તે માયા બ્રાહ્મની આત્મભૂત થતી હોઈ પણ તેનાથી જુદી અને ભિન્ન થતી હોઈ પણ અભિન્ન રૂપથી રહે છે, એનો ઉત્તર અમો કાંઈ નથી દેઈ શકતા, કે અગ્નિમાં દાહ શીલતા કેમ છે પદાર્થોનું સ્વરૂપજ એવું છે કે તે અનેકાનેક વિરોધી ધર્મોની સત્તાને સાપેક્ષપણાથી પોતાનામા ધારણ કર્યા હોવા છે. માયા રૂપ પદાર્થ પણ એવા પ્રકારનો છે તેમા પણ અપેક્ષાકૃત ભેદ દષ્ટિથી ભેદાભેદ બન્નેજ રહે છે. તેમજ ભેદ અને અભેદ ના વિષયમાં જે વિરોધની સંભાવના કરી જાય છે તે કેવલ શબ્દિક છે. એમાં (ભેદ અને અભેદમાં) આર્થિક વિરોધ બિલકુલ છે નથી. તો પછી માયાને અનિર્વચનીય કેમ કહી? એનો ઉત્તર એજ છે કે તેને-માયાને એકાત પણાથી સર્વથા ભાવરૂપથી અથવા અભાવરૂપથી નિર્વચન (કથન) નથી થઈ શકતું. અથવા એમ કહીએ કે સર્વથા ભેદરૂપથી અથવા અભેદરૂપથીજ તેનું કથન નથી કરી શકાતું એટલામાટે તે માયા અનિર્વચનીય કહેવાય છે.

ખૌદ્ધોના પરમ સત્યના વિષયમાં પણ એજ ન્યાય સૂમજવાનો છે. તેમાં પણ અકાંતપણાથી નિત્યાડનિત્યત્વ આદિ ધર્મોનો નિષેધ બતાવેલો છે. અન્યથા પરમસત્ય પદાર્થની સત્તાજ સાબિત નથી થઈ શકતી, એટલા માટે ખૌદ્ધોનો

+ અમારા વિચારમા તો—

ન્યાયાત્ સ્વલુ વિરોધાયઃ સ વિરોધ ईहेच्यते यद्वदेकांत भेदादौ तयो रेवा प्रसिद्धितः ॥ (હરિભદ્રસૂરિ)

ભાવાર્થ—ન્યાયથી જે વિરોધ જણાય તેને જ ખરો વિરોધ કહી શકીએ, જેમ કે ધર્મ ધર્મી, અને ગુણ ગુણી આદિને એકાત પણાથી ભિન્ન અને અભિન્ન માનવામા છે. અર્થાત્ વિરોધની ઉપસ્થિતિ છે. કેમકે એનો એકાત ભેદ પણ નથી બની શકતો અને અભેદ પણ સિદ્ધ નથી થતો એટલા માટે ત્યા તો વિરોધ અવશ્ય છે. ભેદાભેદનું સહ અવસ્થાન તો અતુલવ સિદ્ધ છે.

પરમતત્ત્વ અને વેદાતિયોના અનિર્વચનીય શબ્દની જે વ્યાખ્યા અથવા "સ્વરૂપ બતાવ્યું" છે તેનું સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરવાથી તેમાં અનેકાંતવાદનોજ સંપૂર્ણ પાણાથી બોધ થાય છે. એથી અનિર્વચનીય શબ્દ અનેકાંતવાદનોજ સમાનાર્થ-વાચી શબ્દ છે એમ ચોખ્ખું પ્રતીત થાય છે.

અનેકાંતવાદમાં પડેલાં ભ્રમની નિવૃત્તિ

જૈનોના સ્યાદ્વાદના વિષયમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા દાર્શનિકોના મોટા મોટા વિદ્વાનો એવી ધારણા કરીને બેઠા હતા કે, એક વસ્તુમાં વિરુદ્ધ ધર્મોની સત્તાને પ્રતિપાદન કરવાનું નામ સ્યાદ્વાદ અથવા અનેકાંતવાદ છે. પરંતુ આ તેઓને ભ્રમ છે એજ ભ્રમના કારણે તેઓએ સ્યાદ્વાદના ઉપર આક્ષેપો પર આક્ષેપો કર્યા છે. વાસ્તવમાં નાના વિરુદ્ધ ધર્મોનું એકસ્થાનમાં વિધાન અથવા પ્રતિપાદન કરવાનું નામ સ્યાદ્વાદ નથી. કિંતુ વસ્તુમાં અપેક્ષા લેદથી તેના-વિરોધિ ધર્મોના-અવિરોધને સાબિત કરવાવાળી પદ્ધતિનું નામ સ્યાદ્વાદ અથવા અનેકાંતવાદ છે એવુંજ જૈન વિદ્વાનોનું માનવું છે. x

એટલા સ,ટે અપેક્ષા કૃત દષ્ટિ લેદથી વસ્તુમાં નિત્યાતિત્યત્વ આદિ અનેક વિરોધ પોતાની સાપેક્ષ સત્તાને પ્રમાણિત કરતા થકા તેને (વસ્તુને) નિત્યાનિત્યાદિ સ્વરૂપમાંજ ઉપસ્થિતિ કરે છે.

પ્રિય સભ્ય પાઠક ગણુ ? જૈન દર્શનનો અનેકાંતવાદ કેવા પ્રકારનો છે તેમજ અનુભવ-તેની પ્રમાણિકતાને કેવા પ્રકારથી સાબિત કરી રહ્યા છે તેમજ ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રો-દર્શક ગ્રંથોમાં તેને-અનેકાંતવાદને કેવું અને કેવા રૂપમાં સ્થાન લીધું છે હત્યાદિ બાતોનો અમે યથામતિ યથાશક્તિ તમારા સામે પ્રગટ કરી દીધું છે. ચાલતા વિષયમાં સંબંધ રાખવાવાળી જેટલી સામગ્રી દાર્શનિક ગ્રંથોમાં મળી તેટલીનો ઉલ્લેખ કર્યો. એ વિષયમાં અમારા વિચાર તો એ જ છે કે-જૈન દર્શનનો અનેકાંતવાદ-સદેહાત્મક અથવા

x ઉપાધ્યાય યશોવિજય-ખંડ ખાદ્ય શ્લો ૪૨ ની વ્યાખ્યામાં-સ્યાદ્વાદના સ્વરૂપને બજાવતા લખે છે કે—

નહ્ય કત્ર નાનાવિરુદ્ધધર્મ પ્રતિપાદકઃ સ્યાદ્વાદઃ કિત્વડપેક્ષ મેદેન તદ્વિરોધઘોતક સ્યાત્પદ સમમિ વ્યાહતવાક્ય વિશેષ ઇતિ ॥

ભાવાર્થ—એકજ સ્થાનમાં નાના પ્રકારના વિરુદ્ધ ધર્મોનો કથન કરવા વાળો સ્યાદ્વાદ નથી. કિંતુ તેનો (વિરુદ્ધ ધર્મોનો) અવિરોધનો ઘોતક સ્યાત્પદ બધાનું વાક્ય વિશેષ છે,

અનિશ્ચય-મંક નથી િતુ અનુભવના અનુસાર યથાર્થ રૂપથી વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવાવાળો એક સુનિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે. જો કે અનુભવજ વસ્તુમાં એકાત્મપણાનો નિષેધ કરીને તેમાં અનેકાત્મપણાનું વ્યવસ્થાપન કરી રહ્યો હોય તો પછી જૈન દર્શનનો અમાં શો દોષ ?

અનુભવના વિરૂદ્ધ વસ્તુ સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરવો કદી પણ ઉચિત નથી ગણાતો x

એટલા માટે કોઈ સાંપ્રત્યયિક મોહના કારણે, અનેકાંતવાદને અનિશ્ચયવાદ અથવા સંદેહવાદના નામથી વર્ણન કરીને તેના સ્થપકોનો ઉપહાસ કરવો નિઃસંદેહ એક જીવંતો બળતો અન્યાય છે.

એ પ્રમાણે અનેકાંતવાદ માત્ર જૈન દર્શનનોજ સિદ્ધાંત નથી (જૈન દર્શને એને અધિક રૂપથી અપનાયા એ વાત ખીજી છે) િંતુ દર્શનાતરોમાં પણ એથી વસ્તુ વ્યવસ્થાને માટે કોઈએ સ્પષ્ટ રૂપથી અને કોઈએ અસ્પષ્ટ રૂપથી આદર તો જરૂર કર્યો છે.

અમારો આ પ્રયાસ અનેકાંતવાદ પ્રધાન જૈન દર્શનની પ્રશંસા અને એકાંતવાદી દર્શનોની અવહેલના ને માટે નથી િંતુ વસ્તુનું આનુભવિક સ્વરૂપ અનેકાંત અથવા સાપેક્ષ છે અને એજ સ્વરૂપમાં તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે. એના અતિકૂલ સર્વથા એકાંત અથવા નિરપેક્ષ સ્વરૂપથી વસ્તુ સ્વરૂપને અગીકાર કરવું (એ નિર્ણય) વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી વિરૂદ્ધ અને તેના વસ્તુત્વનો વ્યાધાતક છે. એ પ્રમાણે સામાન્ય રૂપથી નિરૂપણ કરેલા જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદ સિદ્ધાંતને અન્ય અન્ય દાર્શનિક વિદ્વાનોએ પણ તત્ત્વાર્થ વ્યવસ્થાના માટે—શુદ્ધ અથવા વિકૃત સ્વરૂપ નામ અથવા નામાતરથી શુદ્ધ રૂપમાં અથવા અર્થ રૂપમાં અવશ્ય સ્વીકાર કર્યો છે. એથી અનેકાંતવાદ અથવા અપેક્ષાવાદ કેવલ જૈન દર્શનનોજ મુખ્ય સિદ્ધાંત નથી, દર્શનાતરોનો પણ એના ઉપર અવિકાર છે એટલો તત્ત્વ સમજાવી દેવાને માટેજ અમારો આ અલ્પ પ્રયાસ છે.

એના સિવાય અમારી પરિમાર્જિત (નિશ્ચિત) ધારણા તો એ છે કે—યથાર્થ એકાંત અને અનેકાંતવાદ ના બંધાએ દર્શન પશ્ચાતી છે. તથા અવથાર્થ

x અનુભવ એવંહિ ધર્મિણો ધર્મોદીના મેદા મેદો વ્યવસ્થાપયતિઅનુભવાનુમારિણો વયં ન ત મનિવર્ત્યં જ્ઞાનયા ધર્માનુભવાનુવ્યવસ્થાપયિતુ મીઠમંદે (વાચસ્પતિ મિત્ર)

ભાવાર્થ—અનુભવ છે તેજ પદાર્થના ધર્મોના ભેદાભેદની વ્યવસ્થા સ્થાપી રહ્યો છે અનુભવને અનુસરવાવાળા અમે તેને છોડીને પોતાની ધમ્મજાથી ધર્મના અનુભવોને સ્થાપન કરવાને સમર્થ નથી એ વાચસ્પતિ મિત્રનું કથન છે

-મિથ્યા એકાત અને અનેકાંતવાદના બધાએ વિરોધી છે ? જૈનદર્શન પણ અનેકાંતવાદને અનેકાંત રૂપથીજ સ્વીકાર કરે છે ૧ એકાત રૂપથી નહીં, એથી તે પણ સમ્યક્ એકાંતવાદના પક્ષપાતી અને મિથ્યા અનેકાંતવાદના વિરોધી છે. એટલા માટે સમ્યક્ એકાત અને સમ્યક્ અનેકાંતવાદમાં કોઈને વિપ્રતિપત્તિ નથી.

પ્રસ્તુત વિષયમાં અમારા જે વિચાર હતા તેને અમે સક્ષેપ રૂપથી આ નિબંધમાં યથામતિ બતાવી દીધા છે. અને તેના ઉપયોગી સકલિત સામગ્રીને પણ ઉપસ્થિત કરી દીધી છે. આશા છે કે વિવેક શીલ પાઠક અમારા આવિચારોને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરતા થકા અમારા આ અલ્પ પરિશ્રમને સફલ કરશે. શુભ । વિનીત-હંસ.

પરિશિષ્ટ

જે ગ્રંથોના આધારથી દર્શન શાસ્ત્રો રચાયાં છે તેમાં પણ રૂપાંતરથી અનેકાંતવાદ-અપેક્ષાવાદનું મૂલ ઉપલબ્ધ થાય છે. બધા વૈદિક દર્શનોનો પ્રમાણ ભૂત મૂલ આધાર-વેદ, ઉપનિષદ અને ગીતા છે. એ સિવાય મહાભારત અને પુરાણ ગ્રંથોનો પણ કોઈ કોઈ જગો પર પ્રમાણ રૂપથી ઉદ્દેશ છે.

જીવોડે—બધાથી પ્રાચીન અને પ્રમાણિક ઋગ્વેદમાં સૃષ્ટિના મૂલ કારણ બ્રહ્મ ને સત્ અસતથી લિન્ન બનાવ્યા.

બીજે ઠેકાણે કોઈએ સત્ કહ્યા તો કોઈએ અસત્ પણ કહ્યા (ઋ. મં. ૧૦ સૂત્ર ૧૨૧ મં. ૧) —

“ ના સદાસીન્નો સદાસી ત્તદાની ”

ભાવાર્થ—તે કાલમાં સત્ પણ નહીં હતું અને અસત્ પણ નહીં હતું. અર્થાત્ જે નહીં તે તે વખત નહીં હતા અને જે છે તે પણ તે સમયે નહીં હતા. કિંતુ સત્ અસત્ રૂપ કેવલ બ્રહ્મજ અવસ્થિત હતા.

(તૈત્તરીય બ્રાહ્મણ ૨. ૧. ૧. ૧) —નામ-રૂપ-રહિતત્વેન “ અસત્ ” શબ્દવાચ્યં સત્ એવાવસ્થિત પરમાત્મતત્ત્વમ્

ભાવાર્થ—નામ રૂપવિનાશુ તે અસત્, પરમાત્મા તત્ત્વજ સત્ રહેલું હતું.

૧ ગુણરત્ન સૂરિકૃત-ષટ્દર્શન સમુચ્ચયટી શ્લોક ૫૭ પૃ. ૯૪ માની પકિતનો ભાવાર્થ—એવી રીતે એકાંતના અગીકારથી અનેકાંતની હોનિ થતી નથી. સમ્યક્ એકાંત વિના અનેકાંત હોતો તથા નયના અર્પણથી એકાંત, અને પ્રમાણના અર્પણથી અનેકાંત નો ઉપદેશ છે. તેજ દષ્ટ ધૃષ્ટી અવિરુદ્ધની વ્યવસ્થા છે. (એજ પ્રમાણે શાસ્ત્રવાર્તામાં, વાર્તિકા લકારમાં પણ છે.)

(ઋગ્. મં. ૧ સૂ. ૧૬૪ મં. ૪૬)—

“ એકં સત્ વિપ્રા વહુવા વદતિ ”,

ભાવાર્થ—તે એક સત્ જે પ્રહ્મ હતા તેણે પ્રાહ્મણો (વિદ્વાનો) અનેક પ્રકારથી કથન કરે છે. ॥

(ઋ. મં. ૧૦ સૂ. ૭૨ મ. ૭)—

“ દેવાના પૂર્વે યુગે અસત. સદ જાયત ”

ભાવાર્થ—દેવતાઓથી પણ પ્રથમ અસત્ (અવ્યક્ત પ્રહ્મ) થી સત્ (વ્યક્ત સંસાર) ની ઉત્પત્તિ થઈ આ કથનથી પ્રહ્મમા સત્ અને અસત્ બન્ને શબ્દોનું વિધાન જોઈએ છીએ અને સત્ અસત્નું તેમા નિષેધ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ કથન ઉપરા ઉપરી દેખાવથી યદ્યપિ વિરૂદ્ધ જેવું પ્રતીત થાય છે તો પણ એની ઉત્પત્તિ અપેક્ષાવાદના સિદ્ધાંતાનુસાર થઈ શકે છે. આ કથન સાપેક્ષ છે અપેક્ષા કૃત લેહને લઈનેજ પ્રહ્મમા અસત્ અને સત્ શબ્દનો ઉલ્લેખ છે કોઈ જગોપર તો એ શબ્દોનો—પ્રહ્મના વ્યક્તા વ્યક્ત સ્વરૂપનો બોધ કરવાને માટે કર્યો ગયો. અને કોઈ જગો પર અવ્યક્ત રૂપમાં સગુણ નિગુણ સ્વરૂપનું ભાન કરવાને માટે છે. અને કોઈ જગો પર કેવલ નિર્ગુણ સ્વરૂપ બોધનાર્થે સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણતાનો ઉલ્લેખ છે. એનાજ આધારથી ઉપનિષદોમા તેમજ ભગવદ્ગીતામાં અનેક જગોપર પ્રહ્મને સત્રૂપી અસદ્રૂપથી અને સત્અસત્ રૂપથી ઉલ્લેખ કરીને સત્ અને અસત્ ઉભયથી વિલક્ષણ બતાવ્યા છે. ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદોમા આવેલા આ પ્રકારના વિરૂદ્ધ વાક્યો નો સમન્વય અપેક્ષાવાદનું અવલંબન કર્યા વિના કદાપિ નથી થઈ શકતો.

“ અમુક વાક્ય આ તાત્પર્યને લઈને લખાયું, ”

“ અમુક વાક્ય અહીં આ તાત્પર્યથી વિહિત થયું, ”

“ આ કથન પરમાત્માના નિર્ગુણ સ્વરૂપનો બોધ કરાવે છે. ” “ અને આ કથનથી તેની સગુણતા અભિપ્રેત છે. ” ઇત્યાદિ રૂપથી જે વિદ્વાન વિરોધનો પરિહાર અથવા વિરોધી વાક્યોની એક વાક્યતા, યા સમન્વય કરે છે એજ અપેક્ષાવાદના સિદ્ધાંતનું અર્થથી આલંબન અથવા અનુસરણ છે.

અમારા વિચારમા જૈન વિદ્વાન ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ ઠીકજ કહ્યું છે—

કુર્વાણા મિત્રમિત્રાર્થાન્, નયમેદવ્યપેક્ષયા ।

પ્રતિષ્ઠિપેયુર્નો વેદાઃ સ્થાદ્વાદં સાર્વતાત્રિકં (નયોપનિપત્)

ભાવાર્થ—અપેક્ષાકૃત ભેદને લઈને પદાર્થને ભિન્ન ભિન્ન રૂપથી પ્રતિપાદન કરવાવાળા વેદ (ઉપનિષદ્દ્યાદિ) પણ સ્યાદ્વાદના પ્રતિષેધકનથી.

(પરમાત્માનુ વ્યક્તાડ્યવ્યક્ત અથવા સગુણનિર્ગુણ સ્વરૂપ)

ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદો. પૃ. ૧૩૬ તી

પ્રકૃતિ અને પુરુષના પણ પરે જે પુરુષોત્તમ પરમાત્મા અથવા પરબ્રહ્મ છે તેનું વર્ણન કરતી વખતે ભગવદ્ ગીતામાં પહેલાં તેના બે સ્વરૂપ બતાવ્યા છે જેમકે—વ્યક્ત અને અવ્યક્ત (આખોથી દેખાતા અને આખોથી નહીં દેખાતા) એમા સદેહ નથી કે વ્યક્ત સ્વરૂપ—અર્થાત્ ઇન્દ્રિય ગોચર રૂપ સગુણજ હોવા જોઈએ, અને અવ્યક્ત રૂપ યદ્યપિ ઇન્દ્રિયોને અગોચર છે તો પણ એ નથી કહી સકતા કે તે નિર્ગુણજ છે. કેમકે યદ્યપિ તે અમારી આંખોથી દેખાતા નથી તો પણ તેમા સર્વ પ્રકારના ગુણ સૂક્ષ્મ રૂપથી રહી શકે છે. એટલા માટે અવ્યક્તના પણ ત્રણ ભેદ કર્યા છે જેમકે—સગુણ, સગુણ-નિર્ગુણ અને નિર્ગુણ । અહીં “ ગુણ ” શબ્દમા તે સર્વ ગુણોનો સમાવેશ કર્યો છે કે જેનું જ્ઞાન મનુષ્યને કેવલ તેની બાહ્યેન્દ્રિયોથીજ નથી થતું પણ મનથી તો થાય છે । પરમેશ્વરના મૂર્તિમાન અવતાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં સાંક્ષાત્ અર્જુનના સામે ઉભા થઈને ઉપદેશ કરી રહ્યા હતા એટલામાટે ગીતામાં જગો જગોપર તેમને પોતાના વિષયમા પ્રથમ પુરુષનો નિર્દેશ એ પ્રકારે કર્યો છે—જેમકે—“ પ્રકૃતિ માદૃ રૂપ છે ” (૬.૮) । “ જીવ મારો અશ છે ” (૧૫.૧૭) । “ સર્વ ભૂતોના અંતર્યામી આત્મા હું છું ” (૧૦.૨૦) । સંસારમાં જેટલી શ્રીમાન્યા વિભૂતિમાન મૂર્તિઓ છે તે સર્વ મારા અંશથી ઉત્પન્ન થઈ છે. (૧૦.૪૧) હું જ બ્રહ્મનું, અવ્યય મોક્ષનું, શાશ્વત ધર્મનું, અને અનંત સુખનું, મૂલ સ્થાન હું (ગી. ૧૪.૨૭) । આથી વિદિત થશે કે ગીતામાં—આદિથી અત સુધી અધિકાંશમાં પરમાત્માના વ્યક્ત સ્વરૂપનુંજ વર્ણન કરેલું છે

એટલા માત્રથી કેવલ ભકિતના અભિલાષી કેટલાક પંડિતોએ અને ટીકાકારોએ એ મત પ્રગટ કર્યો છે કે—ગીતામાં પરમાત્માનું વ્યક્ત રૂપજ અંતિમ સાધ્ય માન્યું ગયું છે. પરંતુ એ મત સાચો નહીં કહી શકાશે x કેમકે ઉક્ત વર્ણનની સાથજ ભગવાને સ્પષ્ટ રૂપથી કહી દીધું છે કે—મારું વ્યક્ત

x પાઠક ! જુઓ આ કથન એકાનપક્ષનું કેવું સ્પષ્ટ વિરોધી છે અર્થાત્ જે લોકો પરમાત્માને એકાત પણાથી વ્યક્ત રૂપથીજ માનતાથકા તેના અવ્યક્ત સ્વરૂપનો નિષેધ કરે છે તે એકાનપણાથી વ્યક્ત રૂપના પક્ષપાતી હોવાથી તેમનો પક્ષ યથાર્થ નથી એ ઉક્ત કથનથી બતાવ્યું છે.

સ્વરૂપ માયિક છે અને તેના પર જે અવ્યક્ત રૂપ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અગોચર છે તેજ માફ સાચુ સ્વરૂપ છે.

એટલી વાત યદ્યપિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે પરમેશ્વરનું શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ વ્યક્ત નથી અવ્યક્ત છે, તો પણ થોડો સો એ વિચાર થવાની પણ જરૂર છે કે પરમાત્માનું આ શ્રેષ્ઠ અવ્યક્ત સ્વરૂપ સગુણ છે કે નિર્ગુણ? જે કે સગુણ અવ્યક્તનું અમારી પાસે આ એક ઉદાહરણ છે કે—સાખ્ય શાસ્ત્રની પ્રકૃતિ અવ્યક્ત (અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અગોચર) હોવાથી પણ સગુણ અર્થાત્—સત્ત્વ રજ તમ્ ગુણમય છે, તો જે લોક એ કહે છે કે પરમેશ્વરનું અવ્યક્ત અને શ્રેષ્ઠ રૂપ પણ તેજ પ્રકારે સગુણ માની શકાય. પોતાની માયાથી શું ન હોય પરંતુ જ્યારે તેજ અવ્યક્ત પરમેશ્વર વ્યક્ત—સૃષ્ટિ નિર્માણ કરે છે (ગી. ૯. ૮)। અને સર્વ લોકોના હૃદયમાં રહીને તેમનો બધો વ્યવહાર કરે છે (૧૮. ૬૧) તારે તો એજ વાત સિદ્ધ થાય છે કે તે અવ્યક્ત અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અગોચર ભલે જ હોય તો પણ તે દયા, કર્તૃત્વાદિ ગુણોથી યુક્ત અર્થાત્ સગુણ અવશ્યજ હશે. પરંતુ એના વિરુદ્ધ ભગવાન એવું પણ કહે છે કે “ન મા કર્મોણિ લિપંતિ” મને કર્મોનો અર્થાત્ ગુણોનો કદી સ્પર્શ નથી થતો (૪. ૧૪) પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહિત થઈને મૂર્ખ લોક આત્માનેજ કર્તા માને છે—(૩. ૨૭. ૧. ૧૪. ૧૯)। અથવા આ અવ્યક્ત અને અકર્તા પરમેશ્વરજ પ્રાણિયોના હૃદયમાં જીવરૂપથી નિવાસ કરે છે (૧૩. ૩૧)। અને એટલાજ માટે યદ્યપિ તે પ્રાણિયોના કર્તૃત્વ અને કર્મથી વસ્તુથી અલિપ્ત છે તો પણ અજ્ઞાનમા ફસેલા લોક મોહિત થયા કરે છે (૫. ૧૪. ૧૫)। એ પ્રમાણે અવ્યક્ત અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અગોચર પરમેશ્વરના રૂપ—સગુણ અને નિર્ગુણ બે પ્રકારનાજ નથી, ઉલટા એના વિના કોઈ કોઈ એ બન્ને રૂપોને એક કરી દઈને પણ અવ્યક્ત પરમેશ્વરનું વર્ણન કર્યું છે। ઉદાહરણાર્થ—“ભૂતમૃત્ ન ચ ભૂતમ્યો” (૯. ૫) હું ભૂતોનો આધાર થઈને પણ તેમનામા નથી “પરમાત્મા ન તો સત્ છે અને ન તો અસત્ (૧૩. ૧૨) અનાદિમત્પરં વ્રહ્મ ન મતન્નાઽસદુચ્યતે ॥ સર્વેન્દ્રિયવાન્ હોવાનો જેમા ભાસ હોય પરંતુ જે સર્વેન્દ્રિય રહિત છે। અને નિર્ગુણ થઈને ગુણોને ઉપલોગ કરવાવાળા છે। (૧૩. ૧૪)। દૂર છે અને સમીપ પણ છે (૧૩. ૧૫)। અવિભક્ત છે અને વિભક્ત પણ દેખાય છે (૧૩. ૧૬)। આ પ્રમાણે પરમેશ્વરના સ્વરૂપના સગુણ, નિર્ગુણ મિશ્રિત અર્થાત્ પરસ્પર વિરોધી વર્ણન પણ કરેલું છે।

ભગવદ્ગીતાની પેઠે ઉપનિષદ્માં પણ અવ્યક્ત પરમાત્મનું સ્વરૂપ ત્રણ પ્રકારનું મલે છે—અર્થાત્ કદિ સગુણ નિર્ગુણ, કદિ ઉભય વિધિ, એટલે સગુણ નિર્ગુણ મિશ્રિત અને કદિ કેવલ નિર્ગુણ.

ભગવદ્ગીતાની પેઠેજ પરસ્પર વિરુદ્ધ ગુણોને એકત્ર કરી અમ્હનું વર્ણન આ પ્રમાણે કર્યું છે કે—પ્રહ્મ સત્ નથી અને અસત્ પણ નથી (ઋ. ૧૦ । ૧૨૯) “ના સ સદાસી જો સદાસીત્તદાની” । અર્થાત્

“અપ્રણો રણીયાન્ મહતો મહીયાન્” અર્થાત્ આણુથી પણ આણુ (નાના) અને મોટાથી પણ મોટા છે (૪૪૦૨ । ૨૦) । “તદેજતિ તન્નૈજતિ તત્તદ્દે તદ્વાતિકે” અર્થાત્ તે હાલે છે અને હાલતો પણ નથી. તે દૂર છે અને સમીપ પણ છે (ઇશંબમું ૦૩ । ૧ । ૭) અથવા સર્વે દ્રિય ગુણભાસ થઈને પણ સર્વે દ્રિય વિવર્જિત છે (શ્વેતાં ૦૩ । ૧૭) ઇત્યાદિ

ઉપરનાં વચનોથી એ પ્રગટ થાય છે કે—ન કેવલ ભગવદ્ગીતામાંજ મહાભારતાંતર્ગત નારાયણીય અથવા ભાગવતમાં અને ઉપનિષદોમાં પણ પરમાત્માનું । અવ્યક્ત સ્વરૂપ વ્યક્ત સ્વરૂપથી શ્રેષ્ઠ માન્યુ ગયું છે અને એજ અવ્યક્ત શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ ત્યાં ત્રણ પ્રકારથી વર્ણિત છે—અર્થાત્ સગુણ, સગુણ-નિર્ગુણ અને અંતમાં કેવલ નિર્ગુણ ઇત્યાદિ (લોકમાન્ય તિલકનું ગીતારહસ્ય-હિંદી અનુવાદ પૃ. ૨૦૩ થી ૨૦૬ સુધી)

અમ્હ કે પરમાત્મા ના સ્વરૂપ વિષયમાં—ભગવદ્ગીતા અને ઉપનિષદોનો એ સાર છે જે ઉપર પ્રદર્શિત કર્યો છે. ભગવાન્ શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનથી સ્પષ્ટ શબ્દો માં કહ્યું છે કે—સત્ અને અસત્ બન્ને હુંજ છું (ગી. અ । ૧૧ । ૧૯ સદસચ્ચાહ મર્જન?) તથા તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં પણ પ્રહ્મનું પ્રતિદંદાત્મક શબ્દોમાંજ વર્ણન કર્યું છે (બ્રહ્મવલ્લી ૨ અનુવાક ૬) આથી પ્રતીત થાય છે કે—ગીતા અને ઉપનિષદોના પ્રહ્મનું એકાંત સ્વરૂપ અભિમત નથી કિંતુ તેમના મતમાં પ્રહ્મનું સ્વરૂપ—વ્યક્ત, અવ્યક્ત, સગુણ, સગુણ-નિર્ગુણ, અને નિર્ગુણ આદિ રૂપથી અનેકાંતજ નિર્ણયિત છે, અપેક્ષા કૃત ભેદથી પ્રહ્મમાં બધા ગુણો બતાવી શકાય ? એજ અભિપ્રાયથી પ્રહ્મમાં પ્રતિદંદાત્મ શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું ગયું છે.

એ સિવાય પુરાણોમાં પણ ઈશ્વરનું સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે આ વર્ણનમાં પણ અપેક્ષાવાદના સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા દેખાઈ રહી છે—

પ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ શ્રીકૃષ્ણખંડ. અ. ૪૩ ના પાંચ શ્લોકોનો ભાવાર્થ—

“પ્ર હ્મ યદ્યપિ એક છે. પરંતુ ગુણભેદથી તેના સ્વરૂપમાં ભેદ છે. એટલા માટે પ્રહ્મરૂપ વસ્તુ બે પ્રકારની છે— એક સગુણ બીજું નિર્ગુણ, માયા સંયુક્ત તો તેપ્રહ્મ સગુણ કહેવાય છે. અને માયા રહિતને નિર્ગુણ કહે છે. સંસારને ઉત્પન્ન કરવાવાળા ભગવાનની ઈચ્છા શક્તિજ પ્રકૃતિ છે, તે ભગવાનથી ભિન્ન નથી

તે પ્રકૃતિથી સંયુક્ત થતા ભગવાન-સગુણ, શરીરી અને નિરંદ્રુશ-સ્વતંત્ર માન્યા જાય છે. પરમાત્માના નિત્ય અને પ્રાકૃત એ બે સ્વરૂપ છે. તેમાં બે નિત્ય શરીર છે તે તો અવિનાશી-વિનાશ રહીત છે અને બે પ્રાકૃત છે તેનો વિનાશ થઈ જાય છે ” (શ્લો. ૫૫ આઠાપાત્રનો ભાવાર્થ) કહ્યો.

પ્રહ્લવૈવર્ત નો આ લેખ ભગવાન નો-સગુણ, નિર્ગુણ, શરીરી, અશરીરી નિત્ય અને પ્રાકૃત રૂપથી બોધન કરાવતો તેમાં અનેક રૂપતાને સિદ્ધ કરી રહ્યો છે. પરંતુ આ અનેક રૂપતા અપેક્ષા કૃત ભેદનો આશ્રય લીધા વિના કેવી રીતે સંગત કરી શકાશે ? બે સગુણ છે તે નિર્ગુણ કેવી રીતે ? બે શરીરી છે તે અશરીરી કેવા પ્રકારના કહેવાય ? કેમકે એમાં વિરોધ છે. એના સમાધાન માટે એજ કહેવું પડશે કે માયાની અપેક્ષાં તે સગુણ અને શરીરી, અને કેવલ રૂપની અપેક્ષાથી તે નિર્ગુણ અને અશરીરી કહીએ છીએ. એટલામાટે અપેક્ષા ભેદથી તે શરીરી પણ છે, સગુણ પણ છે, નિર્ગુણ અને અશરીરી પણ કહી શકીએ છીએ. એજ પ્રમાણે તેના નિત્યા નિત્ય સ્વરૂપની પણ અપેક્ષા કૃત ભેદથી ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. માયિક સ્વરૂપની અપેક્ષાએ તે અનિત્ય અને શુદ્ધ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. એ પ્રકારે તેના નિત્યા નિત્ય શરીર વિષયિણી વિરૂદ્ધ ઉક્તિનું સમાધાન કરી શકાય ?

આ ઉપરના બધા પ્રકારના વિવેચનથી એ સિદ્ધ થાય છે કે—પ્રહ્લનું સ્વરૂપ પણ અનેકાંત છે, સર્વથા એકાંત રૂપનું નથી, “ અનેકરૂપરૂપાય વિગ્નવે પ્રમ વિગ્નવે ” (વિષ્ણુ સહસ્ર નામ)

મહાભારતનાં અનેકાંતવાદ. પૃ. ૧૪૩ થી.

જૈનધર્મના સિદ્ધાંતરૂપ અનેકાંતવાદ—સપ્તભંગીનય વાદનો મહાભારતમાં ઘણા ઠેકાણે ઉદ્દત્તેજ્ય કરેલો છે જુવો—શાંતિપર્વ. અધ્યાય ૨૩૮ શ્લો ૦ ૬—

एतदेवं च नचैवं च, नचोमे नाऽनुमे तथा

कर्मस्था विषयं ब्रुयु. सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ६ ॥

પરંતુ એ કથન અનેકાંતવાદના સમર્થનમાં નહીં ભેડી શકાય, તેતો અગીકાર કરેલો સિદ્ધાંતનો અનુવાદ માત્ર ગણાય, તેથી આહુ વિષયમાં ઉપયોગી નથી.

પરંતુ એ સિવાય મહાભારતમાં કેટલીક જગોપર એવા ઉદ્દેશો છે કે જેનાપરથી ગ્રંથ કર્તાનાજ પ્રસ્તુત વિષયમાં સ્વતંત્ર પણાથી આશય પ્રગટ થાય છે— (અશ્વમેધિક પર્વ (અનુગીતા) અધ્યાય ૩૫ શ્લો ૦ ૧૭)

પ્રશ્ન—ઉત્તરમા નીલકંઠઃચાર્યે બતાવેલા અર્થનો ભાવાર્થ—શિષ્ય પ્રશ્ન ના પછી ગુરુજી કહે છે કે—“ જે વિદ્વાન જડ અને ચેતનના ભેદભેદને તથા એકત્વ અને નાનાત્વને દેખે છે તે દુઃખથી છુટી જાય છે.”

ઉપરના શ્લોકનો તાત્પર્ય—ચેતન અને જડ, જીવ અને પરમાત્મા નો ભેદભેદ અને એકત્વ નાનાત્વ નો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ છે. ચેતન જડનું ક્ષીરનીરની પેઠે મિશ્રણ રૂપ અભેદ સંપ્રાજ્ઞાતમા અને પૃથક્ત્વ ભેદ પદાર્થ દર્શનમાં. તેમજ જીવનો પ્રહ્લની સાથે અભેદ પરમાર્યદશામા, અને ભિન્નતા વ્યવહાર દષ્ટિમા એવું ટીકાકારે બતાવેલું છે.

આ પ્રમાણે ભેદભેદ અને એકત્વ નાનાત્વ તે બંનેનું તેજ દુખની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. એવો ઉપરના શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. આથી ભેદભેદ અને એકત્વ નાનાત્વ બંને જ ચેતન અને જડમા અપેક્ષા કૃત ભેદથી વિદ્યમાન છે. એવું પ્રગટપણે સિદ્ધ થાય છે.

જૈન દર્શનનો પણ એ વિષયમાં પ્રાયઃ એજ સિદ્ધાંત છે ×

ઉપરના લેખથી અધિક પ્રકાશ નાખવાવાળો એક ખીજો લેખ મહાભારતમાંનો જુવો—

આશ્વમેધિક પર્વ—અનુગીતા—અધ્યાય ૪૮ માના શ્લોક ૮ માથી ૧૧ ની નીલકંઠઃચાર્યે કરેલી ટીકાનો કિચિત્ તાત્પર્ય—એ છે કે—મનીષી અર્થાત્ વિદ્વાન લોક સત્ત્વ—(પ્રકૃતિ પ્રધાન) અને પુરુષ—(આત્મા) એ બે પદાર્થોને અગીકાર કરે છે. તેમાં પણ કેટલાક સત્ત્વ અને પુરુષને સર્વથા એક અથવા

× મૌર્નેદ્રે ચ પ્રવચને, યુગ્મતે સર્વમેવ હિ ।

નિત્યા નિત્યં સ્ફુટંદેહાત્. મિત્રામિત્રે તથા ત્મનિ ॥ ૩૮ ॥

ઉંચકો અધ્યાત્મસાર શ્લોક ૩૮ ગ લીર વિં દીડા પૃ ૧૦૩ મા નો ભાવાર્થ દેહથી કથયિત્ ભિન્ન છે ચૈતન્ય રૂપ પૃથક સત્તા અપેક્ષાથી ભિન્ન છે. મૃતક શરીરમા દૃષ્ટિલાગથી તેમજ કથયિત્ અભિન્ન છે ક્ષીરનીરની પેઠે, લોહગોત્રામા અગ્નિનીપેઠે, બધા શરીરમા વ્યાપીને ગ્રહેલો છે. માલા, ચંદન, અગનાદિ—કંઈક ખડગ, જવરાદિ ઇષ્ટ અનિષ્ટ ના સ્પર્શથી સુખદુખનો શરીરમા અનુભવ થવાથી ॥

“ પ્રમાણાદ મિત્રાન્ન ” (૧૧૧૪૨) (પ્રમાણમીમાંસાહેમય પ્રાચાર્ય)

૧. દગ્ધિદ્રાષ્ટકમા—નિત્યાનિત્ય, દેહથી ભિન્ન જિન્ન આત્મામા હિંસાદિક પણ ન્યાયથી અવિરોધપણે થતે છે

ઉપરના લેખથી અધિક પ્રકાશ નાખવાવાળો એક બીજો લેખ મહાભારતમાંનો જુવો-આશ્વમેધિક પર્વ-અનુગીતા-અધ્યાય ૪૮ મના શ્લોક ૮ માથી ૧૧ નીલકંઠાચાર્યે કરેલી ટીકાનો કિંચિત્ તાત્પર્ય એ છે કે-સ્ત્રીપી અર્થાત્ વિહ્વાન લોક સત્ત્વ-(પ્રકૃતિ પ્રધાન) અને પુરુષ (આત્મા) એ બે પ્રદાર્થોને અંગીકાર કરે છે. તેમાં પણ કેટલાક સત્ત્વ અને પુરુષનો સર્વથા એક અથવા અભિન્ન માને છે પરંતુ એ મત ઠીક નથી. એ પ્રમાણે કેટલા એક સત્ત્વ અને પુરુષનો સર્વથા ભિન્ન સ્વીકાર કરે છે એ સિદ્ધાંત પણ વિચાર પૂર્ણ નથી.

ટીકાકાર આ ઠયનનું ઉપપાદન આ પ્રમાણે કરે છે. પુરુષની પેઠે સ્વછ અને પુરુષનો ઉપકારી હોવાથી સત્ત્વ-પુરુષી અભિન્ન છે એવું મંતવ્ય તાકિકો-નૈયાયિકોનું છે. એટલામાટે કર્તૃત્વાદિ જે સત્ત્વના ધર્મ છે તેને વાસ્તવિક રૂપથી તે આત્મામાં માને છે. તેજ પ્રમાણે-આત્મા અને પ્રકૃતિમાં સાંખ્ય મતાનુયાયીતો કેવલ પ્રતીતિ માત્રજ એકત્વ માને છે. અને નૈયાયિક લોક તેજ એકત્વ ને વાસ્તવ રૂપથી સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ એ બન્નેજ મત અસંગત છે, વિચાર શૂન્ય છે. આ અભિપ્રાયથી સત્ત્વ અને પુરુષનો આત્મ્યંતિક ભેદ માનવાવાળા સાંખ્ય મતાવલંબીના પ્રતિ એ વિરોધ ઉત્પન્ન કર્યો છે કે-જો સત્ત્વ પુરુષથી સર્વથા ભિન્ન અને સ્વતંત્ર સત્તા રાખવાવાળા છે તો તે સુકતાત્માનો પણ કદિ ત્યાગ નથી કરી શકતો. તાત્પર્ય કે-જો પ્રમાણે સંસાર દશામા અથવા બધાં દશામા તે પુરુષથી સર્વથા ભિન્ન અને સ્વતંત્ર થતો હોયો તેનો ત્યાગ નથી કરતો એજ પ્રમાણે મોક્ષ દશામાં પણ તે પુરુષથી કોઈ પ્રકારે પૃથક્ નથો થઈ શકતો, એ પ્રમાણે મોક્ષનોજ અભાવ થઈ જશે તેમજ જે તાકિક લોક સત્ત્વના ધર્મભૂત કર્તૃત્વાદિ ગુણોને આત્મામાં વાસ્તવ રૂપથી સ્વીકાર કરે છે તેમના મતમા પણ મોક્ષની ઉપપત્તિ નથી થઈ શકતી, કેમકે વાસ્તવિક-સ્વાભાવિક ધર્મોનો નાશ થયા વિના કદિ વિનાશ નથી થઈ શકતો. કર્તૃત્વાદિ ધર્મ જો આત્મમાં સ્વભાવ સિદ્ધ હોય તો તેનો-આત્માનો નાશ થયા વિના કદિ નાશ નહી થશે (આત્માનો કદિ નાશ થતોજ નથી એટલા માટે આત્માના સ્વભાવભૂત કર્તૃત્વાદિ ગુણપણ કદિ નષ્ટ ન થશે) તારે તો મોક્ષનું થવું અસંભવજ થઈ જશે માટે સત્ત્વ અને પુરુષમા વિચાર દષ્ટિથી પૃથક્ ભાવ-ભેદ અને સહજત્વ અભેદ બન્નેને જ માનવા યથાર્થ છે એજ પ્રમાણે એમાં એકત્વ અને નાનાત્વ નો સ્વીકાર પણ યુક્તિ યુક્તજ છે, જે પ્રમાણે ઉદબર દ્વલ (ગુદલરનું દ્વલ) માં રહેવાવાળા તેમાજ ઉત્પન્ન થતા મશક-(એકના એકે સરખા જીવ) તેમાં ભિન્ન અને અભિન્ન છે તેજ પ્રમાણે સત્ત્વ અને પુરુષ પણ સંરસ્પરમાં ભિન્ન અને

અભિન્ન છે ઇત્યાદિ ॥ આથી સ્પષ્ટ છે કે-પ્રકૃતિ પુરુષનું સાપેક્ષ લેહાલેહન ઇષ્ટ છે. મહાભારત પણ કોઈ કોઈ અંશમા અનેકાંતવાદના સમર્થક છે. ॥

(મનુસ્મૃતિ) પૃ. ૧૪૬ થી.

સર્વ સ્મૃતિયોથી-મનુસ્મૃતિ શ્રેષ્ઠ અને પ્રાચીન મનાય છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમા લખ્યું છે કે-મનુએ કહ્યું તે ઔષધિરૂપ છે. તેમા પણ અનેકાંતવાદનું કથન છે. (અ. ૧૦ શ્લો. ૭૩—

અનાર્ય માર્યકર્માણ-માર્યં ચાનાર્યકર્મિણં ।

સંપ્રધાર્યાં વ્રવીહ ઘાતા, ન સમૌ ના સમાવિતિ ॥૭૩॥

કુલ્લક લદ્ કૃત ટીકાનો ભાવાર્થ—દ્વિજાતિ (બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય) ના માટે જે કર્મોનું વિધાન કર્યું ગયું છે તેનું આચરણ કરવાવાળા શૂદ્ર અને શૂદ્રોચિત કર્મોનું સેવન કરવાવાળા દ્વિજાતિ એ બન્નેના વિષયમા વિચાર કરીને બ્રહ્માએ એ કહ્યું છે કે એ બન્ને (આર્ય અનાર્ય) આપસમાં નતો સમાન છે અને નતો અસમાન છે. અર્થાત્ એ બન્ને સર્વથા એક પણ નથી અને સર્વથા ભિન્ન પણ નથી. દ્વિજાતિનું કર્મ કરવાથી શૂદ્ર દ્વિજાતિ નથી થઈ શકતો, એમ શૂદ્રોચિત કર્મનો કરવાવાળો દ્વિજાતિ શૂદ્ર નથી બની જતો. એ અપેક્ષાથી એ બન્ને સમ એક નથી થઈ શકતા પરંતુ-બન્નેજ નિષિદ્ધનું આચારણ કરી રહ્યા છે. એથી એ અસમ-ભિન્ન પણ નથી. તાત્પર્યએ થયો કે-એ બન્ને કોઈ અપેક્ષાથી અસમાન અને કોઈ દષ્ટિથી સમાન પણ છે, કિંતુ એકાંતપણાથી ન સમ છે. અને ન અસમ છે.

આ ઉપરના લેખથી અનેકાંતપણું સ્પષ્ટજ તરી આવે છે.

ઇશ્વરનું કર્તૃત્વ અકર્તૃત્વ. પૃ. ૧૫૨ થી.

સનાતન ધર્મના સુપ્રસિદ્ધ પંકિત ભીમસેન શર્મા ઇશ્વરના કર્તૃત્વવાદમાં સનાતન ધર્મનું સિદ્ધાંત એ છે—

નિરિ છે સંસ્થિતે રત્ને, યથા લોહ પ્રવર્તતે ।

સત્તામાત્રેણ દેવેન, તથા ચાયં જગજ્જન. ॥૧॥

અત આત્મનિ કર્તૃત્વ મકર્તૃત્વં. ચ સંસ્થિત ।

નિરિછત્વા દક્કર્તા સૌ કર્તા સન્નિધિ માત્રતઃ ॥૨॥

ભાવાર્થ—જેમ ઇચ્છા વિનાના ચુંબકમાં સમીપ રહેલ લોહમાં ક્રિયા થઈ જાય છે. લોહગત ક્રિયાનો હેતુ-કર્તા ચુંબક છે તે પ્રમાણે ઇશ્વરના વિદ્યમાન હોવા-માત્રથી પ્રકૃતિમા સૃષ્ટિ રચનાદિની સર્વ એટલા થયા કરે છે. દષ્ટાંત દાષ્ટિમા લેહ એટલોજ છે કે ચુંબક જડ છે અને ઇશ્વર સર્વજ્ઞ ચેતન

છે. નિરિછતા અને પ્રયોજકતા બન્નેમાં એક સરખી જ છે. આ દૃષ્ટાંતથી પરમેશ્વરમાં કર્તૃત્વ, અંકર્તૃત્વ બન્ને જ માન્યાં ગયા છે.

નિરિછ હોવાથી પરમેશ્વર અકર્તા, અને તેમના સમીપ થયા વિના પ્રકૃતિ કાઠ નથી કરી શકતી. એ કારણથી ઇશ્વર કર્તા છે—

“ પ્રદીપ ભાવાભાવયો દર્શનસ્ય તથા ભાવા દર્શનહેતુઃ
પ્રદીપ ઇતિન્યાયઃ ”

(બ્રાહ્મણ સર્વસ્વ ભા. ૮ સં. ૬ પૃ. ૨૨)

ઉકત લેખ કેટલી હદ સુધી અનેકાવાદની સિદ્ધિ કરે છે ?

ઇશ્વરમાં પણ અપેક્ષા લેદથી કર્તૃત્વ, અને અકર્તૃત્વ એ બન્ને વિરૂદ્ધ ધર્મ કેવા પ્રકારથી રહી શકે છે.

ઉકત પંડિતજીએ—ઉપરના લેખથી ન કેવલ અપેક્ષાવાદનીજ સિદ્ધિ કરી છે ? કિંતુ સનાતન ધર્મના મહત્વ પૂર્ણ મુખ્ય સિદ્ધાંતમાં ફેલેલી સાધારણ લોકોની અજ્ઞાનતાને પણ ઘણા ભાગે દૂર કરી દીધી છે.

એવા પ્રકારના અનેકાનેક વાક્ય દર્શનોના આધારભૂત શ્રુતિ-સ્મૃતિ પુરાણાદિમા પણ ઉપલબ્ધ થાય છે જે વાક્યોથી અપેક્ષાવાદની ઉપયોગિતા ઘણીજ સારી રીતે થઈ રહી છે.

પરિસિષ્ટ પ્રકરણ બીજું પૃ. ૧૫૨ થી.

અનેકાંત વાદની સાથ અન્યાય.

એક ભારતીય સાક્ષર વિદ્વાનનું કથન છે કે—જે પ્રમાણે જૈનોના અનેકાંતવાદ સખ્તભંગી નયની સાથ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એજ પ્રમાણે વેદાંતના અનિર્વચનીય વાદની સાથ પણ છે. x તથા જેમ વેદાંતની અનિર્વચનીય ખ્યાતિ યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કેટલા એક જૈન વિદ્વાનોએ વેદાંત દર્શનને સર્વથા બ્રાંતિમય બતાવતા થકા તેમનો અનુચિત ઉપહાસ્ય કર્યો છે. તેજ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ જૈનોના અનેકાંતવાદ અથવા સ્યાદવાદના વાસ્તવ સ્વરૂપને સમજ્યાવિના ઉન્મત્ત પ્રલાપ કહીને તેનું મિથ્યા ખંડન કયું છે આથી

x જુવો “ હિંદતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ ” ગ્રંથકર્તા—શ્રીયુત નર્મદાશંકર દત્તેશંકર મહેતા. બી. એ. મુ. અમદાવાદ.

પૃ. ૨૦૭ પૂર્વાર્ધ—જેવી રીતે જૈનોના અનેકાંતવાદને અથવા ખંડભંગી (સખ્તભંગી) નયને અન્યાય થાય છે તેવી રીતે વેદાંતના અનિર્વચનીયતાના વાદને પણ અન્યાય થાય છે.

પ્રતીત થયું કે જૈન દર્શનના પ્રતિપક્ષી પંડિતોએ અનેકાંતવાદનું ખંડન કરતી વખતે તેમને જેવા રૂપમાં સમજાયું અથવા માન્યું તે તેમણું યથાર્થ સત્ય સ્વરૂપનું નથી.

પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોનાદ્વારા પ્રગટ થયેલા સ્યાદ્વાદના સ્વરૂપથી જૈન દર્શનનો સ્યાદ્વાદ કોઈ જુદા પ્રકારનો છે. એટલા માટે તેનું ખંડન વાસ્તવિક રૂપનું નહીં કહી શકાય.

જે વાત વાદીને સ્વીકૃતજ નથી તેણે જખરજસ્તી તેના ગલામાં ઘાલી તેની અવહેલના કરવી એ ન્યાય કોનો ? બસ એજ દશા અનેકાંતવાદના પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોની છે.

અમારું આ કથન તો મોટાજ સાહસયુક્ત વા ધૃષ્ટતાપૂર્ણ સમજાયું અથવા માન્યું જશે કે-જૈન દર્શનના પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોમાથી આજ સુધી કોઈએ અનેકાંતવાદના સ્વરૂપને સમજ્યોજ નથી પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ કોઈ એવી વિલક્ષણ અને જખરજસ્ત છે કે-એક બિલકુલ નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ વિચારકોને પણ તેના સામને, અનિષ્ઠાથી નત મસ્તક થવું પડે છે. જૈન દર્શનના પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોએ ભલેજ અનેકાંતવાદના અંતસ્તલ સુધી અવગાહન કરીને તેના યથાર્થ સ્વરૂપને સારી રીતે જાણી લીધું હોય અને તે પણ સત્ય હોય કે તેમના પ્રૌઢ પ્રતિવાદ એક ગંભીર વિચારકના હૃદયમા પણ કોઈ સમયના માટે ક્ષોભ પેદા કરીદે પરંતુ અમારા વિચારમાં તેમનો પ્રતિવાદ-ખંડન-અનેકાંતવાદના યથાર્થ સ્વરૂપના અનુરૂપ તો નથીજ, અને તેમાં કેટલાક વિદ્વાનો તો એવા પણ છે કે જેમને જૈનમતનું કાંઈ પણ જ્ઞાન થયેલું પ્રતીત નથી થતું. ઉદાહરણના માટે પ્રથમ વિજ્ઞાન શિક્ષુને જીવો. વિજ્ઞાન શિક્ષુના—“વિજ્ઞાનામૃત ભાષ્યનો કાંઈક નમુનો અમો પાઠકોને ભેદાભેદની પ્રમાણિકતાના ઉપલક્ષમાં ખતાવીને આવ્યા છીએ.

હવે બ્રહ્મસૂત્ર રારાડડ ના ભાષ્યમાં તેમને જે કાંઈ જૈનદર્શના વિષયમાં લખ્યું છે તેણે પાઠક જીવે:—

અમો તેનું ભાષ્ય ન લખતાં ભાવાર્થ માત્રજ લખીએ છીએ—વિજ્ઞાન શિક્ષુ લખે છે કે-બ્રહ્મની કારણતામાં ઉપયોગી જે વેદોક્ત સત્કાર્યવાદ છે, તેની સિદ્ધિના માટે વેદ બાહ્ય જૈન મતનું નિરાકરણ કરીએ છીએ—જૈન મતમાં સામાન્યથી “સત્” અને “અસત્” એ બે પદાર્થજ માન્યા છે ! આકાશાદિ ધર્મી અને એકત્વાદિ ધર્મ, એ સર્વ કાંઈ એજ બે-સત-અસત્ પદાર્થોનો પ્રપંચ છે. એ મતમાં સપ્તભંગી ન્યાયથી બધા પદાર્થોમાં સત્વ, અસત્વ, અને

અનિર્વચનીયત્વાદિનો સ્વીકાર કર્યો છે. જેમકે સર્વ વસ્તુ અવ્યવસ્થિત (વ્યવસ્થા-નિયમ રહિત) જ છે. સ્વાદસ્તિ સ્વાન્નાસ્તિ ઇત્યાદિ અહીં સ્વાત્ શબ્દ સર્વ જગોપર “ ભવતિ ” એ અર્થનોજ બોધક છે. (એ તો જૈન મતનુ સ્વરૂપ બતાવ્યું.) હવે એ મતનું જે પ્રમાણે ખંડન કયું છે. તેનું પણ સ્વરૂપ બતાવીએ છિએ તે ધ્યાન દઇને જીવો-અત્રોચ્ચત્તે ઇત્યાદિ-ભાવ અને અભાવ આપસમાં વિરોધી છે. એનું એક વસ્તુમાં રહેવાનું પ્રકાર લેદ (નિરૂપકલેદ અપેક્ષાલેદ) ના વિના કદિ સંભવ નથી થઇ શકતો ? જે પ્રકાર લેદથી ભાવા ભાવની સ્થિતિને માનશે તારે તો એ અમારાજ મતનો તમે સ્વીકાર કરી લીધો અર્થાત્ પ્રકાર લેદ યા અપેક્ષાકૃત લેદથી બે વિરુદ્ધ ધર્મોનો એક જગોપર રહેવાનું તો અમો માનીએજ છિએ. એટલા માટે અમારા મતનો તમે આશ્રય લીધો. જે એમ છે તો પછી તમે જગત્-તદ્વર્તિ પદાર્થોને અવ્યવસ્થિત (અનિશ્ચિત-વ્યવસ્થા નિયમથી રહિત) રૂપથી કેમ માનો છો. અર્થાત્ જગત્ને અવ્યવસ્થિત ન માન કર વ્યવસ્થિતજ સ્વીકાર કરવા જોઇએ.

વિજ્ઞાન ભિક્ષુના વિજ્ઞાનામૃત લાભ્યના આ લેખથી તેમને જૈન મત સંબંધી વિધાન અને પ્રતિવિધાનની ચથાર્થતાનું સારી પેઠેથી જ્ઞાન થઇ જાય છે. ખબર નહી ભિક્ષુ મહોદય જૈન દર્શનના કેટલા મોટા પંડિત હશે. અમારા વિચારમાં તે જૈન દર્શનથી બિલકુલ અનભિજ્ઞ પ્રતીત થાય છે. તેમને જૈન દર્શનના દ્રવ્યાનુયોગ વિષયની કોઇ પારંમિક પુસ્તક પણ સાદ્યંત ભણી અથવા દેખી હોય એવું તેમના લેખથી સ્પષ્ટ પ્રતીત નથ થતુ. અમારો આજ સુધી એજ વિચાર રહ્યો છે કે આજ કાલનાજ કેટલાક ભટ્ટાચાર્ય કોઇ ધર્મ યા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોને પૂર્ણપણે મનન કર્યા વગરજ તેમને મન માન્યા શબ્દોમાં લખવાને તૈયાર થઇ જાય છે. પરંતું વિજ્ઞાન ભિક્ષુના ઉક્ત લેખથી જાણ્યું ગયું કે આ રોગ આજ કાલનો નથી. કિંતુ ઘણા લાખા કાલનો છે.

સત્ અને અસત્ એ બેજ મુખ્ય પદાર્થ છે. આકાશાદિ ધર્મી અને એક-ત્વાદિ ધર્મ આ સર્વ કાંઇ એ બે, સત્ અસત્ પદાર્થોનો વિશેષ (પ્રપંચ) છે એ પ્રકારનું જૈન દર્શનનું મંતવ્ય ભિક્ષુ મહોદયે કયા જૈન ગ્રંથમાંથી લીધું હશે એ અમારી સમજથી બાહિર છે.

તથા જૈન મતમાં સર્વ વસ્તુ અવ્યવસ્થિત-અનિશ્ચિત રૂપથી જ સ્વીકાર કરી છે અર્થાત્ જૈન દર્શન ને બધા પદાર્થ અવ્યવસ્થિત રૂપથી જ અભિમત છે.

તેમજ અર્વાચીન વિદ્વાનોએ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખ્યા છે તેમાં પ્રાય : એ બન્ને વિદ્વાનોની શૈલીનું અનુકરણ કરેલું છે.

એટલામાટે એ બન્નેમાથી કોઈએક વિદ્વાન (શંકરસ્વામી અથવા ભાસ્કરાચાર્ય) ના લેખ પર વિચાર કરી લેવાથી સર્વેના લેખનો વિચાર થઈ જાય છે. માટે એજ બન્ને લેખનો અહિં વિચાર કરીએ છીએ—

(દૃષ્ટિ ભેદ) પૃ. ૧૬૧ થી.

ખીજા વિદ્વાન ગાહે ગમેતે કહે પણ અમે તો એ કહેવાનું સાહસ નથી કરી સકતા કે શંકરાચાર્ય આદિવિદ્વાનોએ અનેકાંતવાદના સ્વરૂપ ને સમજ્યાજ નથી એવું કહેવું તે તો તેમનું ઘોરઅપમાન કરવા જેવું છે. હાં એટલું તો અમે અવશ્ય કહીશું કે તેમને અનેકાંતવાદનું જે ખંડન કર્યું છે તે તેના— અનેકાંતવાદના સ્વરૂપને અનુરૂપ નથી. જે પ્રમાણે શંકરસ્વામીના અનિર્વચનીય-વાદના સિદ્ધાંતની સાથે તેમના પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોએ જખરજસ્તી 'કરી છે અર્થાત્ અનિર્વચનીય શબ્દના મનમાન્યા અર્થવા તાત્પર્ય કલ્પના કરીને તેનું યથાઝ્ઞિ ખંડન કરીને સ્વામી શંકરાચાર્યની સાથે અન્યાય કર્યો છે. એજ પ્રમાણે જૈનદર્શનના અનેકાંતવાદની સાથે સ્વામી શંકરાચાર્ય અને ભાસ્કરાચાર્ય પ્રભૃતિ વિદ્વાને પણ ખરેખરો અન્યાયજ કરી રહ્યા છે. એનું કારણ પરસ્પરનો દૃષ્ટિભેદ છે. જે દૃષ્ટિને લઈને જૈનદર્શનમાં અનેકાંતવાદના સિદ્ધાંતની કલ્પના કરી ગઈ છે તેજ દૃષ્ટિથી જો શંકરાચાર્ય પ્રભૃતિ વિદ્વાનો તેની આલોચના કરતા તારે તો તેમનો પ્રતિવાદ વિચારપૂર્ણ કહ્યો અથવા માન્યો જતો. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એનાથી સર્વથા વિપરીત છે. અર્થાત્ જૈનદર્શનનો અનેકાંતવાદ કાંઈ ખીજો છે અને શંકરસ્વામી તેની કોઈ ખીજા રૂપમાંજ કલ્પના કરી રહ્યા છે. એ દૃષ્ટિ ભેદના કારણેજ એમનો પરસ્પરમા વિરોધ છે.

ઉદાહરણાર્થ શાકર ભાષ્યની નીચે લખેલી પંકિતોને જુઓ—

બ્રહ્મસૂત્ર ૨૧૨૩૩ ના ભાષ્યમા શંકરસ્વામી લખે છે—

“ નહ્યેકસ્મિન્ ધર્મિણિ યુગપત્ સદસત્ત્વાદિ વિરુદ્ધ ધર્મસમાવેશઃ સંભવતિ શીતોષ્ણવત્ ”

શીત અને ઉષ્ણતાની પેઠે એક ધર્મીમાં પરસ્પર વિરોધી સત્ત્વ અને અસત્ત્વ આદિ ધર્મોનો એક કાલમાં સમાવેશ (સ્થિતિ) નથી થઈ શકતી. અર્થાત્ જે પ્રમાણે શીત અને ઉષ્ણતા એ બે વિરુદ્ધ ધર્મ એક કાલમાં એક જગો પર નથી રહી સકતા, તેજ પ્રમાણે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ નો પણ એકા કાલમાં એક

સ્થાન પર રહેવું નથી બની શકતું. એટલા માટે જૈનોનું સિદ્ધાંત ઠીક નથી.

“નાય મમ્યુપગમેયુક્ત :”

(મહામતિ ભાસ્કરાચાર્યે પોતાના ભાષ્યમાં એજ વાતને બીજા પ્રકારથી લખી છે પરંતુ આશયમાં ફેર નથી x

ભાષ્યના વ્યાખ્યાકારોએ અહીં એ પ્રકારનું વર્ણન કર્યું છે કે-જે વસ્તુ-વર્તમાન સત્ છે તે સદા સર્વ તરફ સર્વ રૂપથી સત્જ રહેશે

જેમ આત્મા જ્યાં કોઈમાં કોઈ પ્રકારે કોઈ સ્વરૂપથી સત્વપણાની ઉપલબ્ધિ થાય છે તે વસ્તુથી સત્ નથી તેમાં જે સત્વ છે તે કેવલ વ્યવહારિક છે અર્થાત્ વ્યવહાર માત્રને લઈને તેને સત્ કહી શકાશે પરમાર્થથી તે સત નથી જેમ પ્રપચ (વાચસ્પતિ મિશ્ર)

જે સત્ છે તે સદા સત્જ રહેશે કદી અસત્ નથી થઈ શકતું જેમ “અમ્હ” અને જે અસત્ છે તે સદા અસત્જ રહેશે જેમ શશવિષાણુ સસલાવું સૂંગ. અને પ્રપચ એ બંને (સત્-અસત્) થી વિલક્ષણ છે. આથી એકાંતવાદજ યુક્તિયુક્ત છે, અનેકાંતવાદ નથી (ગોવિંદાચાર્ય) *

“ જે પદાર્થ “ છે ” તેને ‘ છે ’ અને ‘ નથી ’ એ કેવી રીતે કહી શકાય,
(ભાસ્કરાચાર્ય)

ઉપર્યુત ભાષ્ય અને તેની ટીકાઓના લેખથી બે વાતો સાબિત થઈ.

(૧) સત્ અસત્નો અને અસત્ સત્નો અત્યંત વિરોધી છે

(૨) જેનો કદિ કોઈ રૂપમાં બાધ ન હોય તે સત્ (અમ્હ), અને જેની કોઈ દશામાં પણ કદિ પ્રતીતિ ન થાય તે અસત્ છે (શશશ્રંગ) તેમજ પ્રપચનો બાધ પણ થાય છે (અમ્હ સાક્ષાત્કારના ઉત્તર કાલમાં) અને પ્રત્યક્ષ રૂપથી પ્રતીતિ પણ થાય છે એથી તે ન કેવલ સત્ અને ન અસત્ કિંતુ બન્નેથી વિલક્ષણ છે. આથી સિદ્ધ થયું કે જે વસ્તુથી સત્ છે તે અસત્ કદિ નથી થઈ

+ તત્ત્વેદ મુચ્ચતે નૈકમ્મિનૃ ધર્મિણ્યં નભવન્ કથમેકો ભાવોઽસ્તિચનાસ્તિચસ્યાયદાસ્તીત્ય વધાર્યત વિરોધાન્ ૨૧૨૩૩ (નુ ભાષ્ય)

+ ‘ એતદુક્તં ભવતિ-સત્યં યદસ્તિ વસ્તુત સ્તત્ત્વર્ત્વમ્થા સર્વદા સર્વત્ર સર્વત્મિના નિર્વચનીયેન રૂપેણા સ્ત્યેવ ન નાસ્તિ યથા પ્રત્યગારમા । યત્ કચિત્ કથચિત્ કેનચિ દાત્મના સ્તીત્યુચ્યતે યથા પ્રપચ તદ્ વ્યવહારો ન તુ પરમાર્થત ’ (મામતિ)

* યદન્તિતત્ સર્વત્ર સર્વદા સ્ત્યેવ યથા વ્રહ્માત્મા...

યન્નાસ્તિ તન્નાસ્ત્યેવ યથા સગવિષાણાદિ પ્રપચન્ત્ મય વિલક્ષણ એવત્યેકાંતવાદઃ એવ યુક્તો ના નેકાંતવાદઃ (રત્નપ્રભા)

એ પ્રકારનું જૈન સિદ્ધાંત તેમને કયા જૈન ગ્રંથના ઉલ્લેખથી સ્થિર કર્યું એનો પણ કોઈ પત્તો નથી મળતો. કદાપિ અનેકાંત શબ્દનો જ અવ્યવસ્થિત અર્થ તેમને સમજ્યો હોય તો કાંઈ આશ્ચર્ય નથી, એવું બીજાં પણ અનેક વિદ્વાનો એ સમજ્યું વા માન્યું છે. વળી “સર્વત્રૈવ સ્યાત્શબ્દો ભવતી ત્યાદિરર્થઃ” અહીં બધા સ્થાનોમા “સ્યાત્” શબ્દ ભવતિ (છે-યા હોય છે-સત્તા) એ અર્થના બોધક છે.

આ લેખથી તો તેમને જૈન ધર્મ વિષયિણી પોતાની અંત સ્તલ વર્ત્તિની પ્રજ્ઞાનો પરિચય દેવામા કાંઈ ગાફીજ નથી રાખી. સાધારણ લોકોની વાત કાંઈ બીજી છે પરંતુ વિચારક શ્રેણીના લોકોમા તો એવા પ્રકારના લેખક કદિ ઉપહાસ્યના પાત્ર થયા વિના નથી રહેતા.

ભલા હવે તેમના પ્રતિવાદના લેખનો વિચાર કરીએ—તેમનું કથન છે કે એક વસ્તુમા પ્રકાર ભેદનો આશ્રય લીધા વગર—ભાવ અને અભાવ એ બે વિરોધી ધર્મ નથી રહી સકતા પરંતુ એવું માને કૌન છે? શું કોઈ જૈન ગ્રંથમા એવું લખ્યું છે કે એક વસ્તુમાં બે રૂપથો ભાવ અને તેજ રૂપથી અભાવ રહે છે? જો નથી તો પછી તેના પર (જૈન દર્શન પર) આ વૃથા દોષારોપણ કેમ કર્યું ગયું? શું આ અન્યાય નથી?

તથા—જો પ્રકાર ભેદથી જ એક વસ્તુમાં બે વિરોધી ધર્મોનો તમો સ્વીકાર કરો છો તો એ અમારો જ મત—સિદ્ધાંત છે. અર્થાત્ પ્રકાર ભેદથી બે વિરોધી ધર્મોની એક પદાર્થમાં સત્તાને તો અમો પણ માનીએ છીએ. આ કથનથી સિદ્ધ થયું કે જો પ્રકાર ભેદથી, અપેક્ષા કૃત ભેદથી, એક વસ્તુમાં બે વિરોધી ધર્મોનો અંગીકાર જૈન દર્શનને અભિમત હોય તો કોઈ આપત્તિ નથી—કોઈ દોષ નથી પરંતુ એ મતનો અમારો છે. ચાલો ફેસલો થયો? તમારો જ મત સહી. એમાં અમને કોઈ આગ્રહ નથી કે એ મત અમારો છે. ચા તમારો, ભલે તમારો હોય કે અમારો પરંતુ છે તો ચુકિત ચુકત? જે સિદ્ધાંત અનુભવ ગમ્ય ચા ચુકિત ગમ્ય હોય તેનો સ્વીકાર કરવામાં કોઈને પણ આનાકાની નહી હોવી જોઈએ. એવું હરિભદ્રસૂરિ આદિ જૈન વિદ્વાનોનું પણ કહેવું અથવા માનવું છે. * વિજ્ઞાન લિખુના શિવાય કેટલાક અન્ય દર્શનિક વિદ્વાનોને પણ જૈન મતના વિષયમાં

કોઈ કોઈ જગોપર વિપરીત જોવાનું જ્ઞાન થયેલું જોઈએ છિએ, (૧) પરંતુ એટલા પરથી એ નથી કહી શકતા કે તેમને જૈન દર્શનનું જ્ઞાનજ નહીં હતું. કોઈ મતના અમુક એક સિદ્ધાંતના વિષયમાં ભ્રમનું થઈ જવું છદ્મસ્થ પુરૂષના માટે અનિવાર્ય છે.

ઉપર બતાવેલા પાઠોમાં—(જીવને અનંત અવ્યવવાજો કહેવો. અને ખ-ગ-ઘ જીવાસ્તિકાયને—બદ્ધ મુક્ત અને નિત્ય સિદ્ધ કહીને અર્હન્ટને નિત્ય સિદ્ધ અને બાકીના એને મુક્ત અને બદ્ધ બતાવવા અને એમ પુરુષાત્મિકાયને પૃથ્વી આદિ ચાર ભૂત અને સ્થાવર તથા જગમ બેદથી છ પ્રકારનું કથન કરવું જૈન સિદ્ધાંતના અનુસાર છેજ નહીં એનો એવા રૂપમાં કોઈ જૈન ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ અમારા જોવામાં આવ્યોજ નથી. મતઘણ સમગ્ર સાંપ્રદાયના ગપડ મપડ એક એકના જુદા ઉતારા છે,

શંકરસ્વામી અને ભાસ્કરાચાર્ય પૃ. ૧૬૦ થી.

સ્વામી શંકરાચાર્ય અને ભટ્ટ ભાસ્કરના સિદ્ધાંતમાં ઘણો અંતર છે. શંકરસ્વામી પુરા અલેદવાદી અને ભાસ્કરાચાર્ય પૂર્ણપણે લેદાલેદવાદના અનુયાયી છે. શંકરસ્વામીના માયાવાદનું સર્વથી પ્રથમ ખંડન કરવાવાળા જો કોઈ વિદ્વાન્ થયા છે તે આ એક ભાસ્કરાચાર્ય છે. એટલા માટે એ બંને જ વિદ્વાન્ સિદ્ધાંતના વિષયમાં એક બીજાના વિચારોથી સહમત નથી કિંતુ એક બીજાના પ્રતિપક્ષી છે. ભાસ્કરાચાર્યે શંકરસ્વામીના અનિર્વચનીયવાદના સિદ્ધાંતનું મોટી પ્રૌઢતાથી ખંડન કર્યું છે. (જુવો તેમનું ૨૧/૧૪ સૂત્રનું ભાષ્ય) સિદ્ધાંતના વિષયમાં એમનો એવી રીતે વિચારલેદ હોવાથી પણ જૈનદર્શનના વિષયમાં એ બંને વિદ્વાન્ એકસરખોજ વિચાર રાખે છે. અર્થાત્ જૈનદર્શનના અનેકાંતવાદને બંનેએ એકજ શૈલીથી તેવું ખંડન કર્યું. અંતરમાત્ર એટલુંજ છે કે શંકરસ્વામીનો લેખ કાંઈ વિશદ અને ભાસ્કરાચાર્યે કાંઈ સંક્ષેપમાં લખ્યું છે. ખંડન શૈલી બંનેની એકજ છે. એમના વિના બીજા જેટલા પ્રાચીન

(૧) ક—અનંતાવયવો જીવ સ્તસ્ય ત એવાવયવા અલ્પે ગરોરે સકુચેયુર્મહતિવ વિકગેયુરિતિ (શંકરાચાર્ય—૨/૨૩૪ શા. ભા)

(સ્વ)—જીવાસ્તિકાયા સ્ત્રિવા—વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધ શ્વેતિ । પુદ્ગલ સ્તિકાય પોઢા પૃથ્વ્વા દિનિચત્વારિ ભૂતાનિ સ્થાવરં જગમંચેતિ (વાચસ્પતિ મિત્ર ભામતિ)

(ગ)—જીવાસ્તિકાય સ્ત્રિવા—વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધ શ્વેતિ । તત્તર્હનુનિ નિત્યસિદ્ધ. ઇતરે કેચન સાધનૈમુક્તા. અન્યેવદ્ધા ઇતિભેદઃ । પુદ્ગલાસ્તિકાય પોઢા—છયિગ્યાદિચત્વારિભૂતાનિ સ્થાવરં જગમંચેતિ ॥

(ઘ)—રત્નપ્રભા વ્યાખ્યામાં પળ પ્રાય.ઉપર પ્રમાણેજ છે ॥

શકતું (પ્રમુદ્ધ). અને જે સર્વથા અસત છે તે સત્ કદિ નથી બની શકતું (શશશ્રુગ). તેમજ પ્રપચ-જગત્ ન સર્વથા સત છે અને નથી અસત, (આથી ખરેખર સિદ્ધ થયું કે તે કથયિત્ સત્ અસત ઉભય x ઇય છે.) જુવો તેમનું તૈતિરીય ઉપનિષદનપદ્મુ ભાષ્ય--ઈહ પુન વ્યવહારવિષય માપેક્ષિકં સત્યં સ્વગત્ત્વિણિકાદ્યદં તાપેક્ષયા ઉદકાદિ સત્ય મુચ્ચતે ૨૧૬

તેમજ શંકર સ્વામીએ અલીકમા અને અસત્યમા બે માન્યો છે. આકાશ કુસુમ, મૃગતટણા આદિ અલીક પદાર્થ છે એ પદાર્થની તુલનામા જગત્ તે શંકર સ્વામીએ સત્ય કહ્યું છે. એટલા માટે શંકરના મતમા જગત્ અલીક નથી, શક્તિ પણ મિથ્યા નથી, તૈતિરીય ભાષ્ય જુવો,

કેવલ પ્રમુદ્ધાના સન્મુખજ જગત્ અસત્ કહ્યું છે જુવો--

(ઉપનિષદનો ઉપદેશ ભાગ ૨ હિંદી અનુવાદ પૃ. ૬૦ બેખંડ પં. કોલિકેશ્વર ભટ્ટાચાર્ય એમ. એ. વિદ્યારત્ન)

એ પ્રમાણે સત્ અને અસતનો આપસમા અત્યંત વિરોધ હોવાથી એકજ પદાર્થને સત્ અસત્ ઉભયરૂપ માનવા કદિ યુક્તિ યુક્ત નહીં છે. એના સિવાય એક અનેક, નિત્ય અનિત્ય, અને વ્યતિરિક્તાઽવ્યતિરિક્તત્વ આદિ ધર્મોનાં સંબંધમાં પણ એજ ન્યાય સમજી લેવો જોઈએ. *

અર્થાત્ જેમ એકજ પદાર્થ સત્ અસત ઉભયરૂપ નથી થઈ શકતા તેજ પ્રમાણે તેને એક અનેક, નિત્ય અનિત્ય અને ભિન્ન અભિન્ન પણ નહીં માની શકશે. અથવા એમ કહીયે કે જે પ્રમાણે સત્વ અસત્ત્વનો એક ધર્મીમાં યુગપત્ સમાવેશ નથી થતો તેમજ એકત્વ અનેકત્વ અને નિત્યા નિત્યત્વ આદિ ધર્મ પણ એક સ્થાનમા નથી રહી શકતા. પરંતુ જૈન દર્શન એના વિરુદ્ધ એવુંજ માને છે, અર્થાત્ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોને પણ તે એકસ્થાનમા સ્થિતિને અંગીકાર કરે છે એથી તેમનું મંતવ્ય સર્વથા અનુભવ વિરુદ્ધ અને યુક્તિ વિકલ હોવાથી અસંગત છે માટે ત્યાજ છે.

“ અસંગત મિદ માર્હતં મનં ” (શાં. મા)

શંકરાચાર્ય આદિ વિદ્વાનો નો આ ચાલતા વિષયમા એજ મત છે એનાજ અનુસાર તેઓએ જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદ નું મોટી પ્રૌઢતાથી ખરન કયું છે. પરંતુ અમારા ખ્યાલમા ઉક્ત વિદ્વાનો નો એ રૂપમા અનેકાંતવાદ

x શંકર સ્વામીએ જગત્મા આધૈલિક સત્યતાનો સ્વીકાર સ્પષ્ટ રૂપથી કર્યો છે.

-એતૈનૈકાનેક-નિત્યાનિત્ય-વ્યતિરિક્તા વ્યતિરિક્તાદ્ય નૈકાતાન્યુગમા નિરાકૃતા મતંવ્યા,
(શાંકર માધ્ય)

યા સ્યાદ્વાદનું ખંડન કરવું તેની સાથ (અનેકાંતવાદની સાથ) ખરેખરો અન્યાય કર્યો છે જૈન દર્શનનો અનેકાંતવાદ વા સ્યાદ્વાદ એવો નથી જેવો કે - શંકરાચાર્ય આદિ વિદ્વાનોએ સમજ્યો અથવા માન્યો છે. કિંતુ તેનાથી વિલક્ષણ છે. જો સ્યાદ્વાદનું એજ સ્વરૂપ વાસ્તવ્ય હોત જે કે શંકરાચાર્ય આદિ વિદ્વાનોએ ખંડન ના માટે કલ્પના કરી છે, તો તો તેમના ખંડનની અવશ્ય કાંઈ કિમત થતી? પરંતુ વસ્તુ સ્થિતી એનાથી સર્વથા વિપરીત છે, અર્થાત્ જૈન દર્શનના સ્યાદ્વાદનું તે સ્વરૂપજ નથી એટલા માટે પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનો નો પ્રતિવાદ એક તટસ્થ વિચારકના સામે કાંઈ પણ મૂઢ્યવાળો નથી.

(પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનો ના ખંડનની તુલના ?) પૃ. ૧૬૬ થી

અનેકાંતવાદનું અથવા સ્યાદ્વાદનું જે સ્વરૂપ જૈન દર્શને પ્રતિપાદન કર્યું છે તેની સાથ જો પ્રતિવાદી દલના પ્રતિવાદનું મિલ્લાન કરી જોઈએ તો તે એક ખીલથી કાંઈ પણ સંબંધ રાખતો હોયો પ્રતીત નથી થતો. ઘણું કરીને મતાંતરીય વિદ્વાનો ની આજ સુધી એજ ધારણા રહી અને છે કે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો એક સ્થાનમા સ્વીકાર કરવો તેનું નામ સ્યાદ્વાદ અથા અનેકાંતવાદ છે. પરંતુ એ કેમ? અને એ કેવો? એના પર કોઈએ પણ અધિક લક્ષ નથી આપ્યો એજ કારણે જૈન દર્શનના સ્યાદ્વાદ પર પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોએ અનેક પ્રકારના મિથ્યા ઉચિત નુચિત આક્ષેપ કર્યો છે x અને એ પણ સત્ય છે કે-તે આક્ષેપોનો ઉત્તર આપતાં કેટલાક જૈન વિદ્વાનોએ પણ કોઈ કોઈ જગો પર ભાષા સમિતિ સર્વોચ્ચ અધિકારમા હસ્તાક્ષેપ કરી દીધો છે + એ પ્રમાણે મનો માલિન્યતાનું કારણ, તત્ત્વ વિષયની અજ્ઞાનતા અને વધી પડેલા એકાંત દૃષ્ટિ ભેદના સિવાય ખીજી કાંઈ નથી. ભલે કાંઈ પણ હોય હવે અહીં વિચાર એ વાતનો કરીએ છીએ કે જૈન દર્શનના સ્યાદ્વાદનું યા અનેકાંતવાદનું ખરૂં સ્વરૂપ શું છે અર્થાત્ પરસ્પર વિરોધી ધર્મોની સત્તાને એક અધિકરણમાં જૈન દર્શન માને છે યા કે નહીં? અગર માને છે તો કેવા રૂપમા? તેમજ તેમના આ-મંતવ્યના અનુસાર જ અનેકાંતવાદના પ્રતિદ્વંદ્વી વિદ્વાનોએ તેમનું ખંડન કર્યું છે યા તેમી યથામતિ સ્વરૂપ કલ્પના કરીને પ્રતિવાદ કર્યો છે?

x અતથા નિર્વૌરિતાર્યગાત્ત્વ પ્રણયન્મત્તોન્મત્તવદ્વસ્તુપાદેયવચનઃ સ્યાત્ (શા. મા. પૃ. ૪૮૩)

“ તત્રિવં ગાત્ર પ્રલયન્તુ ન્મત્તતુલ્ય સ્તીર્યકરઃ, સ્યાત્ ” (ભાસ્કરાચાર્યઃ)

+ દૂષયે દજણોષ્ઠે સ્યાદ્વાદં નતુ પંડિત.

અજ્ઞપ્રલપે મુજ્ઞાના ન દ્વૈપઃ કર્ણૈવતુ ॥ ૬૮ ॥

અધ્યા. ૩, અર્ચ. ૧ ૩, યશોવિજય)

જ્યાં સુધી અમે જૈન દર્શનનો અભ્યાસ કર્યો છે ત્યાં સુધી અમે એ નિઃશંકપણાથી કહી શકીએ છે કે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોત્તું એક સ્થાનમાં વિધાન કરવું એ પ્રકારના સ્યાદ્વાદનું સ્વરૂપ જૈન દર્શનને અભિમતજ નથી. કિંતુ અનંત ધર્માત્મક વસ્તુમાં-અપેક્ષાકૃત ભેદથી જે જે ધર્મ રહ્યા હોવા છે તેમનો તે તે અપેક્ષાથી વસ્તુમાં સ્વીકાર કરવાની પદ્ધતિને જૈન દર્શન, અનેકાંતવાદ અથવા સ્યાદ્વાદના નામથી ઉલ્લેખ કરે છે.

જે પદાર્થ જે રૂપથી સત છે તેણે તેજ અસત, એવં જે રૂપથી જે નિત્ય છે, તેને તેજ રૂપથી અનિત્ય, નતો જૈન દર્શન કહે છે અથવા માને છે અને ન તો એ પ્રકારની સમ્મતિ આપે છે. અથવા એ વાતને એ પ્રમાણે સમજે કે એકજ પદાર્થમાં જે રૂપથી સત્ત્વ છે તેજ રૂપથી તેમાં અસત્ત્વ પણ છે, તેમજ જે રૂપથી પદાર્થમાં નિત્યત્વ છે તેજ રૂપથી તેમાં અનિત્યત્વ પણ છે એ પ્રકારની માન્યતા જૈન દર્શનની નહીં છે. જૈન વિદ્વાનોએ એ ભ્રમને ઘણાજ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. (૧) તેના પર જે મતાતરીય વિદ્વાન સમ્યક્પણાથી ધ્યાન ન દે તો એમાં જૈન દર્શન અથવા જૈન વિદ્વાનનોનો શો દોષ ?

સ્થાણુ નો એ કોઈ અપરાધ નથી જે કે નેત્ર હીન તેને નથી દેખતો. એમ યસ્કાચાર્ય કહે છે. x

આથી શંકરાચાર્ય પ્રભૃતિ વિદ્વાનો નો- “ જે પદાર્થ સત્ રૂપ છે તે અસત નથી થઈ શકતો, અથવા પદાર્થમાં જે રૂપથી સત્ત્વ છે તે રૂપથી અસત્ત્વ તેમાં નથી રહી શકતો એ કથનની સાથ જૈન દર્શન નો કોઈ વિરોધ નહીં છે, જૈન દર્શન પણ તે પદાર્થમાં જે રૂપથી સત્ત્વ છે તે રૂપથી અસત્ત્વનો સ્વીકાર નથી કરતા અર્થાત્ એ વિષયમાં એ સર્વોત્તું મંતવ્ય એક સરખું જ છે. આવી દશામાં પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનો ના દ્વારા અનેકાંતવાદ પર ઉક્ત રૂપથી જે આક્ષેપ કર્યો ગયો છે અને જેના આધાર પર તે અનેકાંતવાદના સિદ્ધાંત ને ગિથ્યા યા ઉન્મત્ત પ્રલાપ બતાવે છે તે કોઈ મૂલ્યવાન પ્રતીત નથી થતો. જે વાત જૈન દર્શનને અભીષ્ટ જ નથી તેને જગર જસ્તી તેના ગલામાં ઘાલવી અને પછી

(૧) ક-“ ન ચલુ યદેવ સત્ત્વં તદેવાસત્ત્વં ભવિતુ મર્હતિ વિધિ પ્રતિવેધરૂપતયા વિરુદ્ધ ધર્મોપાસેનાડનયોરૈ વ્યાયોગાત્ ” નહિ વગં યેનૈવ પ્રકારણ સત્ત્વં, તેનૈવાસત્ત્વ યેનૈવાસત્ત્વં તેનૈવ સત્ત્વં મમ્પુપેમઃ કિતુ ” इत्यादि ।

(સ્યાદ્વાદ મંજરી પૃ. ૧૦૮)

यदि येनैव प्रकारेण सत्त्वं, तेनैवा सत्त्वं, तेनैवचा सत्त्वं तेनैव सत्त्वं. मभ्युपेयेत तदा स्याद्विरोधः इत्यादि । (रत्नाकरावतारिका. ५ परिच्छे. पृ. ८६)

x “नायं स्थाणो रपराधो यदेन मंधो न पश्यति ” (નિરુક્તે યાસ્કરાચાર્ય)

તેની તેજ નિમિત્તથી પ્રતારણા કરવી કયા સુધી ન્યાય સંગત છે એનો વિચાર પાઠક સ્વયં કરી લે.

અમારા વિચારમાં તો એ ખંડન જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું નથી કે જે શંકરાચાર્ય આદિ વિદ્વાનોએ કર્યું છે. કિંતુ એકજ રૂપથી નિરપેક્ષપણેથી પદાર્થને સત્ અસત્ રૂપ માનવાવાળાનું છે—કેાન બાણે એવું પણ કોઈ માનેતું હશે ? “ મિત્રમતિ હિં લોકઃ ” સંસારમાં અનેક વિચારના લોક વિદ્યમાન છે તેમના માટે શંકરાચાર્ય આદિનું કથન ભલેજ ઉપયુક્ત સમજાયું જોયું ? એ વિષયમાં તો જૈન દર્શન પણ તેમના પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોની સાથે સહમત છે.

(જૈન દર્શન કેવા પ્રકારથી વસ્તુને સદસત્ રૂપ માને છે) પૃ. ૧૭૦ થી.

ઉપયુક્ત વિવેચનથી એ પ્રમાણિત થયું કે— શંકર સ્વામી પ્રભૃતિ વિદ્વાનોએ જે સિદ્ધાંતનું ખંડન કર્યું છે—અર્થાત્ જેને અસંગત. યા ઉન્મત્ત પ્રલોપ ખતાવ્યો છે તે સિદ્ધાંત વાસ્તવમાં જૈન દર્શનનું સિદ્ધાંત નથી. એટલા માટેજ તેમનું એ ખંડન જૈન—અનેકાંતવાદનું ખંડન નહીં કહી શકાય અને એ પણ સિદ્ધ થયું કે શંકરાચાર્ય આદિ વિદ્વાનોનો જે પ્રકારે આ મત (પદાર્થ એકજ રૂપથી સત્ અસત્ ઉભયરૂપ છે) અસંગત પ્રતીત થયો એજ પ્રમાણે જૈન દર્શન પણ એનાથી સહમત નહીં છે. અર્થાત્ તે પણ ઉક્ત મતને અસંગતજ માને છે. એટલા માટે એ વાત સારી રીતે સાબિત થઈ ગઈ કે પ્રતિપક્ષી વિદ્વાનોએ જે સ્વરૂપની કલ્પના કરીને અનેકાંતવાદનું ખંડન કર્યું છે તે સ્વરૂપ જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું નહીં છે જૈન દર્શનનો અનેકાંતવાદ તેનાથી ભિન્ન પ્રકારનો છે.

હવે અહીં એ વાતનો વિચાર કરવાનો બાકી રહે છે કે—જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદનું વાસ્તવ સ્વરૂપ શું છે ? અર્થાત્ જૈન દર્શન એકજ પદાર્થ સત્ અસત્ ઉભય રૂપ કેવા પ્રકારથી માને છે, તથા તેમની મૈન્યતામાં પણ વિરોધનો પ્રકાર થઈ શકે છે કે નહીં. જૈન દર્શનને કોઈપણ પ્રતીયમાં પદાર્થ એકાંતપણાથી સત્ વા અસત્ નિત્ય અથવા અનિત્ય રૂપથી અભિમત નથી તેમના મતમાં વસ્તુ માત્રજ અનેકાંત અર્થાત્ અનેક ધર્મોથી યુક્ત છે. સત્વ. અસત્વ નિત્યત્વ. અનિત્યત્વ આદિ સર્વ વસ્તુના ધર્મ છે x વસ્તુમાં જે પ્રકારે સત્વ વા અનિત્યત્વ રહે છે તેજ પ્રકારે અસત્વ અને અનિત્યત્વ પણ વિદ્યમાન છે

પરંતુ એકજ રૂપથી નહીં પણ ભિન્ન રૂપથી. અર્થાત્ જે રૂપથી-વસ્તુમાં સત્ત્વ
યા નિત્યત્વનો નિવાસ છે તેજ રૂપથી તેમા-અસત્ત્વ યા અનિત્યત્વને
સ્થાન નથી, કિંતુ સત્ત્વાદિ કોઈ બીજા રૂપથી વસ્તુમાં રહે છે, અને અસત્ત્વાદિ
કોઈ ભિન્ન પ્રકારથી નિવાસ કરે છે. એ પ્રમાણે પ્રકાર ભેદ યા અપેક્ષા-
ભેદથી, બન્નેજ ધર્મ, વસ્તુમાં રહ્યા હુવા છે. આથી સાપેક્ષપણાથી વસ્તુ
સત્ અને અસત્ ઉભય રૂપ છે, એજ પ્રમાણે અપેક્ષા કૃત ભેદથી નિત્યા
નિત્યત્વ આદિ ધર્મ પણ રહેલા છે, આ દશામાં વિરોધની કોઈ અશંકા
રહેતી નથી !

(ભિક્ષત વિષયનું વિશેષ સ્પષ્ટી કરણ) પૃ. ૧૭૨ થી.

જૈન દર્શનમાં વસ્તુ તત્ત્વનો વિચાર તેના (વસ્તુના) સ્વરૂપના અનુસાર
કર્યો છે. લૌકિક અનુભવથી વસ્તુનું જે સ્વરૂપ પ્રતીત થાય તેના અનુસાર
કરેલો વિચારજ યુક્તિ યુક્ત કહયો યા માન્યો જાય છે, વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર
કરતાં અનુભવથી તે એકાત્મપણાથી સત્ (ભાવરૂપ) કિંવા અસત્ (અભાવ)
રૂપ પ્રતીત નથી થતું, કિંતુ અનેકાત્-સત્, અસત્-ભાવ અને અભાવ રૂપથી
જ તેની પ્રતીત થાય છે. આથી વસ્તુને સર્વથા સત્ (ભાવ રૂપ) કિંવા અસત્
(અભાવ રૂપ) જ ન માનીને સત્ અસત્-ભાવ અભાવ ઉભય રૂપથીજ
સ્વીકાર કરતાં યુક્તિ યુક્ત અને પ્રમાણના અનુરૂપ છે. પરંતુ વસ્તુ (પદાર્થ)
જે રૂપથી સત્ (ભાવરૂપ) તેજ રૂપથી અસત્ (અભાવ રૂપ) પણ છે એવી
એવી માન્યતાને જૈન દર્શનમાં સ્થાન નથી આપ્યું, જૈન દર્શન એકજ
રૂપથી વસ્તુને સત્ અને અસત્ નથી માનતા કિંતુ સત્ વસ્તુને તે તેના
સ્વભાવની આપેક્ષાથી કહે છે, અને અસત્ (અભાવ રૂપ) અન્ય વસ્તુની આપેક્ષા
થી કથન કરે છે. એ તત્ત્વને સ્પષ્ટી કરવાને માટેજ જૈન દર્શનમાં સ્વરૂપ
અને પર રૂપ એ બે શબ્દોનું વિધાન કર્યું છે. સ્વરૂપની આપેક્ષાથી વસ્તુમાં
સત્ત્વ, અને પરરૂપની અપેક્ષાથી અસત્ત્વ, એમ અપેક્ષા કૃત ભેદથી વસ્તુનું અને
કાત્-સત્ અસત્, ભાવ અભાવ, નિત્ય અનિત્ય સ્વરૂપજ જૈન દર્શનને
અભિમત છે.

એ વિષયની ચર્ચા કરતા થકા જઈને વિદ્વાનોએ જે સિદ્ધાંત સ્થિર કર્યો છે
તેનો સારાંશ આ પ્રકારે છે.

૧ અમો એકજ રૂપથી વસ્તુમાં સત્વ અને અસત્વને અંગીકાર નથી કરતા જેથી કે વિરોધની સંભાવના થઈ શકે કિંતુ સત્વ તેમાં સ્વરૂપની આપેક્ષાથી અને અસત્વ પરરૂપની અપેક્ષાથી છે. એટલા માટે વિરોધની કોઈ આશંકાજ નથી.

૨ નિત્યા નિત્ય હોવાથી વસ્તુ જેમ અનેકાંત છે. તેમજ સદસત્ રૂપ હોવાથી પણ અનેકાંત છે, તાત્પર્ય કે-વસ્તુ નિત્યા નિત્યની પેઠે સત્ અસત્ રૂપ પણ છે.

(શંકા)—આ કથન વિરુદ્ધ છે એકજ વસ્તુ સત્ અને અસત્ રૂપ નથી થઈ સકતી, સત્વ અસત્વનો વિનાશક છે, અને અસત્વ સત્વનો વિરોધી છે, જો એવું ન હોય તો સત્વ અને અસત્વ બન્ને એક જ થઈ જશે, આથી જો સત્ છે તે અસત્ કેવી રીતે ? અને જો અસત્ છે તે સત્ કેવી રીતે કહી શકાશે, એટલા માટે એક જ વસ્તુને સત્ પણે માનવું અને અસત્ પણે સ્વીકારવું અનુચિત છે.

(સમાધાન)—આ કથન ઠીક નહીં છે કેમકે-જો અમો એક જ રૂપથી વસ્તુમાં સત્વ અને અસત્વને અંગીકાર કરીએ તારે તો વિરોધ થઈ શકે છે પરંતુ અમો એવું નથી માનતા, તાત્પર્ય કે-જો રૂપથી વસ્તુમાં સત્વ છે તેજ રૂપથી જો તેમાં અસત્વ માંનીએ તેમજ જો રૂપથી અસત્વ છે તેજ રૂપથી સત્વનો સ્વીકાર કરીએ તારે તો વિરોધ થઈ શકે છે પરંતુ અમો તો વસ્તુમાં જો રૂપથી સત્વ માંનીએ છિએ તેનાથી ભિન્ન રૂપથી તેમાં અસત્વને અંગીકાર કરીએ છિએ અર્થાત્ સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાથી તેમાં સત્વ અને પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ ભાવની અપેક્ષાથી અસત્વ છે. એટલા માટે અપેક્ષા ભેદથી સત્વ અસત્વ બન્ને જ વસ્તુમાં અવિરુદ્ધ પણાથી રહી શકે છે. એમાં વિરોધની કોઈ આશંકા જ નથી.

(રત્ન પ્રભાગ્યાર્ય)

૧ નહિ વયં યેનૈવ પ્રકારેણ સત્ત્વં તેનૈવા સત્ત્વં, યેનૈવચા સત્ત્વં તેનૈવ સત્ત્વમભ્યુપેમ. કિંતુ સ્વરૂપ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવૈ સત્ત્વં, પરસ્પૃષ્ઠ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવૈ સ્ત્વડસત્ત્વં તદા ક્વ વિરોધો-વકાશઃ (સ્યાદ્વાદ મંજરી પૃ ૧૦૮)

૨ एवं सदमत्तु अनेकातोपि नन्वत्र विरोधः । कथमकमेव कुंभादि-वस्तु सच्च, असच्च भवति । सत्त्वंहि असत्त्वं परिहारेण व्यवस्थितं, असत्त्वमपि सत्त्वपरिहारेण. अन्यस्मा-तयोर-विशेषः स्यात् । ततश्च तद्यदि सन् कथं मयन् ? अथाऽसत् कथं सदिति ? तदनवदात् । यतोयदि-येनैवं प्रकारेण सत्त्वं तेनैवासत्त्वं येनैवचामत्त्वं तेनैवसत्त्वं मभ्युपेयेत तदा स्याद्विरोधः । यदातु स्वस्वरेण घटादित्वेन-स्वद्रव्येण हिरण्य मयादित्वेन, स्वक्षेत्रेण नागरादित्वेन, स्वकालत्वेन वासंतिका-दित्वेन सत्त्वं । परस्वोदिनातु पटत्वं, तनुत्वं-ग्र मय-व-गैमिक्तु दिना असत्त्वं । तदा क-विरोध-गंधोपि । रत्नकारावतारिका (परि, ५, पृ ८६)

૩ સત્ત્વ-વસ્તુનો ધર્મ છે, તેનો જો સ્વીકાર ન કરીએ તો ખર વિષાણુની પેઠે વસ્તુમા વસ્તુત્વ જ નહી રહેશે એટલા માટે વસ્તુ સત્ છે તેમજ સત્ત્વની પેઠે તેમાં-વસ્તુમાં કથયિત્ અસત્ત્વ પણ છે કારણકે-જે પ્રમાણે સ્વરૂપાદિની અપેક્ષાથી વસ્તુમા સત્ત્વ અનિષ્ટ નથી, તેજ પ્રમાણે જો પર રૂપાદિથી પણ અનિષ્ટ ન હોય તો વસ્તુના પ્રતિ નિયમ નો વિરોધ થશે.

આથી સ્વરૂપાદિની અપેક્ષાથી જેમ વસ્તુમા સત્ત્વ ઇષ્ટ છે, તેમ પરરૂપાદિકથી નથી એનો તાત્પર્ય એ થયો કે-સ્વરૂપાદિની અપેક્ષાથી વસ્તુમાં સત્ત્વ અને પરરૂપાદિની અપેક્ષાથી અસત્ત્વ, આથી અપેક્ષા કૃત્ લેઈથી સત્ત્વાડ સત્ત્વ ગાને જ વસ્તુમા વિના કોઈ વિરોધથી રહ્યાં છે * (વિદ્યાનંદ સ્વામી)

(૪) વસ્તુ સ્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ રૂપથી સત્ અને પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ રૂપથી અસત્, આથી સત્ અને અસત્ ઉભય રૂપ છે અન્યથા વસ્તુના અભાવનો-ઘટાદિ રૂપ વસ્તુના અભાવનો પ્રસંગ થશે. અર્થાત્ જે પ્રમાણે સ્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાથી વસ્તુ છે, તેજ પ્રમાણે જો પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ રૂપથી પણ વસ્તુ સત્ જ હોય તો ઘટાદિ વસ્તુ જ નથી ઠરી શકતી કેમકે તે પોતાના સ્વરૂપની પેઠે પોતાનાથી ભિન્ન પર દ્રવ્યાદિ રૂપથી પણ સ્થિત હોય છે. એમજ પર દ્રવ્યાદિ રૂપથી ઘટાદિ પદાર્થ જેમ અસત્ છે તેમજ સ્વ દ્રવ્યાદિ રૂપથી પણ અસત્ થઈ જાય તો ઘટાદિ પદાર્થ ગદર્ભ સ્ત્રીગની પેઠે તુછ જ ઠરશે (આથી સાપેક્ષપણાથી વસ્તુ સદ સદ્ રૂપ જ સ્વીકાર કરવી જોઈએ.

૩ તન્ન સત્ત્વ વસ્તુ ધર્મ તદનુગમે વસ્તુનો વસ્તુત્વાડયોગાત્, સ્વરૂપાદિવત્ તથા કથંચિ દસત્ત્વં સ્વરૂપાદિભિરિવ પરરૂપાદિભિરપિ વસ્તુનોડસત્ત્વાનિષ્ઠો પ્રતિ નિયતસ્વરૂપાભાવાત્ । વસ્તુ પ્રતિનિયમ વિરોધાત્ । (અષ્ટ સહસ્રી ૧ પરિછેદ પૃ ૧૨૬)

* તત્ સ્યાત્ સદસદાત્મકા, પદાર્થા, સર્વસ્ય સર્વાકરણાત્ । નદિ ઘટાદિવત્ ક્ષીરાચાહરણ લક્ષણ મર્થ ક્રિયા કુર્વતિ ઘટાદિ જ્ઞાનંવા । તદુભયાત્મનિ દૃષ્ટાત્ સુલભ, સર્વપ્રવાદિના સ્વેષ્ટતત્ત્વસ્ય સ્વરૂપેણ સત્ત્વેડનિષ્ઠ રૂપેણાસત્ત્વેચ વિવાદાભાવાત્ તસ્યૈવ ચ દૃષ્ટાતોપપત્તેઃ । (અષ્ટ. સ. પૃ. ૧૩૩)

સ્વરૂપાદ્યપેક્ષ સદસદાત્મકં વસ્તુ, ન વિપર્યાસેન તથાડર્શનાત્ સકલજનસાક્ષિકં હિ સ્વરૂપાદિચતુષ્ટય પેક્ષયા સત્ત્વસ્ય પરરૂપાદિ ચતુષ્ટાપેક્ષયા ચા સત્ત્વસ્ય દર્શન તદ્વિપરીત પ્રકારેણ ચા દર્શનં વસ્તુનીતિ તત્પ્રમાણતયા તથૈવ વસ્તુ પ્રતિપત્તિવ્યમ્ ॥ (અષ્ટસહસ્રી પૃ. ૧૩૫)

(૫) યત સત્ત્વ સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવરૂપેણ સદ્વર્તતે, પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવરૂપેણ ચાડમત્ । તત્તથ્ચ સત્ત્વાડસત્ત્વ મવતિ અન્યથા તદડભાવ પ્રસંગાત્ (ઘટાદિરૂપેણ વસ્તુનોડભાવ પ્રસંગાત્) ઇત્યાદિ । (અનેકાત જય પતાકા)

“નહિ સ્વપરસ્ત્તાભાવાભાવરૂપતાં વિહાય, વસ્તુનો વિશિષ્ટતૈવ સંભવતિ”

વસ્તુમાં સ્વસત્તાનો ભાવ અને પર સત્તાનો અભાવ બે ન હોય તો તેનું વસ્તુનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જ સંભવ નથી થઈ શકતું. (હરિમદ્સરિ)

(૫) જેમ સ્વરૂપાદિની અપેક્ષાથી વસ્તુમાં સત્ત્વ છે તે જ પ્રમાણે-પર રૂપાદિથી પણ તેમાં બે સત્ત્વ જ માનીએ તો એક જ ઘટાદિ વસ્તુ સર્વત્ર પ્રાપ્ત થઈ જાય અર્થાત્ સર્વ વસ્તુઓ એક વસ્તુ રૂપ જ બની જાય (ચંદ્રપ્રમસરિ)

(૬) કોઈ પણ વસ્તુ સર્વથા ભાવ અને અભાવ રૂપ નથી, કિંતુ સ્વરૂપની અપેક્ષાથી ભાવ અને પર રૂપની અપેક્ષાથી અભાવ રૂપ હોવાથી ભાવા ભાવ ઉભય રૂપથી જ વસ્તુ ને માનવી જોઈએ. (હેમચંદ્રાચાર્ય)

આ બધા વિવેચનથી એ સિદ્ધ થયું કે જૈન દર્શનને વસ્તુ સત્ અને અસત્ ઉભય રૂપ ધીર છે. પરંતુ એક જ રૂપથી નહીં કિંતુ ભિન્ન રૂપથી અર્થાત્ સત્ત્વ સ્વરૂપથી, અસત્ત્વ પર રૂપથી. આથી પ્રતિવાદિ વિદ્વાનોએ જે એક જ રૂપથી સત્ત્વ અને અસત્ત્વની માન્યતા રિથર કરીને જૈન દર્શન પર વિશેષનો આક્ષેપ કર્યો છે, તે ઉચિત નથી કેમકે જૈન દર્શન, વસ્તુમાં એક જ રૂપથી સત્ત્વા સત્ત્વ ને અંગીકાર નથી કરતા એટલા માટે પ્રતિ પક્ષી વિદ્વાનોનું ખંડન જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદના અનુરૂપ નહીં ઠહી શકાશે.

મહામતિ કુમારિલ ભટ્ટે વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને ધરેધર સમજાયું અને તેમને શ્લોક-વાર્તિકામાં સ્પષ્ટ પાળે લખ્યું કે—

સ્વરૂપ-પરરૂપાભ્યાં નિત્યં સદસદાત્મકે

વસ્તુનિ જાયતે કૈશ્ચિ-દ્રૂપં કિંચિત્ કદાચન

(પૃ. ૬૭૬.)

અર્થાત્ સ્વરૂપ અને પરરૂપની અપેક્ષાથી વસ્તુ સત્ અને અસત્ ઉભય રૂપ છે.

“સર્વેહિ વસ્તુ સ્વરૂપતે સદ્રૂપં, પરત્પતથાડસદ્રૂપ યથા ઘટો ઘટરૂપેણ તત્ત્વ, પટરૂપેણ સત્ત્વ”

સર્વ વસ્તુઓ સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી અસત્ છે. જેમ ઘટ ઘટ-રૂપથી સત્ અને પટરૂપથી અસત્ છે. (ટીકાકાર)

(૫)-યથા સ્વદ્રવ્યા ઘડપેક્ષયા સત્ત્વં તથા પરદ્રવ્યાઘપેક્ષયાપિ સત્ત્વં; તથા તુલ્ય ઘટાદિ વસ્તુ સર્વત્ર પ્રાપ્નોતિ તત્ત્વ સર્વપેદાર્યાદિદૈતાપતિલક્ષણદુષ્પણમાપદ્યેત. (પ્રમેય રત્નકોષ પૃ. ૧૫)

૬ માંવા માંવાત્મિકત્વા દ્વસ્તુનો નિર્વિપયોડમાવ. ૧૧૧૧૨૨ નહિ માંવાકરૂપં વસ્તુ ઇતિ વિશ્વેસ્ય વૈરૂપ્યપ્રસંગાત્. નાપ્યડમાવૈકરૂપં નીરૂપત્વપ્રસંગાત્. કિંતુ સ્વરૂપેણ સત્ત્વાત્ પરરૂપેણ ચાડસત્ત્વાત્ માંવાભાવરૂપં વસ્તુ તથૈવ પ્રમાણ વ્યુત્તે: (પ્રમાણ મીમાંસા પૃ. ૬૫)

તેમજ પૈશેષિક દર્શનમાં પણ અભાવ નિરૂપણમાં એવાજ પ્રમાણનો ઉલ્લેખ છે. જેનું વર્ણન પૂર્વે આવી ચૂક્યું છે.

ભાસ્કરાચાર્યે પૂર્વ પક્ષમાં એ વાતનો કાંઈ ખુલાસો કર્યો છે પરંતુ એનું ખડન કરતા તેમને તેજ શૈલીનું અનુકરણ કર્યું છે જે કે સ્વામી શંકરાચાર્યે કર્યું છે. તે કહે છે કે—“ ઘટ રૂપથી ઘટ સત્ છે અને પટ રૂપથી અસત્ એ પ્રમાણે સ્વરૂપ પરંપરી” અપેક્ષાથી વસ્તુ સદ્ અસદ્ રૂપ પણ થઈ સકે છે. ” આ કથન પણ ઠીક નથી. કેમકે—સ્વરૂપાદિના વિષયમાં પણ સમભંગી નયનો પ્રવેશ છે. અર્થાત્—સ્વરૂપ પણ કંથયિત્ છે અને કંથયિત્ નહીં ઇત્યાદિ રૂપથી અનિશ્ચિત જ રહેશે x

પરંતુ વિચાર કરવાથી ભાસ્કરાચાર્યનું આ કથન કાંઈ યુક્તિ યુક્ત પ્રતીત નથી થતું, “ વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંત છે. ” જૈનદર્શનના એ સિદ્ધાંત નો આ અર્થ નથી કે પદાર્થ વ્યવસ્થાના માટે ઉપયુક્ત કરેલા શબ્દોમાં પણ અમો અનેકાંત શબ્દ નો જ મન માન્યા અર્થોમા વ્યવહાર કરે ! એ પ્રમાણે તો કોઈ દર્શનનો પણ કોઈ સિદ્ધાંત સ્થિર નથી થઈ સકતો. એ રીતિથી અનેકાંતવાદના સિદ્ધાંતનો પ્રતિવાદ કરવો, નિસ્સંદેહ સાપ્રદાયિક વ્યામોહ અને વિશિષ્ટ પક્ષપાત છે.

કોઈ સિદ્ધાંતનું મન માન્યું સ્વરૂપ કલ્પના કરીને તેની અવહેલના કરવી ન્યાયો ચિત્ત નથી કહી સકાતી. વેદાંત દર્શનના અન્યાન્ય ભાષ્યો અને ટીકાઓમાં પણ પ્રતિવાદની એજ શૈલી છે. જેની આલોચના પૂર્વે કરી ચૂક્યા છીએ. એટલા માટે તેનો પૃથક્ ઉલ્લેખ કરવો અનાવશ્યક છે તેમજ તે લેખો ૨૨ વિચાર કરવો પણ ચિષ્ટ પ્રેષણ છે. ॥”

જૈન-વૈદિક દર્શન કારોના કાલનો નિર્ણય.

જૈન વિદ્વાનો—

ભિમારવાસિ—

જૈન સાહિત્યમાં દાર્શનિક પદ્ધતિનો સુત્રધાર એમનેજ કહ્યો છે. એમના માટે જૈન ધર્મની શ્વેતાંબર દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયોના હરિદયમાં સમાન, આદર

x ખનુ પટરૂપેણ ઘટોનાસ્તિ સ્વેન રૂપેણા સ્તીત કો વિરોધઃ; ઉચ્ચતે સ્વરૂપેપિ સપ્તમંગો નયસ્યા વિશેષોત્ । સ્વરૂપ મસ્તી ત્યપિ; સ્યાન્નાસ્તીત્યપિ તત્રાનવ્યવસાનમેત્યાત્ । ભાસ્કરીયઃ બ્રહ્મભૂત્ર માણ્ય ૨૧૨૨૩ ॥ જૈન- દર્શન અનેકાંતવાદને, અનેકાંતરૂપથી સ્વીકાર કરે છે: “અનેકાત સ્યાપ્યડનેકાતાનુવિદ્વેકાતગર્ભવાત્” એટલા માટે ભટ્ટ ભાસ્કર જે વિષયમાં તેના પર દોષનું ઉદ્ઘાટન કરી ધણા છે તે સુસંગત નહીં છે. એ વાતની ચર્ચા અમો પૂર્વે કરી આવ્યા છીએ

છે. એટલાજ માટે એમને બનાવેલા તત્વાર્થ સુત્ર પર બન્નેજ પક્ષના વિદ્વાનોએ અનેક મહત્વપુર્ણ વ્યાખ્યાશ્રંથ લખ્યા છે. જૈન પરંપરાથી એમનો સમય વિક્રમની પ્રથમ શતાબ્દી માની ગઈ છે. પરંતુ એ વિષયમાં વાસ્તવિક ઐતિહાસિક તથ્ય શું છે ? તેનો હજી સુધી કોઈ યથાર્થ નિર્ણય નથી થયો.

સિદ્ધસેન દિવાકર

જૈન દર્શનિક સાહિત્યમાં એમને એજ સ્થાન છે જે વઈદ્ય સાહિત્યમાં કુમારિલ ભટ્ટ, શંકરરવામી, ઉદયના ચોર્ય, અને વાચસ્પતિ મિશ્ર, અદિ દર્શનિક વિદ્વાનોને છે જૈન-સાહિત્યમાં પદ્ધતિને વિશિષ્ટ સ્વરૂપ આપીને તેને સુચારૂરૂપથી વિકાસમાં લાવવાનું સર્વથી પ્રથમ શ્રેય એમનેજ છે. જૈન સાહિત્યમાં એમનાથી પ્રથમ ન્યાયશાસ્ત્રનો કોઈ વિશિષ્ટ ગ્રંથ બનેલો ઉપલબ્ધ નથી થતો. પ્રશ્નાત્તરોની અન્ય જાતના દાર્શનિકોએ માત્ર એમનીજ શૈલીનું અનુકરણ કર્યું છે. એમની કૃતિયોનું ધ્યાન પુર્વ અવલોકન કરવાથી પ્રતીત થાય છે કે એ દર્શન શાસ્ત્રોના પારગામી, સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષાના પ્રઉદ્ભવ અને અનુપમ કવિ હતા એમનો બનાવેલો ન્યાયાવતાર ખરેખર જૈન સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ ન્યાય પદ્ધતિનું એક સોપન (પગથીયું) છે. અને એમને-સમ્મતિતર્ક, ક્ષત્રિંશદ્રાત્રિંશિકા આદિ ગ્રંથ મધ્ય કાલીન ભારતિય દર્શન સાહિત્યનાં બહુ મૂલ્ય રત્ન છે. જૈન પરંપરાના અનુસાર સિદ્ધ સેન દિનાકરનો સમય વિક્રમની પ્રથમ શતાબ્દી માની જાય છે. પરંતુ કંઈ એક ઐતિહાસિક વિદ્વાન એમનો સમય વિક્રમની પાંચમી શતાબ્દી માને છે x પરંતુ હજી સુધી એનો સંતોષ જનક કોઈ નિર્ણય નથી થયો એમનું જન્મ સ્થાન તો વિદિત નથી થયું પરંતુ ઉજ્જયની ના આસપાસમાં જ એમને પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું. એ જાતિના બ્રાહ્મણ અને પ્રથમ વૈદિક ધર્મના અનુયાયી હતા. અને વાદમાં એમને વૃદ્ધવવાદી નામના એક આચાર્યની પાસે જૈન ધર્મની દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

હરિભદ્રસૂરિ—

શ્વેતાંબર જૈન સંપ્રદાયમાં એ નામના કંઈ આચાર્ય થઈ ગયા છે. પરંતુ પ્રસ્તુત નિબંધમાં જેમના ગ્રંથોનો અમે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે હરિભદ્ર સર્વથી પુરાના છે જે કે ચાકિની મહત્તરાસૂત્રના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને ૧૪૪૪ ગ્રંથોના પ્રણેતા કહ્યા વા માન્યા જાય છે. જૈન પરંપરાના એમનો સ્વર્ગવાસ વિક્રમ સંવત ૫૮૫ માં થયો. આવી એમનો સમય વિક્રમની છઠી શતાબ્દી છે. પરંતુ ગુજરાત

પુરાતત્ત્વના આચાર્ય મુનિ શ્રી જિન વિજયજીએ એ હરિભદ્ર સૂરિના સમય નિર્ણય પર જે ગવેષણા પૂર્વક નિર્ણય લખ્યો છે તેમાં એમનો સમય વિક્રમની આઠમી નવમી શતાબ્દી નિશ્ચિત કરી છે x તેમનો આ નિશ્ચય આજકાલનો ઐતિહાસિક વિદ્વાનોમાં માનનીય પણ થઈ ચુક્યો છે.

હરિભદ્ર સૂરિ જાતિના પ્રાહ્મણ, આચાર સંપન્ન પ્રતિભાશાલી એક અનુપમ વિદ્વાન થયા છે. એમની લોકોત્તર પ્રતિભાએ-અનેકાત જ્ઞય પતાકા, શાસ્ત્ર વાર્તા સમુદ્ધેય, ૪૮ દશન સમુદ્ધેય, યોગવિદ્ય, યોગદૃષ્ટિ સમુદ્ધેય-અને ન્યાય પ્રવેશક સૂત્રાદિ વિવિધ વિષયના અનેક ગ્રંથ રત્નોને ઉત્પન્ન કરીને ન કેવલ જૈન સાહિત્ય ને જ ગૌરવાન્વિત બનાવ્યું કિંતુ ભારતીય સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્ય રત્નના ભાડાગાર ને પણ વિશેષ સમૃદ્ધિ શાલી બનાવ્યા. એવા અનુપમ વિદ્વાન નો માટે ભારતીય જનતા જેટલું અભિમાન કરીશ કે તેટલું ઓછું છે.

અમૃતચંદ્રસૂરિ—

આ વિદ્વાન જૈન ધર્મની દિગંબર શાખામાં થયા છે. એમને કુંદ કુંદાચાર્ય કુંદ સમય સાર, પર આત્મ ખ્યાતિ નામની ટીકા લખી છે અને પ્રવચન સાર ટીકા, પંચસ્તિ કાચી ટીકા, તત્ત્વત્રય સાર પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય, પંચાધ્યાયી અને તત્ત્વ દીપિકા આદિ ગ્રંથ પણ એમની પુત્રિ માસ્તિષ્કની ઉપજ છે. દિગંબર ચંદ્રાવલીમાં લખ્યું છે કે એ વિક્રમ સંવત ૧૦૬૨ માં વિદ્યમાન હતા. આથી એમનો સમય વિક્રમની દશમી શતાબ્દી, સુનિશ્ચિત છે x

વિદ્યાનંદ સ્વામી—

દિગંબર જૈન સંપ્રદાયમાં આચાર્ય વિદ્યાનંદી (વિદ્યાનંદ-સ્વામી) દાશનિક વિષયના એક સમર્થ વિદ્વાન થઈ ગયા છે. જૈન ધર્મમાં દીક્ષિત થવા પહિલા એ દર્શન શાસ્ત્રોના ધૂરીણુતમ વિદ્વાન પ્રતિભા શાલી વૈદિક ધર્માવ લંબી પ્રાહ્મણ હતા. એમની જન્મ ભૂમિ મધ્ય દેશમાં હતી એમની રચેલી અષ્ટ સંહિત્રી, તત્ત્વત્રય શ્લોક વ્રાતિકાલકાર, ચુકયંતુ શાસન અને આત્મ પરીક્ષાદિ ગ્રંથ એમણી ચમત્કારિણી લોકોત્તર પ્રતિભાનો પરિચય આપવામાં પૂર્ણપણાથી પર્યાપ છે. એ અસાધારણ નૈયાયિક અને ઉચ્ચ કોટિના દાશનિક અને ગદ્યપદ્યના અનુપમ લેખક હતા. એમના સંબંધમાં શ્રવણ વેલ ગોલામાં પ્રાપ્ત થયેલા શિલા લેખોથી પ્રતીત થાય છે કે એમને કેટલિક રાજ સભાઓમાં જઈને વિપ-

શ્લિષ્ઠો પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યું. આથી એમના દ્વારા જૈન ધર્મમાં જે પ્રગતિ થઇ તેના માટે તે એમનો ચિર કાલ સુધી ઋણી રહેશે. ઇતિહાસ ગવેષકોએ એ તાર્કિક શિરો મણિનો સમય વિક્રમની નવમી શતાબ્દી સુનિશ્ચિત કરી છે. *

સિદ્ધર્ષિ—

એમના ગુરુનું નામ ગર્ગર્ષિ હતું. ન્યાયાવતાર (સિદ્ધસેન દિવાકર કૃત) પર એક સુંદર વિવરણ લખવાના પત્રી ઉપનિતિ લવ પ્રપંચ નામનો અધ્યાત્મ વિષયનો ઓષ પૂર્ણકથા ગ્રંથ પણ એમનો લખેલો મનાય છે. એ મહાત્મા વિં સં ૬૬૨ માં વિદ્યમાન હતા એવું ઐતિહાસિક વિદ્વાનોનું મંતવ્ય છે X એમની વિવૃત્તિ પર મલધાર ગચ્છીય હેમચંદ્રાચાર્યના શિષ્ય રાજ શેષરસૂરિએ ટીપ્પણ લખ્યું છે. એ વિં સં ૧૪૦૫ માં વિદ્યમાન હતો.

ચંદ્ર પ્રભસૂરિ—

એમનો સમય વિક્રમની બારમી શતાબ્દી મનાય છે. પ્રમેય રત્નકોષના આલ્પાવા દર્શનશુદ્ધિ નામનો પણ એક પ્રકરણ ગ્રંથ એમનો જનાવેલો કહ્યો જાય છે. અને વિ. સં. ૧૧૫૬ માં એમને પૂર્ણિમા ગછનો સ્થાપનો કરી હતી. *

વાદી દેવ સૂરિ—

એમનું અસદ્ગી નામ દેવસૂરિ છે. વાદી એ વિશેષણ તેમની શાસ્ત્રીય પ્રગટલતાના કારણે છે. એ મહાત્મા મુનિચંદ્ર સૂરિના પટ્ટધર હતા. એમનો જન્મ વિક્રમ સં ૧૧૪૩ માં થયો, ૧૧૫૨ માં જૈનમતની દીક્ષા, ૧૧૭૪ માં આચાર્યપદ અને ૧૨૨૬ માં એમનો સ્વર્ગવાસ થયો. વિ. સં. ૧૧૮૧ માં સિદ્ધરાજની સલામા દિગંજર વિદ્વાન કુમુચંદ્રને એમને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત કર્યા. જૈન પરંપરાથી સાંભળવામાં આવે છે કે એમને સ્યાદ્વાદ રત્નાકર નામના ૮૪ હજાર શ્લોક પ્રમાણનો એક મોટોજ ઉચ્ચ કોટિનો દાર્શનિક ગ્રંથ લખ્યો છે. પરંતુ હર્લાગ્યવશથી તે આજ ઉવલખ્ય નથી થતો.

રત્ન પ્રભસૂરિ—

જુલો અષ્ટ સદસ્રી અને શ્લોક વાર્તિકા લંકારની પ્રસ્તવના. એ ગ્રંથ-ગાની નાથારંગ, જૈન ગ્રંથ માલામાં પ્રકાશિત થયા છે.

X જુલો ન્યાયાવતારની પ્રસ્તાવના

* જુલો જૈન ગ્રંથાવલી પૃ. ૧૨૮

એ પ્રભાવિક જૈન વિદ્વાન વાલ્મીકેવ સૂરિના શિષ્ય છે. એમનો સમય વિક્રમની તેરમી શતાબ્દિનો પ્રારંભ માન્યો ગયો છે. રત્નાકરાવતારિકા જેવો ઉત્તમ દાર્શનિક ગ્રંથ એમનોજ નિર્માણ કરેલો છે. એના શિવાય ઉપદેશ માલા-એ ઘટ્ટી ટીકાના નિર્માતા પણ એજ માન્યા જાય છે.

હેમચંદ્રાચાર્ય—

આ મહાપુરુષનો જન્મ વિ. સં. ૧૧૪૫ ની ઠાત્તિક સુદિ પૂર્ણિમાનો થયો હતો. ૧૧૫૪ માં ચંદ્રગણીય શ્રી દેવચંદ્ર સૂરિની એમને દીક્ષાત્રત ગ્રહન કર્યું અને ૧૧૬૨ માં એ આચાર્ય પદ પર નિયુક્ત થયા. ૧૨૨૯ માં એમનો સ્વર્ગવાસ થયો. x એ મહાપુરુષ તે સમયના પ્રબલ પ્રતાપી મહારાજ કુમારપાલના ગુરુ હતા. એમની અગાધ વિદ્યા બુદ્ધિનો અંદાજો કાઢવો કઠીન નહીં પરંતુ અસંભવ છે. પોતાની અલૌકિક પ્રતિભાથી ઉત્પન્ન થવાવાળી મહાન ગ્રંથરાશિ આજ સંસારના બધાએ વિદ્વાનો ને વિસ્મયમાં નાખ્યા છે. સાહિત્ય સંબંધી એવો કોઈપણ વિષય નથી જેનાપર કે તેમની અમત્કાર પૂર્ણ લગેની ન ઉઠી હોય ? ન્યાય-વ્યાકરણ-કાવ્ય-કેષ-અલંકાર-છંદ-નીતિ અને અધ્યાત્મ આદિ સર્વ વિષયો પર તેમને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં એક વા અનેક મહત્વ પૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યા છે. કહે છે કે તેમને પોતાના પ્રશસાણવન કાલમાં સાડા ત્રણ કરોડ શ્લોક પ્રમાણ ગ્રંથોની રચના કરી છે. પરંતુ દુર્ભાગ્ય વશથી આજ તે સર્વ ઉપલબ્ધ નથી થતા પરંતુ જેટલા આજ મલે છે તેની સંખ્યા પણ કાંઈ ઓછી નથી. એમાં શક નથી કે શ્રી હેમચંદ્રસૂરિએ ભારતીય સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્યની જે અનુપમ સેવા કરી છે તેના માટે સમસ્ત ભારતીય જનતા તેમની ઘણા કાલ સુધી ઋણી રહેશે.

મદિલસેનસૂરિ—

એ આચાર્ય વિક્રમની ચૌદમી શતાબ્દીમાં થયા છે. એ નાગેંદ્ર ગણીય ઉદય પ્રભસૂરિના શિષ્ય હતા એમને જિનપ્રભ સૂરિની સહાયતાથી શક. સં. ૧૨૧૪માં સ્યાદ્રાહ મંજરી નામની વ્યાખ્યા ગ્રંથની રચના કરી હતી.

ગુણરત્નસૂરિ—

એ વિદ્વાન વિક્રમની પંદરમી શતાબ્દીમાં થયા છે એમના ગુરુ નામ દેવ સુંદર સૂરિ હતા વિક્રમ સં. ૧૪૪૬માં એમને કિયારત્ન સમુચ્ચય નામના

અંથની રચના કરી છે અને તર્ક રહસ્ય દીપિકા (૫૮ દર્શન સમુચ્ચય ટીકા) જેવો દાશનિક ગ્રંથ પણ એમનો જ રચેલો છે.

ઉ. વિનયવિજય—

એ મહાત્મા વિક્રમની સત્તરમી અઠારમી સદીમાં થયા છે. એમના ગુરુનામ ઉ૦ કીર્તિ વિજય હતું એમના ગ્રંથોથી એમના સમયનો પરિચય બરાબર મળે છે એ વિ ૧૫ હોવા છતાં ઘણા શાંત અને આચાર સંપન્ન હતા. પોતાના જીવન કાલમાં એમને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાંએ ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથોની રચના કરી છે. તેમાં કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ટીકા ૧, લોક પ્રકાશ ૨, હેમલધુ પ્રક્રિયા ૩, નય કર્ણિકા અને શાંત સુધારસ વિશેષ ઉલ્લેખનીય છે.

ઉપાધ્યાય યશોવિજય—

એ મહાનુભાવ જૈન દર્શનના એક અનુપમ ભૂષણ હતા એમના સમાન મેધાવી હુંઠવાથી પણ કમજ મલશે, વિદ્યાના દરેક વિષયમાં એમની અવ્યાહત ગતિ હતી એમની ગ્રંથ રચના અને તર્ક શૈલી આજ મોટા મોટા વિદ્વાનોને ચક્રિત કરી રહી છે. એમની ચમત્કારિણી પ્રતિભા અને પ્રકાંડ પાંડીત્યના ઉપલક્ષમાં કાશીની વિદ્વત્સભાએ એમને ન્યાયવિશારદની પદવી પ્રદાન કરી હતી અને એક શત ગ્રંથ નિર્માણના બદલમાં તેમને ત્યાંથી ન્યાયાચાર્યનું વિશિષ્ટ પદ મળ્યું. x એ શત ગ્રંથના નિર્માતાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

(૧) રચના કાલ વિ. સં. ૧૬૯૬ શ્લોક પ્રમાણ ૬૦૦૦ ।

(૨) રચના સમય વિ. સં. ૧૭૦૮ શ્લોક સંખ્યા ૧૭૬૧૧ ।

(૩) રચના નો સમય વિ. સં. ૧૭૧૦ મૂળ શ્લોક ૨૫૦૦ સ્વોપસૃત ટીકા શ્લોક સંખ્યા ૩૫૦૦૦ ।

એમના વિષયમાં અધિક જોડાની છછા રાખવા વાલાએ નય કર્ણિકાની ગુજરાતી પ્રસ્તાવનાને જોવી.

એના માટે એક જગોપર એ પોતે લખે છે—

पूर्वं न्याय विशारदत्वविरुद्धं काश्यां प्रदेत्तं बुद्धैः

न्यायाचार्य पदं ततः कृत शतग्रन्थस्य यस्यापितम् ॥

शिष्यप्रार्थनया नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिशु-

स्तत्त्वं किंचिद्दिदं यशोविजय इत्याख्याभृदा ख्यातवान् ॥ (ત. મા.)

જીવો-શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયની સંસ્કૃત પ્રસ્તાવના.

દુર્ભાગ્યવશથી સર્વે આ સમયે મલતા નથી તેમાથી જેટલા ગ્રંથ આજ ઉપલબ્ધ થાય છે તે જૈન સાહિત્ય લંડારના એક અમુલ્ય રત્ન છે. એમનો ન્યાયખંડનખંડખાદ્ય અને સ્યાદાદ કલ્પલતા આદિ ગૃથો ને દેખાવાનું જે વિદ્વાનને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હશે તે 'નિસ્સંદેહ અમારા આ કથનને પુર્ણપણાથી સમર્થન કરશે, એમનો; સમય વિક્રમની સંતરમી અઠારમી સદી સુનિશ્ચિત છે. ગુર્જર ભાષાના વીરસ્તવ ને એમને વિ. સં. ૧૭૩૩ ની વીજ્ય દશમાએ સમાપ્ત કર્યું. એ ઉપાધ્યાય ન્ય વિજ્યના શિષ્ય હતા. એવા પ્રકાડ વિદ્વાનના માટે જઈન જનતા જેટલો ગર્વ કરે તેટલો આછો છે.

વૈદિક વિદ્વાન—

કણ્વાદ ઋષિ—

વૈશેષિક સૂત્રોના કર્તા કણ્વાદ ઋષિ કયારે થયા તેનો પુર્ણ નિશ્ચય હજી સુધી નથી થયો. કેટલાક ઐતહાસીકોનું અનુમાન છે કે વૈશેષિક દર્શનની રચના ગૌતમના ન્યાય સૂત્રોથી પ્રથમ થઈ છે (૧) અને પછી એથી-ન્યાય દર્શનથી પછીનું કહે છે, અને તેની ન્યુનતાના પુરક માને છે (૨) પરંતુ વાસ્તવિક તથ્ય હજી ગવેષણીય છે. જે કે અધિકપણાથી પુરા તત્ત્વજ્ઞાના પરિપૂર્ણ વિચારો પર અવલંબિત છે.

પ્રશસ્ત પાદાચાર્ય—

વૈશેષિક સૂત્રો પર પ્રશસ્તપાદ નામના વિખ્યાત ભાષ્યના રચયિતા પ્રશસ્ત પાદાચાર્યનો સમય આજકાલના ઐતિહાસિક વિજ્ઞાનોએ ઇસાની પાંચમી શતાબ્દી સ્થિર કરી છે. એમનો ઉક્ત ભાષ્ય ઘણો અનુપમ અને દાર્શનિક લોકોમા ઘણા આદરની દ્રષ્ટિથી જોવાય છે.

(૧) જુલો-હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ પૃ. ૨૨૩ પૂર્વાર્ધ.

(૨) જુલો-રમેશદત્ત લિખિત પ્રાચીન ભારતવર્ષની સભ્યતાનો ઇતિહાસ. ભાષા નુવાદ-"કણ્વાદનો તાત્વિક સિદ્ધાંતવાદ ગૌતમના ન્યાયશાસ્ત્રની 'મુર્તિ' છે." (પૃ. ૧૦૬-ભાગ૦૨)

વાત્સ્યાયન મુનિ—

ઐતિહાસિક પંડિતોનું અનુમાન છે કે વાત્સ્યાયન મુનિ ઇસાની ચોથી શતાબ્દિમાં થયા. ન્યાય સૂત્રો પર કરેલા એમનો ભાષ્ય વાત્સ્યાયન ભાષ્યના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ઇસાની પાંચમી સદી (૪૯૦) માં પ્રમાણ થયેલા

બૌદ્ધ વિદ્વાન દિગ્નાગે પોતાના સમુચ્ચય ” મંથમ્મો એમના ભાષ્ય પર સમાલોચનાત્મક જે વિવરણ લખ્યું છે તેથી એમની ચોથી સદીમાં થવાનું વિશ્વનીય છે.

પતંજલિ ઋષિ—

મહા ભાષ્યકાર પતંજલિ અને યોગ સૂત્રોના રચયિતા પતંજલિ અને એકજ છે કે સિદ્ધ સિન્ન એ વાતનો હજુ સુધી પુરો નિશ્ચય નથી થયો.

તેમજ મહાભાષ્યકાર પતંજલિના સમયમાં પણ ઇતિહાસવેત્તાઓનો મતભેદ છે. કોઈના મતમાં એમનો સમય ઇસાથી ત્રણસો વર્ષ પહેલેનો છે અને કોઈ દોઢસો વર્ષ પહેલો માને છે. તેમજ પંડિત સત્યવ્રત આમશ્રમી એ એમનો ઇસવી સન્ થી ૪૫૦ વર્ષ પૂર્વે સ્વીકાર્યો છે. (૧) એવોજ યોગ સૂત્રકાર પતંજલિના વિષયમાં પણ મતભેદજ છે. કોઈના વિચારમાં એમનો સમય ઇસાની બીજી સદીથી ચોથી સદી સુધી છે. કોઈ ૧૫૦ વર્ષ પૂર્વ માને છે. અને અન્ય વિદ્વાનોનું કથન છે કે એ ઇસાના લગભગ સો વર્ષ પહેલા થયું છે, (૨)

મહર્ષિ વ્યાસ.—

યોગ સૂત્રોપર ભાષ્ય કરવાવાળા અને મહાભારતની રચના કરવાવાળા વ્યાસ જે એકજ છે તે એમનો સમય ઇસાથી લગભગ ૨૦૦ વર્ષ પૂર્વનો છે કેમકે આજકાલના ઇતિહાસજ્ઞોએ મહાભારતનો સમય પ્રાયઃ એજ નિશ્ચિત કર્યો છે. x પરંતુ લોકમાન્ય તિલકે ગીતાકાલ નિર્ણયમાં મહાભારતનો સમય શક સંવત્સરા આરંભથી ૫૦૦ વર્ષ પહેલેનો માન્યો છે. * અને જો યોગદર્શન પર ભાષ્ય લખવાવાળા વ્યાસ એનાથી—મહાભારતીય વ્યાસથી સિન્ન છે તારે તે સમય અમારા વિચારમાં અનિશ્ચિત અને સંદિગ્ધ જેવોજ છે. તેમજ જે

(૧) જુવો—તેમનું નિરૂક્તાલોચન પૃ. ૭૩)

(૨) બાદરાયણ પ્રણીત બ્રહ્મ સૂત્રનો સમય ઇ. સ. ૧૦૦ વર્ષ પૂર્વનો માનીએ તો મહાભારત એનાથી પહેલેનો છે પતંજલિ યોગ સૂત્રનો સમય પણ એનાજ લગભગ છે. (મહાભારત મીમાંસા પૃ. ૬૪ હિંદી અનુવાદ)

x જુવો—હિંદતત્ત્વ જ્ઞાનનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૫૫ ઉત્તરાર્ધ ૧

* જુવો—તેમનો ગીતારહસ્ય હિંદી અનુવાદ પૃ ૫૬૨ ।

હોકો યોગ સૂત્રકાર પદ્મજિનો સમય ઇસાની ખ્રીસ્ત શતાબ્દી માને છે તેમના મતથી તો એ ઇસાની ત્રિણ શતાબ્દીથી પહેલોના નહીં હોવો જોઈએ પરંતુ એમના વિષયમા વાસ્તવિક તથ્ય હજી સુધી સ્કુટ નથી થયું.

કુમારિલ ભટ્ટ —

મીમાસક ધૂરીણ મહામતિ કુમારિલભટ્ટની દિગંત વ્યાપિની કીર્તિને આભાસ દાર્શનિક જગત્માં આજ પણ મૂર્તિમાન થઈને દેખાઈ રહ્યો છે. વૈદિક ધર્મના અભ્યુદયાર્થ એમને પોતાના જીવન કાલમા જેવી રીતે કષ્ટ ઉઠાવ્યું છે તેથી તેમની ધર્મવિષયણી ભક્તિનો પુરાવો મલી રહ્યો છે. એમના સમયમા વૈદિક ધર્મને ફરીથી જે પ્રગતિ મલી છે તદ્દર્થ તે આપના ચિરકાલ સુધી કૃતજ્ઞ રહેશે. ઇતિહાસવેત્તાઓએ એમનો સમય ઇસાની આઠમી શતાબ્દી (૭૦૦ થી ૭૮૦ સુધી) સુનિશ્ચિત કર્યો છે. મીમાંસા શ્લોક વાર્તિક અને તાંત્ર વાર્તિક આદિ ગ્રંથ એમના પ્રકાંડ પાંડિત્યનો જ્વલંત આદર્શ છે. ।

સ્વામી શંકરાચાર્ય—

અદ્વૈત મતના પ્રધાન આચાર્ય સ્વામી શંકરાચાર્યના વિષયમાં એટલુંજ કહેવું જસ છે કે તે તત્કાલીન દાર્શનિક યુગમા એકજ હતા. એમના સમાન પ્રભાવ અને વિદ્યા વૈભવ રાખવાવાળી દાર્શનિક વ્યક્તિઓ ઘણી ઓછી થઈ છે. કુમારિલ ભટ્ટના પછી વૈદિક ધર્મનો નિર્વાણાસન્ન જયોતિને પ્રચ્છ કરવાવાળા એજ મહાપુરુષ થયા છે. પ્રસ્થાન ત્રયી-ઉપનિષદ્-ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર પર એમના જે લાખ્ય છે તે એમની કીર્તિના સુઠ સ્તંભ છે. ભારતવર્ષની ચારે દિશાઓમાં એમના દ્વારા સ્થાપન કરેલા મઠ, એમની દિગ્વિજયના આજ પણ પ્રમાણુ દે રહ્યા છે. એમાં સંદેહ નથી કે શંકર સ્વામી દ્વારા વૈદિક ધર્મને આશાતીત પ્રગતિ મલી.

સંપ્રદાયાનુસાર એમનો સમય ગમે તે હોય પરંતુ વર્તમાન સમયના ઇતિહાસજ્ઞ વિદ્વાનોએ એમનો સમય ઇસાની આઠમી નવમી (૭૮૮-૮૨૦) શતાબ્દી નિશ્ચિત કરી છે. વિક્રમની આઠમી સદીથી લઈને સત્તરમી સદી સુધી એમના વિચારોને ફરી પણ સુઠઠ બનાવવાને માટે એમના અનુગામી ભારતીય વિદ્વાનોએ મોટા મોટા પ્રૌઢ અને ઉચ્ચ કેટીના દાર્શનિક ગ્રંથોનું નિર્માણ

તે ગ્રંથ અને ગ્રંથ નિર્માતાઓના નામ આદિના વિષયમા જુવો- દિ. ૦ ત. ૦ નો. ૭
ઇતિહાસ પૃ. ૨૧૬

કયું x અને એમના મતના સમર્થન કરવાવાળા દાર્શનિક સાહિત્યમાં અશા-
લીત વૃદ્ધિ થઈ.

વાચસ્પતિ મિશ્ર—

દાર્શનિક વિદ્વાનોમાં વાચસ્પતિ મિશ્રનું સ્થાન ઘણું ઉચું છે. પ્રત્યેક
શાસ્ત્રમાં એમની અવ્યાહત ગતિ હતી એમના સમાન દર્શન શાસ્ત્રોના માર્મિક
વિદ્વાન ઘણા જ થોડા થયા છે. એમની લેખન પદ્ધતિ ઘણી જ પ્રસન્ન અને
ચલીર છે. એમના રચેલા ગ્રંથ ગુણગરિમાં એક ખીન્નથી સ્પર્દા કરી રહ્યા છે.
એમની સાર્વદાર્શનિક પ્રતિભાનો પ્રકાશ—સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત ન્યાય અને
મીમાંસા આદિ દર્શનો પર એમના લખેલા ગ્રંથોમાર્થી પૂર્ણિમાના ચદ્રમાના
સમાન પ્રકશિત થઈ રહ્યા છે. એમને ભામતિ (શાકરભાષ્યવ્યાખ્યા) સાંખ્ય
તત્ત્વ કૌમુદી (સાંખ્ય કારિકા વ્યાખ્યા) ને તત્ત્વ વિશારદી યોગ ભાષ્ય વ્યાખ્યા
તાત્પર્ય ટીકા (ઉદ્યોતકારના ન્યાયવાર્તિક પર), ન્યાય સુચી (સ્વતોનિર્ગંધ),
ન્યાયકર્ણિકા (મંડન મિશ્રકૃત વિધિ વિવેકની ટીકા), અને 'કુમારિલ' ભટ્ટના
વિચારો પર તત્ત્વખીંડુ આદિ અનેક ગ્રંથ રત્નો. દ્વારા ભારતીય દર્શનિક
સાહિત્યની સૌભાગ્યશ્રીને અલંકૃત કરી છે. એ નૃગ રાજના સમયમાં થયા
છે. અને જાતિના એ મૈથીલ બ્રાહ્મણ હતા. એમનો સમય વિક્રમની નવમી
શતાબ્દી કહી શકી જાય છે,

પાર્થસાર મીશ્ર....

પાર્થસાર મિશ્ર મીમાંસા દર્શનના ધૂરીશુભ વિદ્વાન હતા એમનો
રચેલો “ શાસ્ત્ર દીપિકા નામનો ગ્રંથ ” એમની પ્રતિભાઉત્કર્ષનો નમુનો છે.
એના સિવાય એમને ન્યાય રત્નાકર (શ્લોક વાર્તિક વ્યાખ્યા) તંત્ર રત્ન અને
ન્યાયમાલા આદિ મીમાંસા દર્શનથી સંબંધ રાખવાવાળા ખીન્ન પણ ગ્રંથો લખ્યા
છે એ મહામતિ કુમારિલ ભટ્ટના અનુયાયી હતા. એમનો સમય વિક્રમની
દશમી અને બારમી સદીના લગભગ નિશ્ચિત છે. ।

ભાસ્કરાચાર્ય—

સ્વામી શંકરાચાર્યના પછી તેમના સિદ્ધાંતનો સર્વથી પહેલો પ્રતિવાદ
(ખંડન) ભાસ્કરાચાર્યે જ કર્યો. એ ઘણા સમર્થ વિદ્વાન થયા છે. બાદરાયણ
પ્રણીત બ્રહ્મસૂત્ર પર એમનો લખેલો ભાષ્ય દર્શનીય છે. ઐતિહાસિક વિદ્વાનોએ
એમનો સમય વિક્રમની દશમી શતાબ્દીનો પૂર્વાર્ધ સ્થિર કર્યો છે x

રામાનુજ સ્વામી—

રામાનુજાચાર્ય વિશિષ્ટા દ્વૈતના પ્રધાન આચાર્ય થઈ ગયા છે. શંકરાચાર્ય ની પેઠે એમને પણ પ્રસ્થાન ત્રયી પર પ્રાસાદ મયી સંસ્કૃત ભાષામાં વિશાલકાય ભાષ્યોની રચના કરી છે. જો કે શ્રી ભાષ્ય (બ્રહ્મ સૂત્ર પર) વેદાંત દીપ, વેદાંત સાર, વેદાંતાર્થ સંગ્રહ અને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ભાષ્યનાં નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એમના જીવનનો ઇતિહાસ ઘણો વિલક્ષણ છે. પરંતુ સ્થાનના સંકોચથી અમો તેથી અહીં દેવામાં અસમર્થ છીએ. એમનો સમય ઇસ્વીસન્ ૧૦૧૭ થી ૧૧૩૭ સુધી માન્યો ગયો છે. એમના વિશિષ્ટા દ્વૈતનું દક્ષિણ દેશ-વિષ્ણુ કાંચી આદિમાં અધિક સામ્રાજ્ય છે.

નિંબાર્કાચાર્ય—

એ આચાર્ય સ્વાભાવિક ભેદભેદના સંસ્થાપક છે. એમનો સમય ભાસ્કરાચાર્યના નિકટવર્તી છે.

એમને બ્રહ્મ સૂત્રોપર વેદાંત ધારિણીત સૌરભ નામનો એક નાનો સરખો ભાષ્ય લખ્યો છે.

શ્રીકંઠ શિવાચાર્ય—

એમને શિવવિશિષ્ટાદ્વૈતમતની સ્થાપના કરી એમનો સમય વેદવિ સુનિશ્ચિત નથો તથાપિ ઇસાની પંદરમી સદીમાં એમણું થવાનું અનુમાન ઐતિહાસિકોએ બાંધ્યું છે.

વલ્લભાચાર્ય—

વિશુદ્ધદ્વૈત મતના સંસ્થાપક શ્રી વલ્લભાચાર્યનો સમય વિ. ની સોલમી સદી મનાઈ છે. એમનો જન્મ સં. ૧૫૩૫ અને સ્વર્ગવાસ ૧૫૮૬ માં થયો. બ્રહ્મસૂત્ર પર આજુ ભાષ્ય નામનો ગ્રંથ એમનોજ રચેલો છે. એ તૈલંગ પ્રાદ્યુષ હતા.

વિજ્ઞાનભિક્ષુ—

વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દીમાં થયા છે. બ્રહ્મસૂત્રો પર એમનો લખેલો વિજ્ઞાનામૃત ભાષ્યનો પરિચય અમો પ્રસ્તુત નિબંધમાં આપી ચુક્યા છીએ.

એમનો સાંખ્ય સૂત્રો પર બનાવેલો સાંખ્ય પ્રવચન ભાષ્ય છે. પાતંજલ ભાષ્ય પર એક વાર્તિક પણ લખ્યું છે. એ ગ્રંથોના અવલોકનથી જણાય છે કે એ સારા દાર્શનિક વિદ્વાન્ હતા.

વિદ્યારણ્ય સ્વામી

એ મહાત્મા સર્વ શાસ્ત્રોના પ્રૌઢ વિદ્વાન હતા. એમનો પંચદશી નામનો ગ્રંથ વેદાંત શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવાને માટે એક ઉત્તમ સોપાન છે. એમનો શંકર દિગ્વિજય વિવરણ પ્રમેયસંગ્રહ અને જીવન મુક્તિ વિવેક આદિગ્રંથ પણ કહ્યા જાય છે. એ મહાત્મા વિક્રમની ચૌદમી શતાબ્દિમાં થયા છે.

આનંદગિરિ—અને ગોવિંદાનંદ—

એમને બ્રહ્મ સૂત્રના શાંકર ભાષ્ય પર ન્યાયનિર્ણય નામની એક સુંદર ટીકાલખી છે. એના સિવાય ભગવદ્ ગીતાપર એમની આનંદગિરિ નામની ટીકા પ્રસિદ્ધ છે. એમનો સમય વિક્રમની ચૌદમી સદીનું ઉત્તરાર્ધ છે અને બ્રહ્મસૂત્ર સાંકર ભાષ્ય પર રત્નપ્રભા નામની ટીકાના કર્તા ગોવિંદાનંદ સ્વામી પણ એમનાજ સમકાલીન પ્રતિત થાય છે.

ધર્મરાજ દીક્ષિત

વેદાંત પરિભાષાના કર્તા ધર્મરાજ દીક્ષિતનો સમય ઇ. ૧૫૫૦ છે એમની એ પુસ્તક વેદાંત ન્યાયમાં પ્રવેશ કરવાને માટે એક સુંદર છે.

શંકર મિશ્ર

એમનો સમય ઇ. સ. ૧૬૦૦ ના લગભગ છે. વૈશેષિક સૂત્રોપર એમની ઉપસ્કાર નામની સ્વતંત્ર વ્યાખ્યા ઘણી ઉત્તમ અને પદાર્થ વિવેચનના માટે ઘણી ઉપાયોગી છે.

નાગાર્જુન....

માધ્યમિકમત (શૂન્યવાદ) ના પ્રધાનાચાર્ય બૌદ્ધ વિદ્વાન હતા, નાગાર્જુનનો સમય ઇ. સ. ૨મી શતાબ્દી છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં એ ઘણા સમર્થ હતા અને પ્રખ્યાત વિદ્વાન થયા છે.

એમના સિવાય પ્રસ્તુત નિબંધમાં બીજા જે ગ્રંથકારો નો ઉલ્લેખ આવ્યો છે તે પ્રાયઃ વિક્રમની ઓગણીશમી તથા વીંશમી શતાબ્દીમાં થયા છે.

પ્રકરણ ૩૬ મું.

પદાર્થોના સત્ય બોધના માટે આધુનિક વિદ્વાનોએ સ્વીકારેલો
જૈનોનો સ્યાદ્વાદ.

(૧) કાશીના સ્વર્ગસ્થ સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન મહા મહોપાધ્યાય પંડિત શ્રી રામભિશ્ર શાસ્ત્રીજીએ ‘સુજન સંમેલન’ નામના જૈન ધર્મ સંબંધી પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં સ્યાદ્વાદ સંબંધે ઉલ્લેખેલા શબ્દોજ અહિં ટાંકી બતાવું એટલે જણાશે.

“સજ્જનો ? અનેકાંતવાદ તો એક એવી વસ્તુ છે કે તેને દરેકે સ્વીકારવીજ પડશે, અને સ્વીકારી પણ છે. જુઓ વિષ્ણુ પુરાણ અધ્યાય ૬, દ્વિતીયાંશમાં લખ્યું છે કે:—

નરકસ્વર્ગસંજ્ઞે વૈ પાપપુણ્યે દ્વિજો ચમ ! ।

વસ્ત્વેકમેવ દુઃખાય સુખાયેર્પ્યર્જિવાય ચ ।

કોપાય ચ યતસ્તસ્માદ્ વસ્તુ વસ્ત્વાત્મકં કુતઃ ? ॥

શ્લોક ૪૨.

અહિ પરાશર મહર્ષિ કહે છે કે ‘વસ્તુ વસ્ત્વાત્મક નથી’ આનો અર્થજ એ છે કે કોઈપણ વસ્તુ એકાંતે એક રૂપ નથી. જે વસ્તુ એક સમયે સુખનો હેતુ છે, તેજ બીજા ક્ષણમાં દુઃખનું કારણ બને છે, અને જે વસ્તુ કોઈપણ વખતે દુઃખનું કારણ બને છે, તેજ વસ્તુ ક્ષણ માત્રમાં સુખનો હેતુ પણ થાય છે.

સજ્જનો ? આપ સમજી શક્યા હશે કે અહિં ‘અનેકાંતવાદ’ કહેવામાં આવ્યો છે. એક બીજી વાત ઉપર પણ ધ્યાન આપશો. જેઓ સદસદ્મ્યામનિર્વચનીયં જગત્ (આ જગત્ સદ્ અથવા અસત્ બન્નેમાંથી એકે રીતે કહી શકાય નહીં.) કહે છે. તેમને પણ વિચાર દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો ‘અનેકાંતવાદ’ માનવામાં હરકત નથી, કારણ કે જ્યારે વસ્તુ સત્ અને અસત્ કહી શકાય નહીં, તો કહેવું પડશે કે કોઈ પ્રકારથી ‘સત્’ હોઈને પણ કોઈ રીતે તે અસત્ પણ છે. એટલા માટે ન તો સત્ કહી શકાય અને ન અસત્ તો અનેકાંતતા માનવી સિદ્ધ થઈ.

સજ્જનો ! નૈયાયિકો અંધકારને ‘તેજો અભાવ સ્વરૂપ’ કહે છે, અને મીમાંસક તથા વૈદાતિકો તેનું ખંડન કરીને જોર સોરથી તેને ‘ભાવ-સ્વરૂપ’ કહે છે તો હવે જોવાની વાત એ છે કે આજ સુધી એનો કાંઈ ફેંસલો થયો નથી કે કોણ બરાબર કહે છે ? ત્યારે તો બેની લડાઈમાં ત્રીજાના પોખાર

છે. અર્થાત જૈન સિદ્ધાંત સિદ્ધ થયો. કારણ કે તે કહે છે કે-‘ વસ્તુ’ અનેકાંત છે. ’ તેને કોઈ રીતે લાવરૂપ કહે છે, અને કોઈ રીતે અલાવરૂપ પણ કહે છે આવીજ રીતે કોઈ આત્માને ‘ જ્ઞાનસ્વરૂપ ’ કહે છે, અને કોઈ જ્ઞાનાધારસ્વરૂપ કહે છે. ત્યારે હવે કહેવું જ શુ? અનેકાંતવાદે સ્થાન મેળવ્યું. એવી રીતે જ્ઞાનને કોઈ ‘ દ્રવ્યસ્વરૂપ ’ માને છે; તો કોઈ ‘ ગુણસ્વરૂપ. ’ કોઈ જગત્ને ‘ લાવસ્વરૂપ ’ કહે છે, તો કોઈ ‘ શુન્યસ્વરૂપ ’ ત્યારે તો અનેકાંતવાદ અનાયાસે સિદ્ધ થયો. ”

(૨) આવીજ રીતે ‘ચિત્રમય જગત્’ નામના માસિકના વર્ષ ૧૧ માના સં. ૧૯૨૫ ના ડિસેમ્બર માસના અઠમા ‘જૈનસિદ્ધાંત’ નામના લેખમાં મહાશય લક્ષ્મણુ રઘુનાથ લીડે લખે છે કે-“ અનેકાંતવાદ-ઉપર જણાવેલી અનાધ-નંતત્ત્વની માલિકા વાચતાની સાથેજ અદ્વૈતવાદ જૈન સિદ્ધાંતને અમાન્ય છે એ દેખાઈ આવે છે, સાચુજ્ય મુક્તિ માનનારો દ્વૈતવાદ પણ તેને તેટલોજ અમાન્ય છે. કારણ મોક્ષ એટલે જીવાત્માએ શુદ્ધાત્મતત્ત્વમાં લીન થવું, એમ જ નિર્ણય પણ માને છે. જગત્ના મિથ્યાત્વ સંબંધે પણ તેમની વિચાર સરણી આવીજ સાપેક્ષ છે. મિથ્યા શબ્દોનો અર્થ શંકરાચાર્યની પેઠે અસત્ય કિંવા અદ્વૈતીય ભાગવતોની પેઠે અનિર્વાચ્ય એવો જ નિર્ણય કરતા નથી પણ હમેશા બદલનાર અતઃએવ બ્રામક એવો કરે છે. અથાત્ ‘જગન્મિથ્યા’ એટલે જગત્ એ નથીજ, કિંવા અતકર્ય છે, એમ નહીં, પણ તે બ્રામક છે, કિંવા હમેશાં બદલનાર છે એવો અર્થ છે. આ સંક્ષેપ વિચાર પદ્ધતિને ‘અનેકાંતવાદ’ એમ કહે છે. અનેકે અંતા-ધર્મા યસ્મિન્ માવે સોડયમનેકાન્તઃ એટલે જેમાં અનેક ધર્મ છે તે, આવો. એકાંગી ઉત્તર એ કયારેય પણ અપૂર્ણ હોય છે. કારણ કોઈપણ વસ્તુ હમેશાં એકજ અવસ્થામાં રહેતીજ નથી. તેથી ઉત્તર કિંવા વર્ણન એ કયારેય પણ સાપેક્ષ અને તેથીજ અનેકાંગી હોય. આ વર્ણન સાત રીતે કરી શકાય છે. તેથી એ પદ્ધતિને સપ્તલંગી પણ કહે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ને લાવ આ ચાર અપેક્ષા વડે કોઈ પણ વસ્તુનું વર્ણન કરવું પડે છે. કોઈ પણ એક વસ્તુ સંબંધે બોલતાં આ અપેક્ષા ચતુષ્ટયાનુસાર વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે એમ કહેવું એ પહેલો પ્રકાર, (૧) બીજી એકાદ વસ્તુના ઉપલા અપેક્ષા ચતુષ્ટયાનુસાર અસ્તિત્વની દૃષ્ટિએ પહલી વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી એમ કહેવું એ બીજો પ્રકાર, (૨) કોઈ પણ વસ્તુને માટે બીજી બે વસ્તુના સાપેક્ષચતુષ્ટયાનુસાર અસ્તિત્વ કિંવા શુન્યત્વ કહેવું એ ત્રીજો પ્રકાર, (૩) કોઈ પણ વસ્તુની બાળતમાં અન્ય બે વસ્તુના સાપેક્ષ ચતુષ્ટયાનુસાર એકદમ ઉત્તર આપવા અશક્ય હોવાથી અવકતવ્ય છે આ ચોથો પ્રકાર, (૪) કોઈ વસ્તુને માટે બીજી બે વસ્તુઓની દૃષ્ટિએ બોલવું અશક્ય, પણ

એક વસ્તુની દૃષ્ટિએ અસ્તિપક્ષ ઉત્તર આપવું એ પાંચમો પ્રકાર, ઉલટું નાસ્તિ પક્ષે ઉત્તર આપવું એ છઠ્ઠો પ્રકાર, (૬) કોઈ પણ વસ્તુને માટે ણીજી બે વસ્તુની દૃષ્ટિએ એકી સાથે કહેવું અશક્ય, પણ અનુક્રમે અસ્તિ નાસ્તિ પક્ષે ઉત્તર આપવું એ સાતમો પ્રકાર, (૭) આ સાત પદ્ધતિ વડે તર્ક ચલાવ્યા પછી જે સાર નીકળે તે ખરો છે એમ કહેવાને હરકત નથી. એકંદરે સાપેક્ષાત્મક વિચાર કરવાની આ સર્વાંગિક પદ્ધતિ હોવાથી તે અત્યંત પરિણામ કારક છે એમાં શંકા નથી.

(૩) ડૉ. ભાંડારકર, મહાત્મા ગાંધીજી તેમજ કેટલાક પાશ્વરાત્ય પંડિતોએ આ તર્કપદ્ધતિની પ્રશંસા કરી છે તે કંઈ અમથી નહીં. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનની ણાળતમાં અનેક શાખાઓ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ એકાંગીવાદપદ્ધતિ છે. અનેકાંતપદ્ધતિજ વડે ચર્ચા કરતા બધી શાખાઓને સાપેક્ષ માન્યતા દેવી પડશે ઉપરની સાત પદ્ધતિને ‘સ્યાત્’ શબ્દથી અંકિત હોવાને લીધે આ પદ્ધતિને સ્યાદ્વાદ-પદ્ધતિ પણ કહે છે. “પ્રશ્નવશાદેકસ્મિન્ વસ્તુન્યવિરોધેન વિધિપ્રતિષેધવિકલ્પના સ્યાત્કારાંકિતસત્ત્વાવાક્રમેદેન સ્યાદ્વાદપદ્ધતિર્ભવતિ” આવી આ પદ્ધતિની વ્યાખ્યા છે. વિધિપ્રતિષેધાદિ કોઈ પણ વિધાન સાત પ્રકારે ને અપેક્ષા ચતુષ્ટય સહ કરવું એજ આ પદ્ધતિનું રહસ્ય છે. સૃષ્ટિ પ્રવાહની દૃષ્ટિથી અનાદ્યનંત છે. પણ પર્યાયતઃ ક્ષણવિનશ્વર છે. આત્મતત્ત્વના મૂલભૂત ગુણની દૃષ્ટિએ સર્વ-જીવાત્મા એક છે, પણ કર્મબંધના ભિન્નત્વને લીધે તે અનેક પણ છે. આ પ્રમાણે સર્વ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં લઈને સિદ્ધાંત સ્થાપવો એજ અનેકાંતવાદ !!

એ શિવાય ણીજી પણ ઘણા વિદ્વાને સ્યાદ્વાદની સાર્થકતા જાહેર કરે છે, તેમાંથી કેટલાક અત્રે રજુ કરી વાચકવર્ગનું તે તરફ ધ્યાન ખેંચું છું.

(૪) કાશી વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રીન્સીપાલ અને ગુજરાતના સમર્થ વિદ્વાન પ્રો. આનંદશંકર બાપુભાઈ ડુવે પોતાના એક વખતના વ્યાખ્યાનમાં ‘સ્યાદ્વાદ’ સંબંધે કહ્યું હતું કે-“સ્યાદ્વાદ એકીકરણનું દૃષ્ટિબિંદુ અમારી સ્થાને ઉપસ્થિત કરે છે. શંકરાચાર્યે સ્યાદ્વાદ ઉપર જે આક્ષેપ કર્યો છે, તે મૂળ રહસ્યની સાથે સંબંધ રાખતો નથી. એ નિશ્ચય છે કે-વિવિધદૃષ્ટિબિંદુઓ દ્વારા નિરીક્ષણ કર્યા વગર કોઈ વસ્તુ સંપૂર્ણ સ્વરૂપે સમજવામાં આવી શકે નહીં. આ માટે ‘સ્યાદ્વાદ’ ઉપયોગી તથા સાર્થક છે. મહાવીરના સિદ્ધાંતમાં બતાવેલ સ્યાદ્વાદને કેટલાકો ‘સંશયવાદ’ કહે છે, એ હું નથી માનતો. ‘સ્યાદ્વાદ’ સંશયવાદ નથી કિંતુ તે એક દૃષ્ટિબિંદુ અમને મેળવી આપે છે. વિશ્વનું કેવી રીતે અવલોકન કરવું એજ એ અમને શીખવે છે.”

(૫) ઠાશી હિંદુ વિવિધાલયમાં દર્શન શાસ્ત્રના મુખ્ય અધ્યાપક શ્રીચુત્ર દ્રણીભૂષણ અધિકારી M. A. જણાવે છે કે—“ સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત ઘણો મહત્વ પૂર્ણ અને ખેંચાણુકારક છે. એ સિદ્ધાંતમાં જૈનધર્મની વિશેષતા તરી આવે છે અને એજ ‘સ્યાદ્વાદ’ જૈનદર્શનની અદ્વિતીય સ્થિતિ પ્રગટ કરે છે. છતાં કેટલાકોને મને સ્યાદ્વાદ એ એક ગૂઢ શબ્દ, તથા કેટલાકોને તો તે ઉપહાસારૂપદ પણ લાગે છે. જૈન ધર્મમાં એ એક શબ્દદ્વારા જે સિદ્ધાંત ઝલકી રહ્યો છે, તે ન સમજી શકવાથીજ કેટલાકોએ તેનું ઉપહાસ કર્યું છે, એ અજ્ઞાનતાને પ્રતાપેજ કેટલાકોએ તેમા દોષો તથા ભિન્ન ભિન્ન અર્થોનાં આરોપણ કર્યાં છે. હું તો એટલે સુધી કહેવાની હિમત કરું છું કે વિદ્વાન શંકરાચાર્ય જેવા પુરૂષ પણ એ દોષથી આગળ નથી રહી શક્યા. તેમણે પણ એ સ્યાદ્વાદ ધર્મ પ્રતિ અન્યાય કર્યો છે. સાધારણ યોગ્યતાવાળા માણસો એવી ભુલ કરે તો તે માફ કરી વકાય. પણ મને સ્પષ્ટ વાત કહેવાની રજા મળે તો હું કહીશ કે ‘ભારતના એવા મહાન વિદ્વાન માટે એવો અન્યાય સર્વથા અક્ષમ્ય છે’ જે કે હું પોતે એ મહર્ષિ પ્રતિ અતિશય આદરભાવથી નિહાળું છું, તથાપિ મને એમ ચોખ્ખું દેખાય છે કે તેમણે ‘વિવસન સંમય’ - અર્થાત્ નાગા લોકોનો સિદ્ધાંત એવું જે અનાદર સૂચવતું નામ જૈન ધર્મના શાસ્ત્રો વિષે વાપર્યું છે તે કેવળ મૂળ જૈન ગ્રંથોનો અભ્યાસ નહીં કરવાનું પરિણામ છે.

‘સ્યાદ્વાદ’ એક ભારે સત્ય તરફ આપણને દોરી જાય છે. હું એક વાત ઉપર ખાસ ભાર મુકવા માગું છું કે વિશ્વના અથવા તેના કોઈ એક ભાગને જોવા માટે માત્ર એક દૃષ્ટિકોણ સર્વથા પૂર્ણ ન લેખી શકાય. ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિકોણ સર્વથા પૂર્ણ ન લેખી શકાય. ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તોજ અખંડ સત્ય જોઈ શકીએ. ખરૂં જોતાં આ વિશ્વ અસંખ્ય તત્ત્વો તથા પર્યાયોના સમુદાયરૂપ છે, અને આપણા યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનાં સાધનો એટલા અપૂર્ણ છે કે આપણા પરિચિત દૃષ્ટિકોણથી ભાગ્યેજ પૂર્ણ સત્ય પામી શકીએ કેવળ સર્વજ્ઞ પૂર્ણ સત્યને પૂર્ણપણે જાણી શકે છે. આપણે તો એકાંગિક વિચાર અને અપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણના અત્યારે અધિકારી ગણાઈએ આપણે પૂર્ણ સત્યને કદાપિ ન્યાય ન આપી શકીએ. x x x આવી સ્થિતિમાં શ્રીમદ્ભિક્ષેને (?) (શ્રીહિમચંદ્રાચાર્ય) જીનેન્દ્રભગવાન મહાવીરની સ્તુતિ અર્થે જે યોગ્ય શબ્દો વાપર્યા છે, તે મને યાદ આવે છે —

અન્યોન્યપક્ષપ્રતિપક્ષમાવાદ,
યથા પરે મત્સરિણઃ પ્રવાદા ।
નયાનશેષાનવિશેષમિચ્છન્,
ન પક્ષપાતી સમયસ્તથા તે ॥

હે ભગવન્! આપનો સિદ્ધાંત નિષ્પક્ષ છે. કારણ કે એકજ વસ્તુ કેટલા અસંખ્ય દૃષ્ટિથી જોઈ શકાય છે તે આપે અમને બતાવ્યું છે. પેલાઓ કે જે કેવળ સિદ્ધાંતલેહની ખાતર પરસ્પરમાં ઇર્ષ્યા મત્સર ધરાવે છે તે સ્થિતિ આપના સ્યાદ્વાદ દર્શનમાં નથી સંભવતી.

(૬) અધ્યાપક દતાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર કાકા ‘પૂર્વરંગ’ નામના પૃષ્ઠ (૨૪૩) માં લખે છે કે—“ એકજ સત્ય અનેક રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. એક એક જાતી એક એક જમાનો, અને એક એક દેશ સત્યના એક એક અંશનું ગ્રહણ કરી શકે છે. અને તેથી પરસ્પર વિરોધી દેખાતી છતાં બધી દૃષ્ટિઓ સરખીજ સાચી હોય છે. એ જૈનોના સ્યાદ્વાદનું તત્ત્વ હિંદુસ્તાનના આખા ઇતિહાસમાં ઘટાએલું આપણે જોઈએ છીએ.

પુનઃ એજ મહાશયે તા. ૪-૨-૨૩ ના ‘નવજીવનના અંકમાં ‘ભગવાન્ મહાવીર કૈવલ્યભૂમિ નામનો લેખ લખેલ છે, તેમાં જણાવ્યું છે કે “ જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનમાં સ્યાદ્વાદનો બરાબર શો અર્થ છે તે જાણવાનો દાવો હું કરી શકતો નથી, પણ હું માનું છું કે ‘સ્યાદ્વાદ’ માનવ બુદ્ધિનું એકાંગિપણું સુચિત કરે છે. અમુક દૃષ્ટિએ જોતા એક વસ્તુ એક રીતે દીસે છે, બીજી દૃષ્ટિએ તે બીજી રીતે દેખાય છે. જન્માદો જેમ હાથીને જુદી જુદી રીતે તપાસે તેવી આપણી આ દુનિયામાં સ્થિતિ છે.

આ વર્ણન યથાર્થ નથી એમ કોણ કહી શકે? આપણી આવી સ્થિતિ છે એટલું જેને ગળે ઉતર્યું તેજ આ જગતમાં યથાર્થ જ્ઞાની, માણસનું જ્ઞાન એક પક્ષી છે. એટલું જે શમજ્યો તેજ માણસોમાં સર્વજ્ઞ. વાસ્તવિક સંપૂર્ણ સત્ય જે કોઈ જાણતો હશે તે પરમાત્માને આપણે હજી જાણખી શક્યા નથી”

મહા મહોપાધ્યાય પાંડત ગંગનાથ M. A. D. L L. અલાહબાદ-વાલા લખે છે કે—

(૭) “જबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैनसिद्धांत पर खंडन को पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ कि इससिद्धांतमें बहुत कुछ है, जिस्को वेदातके आचार्योंने नहीं समजा और जो कुछ अभी तक मैं जैनधर्मको जान सका हू उससे मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि यदि वह जैन

ધર્મનો ઉત્તરોત્તર પ્રયોગ દેખવાનો કષ્ટ ઊઠતા તો તેને જૈન ધર્મથી વિરોધ કરવાની કોઈમી જાત નહીં મળતી.”

(૮) હિંદી ભાષાના સર્વ શ્રેષ્ઠ લેખક અને ધુરંધર વિદ્વાન પંડિત શ્રી મહાવીર પ્રસાદજી દ્વિવેદીએ સરસ્વતી માસિકમાં ‘પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ’ની સમાલોચના કરતાં લખ્યું છે કે—

“પ્રાચીન ઢરેકે હિંદુ ધર્માવલંબી વડે વડે શાસ્ત્રી તક અવધી નહિ જાનતે કિ-જૈન-યોગ સ્યાદ્વાદ કિસ ચિદિઓંકા નામ હૈ ?

ધન્યવાદ હૈ જર્મનો ઓર ફ્રાન્સ ઇંગ્લેન્ડકે કુછ વિદ્યાનુરાગી વિશેષકોંકો જિનકી કૃપાસેં ઇસ ધમકે અનુયાયીયોંકે કીર્તિકલપકી સ્ત્રોજ ઓર ભારતે વર્ષકે સાક્ષરજનોંકા ધ્યાન આકૃષ્ટ હુઆ. યદિ યે વિદેશી વિદ્વાન જૈનોકે ધર્મગ્રંથો આદિકી આલોચના ન કરતે, યદિ યે ઉંકે પ્રાચીન લેખનોંકી મહત્તા પ્રકટ ન કરતે તો હમ લોગ શાયદ આજમી પૂર્વવત્ હી અજ્ઞાનકે અંધકારમેં હી રહે રહેતે ”

(૯) ડૉ. આ. પરટોલ્ડે ‘ધર્મના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં જૈન ધર્મનું સ્થાન મહત્ત્વ એ વિષય પર તા. ૨૧-૮-૨૧ રોજે ધુલિયા મુકામે આપેલા ભાષણના અંતે જણાવ્યું છે કે—“સંક્ષેપમાં કહિએ તો ઉચ્ચ ધર્મ તત્ત્વો અને જ્ઞાન પદ્ધતિ, આ બંને દ્રષ્ટિથી જોતાં જૈન ધર્મ એ ધર્મોના તુલનાત્મક શાસ્ત્રમાં અતિશય આગળ ગએલો ધર્મ છે એમ કહેવું પડે છે. દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરી શેવા સાડે એમાં યોગેલા સ્યાદ્વાદનું ખીલકુલ આધુનિક પદ્ધતિનું સ્વરૂપ જ બુદ્ધિ એટલે બસ છે. જૈન ધર્મ એ ધર્મ વિચારની નિઃસંશય પરમ શ્રેણી છે, અને એ દ્રષ્ટિથી ધર્મનું વર્ગીકરણ કરવા સાડે જ કેવળ નહીં પણ વિશેષતઃ ધર્મનાં લક્ષણો ઠરાવવા સાડે અને તદનુસાર સામાન્યતઃ ધર્મની ઉપપત્તિ બેસાડવા સાડે તેનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.”

(૧૦) મારવાડના મુખ્ય શહેર જોધપુર મુકામે સન ૧૯૧૬ માં મળેલા ‘જૈન સાહિત્યના સમ્મેલન’ના પ્રમુખપદે વિરાજેલા M. M. ડૉ. શતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ M. A., P. H. D. પોતાના ભાષણમાં જણાવે છે કે—“આ વિદ્વાનોના સમ્મેલનમાં બે વચનો બોલવાને માટે મને આમંત્રણ આપી જે માન આપ્યું છે તેણે માટે હું આપનો આભારી છું પણ આરંભ કયાથી કરવો તેની મને મુંઝવણ થાય છે કારણ કે સમ્મેલનનો હેતુ વિશાળ છે અને શ્રોતાવર્ગ વિદ્વાન અને પ્રતિષ્ઠિત છે તેમની રજાથી “જૈનોઝમ” ના પ્રધાન સિદ્ધાંત ‘સ્યાદ્વાદ’ અથવા સંતલંગી ન્યાય કે જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનનો મૂલ પાયો છે તેના પર હું વચનો કહીશ.

‘શ્યાદ્વાદ’ અથવા તો શક્યતાનું પ્રતિપ્રાદન કે જેનું બીજું નામ ‘સપ્તભંગી ન્યાય’ અથવા તો સાત પ્રકારના પ્રક્ષાભાસ છે તેમાં વસ્તુની સાત અવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. (૧) સ્યાત્ અસ્તિ, (૨) સ્યાત્ નાસ્તિ (૩) સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ (૪) મ્યાત્ અવક્તવ્ય, (૫) સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય, (૬) સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય, (૭) સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય.

જૈનમાન્યતા પ્રમાણે શ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત અતિ પ્રાચીન સમયથી તીર્થંકરોએ પ્રવર્તીવેલો હતો અને ૨૪૪૦ વર્ષો પહેલા ચરમ તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીએ આ સિદ્ધાંત ઉપદેશ્યો હતો અને તેનું સ્વરૂપ-વર્ણન અને વ્યાખ્યા ‘ભગવતી સૂત્ર’ ‘સમવાયાગ સૂત્ર’, અનુયોગદ્વારસૂત્ર’ ‘પ્રજાપતાસૂત્ર’ વિગેરે જઘનોના પ્રમાણુ ભૂત ગ્રંથોમાં માલમ પડે છે.

ભદ્રબાહુ સ્વામી કે જે (B. C.) ચોથા સૈકામાં થઈ ગયા અને જે યુગ ‘પ્રધાન’ એટલે તેમના સમયના અગ્રગણ્ય પુરૂષ કહેવાતા હતા તેમણે આ સિદ્ધાંત નું તેમની પ્રાકૃત ટીકા ‘સૂત્ર કૃતાંગ નિર્ચુકિત’માં વિવરણ કરેલું છે.

પ્રખ્યાત જઘન ન્યાયાચાર્ય સિદ્ધસેન વિવાકર કે જે વિક્રમાદિત્યના સમય માં થઈ ગયા છે. તેમણે આ સિદ્ધાંતનું તેમના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘સમ્મતિતક’ સૂત્ર માં વિવરણ કર્યું છે.

જન ભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણે તેમની વિશેષાવશ્યક જ્ઞાપ્યનામની ટીકામાં આ સિદ્ધાંતનું સરળ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે,

પણ આ અસ્તિ નાસ્તિના (શ્યાદ્વાદ) ના સિદ્ધાંતના વિવિધ સ્વરૂપનું અપ્રતિમ શૈલિમાં વિવરણ કરનાર સંમતભદ્ર હતા. તેઓ દિગંબર પંથના હતા, અને ૬૦૦ (A. D.) પહેલા થઈ ગયા. તેઓ ‘આમમીમાંસા’ ના પ્રણેતા હતા.

બીજા પ્રસિદ્ધ જ્ઞેતાળર ન્યાયવેતાઓએ જેવા કે હરિભદ્રસૂરિ, બુદ્ધિસા ગરસૂરિ, દેવસૂરિ (આસરે ૧૧૦૦ A. D.), હેમચંદ્ર સૂરિ (આસરે ૧૧૦૦ A. D.) અને ‘શ્યાદ્વાદ મંજરી’ના કર્તા સુવિખ્યાત મલ્લીસેન સૂરિએ આ સિદ્ધાંતપર પોતાનું લક્ષ આપ્યું છે.

ત્યારબાદ ઘણા જ્ઞેતાળર અને દિગંબર ન્યાયવેતાઓએ તેમના ગ્રંથોમાં આ વિષયને ચર્ચ્યો છે અને આખરે ૩૦૦ વર્ષ પહેલા દિગંબર ન્યાયવેતા વિમળદાસે આ સિદ્ધાંતના સમગ્રસ્વરૂપને સ્પર્શતી ‘સપ્તભંગી તરંગિણી’ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે.

આ ગહન અને સુક્ષ્મ સિદ્ધાંતે બુદ્ધ અને બ્રાહ્મણ ન્યાયવેતાઓની ટીકાને આમંત્રી, પ્રખ્યાત ન્યાયવેતા-ધર્મકીર્તિએ (A. D) સાતમા સૈકામાં આ સિદ્ધાંતની તેના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘પ્રમાણ વાર્તિક’ માં ટીકા કરી અને તેની ટીકાનો પ્રત્યુત્તર હરિભદ્રસૂરીએ પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘અનેકાંત જયપતાકા’ માં આપ્યો છે. બ્રાહ્મણ ઋષિ વ્યાસે બ્રહ્મસૂત્ર પુસ્તક, ૨, પ્રકરણ, ૨, સૂત્ર-૩૩માં આ સિદ્ધાંતને સુધારા વધારા સાથે ઉતાર્યો છે. એ રમુજ નોંધ લેવા જેવી છે. આ સિદ્ધાંતની પ્રસિદ્ધ શકરાચાર્ય કે જે A. D. આઠમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે પોતાની ટીકા શંકરભાષ્યમાં, વાચસ્પતિમિશ્ર કે જે A. D. દશમા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમણે શંકરભાષ્યની ભામતી વૃત્તિમાં અને માધવાચાર્યે તેમના ‘સર્વ દર્શન સંગ્રહ’ માં ટીકા કરેલી છે.

બ્રાહ્મણ તત્ત્વવેદાંતોએ આ સિદ્ધાંત પર એવા દેખતું આરોપણ કર્યું છે કે અનિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન તરફ દોરે છે અને સાત અવસ્થા પરસ્પર અસંગત છે તે છતાં આ સિદ્ધાંતની જ્ઞાત અને નિષ્પક્ષપાત સમીક્ષા તેની વ્યાપકતામાં અને વસ્તુઓની સમગ્ર અવસ્થાઓને સ્પર્શવાની શક્તિમાં રહેલી વિશિષ્ટતાને વ્યક્ત કરે છે.

વૈશેષિક દર્શનના પ્રવર્તક કણ્વાદે છ કોટીનો નિષ્કેષ કર્યો છે અને તે સર્વનો સમાવેશ અસ્તિ વા ભાવઃ માં કર્યો છે એ સર્વને સુવિદિત છે. પાછળની ટીકાઓએ બીજી કોટી : ઉમેરી ‘અમાલો વા નાસ્તિ’, બુદ્ધ લોકોએ અસ્તિ, નાસ્તિ, હમય, અનુભવ એ ચાર કોટીથી જે નિર્ચુકત હોય તે નિર્વાણ અથવા શુન્યત્વ છે એવું કથન કરીને લોકોને આજ્ઞા, પણ જૈન સિદ્ધાંતમાં સ્વાદ્વાદની સાત કોટી ચોજી છે કે જેમાં મારી માન્યતા પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના ફેરફારનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

(૧૧) મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે—“સૃષ્ટિમાં પ્રતિક્ષણ પરિવર્તન થાય છે તેથી સૃષ્ટિ અસત્ય—અસ્તિત્વ રહિત કહેવાઈ (પર્યાયલેહ), પણ પરિવર્તન છતાં તેનું એક એવું રૂપ છે જેને સ્વરૂપ કહો તે રૂપ છે, એમ પણ કહી શકીએ છીએ તેથી તે સત્ય પણ છે (વસ્તુગતે) તેથી તેને સત્યા સત્ય કહો તો મને અડચણ નથી. એથી મને અનેકાંતવાદી કે સ્વાદ્વાદી માનવામાં આવેતો ભાધ નથી. માત્ર સ્વાદ્વાદ-હું જે રીતે ઓળખું છું તે રીતે માનનારો છું, પંડિતો મનાવવા ઇચ્છે તેમ કદાચ નહીં. તેઓ મને વાદમાં ઉતારે તો હું હમેશા સાચો હોઉં છું, અને મારા પ્રમાણિક ટીકાકારની દ્રષ્ટિએ હું ઘણી વાર ભૂલેલો ગણાઉં છું, એ જાણવાથી હું કોઈને સહસા બુઝો, કપટી વિગેરે

માની શકતો નથી. સાત આંધળાઓએ હાથીના સાત વર્ણન આપ્યાં તે બધા પોત પોતાની દ્રષ્ટિએ સાચા હતા; એકબીજાની દ્રષ્ટિએ બુઠા હતા, ને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ સાચા તથા ખોટા હતા. આ અનેકાંતવાદ મને બહુ પ્રિય છે. તેમાંથી હું મુસલમાનોની પરીક્ષા મુસલમાનોની દ્રષ્ટિએ, ખ્રીસ્તીની તેની દ્રષ્ટિએ કરતાં શીખ્યો. મારા વિચારોને કોઈ ખોટા ગણે ત્યારે મને તેના અજ્ઞાનને વિષે પૂર્વે રોષ ચઢતો. હવે હું તેઓનું દ્રષ્ટિબિંદુ તેઓની આંખે જોઈ શકું છું તેથી તેમની ઉપર પણ પ્રેમ કરી શકું છું. કેમકે હું જગતના પ્રેમનો ભૂખ્યો છું. અનેકાંતવાદનું મૂળ અહિંસા અને સત્યનું યુગળ છે. ”

આ શિવાય બીજા પણ અનેક લેખો બહાર પડી ચુક્યા છે. તે જાણવાની ઉત્કંઠા ધરાવનાર વ્યક્તિએ શા. મગનલાલ મેલાપત્ર્યંદ મુ. સીનોર. વાયા મીયા-ગામ. રેવાકાઠા. ગુજરાત. ઠેકાણે એક રૂપીઓ બે આનામાં મળતું “જૈનેતર દ્રષ્ટિએ જૈન ” નામનું લગભગ ચારસો પાનાનું દલદાર પુસ્તક વાચવાની ખાસ ભલામણ; કરીએ છીએ એના સંગ્રહક જૈનાચાર્ય ન્યાયાભોનિધિશ્રીમદ્ વિજ્ઞાનંદસૂરિ (અપર નામ) શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ ના વિદ્વાન શિષ્ય રત્ન દક્ષિણ વિહારી મુનિ શ્રી અમર વિજયજી મહારાજ છે.

આવાં પુસ્તકોનો હુનિયામાં જેમ જેમ છુટથી પ્રચાર થતો જશે તેમ તેમ ‘ જૈન ધર્મ ’ એ બુદ્ધ ધર્મની શાખા છે, ‘ જૈન ધર્મ ’ એ નાસ્તિક ધર્મ છે, ‘ જૈન ધર્મ ’ અનીશ્વરવાદી છે, ‘ હસ્તિના તાલ્યમાનોડપિ ન મચ્છેજ્જનમંદિરં. સ્યાદ્વાદ એ ગુઠ શબ્દ તથા સંશયવાદ છે, ‘ શંકરાચાર્યે સ્યાદ્વાદનું સારી પેઠે ખંડન કર્યું છે. ’ વિગેરે ઘણા લાંબા કાળથી રૂઢ થએલી અજ્ઞાનતા સ્વતઃ નાશ પામતી જશે, અને જૈન ધર્મ તથા તેના સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંતના અનેકશઃ ઉપકાર માની તેને અધિક માનની દ્રષ્ટિએ લોકો જરૂર જોવા લાગશે એમાં સંશય નથી.

છેવટે જણાવવાનું કે એજ સ્યાદ્વાદરૂપી દંઢ મૂળ સ્તંભના આધારે જૈન દર્શનરૂપ મહેલ ચણવામાં આવેલ છે. આ અનેકાંતવાદ સંપૂર્ણ રીતે સમજવા-માં તો ઘણા ઘણા બુદ્ધિશાલી પુરૂષો પણ ગોથાં ખાય છે, તો દરેક સાધારણને કેમ સમજવામાં આવી શકે ? પરંતુ પોતાને ચુસ્ત વૈદિકાનુયાયી તરીકે જણાવનારા વિદ્વાનો પણ જ્યારે આ પ્રમાણે સ્યાદ્વાદની ઉપયોગિતા મુક્ત કંઠે સ્વીકારે છે, ત્યારે એમાં કેટલું બધું અસામાન્ય મહત્ત્વ સમાયેલું છે તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. હુનિયાના સમસ્ત ખંડનવાદિઓના અભિમાનને શાંત કરવાને, અભતવાદ, વિવર્તવાદ, દ્રષ્ટિસૃષ્ટિવાદ, પરિણામવાદ, દ્વેતવાદ, અદ્વેત-

વાદ, આરંભવાદ, શૂન્યવાદ ઇત્યાદિ સમગ્રવાદોનો સહેલાઈથી નિરાકરણ લાવાને અને વિશ્વભરના મતભેદોને પહોંચી વળવાને સ્યાદ્વાદ અતિ જરૂરો હથીઆર છે.

આ અનેકાંતવાદમાં સત્ય અને અહિંસા છે એ વાત તો આપણામાંના ઘણા ખરાને માટે નવીન જાણવાની નથી. વિશ્વનુ યથાર્થ રૂપે અવલોકન કરવાને માટે અનેકાંતવાદ દિવ્યચક્ષુ છે એના અભાવેજ અનેક મત મતાતરોના અંડન મંડનના ઝગડાઓઉદ્ભવ્યા છે. સત્યનો શાશ્વત સનાતન માર્ગ ચિંધવા સ્યાદ્વાદ સમર્થ છે. દેહ શુદ્ધિને માટે જેમ સ્નાનની જરૂર છે તેમ વિચાર શુદ્ધિને માટે અનેકાંતવાદ (સ્યાદ્વાદ) એટલોજ અત્યાવશ્યક છે. સર્વસપ્રરૂપિન અનેકાંતવાદના પ્રતાપે આપણા અશુદ્ધિના, મતાભિમાનના અને કદાચકના મૂળ ધોવાઈ જાય અને જૈનશાસન સ્યાદ્વાદ દર્શન વિશ્વમાં વિજયવંતું નીવડે એવી અંતઃકરણ પૂર્વક અમે અધિષ્ઠાયક દેવ પ્રત્યે નિરંતર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિ.

જુવો કે-વેદ, વેદાંતાદિક સર્વ વિદ્યામાં મહાનિપુણ, પ્રૌઢ કવિત્વની શક્તિવાળા, મહાવાદીનું વિરૂદ્ધ ધારણ કરનાર, વાદમાં અનેક વાદીઓને પરાસ્ત કરી છોડી દેનાર, એવા બ્રાહ્મણ પંડીત, જૈનોઆર્ય શ્રી વૃદ્ધવાદોનો સાથે વાદમાં જિતરતા પોતાના એકાંતવાદથી નિરાસ થઈ જોનારા અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ સમજી જૈન દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા બાદ વિક્રમાદિત્યથી દિવા કરનાપદથીવિભૂષિત-વાદી સિદ્ધ સેન દિવાકર, જૈનોમાં સ્તુતિકારના નામથી પ્રસિદ્ધ, તીર્થ કરોની સ્તુતિ કરતાં લખે છે કે-

નયાસ્તવ સ્યાત્પદ લાંછિતા રમે

રસોપવિદ્યા ઇવ લોહઘાતવઃ

મવં ત્યઽભિપ્રેતફલા યત સ્તતો

અવંત માર્યાઃ પ્રણતા હિતેષિણઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—હે વીતરાગ ? હે ભગવન્ ? તમારી ખતાવેલી નયો જો સ્યાત્ પદથી લાંછિત-ચિન્હિત કરવામાં આવે તો રસવેધક ખુટી લોઢાના રસમાં પડી જેમ સોનું ખનાવે તેમ તે બધાએ નયો ઇછિત ફલવાળી—અર્થાત્ સત્ય સ્વરૂપ વાળી ખની જાય. આ તમારો સત્ય સિદ્ધાંત જોઈનેજ અમે હિતની ઇછાવાળા આર્યજનો તમોને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. બાકી અમેએ તમારા ખોટા પક્ષને માન આપેલું નથી. ॥ ૧ ॥

વિશેષાર્થ-હે લગવન ?-હે વીતરાગ ? જે જે મતવાદીઓ-વસ્તુના એક એક અંશને ગ્રહણ કરી વસ્તુના સ્વરૂપને કથન કરનારા છે તે બધાએ નયવાદો છે જેમકે- ૧ અદ્વૈતવાદ, ૨ અજાતવાદ, ૩ વિવર્તવાદ, ૪ દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ, ૫ પરિણામવાદ, ૬ આરંભવાદ, ૭ શૂન્યવાદ, અને ૮ ક્ષણિકવાદ, ઈત્યાદિક જેટલા દુનિયામા વાદો છે તે બધાએ નયવાદો છે. તેની સાથે કથાચિત્તા અર્થનો પ્રકાશક-સ્યાત્ શબ્દ જોડવામા આવે તો તે જેમ લોઢાના રસમાં રસવેધક બુટ્ટીનો રસ મેળવતા સુવર્ણ બની જાય તેમ તે બધાએ એકાંતવાદો સત્યસ્વરૂપના બની જાય. આમાં વિશેષ એ છે કે-જીવોની શુદ્ધ સત્તાના એક અંશને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો વાદ તે ૧ અદ્વૈતવાદ, વસ્તુના એક નિત્ય સ્વરૂપના ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો વાદ તે-૨ અજાતવાદ, વસ્તુના પરાવર્તન રૂપ એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો વાદ તે ૩ વિવર્તવાદ ણિમા આવતી વસ્તુના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો વાદ તે ૪ દુર્દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ,

વસ્તુને એકમાંથી બીજામા પલટાતીના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને જે કથન કરનારોવાદ તે ૫ પરિણામવાદ, વસ્તુના આરંભ રૂપના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો જેવાદ તે ૬ આરંભવાદ, વસ્તુને નષ્ટ થતી જોઈ તેના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને જે કથન કરનારો વાદ તે ૭ શૂન્યવાદ, વસ્તુ ને ક્ષણ ક્ષણમા બદલાતી જોઈ તેના એક ગુણના સ્વરૂપને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો જે વાદ તે ૮ ક્ષણિકવાદ, આવા આવા પ્રકારના દૂનીયામા જેટલા મતવાદીઓ વસ્તુના એકએક ગુણને મુખ્ય રાખીને ઝઘડા કરવાવાળા તે બધાએ નયવાદીઓ વસ્તુના સત્ય સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી તેથી તેમનો તે એકાંતવાદ મિથ્યા પ્રલાપ રૂપનો છે. પણ તે સત્ય સ્વરૂપનો નથી. જ્યારે તે એકાંત પક્ષના નયવાદો ની સાથે-કથાચિત્ એટલે કેઈ પ્રકારથી તે સાચા છે તેના સ્વરૂપને જાણાવવાવાળો “ સ્યાત્ ” શબ્દને જોડીને કથન કરવામાં આવે તો તે બધાએ વાદો લોઢાના રસની સાથે રસવેધક બુટ્ટીનો રસ મેળવાઈ સોનું બની જાય તેમ તે સત્ય સ્વરૂપના બની જાય. એવો એ કવિનો આશય છે તે કિચિત્ લખીને બતાવ્યો.

મિથ્યાવાદં મલ મપનુદન્, સત્તમંગિતરંગૈઃ

વાંગમોધિર્ભુવન મચિલંદેવ ? પર્યસ્તમેતિ ॥

તસ્યાવૃત્તિ સપદિ વિબુધાશ્ચેતસૈવાચ્ચલેન

વ્યાતન્વત સુચિર મમૃતા સેવયા તૃપ્નુવતિ ॥ ૧ ॥

હે દેવ ? હે વીતરાગ ? તમારો સિદ્ધાંતરૂપ સંમુદ્ર, એકાંત અદ્વૈતાદિ અનેકમિથ્યાવાદના મેલ ને પોતાના સમ્મલંગ રૂપ ન્યાયનાં તરંગોથી દૂર ફેકતો

સંપૂર્ણ લોકમાં વ્યાપીને રહેલો છે, તે તમારા સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રનું વિષુદ્ધોદ્દેવો-
(પંડિતે) ચિત્તરૂપના પર્વતથી મંથન કરીને અમૃત કાઢતા (શુદ્ધ, તરવને
અહણ કરતા) તેના સેવનથી ઘણા કાલ સુધી તૃપ્તપણે રહે છે. ॥ ૧ ॥

પુરાણોમાં એવી કલ્પના છે કે—સમુદ્રનું મંથન કરવા બ્રહ્માદિ બધા દેવો
લેગા થયા. વિષ્ણુ કાચખાના સ્વરૂપે સમુદ્રના તલીએ જઈને બેઠા. દેવતાઓ
ઊઠાવીને લાવેલા મેરૂ પર્વતને તેમની પીઠ ઉપર રાખ્યો. પછી શેષનાગના દોરડા
બનાવી મેરૂને રથેયાની પેઠે ફેરવી, સમુદ્રનું મંથન કરી, તેમાંથી ૧૪ રત્નો
કાઢ્યાં તેમાંનું જે અમૃત હતું તે દેવો લઈને તૃપ્ત થયા.

તે કલ્પના કવિએ મનમાં રાખી જૈનસિદ્ધાંત રૂપ સમુદ્રની સાથે ઘટાવીને
બતાવી છે.

સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્ર તેમાં ગહેલો એકાંતવાદરૂપ મેલ.

જેમકે—જીવોની શુદ્ધ સત્તાના એક અંશના ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન
કરનારો જે વાદ તે-૧લો, અદ્વૈતવાદ. ૧,

વસ્તુના એક નિત્ય સ્વરૂપના ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો જે
વાદ તે-૨ જો, અબલતવાદ, ૨,

વસ્તુના પરાવર્તન રૂપ એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો જે વાદ
તે-૩ જો, વિવર્તવાદ. ૩.

દૃષ્ટિમાં આવતી વસ્તુના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો જે
વાદ તે-૪ થો, દૃષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ. ૪ ॥

વસ્તુને એકમાંથી બીજામાં પલટાતી જોઈ તેના એક ગુણને મુખ્ય
રાખીને કથન કરનારો જે વાદ તે-૫ મો, પરિણામવાદ ૫ ॥

વસ્તુનો આરંભ થતો જોઈ તેના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કરનારો
જે વાદ તે-૬ ઠો આરંભવાદ. ૬ ॥

વસ્તુને નષ્ટ થતી જોઈ તેના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને કથન કર-
નારો જે વાદ તે ૭ મો-શૂન્યવાદ. ૭ ॥

વસ્તુને ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાતી જોઈ તેના એક ગુણને મુખ્ય રાખીને જે
કથન કરનારો વાદ તે ૮ મો-ક્ષણિકવાદ. ૮ ॥

એવીજ રીતે-૯ મો-કાલવાદ ૧૦ મો-નીયતિવાદ. ૧૧ મો-સ્વભાવ-
વાદ. ૧૨ મો-કર્મવાદ ૧૩ મો-પુરૂષાર્થવાદ.

ઈત્યાદિક જેટલા દુનિયામાં મતવાદીઓની જેમ્તાણથી ચાલી રહેલા એકાંતવાદો છે.

તે બધાએ એકાંતરૂપ મિથ્યાવાદનાં મેલને હે વીતરાગ ? તમારો સિદ્ધાંત રૂપ સમુદ્ર—સમલંગ રૂપ ન્યાયની તરંગોથી દૂર કરતો, આખી દૂનીયામાં બ્યાપીને રહેલો છે. પડીતો તેનું મથન-ચિત્તરૂપ પર્વતથી કરતા હુવા શીઘ્ર સત્ય વસ્તુરૂપ અમૃતને મેલવતા તેના સેવનથી ઘણા કાલ સુધી તૃપ્ત રહે છે.

આમાં તાત્પર્ય એ છે કે દુનીયામાં અદ્વૈતાદિક જેટલા વાદો છે તે નયવાદો છે તે જુદા જુદા સ્વરૂપથી આગ્રહ પૂર્વક કથન કરવામાં આવે તો તે બધાએ અસત્ય મિથ્યા સ્વરૂપના બને છે. અગર જો તે બધાએ એક એકની અપેક્ષા રાખીને કથન કરવામાં આવે તો તે બધાએ નયવાદો સત્યસ્વરૂપના ગણાય છે. જ્યારે તે એકએકવાદો પોતાના દુરાગ્રહથી ખીજના વાદોને ફેકી દઈપોતાના દુરાગ્રહને પોષણ કરવામાં મગ્યા રહે છે. ત્યારે તે દુષ્ટવાદો થઈ પડે છે. એમ જૈન સિદ્ધાંતકારો કહે છે. આ સ્તુતિકારે બતાવેલું સખ્ત લંગતું સ્વરૂપ પૂર્વના લેખોમાં જેનેતર પંડિતોએ બતાવેલું છે તે જુવો અને સત્યવસ્તુના સ્વરૂપને ઓલખો.

જૈનસિદ્ધાંતમાં બતાવેલી નયો કેવા સ્વરૂપથી ગ્રહણ થએલી વસ્તુને સત્યરૂપે બતાવે છે અને કઈ વસ્તુને અસત્ય રૂપે ઠરાવે છે તેના સંબંધે એક જૈન વિદ્વાને વીતરાગની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું છે તે કાવ્યનું સ્વરૂપ આ જગોપર લખીને બતાવીએ છીએ.

॥ રત્ન પ્રભાચાર્ય કૃત સ્તુતિદ્વાત્રિશિક્ષામી નો આ કાવ્ય વીતરાગની સ્તુતિ કરતા કહે છે તે જુવો.

‘અહો ચિત્ર ચિત્રં તવચરિત મેતન્મુનિપતે ?’

સ્વકીયાના મેષાં વિવિધ વિષયવ્યાપ્તિવશિનાં ॥

વિપક્ષાઽપેક્ષાણાં કથયસિ નયાનાં સુનયતાં

વિપક્ષેક્ષત્તદ્દણાં પુનરિહ વિમો ? દુષ્ટનયતાં ॥ ૧ ॥

સાવાર્થ—હે મુનિઓના પતિ ? હે વીતરાગ ? તમારું ચરિત્ર એટલે તમારી રહેની, અને તમારી કહેની, બધી દુનીયાના ઇશ્વરોથી તદ્દન જુદા પ્રકારની આશ્ચર્ય જનક છે કારણ તમારી રહેની ઇંદ્ર નરેન્દ્રાદિકની અપેક્ષાથી રહિત અબદૂતના સ્વરૂપની, તદ્દન વીતરાગી છે. અને તમારી કહેની વસ્તુના

સ્વરૂપને અર્થાત્ પદાર્થના સ્વરૂપને બતાવનારી નયોના સ્વરૂપવાળી તે પણ આશ્ચર્યને પેદા કરવા વાળી છે.

કારણ તમારી બતાવેલી નયો છે તે-વસ્તુના એકએક ગુણને મુખ્ય રાખી કથન કરનારા અદ્વૈતાદિક જેટલા દ્વનિયામાં વાદો છે તે બધાએ વાદોને પોતાના પક્ષમાં ગંभीરે કથન કરનારી હોય તોજ તમોએ તે નયોને સત્ય સ્વરૂપવાળી કહીને બતાવી છે. અને જ્યારે તે બધા વિપક્ષોને પે તોના દુરાગ્રહથી તિરસ્કારને કરવાવાળી હોય ત્યારે તેણે તમોએ દુષ્ટ નયોના સ્વરૂપવાળી કહી બતાવી છે. એ તમારી કહેની તે પણ અમોને ઘણું આશ્ચર્યજ ઉત્પન્ન કરવા વાળી છે. ॥

આ ઉપરના કાવ્યમાં વીતરાગની સ્તુતિનો અર્થ સામાન્ય રૂપે કહીને બતાવ્યો. ॥

હવે એ ત્રણે સ્તુતિકારોનું કહેવું શું છે તે અમો બતાવીએ છીએ—

પહેલા કાવ્યમાં બતાવ્યું હતું કે—હવે વીતરાગ ? તમારી કથન કરેલી નયો સ્વાત્પદ્યથી ગ્રિન્હિત કરવામાં આવે તો તે-લોહોના રસમાં રસ વેધક બૂટ્ટીનો રસ મેળવતાં સુવર્ણ બને તેમ તે નયો શુદ્ધ સ્વરૂપની બને છે. બીજા કાવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે—વીતરાગ ? તમારો સિદ્ધાંત રૂપે સંમુદ્ર તે પોતાનાં સપ્ત ભાગ રૂપ ન્યાયના તરંગોથી મિથ્યાવાદના મેઘને દૂર કરતો સંપૂર્ણ લોકમાં વ્યાપીને રહેલો છે.

અદ્વૈતાદિક જેટલા દ્વનિયામાં આલતા એક એક પક્ષના વાદો છે તે નય-વાદો છે. તે નયવાદોને કથાચિત્ અર્થના પ્રકાશક એવા સ્વાત્ પદ્યો ગ્રિન્હિત કરતા વસ્તુમાં જે જે બીજા ગુણો છે તેણે તે યોગ્ય સ્થાન આપે છે. પણ સર્વથા તિરસ્કાર કરી શકતો નથી અને સ્યાદસ્તિ, સ્યાન્નાસ્તિ આદિ સપ્ત ભંગનો સ્વરૂપને જણાવી પોતાને ઇષ્ટ વિનાના બીજા પક્ષોને તે તે પક્ષમાં ખસેડી પોતાના પક્ષને અડણુ કરી લે છે. તેજ વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ અમૃત છે. તેણે પ્રકાશમાં મૂકે છે.

હવે આ ત્રિજા સ્તુતિકાર જણાવે છે કે હવે ભગવન્ ? પોત પોતાના પક્ષમાં મગ્ન થએલી નયો વિપક્ષોને એટલે બીજા પરિણામાદિક એક એક પક્ષના વાદીઓની અપેક્ષા રાખીને પોત પોતાના વિષયને કથન કરતી હોય તોજ તે શુદ્ધતાને ધારણ કરે છે અને જ્યારે તે નયો પોતાના એક જ પક્ષને પોષણ કરવાની તત્પરતા બતાવે છે ત્યારે તે દુષ્ટ સ્વરૂપની બને છે.

પણ હે વીતરાગ ? તમારા સિદ્ધાંતમાં તેવો એક પક્ષ છે જ નથી તેજ અમેને આશ્ચર્ય લાગે છે. આશ્ચર્ય એટલા માટે કે-તમારો અનેકાંતવાદનો સિદ્ધાંત બીજા બધાએ એકાંત નયવાદના પક્ષકારોના પક્ષને, તે તે અપેક્ષાના સ્વરૂપથી ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે નયોને તમે શુદ્ધ સ્વરૂપવાલી બતાવો છો. અને જ્યારે તે નયો પોતાના દુર્મદથી કેવળ પોતાના જ પક્ષને પોષણ કરવા મંડી પડે છે ત્યારે તેણે તમે દુષ્ટ નયો કહો છો. આમાં આશ્ચર્ય એ છે કે-બીજા પક્ષોને લેખે તે શુદ્ધ, અને બીજા પક્ષકારોનો તિરસ્કાર કરે તે અશુદ્ધ, હે વીતરાગ ? આ તમારું કથન તે પણ કેટલું આશ્ચર્ય જનક છે.

હવે અમે બે બોલ કહી આ વિષયનું છેવટ લાવીએ છીએ—

હે વીતરાગ ? તમારું વર્તન, તે ઇન્દ્રાદિકની પણ અપેક્ષાથી રહિત તે પણ આશ્ચર્યજન પેદા કરે તેવું છે.

અને તે જ પ્રમાણે-અનેકાંતવાદના સ્વરૂપવાળું કથન તે પણ આશ્ચર્યને જ પેદા કરે તેવું છે. કારણ દ્વનીયાના કોઈ પણ દેવે નતો તમારા જેવું વર્તન કરીને બતાવ્યું છે, તેમજ નતો તત્ત્વોનું કથન કરીને બતાવ્યું છે. આ તમારા અનેકાંતવાદના કથનને શુદ્ધ વસ્તુના ગવેષક જૈનેતરના અનેક વિદ્વાનોએ માન્ય કરેલું છે. બુવો આ ગ્રંથમાં જ તેમનાં લેખો, કેમકે એક જ પુરૂષમાં પિતા, પુત્ર, મામા, કાકાદિક અનેક ધર્મો શું સમાએલા નથી ? કહેવુંજ પડશે કે અનેક ધર્મો સમાએલા છે જ, એકજ હાથીના શુંડ આદિ અવયવોમાં શું હાથીના ધર્મો સમાએલા નથી ? તેજ પ્રમાણે સોનાના સેંકડો દાગીનામાં શું સોનાના ગુણો સમાએલા નથી ? કહેવુંજ પડશે કે દ્વનીયાની એક એક વસ્તુમાં અનેકા અનેક ગુણો સમાએલાજ છે, છતાં તે વસ્તુના એક એક ગુણને (ધર્મને) પકડી તેમાં દુરાગ્રહ ને પોષવો તેમાં સત્ય કહ્યું છે ? માટે જ વીતરાગની સ્તુતિ કરતાં હેમચંદ્રાચાર્ય પણ કહી ગયા છે કે હું હેમચંદ્ર-બધાએ વાદીઓના સન્મુખ ઉભો રહીને કહું છું કે “ વીતરાગના જેવો દ્વનીયામાં બીજો કોઈ પણ દેવ છેજ નહી. અને તેમનો કહેલો અનેકાંતવાદ તેના જેવો બીજો વાદ પણ નથી. ” એમ ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહીને બતાવ્યું છે. બુવો-જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન પૃ. ૧૨૭ માં. આથી વધારે શું લખું ? ॥

न समुद्रोऽ समुद्रोवा समुद्रांशोयथोच्यते नाऽप्रमाणं प्रमाणंवा प्रमाणांश
स्तथानय ॥९॥

स्वार्थे सत्याः परैर् नूना, असत्या निखिला नयाः । विदुषांतत्र नैकांतः इति
बृहंहि सम्मतो ॥१०॥ (मूले)

ભાવાર્થ—જેમ સમુદ્રના એક ભાગને— નતો કહી શકાય સમુદ્ર, તેમજ નતો કહી શકાય અસમુદ્ર, માત્ર સમુદ્રનો એક અંશજ કહી શકાય, તે પ્રમાણે એક નયના વાક્યને નતો અપ્રમાણ કહી શકાય, તેમજ નતો પ્રમાણ રૂપે કહી શકાય, પણ પ્રમાણના એક અંશ તરીકે કહેવામાં હરકત આવી શકે નહીં ॥ ૧ ॥

જેનોમાં પદાર્થોત્ સ્વરૂપ હાલમાં સાત નયોથી વિચારી શકાય છે— પણ તે સાતે નયો કેવા સ્વરૂપની હોય છે તે સાતે નયો પોત પોતાના વિષયમાં તો સત્ય સ્વરૂપનીજ છે પણ જ્યારે તેમાં બીજી નયના પક્ષ વાળો આક્ષેપ કરે ત્યારે તે બધીએ નયો અસત્ય સ્વરૂપની બની જાય છે. તેથી પંડિતોને તે નયોમાં એકાંત આગ્રહ ન કરવો એમ સમ્મતિ નામના ગ્રંથમા શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજએ કહ્યું છે.

ऊत्तिष्ठंतु विकल्पवीचिनिचयाः पर्यायमर्यादया ।

द्रव्यार्था हिते (દ્રવ્યાર્થા ધિગમે) તુ ચેતસિ ચિરંશામ્યંતુ તત્રૈવતે ॥
વસ્તુ પ્રસ્તુત મસ્તુ સાગરસમં સર્વોપચિક્ષમં । વાહ્યં વા સ્ફુટં માંતરં
સમુચિત સ્યાદ્વાદ મુદ્રાંકિતં ॥ ૧ ॥

સ્વાદ્વાદનું સ્વરૂપ જણાવતાં—નયોપદેશની ટીકા પત્ર ૨૭માં કહ્યું છે કે—

વિચારમાં મુકેલી વસ્તુ સમુદ્ર તુલ્ય હોય છે, તેમાં જેટલી તરફો કરવી હોય તેટલી થઈ શકે છે, આહિતો તે— બાહ્ય વસ્તુ દ્રશ્ય સ્વરૂપની હોય અથવા આંતર વસ્તુ—અદ્રશ્ય સ્વરૂપની ગમે તે હોય પણ જો તે સ્વાદ્વાદની મુદ્રાથી અંકિત—ચિન્હિત કરવામાં આવે ત્યાર બાદ પર્યાયોની મર્યાદાથી વિકલ્પની તરંગોનો સમૂહ ગમે તેટલો ઉઠતો હોય તો પણ તે બધાંએ દ્રવ્યાર્થજ (અર્થાત દ્રવ્યના બોધ માટેજ) ગણાય અને તે ઘણા કાલ સુધી ચિત્તને વિષે ઘોલાઈને દ્રવ્યમાંજ સમર્પ જાય પણ બહાર જવા પાંખે નહીં એ સ્વાદ્વાદના સિદ્ધાંતનીજ ખૂબી સમજવી. ॥૧॥

ईहाऽपाय परंपरा परिचयः सर्वोऽप्यस्य युज्यते वस्त्वंशेऽप्युपयोग
माकलयता मंतर्मुहूर्त्ताऽवधि ॥ अप्रन्येषां तु विकल्पशिल्पघटितो बोध स्व-
तीयक्षण-ध्वंसी ध्वस्तसमस्तहेत्वऽमिलितः कस्मिन् विचारे क्षमः ॥ २ ॥

ભાવાર્થ—એક વસ્તુમાં—એક પદાર્થમાં અનંત અંશ અર્થાત અનંત ધર્મ હોય છે છતાં એક એક અશને વલગીને વિચાર કરવામા આવે તો તે અંત મુદ્દર્ત જ ટકી શકે છે કારણ તેમાં ઈંડા—તર્ક, અપાય દ્વષણ, આ બેની

પરંપરા આવીને મલવાની અર્થાત્ તર્ક, ઉપર તર્ક, અને દુષણ ઉપર દુષણો નજરે પડવાનાં, તેથી બીજા એકાંત મતવાદીઓના વિકલ્પ રૂપની કારીગરી થી ઘડેલો ખોધ છે તે ત્રિજનજ દ્વણમાં નાશ વાળો થાય છે, કારણ વસ્તુનો-સંપૂર્ણ પદાર્થનો વિચાર કરતા નાશ પામ્યા છે જેના બધા હેતુ, અને સંપૂર્ણ વસ્તુની સાથે નહીં મલેલો એવો એકાંત પક્ષનો-એકાંત અંશનો ખોધ કયા વિચારમાં ટકી શકે? અર્થાત્ નજર ટકી શકે. ॥૨॥

નય વાક્ય અને પ્રમાણ વાક્યનો કિંચિત્ તાત્પર્ય.

ખાલી વસ્તુ—દશ્ય પદાર્થ, આંતર વસ્તુ—અદશ્ય પદાર્થ, આ બન્ને પદાર્થો અનંત અનંત પર્યાયોથી વ્યાપ્ત હોય છે. તેમાંની એક પર્યાયનો—એક અંશનો વિચાર કરતાં સંપૂર્ણ પદાર્થનો વિચાર કરી શકાયજ નહીં, જેમ સમુદ્રના એક ભાગને નતો સમુદ્ર કહી શકાય, તેમજ નતો અસમુદ્ર કહી શકાય, માત્ર સમુદ્રનો એક અંશજ કહી શકાય. તે પ્રમાણે વસ્તુના એક અંશના વિચારને નય વાક્યજ કહી શકાય પણ પ્રમાણ વાક્ય કહી શકાયજ નહીં કારણ કે જે વસ્તુના એક અંશનો વિચાર કરવા બેઠા છીએ તેની મુખ્યતા ગણવાની બાકીના બીજા રહેલા અંશોને ગૌણતામાં રાખવાજ પડે, તેથી સ્યાદાદ—અને દાતવાદનો સ્વીકાર કર્યા વગર પદાર્થનું સ્વરૂપ યથાર્થ સત્ય સમજી શકાયજ નહીં એ પ્રમાણે જૈન સિદ્ધાંત છે જે તે પદાર્થના એક અંશના વિચારને સંપૂર્ણતાના વિચારમાં લઈ જવામાં આવે તો, તેમાં અનેક તર્કો ઉપર તર્કો અને દુષણોના ઉપર દુષણો આવી પડવાનાં, તેથી વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ રૂપે સમજી શકાયજ નહીં. જૈનોનો જે સ્યાદાદ છે તે વસ્તુમાં સ્વરૂપને જાણવાને માટે પરમોપયોગી છે. અને તે વાતને આજ કાલના જૈનેતર અનેક વિચક્ષણ પંડિતોએ સ્યાદાદના સિદ્ધાંતનો સ્વીકારજ કરેલો છે. તેવા અનેક જનેતર પંડિતોના વિચારો અમોએ પૂર્વના લેખમાં ટાકીને બતાવેલા છે, ત્યાંથી વિચાર કરીને જુઓ. જેવી રીતે પદાર્થોને યથાર્થ જાણવાનું સાધન જૈનોમાં સ્યાદાદનું છે તેવી રીતે અદ્વૈતાદિ એકાંત પક્ષના વાદોમાં છે? અર્થાત્ નથી એમ વિચારી પુરૂષોએ કહેલું છે તે પ્રમાણે વિચારમાં ઉતરતા પુરૂષોને કહેવુંજ પડશે. ઇત્યલં વિસ્તારેણ. ॥ ઇતિ શ્રીમદ્વિજયાનંદ સૂરીશ્વર (પ્રસિદ્ધ નામ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ) ના લઘુતમ શિષ્ય દક્ષિણવિહારી મુનિશ્રી અમરવિજય વિશ્વચિત્ તત્ત્વત્રયી મીમાંસા નામના ગ્રંથમાં સ્યાદાદના સ્વરૂપનું ખંડ બીજે પ્રકરણ ૩૫ અને ૩૬મું સંપૂર્ણ ॥

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્ત.

(Dr, Helmuth Von Glasenapp.)

March. 1925.

(ડૉ. હેલ્મુત ફ્રાન્ઝ ગ્લાસનપ્પ, બર્લિન)

હિંદુસ્તાને ત્રણ મોટા ધર્મ આગ્યા છે. હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈન. પહેલા બે ધર્મોની તુલનામાં જૈનધર્મ વિષે આજ સુધી યુરોપને બહુ થોડીજ માહિતિ છે. અને છતાંયે એને વિષે માહિતિ મેળવવાની જરૂર છે કારણકે ઘણું કરીને એ સૌથી પ્રાચીન આર્ય તાત્વિક દર્શન છે. અને પોતાની જન્મભૂમિ માં લગભગ ફેરફાર પામ્યા વિના આજ સુધી સચવાઈ રહ્યો છે. જૈન ધર્મના સ્થાપનાર પાર્શ્વનાથ (તેમના શાસનની અપેક્ષાએ) ક્રી.પૂ. ૬૦૦ (લગભગ) ૮૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયા હતા અને એને આજના સ્વરૂપમાં મુકનાર સુધારક મહાવીર તે બુદ્ધના સમયમાં એમનાથી જગત આગળ અને આપણા ઇસ્વીસન ની પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં થઈ ગયા હતા. એમની જન્મભૂમિ હિંદુસ્થાનની ઇશાનમાં આવેલા બિહાર પ્રદેશમાં છે અને તે પ્રદેશમાંથી જૈનધર્મ સત્વર વિસ્તરીને આખા ગંગા પ્રદેશમાં ફેરી વળ્યો. એના બિહારના બુદ્ધમા-આપણા આશરે પાંચમાથી બારમા સૈકા સુધી પશ્ચિમ અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનનાં રાજ્યોનો એ રાજધર્મ બની રહ્યો હતો. બૌદ્ધ ધર્મના લોપ પછી હિંદુ ધર્મે જ ઉછાળો માર્યો. તેણે કરીને અને મુસલ્લીમ ધર્મને દબાણે કરીને જૈનધર્મને સજીવ હાલિ થઈ. એના સામેની બધી વિરુદ્ધતાઓ છતાં આજસુધી એણે પોતાની જીવનશક્તિ સાબીત કરી બતાવી છે એક સમયના પ્રબળ બૌદ્ધ ધર્મનો આજે હિંદુસ્તાનમાંથી લગભગ લોપ થઈ ગયો છે. ત્યારે જૈનધર્મના વાવટા નીચે હજુ યે બાર તેર લાખ અનુયાયીઓ છે અને તે મોટે ભાગે વેપારી વર્ગના છે.

જૈનધર્મમાં જે વિશેષતા છે તે માત્ર ઐતિહાસિક નહિ, પણ દાર્શનિક પણ છે. જૈન લોકોએ સર્વ વિષયો સંબન્ધે આધ્યાત્મિક દર્શન રચ્યા છે અને એ દર્શનનું વસ્તુ અને તેની પરિભાષા જોતાં આપણને ખાત્રી થાય છે કે દાર્શનિક પ્રદેશમાં ઉભા રહી વિચાર કરનાર ફળદ્રૂપ ભારતીય આત્મોની સ્વતઃ સિદ્ધ અને વિશેષ પ્રકારની એ સૌ રચના છે.

x x x x x

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જગત શીસ્વત અને નિત્ય છે. (વસ્તુગતે નિત્ય છે અને પર્યાયે અનિત્ય છે.) હિંદુઓની પેઠે જૈનો એમ માનતા નથી કે

જગત્ની જુગે જુગે સૃષ્ટિ અને પ્રલય થાય છે. એ તો એમજ માને છે કે આ વિશાળ પણ છતાંયે વિસ્તારમાં સીમાબદ્ધ વિશ્વ અચળ છે. વિવિધ નરકોવાળું અધો જગત, વિવિધ ખંડ અને સમુદ્રવાળું મધ્ય જગત્ અને વિવિધ સ્વર્ગોવાળું તથા નિર્વાણ પામેલા આત્માઓના આવાસવાળું ઉર્ધ્વજગત્-એ સૌના અસ્તિત્વમાં અને વિસ્તારમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. જ'ખૂદ્દીપના ભરતખંડમાં આપણે વસીએ છીએ એવા મધ્યજગતના વિવિધ ખંડોમાં સામાન્ય સંબંધ અને નૈતિક સ્થિતિ વિષે કંઈ કંઈ ફેરફાર બેશક થાય છે પણ સમસ્તનો વિચાર કરતાં વિશ્વના આ ખંડોની સીમા અચળ છે. એ આમેય ખસતી નથી, તેમેય ખસતી નથી.

વિશ્વતું શાસન કરનાર કોઈ સત્ત્વ નથી. વિશ્વ ઉપર રાજ્ય ચલાવનાર કોઈ દેવતું અસ્તિત્વ માનવાની જૈનો સાફ ના પાડે છે. જે દેવો સ્વર્ગમાં રહે છે. તેઓ તો અશાશ્વત છે, એમની શક્તિ પરિમિત છે અને મનુષ્ય, તિર્યચ તથા નરકવાસીઓની પેઠે પોતાના પાછલા ભવમાં પોતે કરેલાં કર્મથી બંધાએલા પ્રારબ્ધને આધીન છે; આજે પણ એ અલૌકિક સુખ ભોગવે છે અને પોતાનાં સારા નરસાં કર્યાં કર્મના ફળ ભોગવવાને એમને ભવિષ્યમાં પાછું પૃથ્વી ઉપર ઉતરવું પડશે. સર્વોત્કૃષ્ટ શાસ્ત્રવત વ્યક્તિસ્વરૂપ દેવને જેમ એ ધર્મ માનતો નથી તેમ એ પણ માનતો નથી કે આ જગત્ માયામાથી ઉત્પન્ન થયું છે. ભારતનાં બીજા દર્શનોની વિરૂદ્ધ એ તો એમ માને છે કે જગત્ સત્ય છે અને તત્ત્વોના મિશ્રણથી એનું સ્વરૂપ બંધાયું છે અને એ રીતે સમસ્ત વિશ્વતું અસ્તિત્વ છે.

તત્ત્વોના બે વિભાગ છે, એક જીવ અને બીજો અજીવ.

જીવ તત્ત્વો તે અનંત જુદાજુદા જીવો છે, તે જોડે પરસ્પર સંબંધમા છે, છતાંયે પોતાના વ્યક્તિત્વમાં કેવળ સ્વતંત્ર છે અને દરેક અજાત છે, અમર છે. દરેક જીવ સ્વભાવથીજ અનંત ગુણ ધરાવે છે; એ સર્વજ્ઞ છે. એ સર્વશક્તિમાન છે, એવો પવિત્ર છે કે મોહ અને હઃખથી એ પર છે. પણ એ જ્યારે આત્મસ્વરૂપ થાય છે ત્યારેજ એના એ બધા ગુણો વિકસે છે.

અજીવ તત્ત્વોના પાંચ પ્રકાર છે. આકાશાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ અને પુદ્ગલાસ્તિકાય.

આકાશાસ્તિકાય તે અવકાશ છે કે જેમાં સર્વ વસ્તુઓ રહેલી છે.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બે તત્ત્વોના સ્વીકાર જૈન-દર્શનમાં છે, બીજા દર્શનોમાં નથી. એ બે તત્ત્વો તે આકાશમાં છે. તેમના

પોતામાં કોઈ ગતિ કે સ્થિતિ નથી, પણ સ્થિતિ ગતિને માટે એમની ખાસ જરૂર માનેલી છે; જેમકે માછલાને તરવાને માટે પાણી જોઈએ અને થાક્યા પ્રવાસીને ઉભા રહ્યાને ઝાડની છાયા જોઈએ. આ બે તત્ત્વો ચોજવાની જરૂર જૈનધર્મને શાથી પડી એની હજી જોઈતી ચોખવટ થઈ નથી. પ્રો. ચાકોળી માને છે એમ ઘણું કરીને સ્થાન, ગતિ અને સ્થિતિ એ ત્રણ શુભ જૈનોને એવા જુદા લાગ્યા હોવા જોઈએ કે એ ત્રણેને માટે અવકાશ એકલું જ તત્ત્વ પુરતું છે એમ એ માની શક્યા નહિ હોવા જોઈએ અને તેથી માન્ય હોવું જોઈએ કે સ્થાન ગતિ અને સ્થિતિ એ દરેકને માટે પોતપોતાનો જુદોજુદો આધાર હોવો જોઈએ.

ચોથું અણુવ તત્ત્વ તે કાળ છે. બીજાં તત્ત્વોમા વિકાર રૂપાન્તર કરવાને માટે આ તત્ત્વની જરૂર છે. નવીનને એ પુરાતન કરે છે. અને પુરાતનને નવીન કરે છે.

પાંચમું અને આપણે કહી શકીએ કે, અણુવ તત્ત્વમાંથી સૌથી વધારે મહત્ત્વનું તત્ત્વ તે પુદ્ગલાસ્તિકાય છે. અભેદ, અછેદ, સૂક્ષ્મ એવા અનંત અસંખ્ય પરમાણુનું આ તત્ત્વ બનેલું છે. દરેક પરમાણુ છદ્મસ્થો ને ઇન્દ્રિય અગોચર છે અને કેવલી ને ગોચર છે અને તેનાં રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શ છે, અને અમુક નિયમોને અનુસરીને બીજા એક કે અનેક પરમાણુઓ સાથે મળીને સમષ્ટિ રૂપ ધારણ કરે છે. તથા એમ કરીને આ જગત્માં વિવિધ સ્વરૂપોથી પ્રકટ કરે છે.

પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં એવી એક ખાસ વિશેષતા છે કે જેણે કરીને એ જીવમાં જીવ પરિણમાવે ત્યારે પ્રવેશ કરી શકે છે અને એમા બહુ સ્પષ્ટ વિકાર કરી શકે છે. જેમ ઔષધની ગોળી માણસના શરીરની અંદર જઈને મહત્ત્વનું કામ કરે છે. તેમ પુદ્ગલાસ્તિકાય પણ જીવમાં પ્રકાશીને એના ઉપર અનેક પ્રકારની અસર કરે છે. જીવની સર્વજ્ઞતાને અને સર્વ શક્તિમત્તા જે, આ પુદ્ગલાસ્તિકાય ઢાકી દે છે. અને તેથી તેનામા માત્ર પરિમિત જ્ઞાન અને પરિમિત શક્તિ રહે છે; એ એને હુ ખ આપે છે અને તેથી કરીને એના સ્વાભાવિક સ્વાસ્થ્યનો નાશ થાય છે. જીવના ઉપર એ અસ્થિર શરીરે વીંટાળે છે. અને જીવન અને મોહ આપે છે અને એવું પ્રારબ્ધ બંધાવે છે કે પછી અમુક સમય સુધી એ જીવે, માણસ, તિર્યંચ, સ્વર્ગવાસી કે નરકવાસી એ ચારમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં અવતરવું પડે પુદ્ગલાસ્તિકાય જીવમા પ્રવેશીને બધાં પ્રાણીનાં જન્મ અને અસ્તિત્વ માટે ભારતના બધા તત્ત્વ દર્શનોએ સ્વીકારેલું એવું એક શુદ્ધ તત્ત્વ ક્રમ તૈયાર કરે છે.

(એટલે જીવ સાથે મિશ્રિત પુદ્ગલ તે કર્મ) ભારતના સર્વ માન્ય સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે દરેક કાર્ય, દરેક શબ્દ, દરેક વિચાર, દૃષ્ટ કે અદૃષ્ટ રૂપ આપે છે. અને તે એનું ઇનામ કે સજા છે. તે રૂપ જીવને એનાએ ભૌતિક ભવમા મળે. પણ ઘણા ખરા પ્રસંગોમાં તો પછીના ભવમાંજ મળે છે. જીવના કર્યા કર્મનો સરવાળો એના નવા ભવના કારણ ભૂત બની રહે છે. મુઆ પછી થવાના ભવના પરિમાણ અને પ્રકાર એ કર્મથી નક્કી થાય છે. એક ભૌતિક ભવ સમાપ્ત થાય પછી એનાં અનિવાર્ય રૂપ આત્માએ આગલા ભવમા જે બીજા વાળ્યા હોય તે લણવાને માટે બીજા ભવમા જન્મ આપીને એને મોકલે છે. ભારતના બીજાં બધાં દર્શનનો એવો મત છે કે કર્મ એ અદૃષ્ટ શક્તિ છે કે જેને પરિણામે વ્યક્તિની અને પ્રારબ્ધની વિવિધતા અસ્પષ્ટ પણ સ્વાભાવિક રીતે પ્રકટ થાય છે. અને એ રીતે એનું જીવન નક્કી થાય છે. જૈનો કર્મને જુદી રીતે સમજાવે છે એતો એમ કહે છે કે જે પુદ્ગલાસ્તિ કાય આત્મામા પ્રવેશીને દ્રષ્ટ રીતે જે અસર કરે છે તેજ કર્મ છે.

જીવ અને કર્મનો સંબંધ (સંતતિની અપેક્ષાએ) અનાદિ છે અને સ્વાભાવિક રીતે અનંત છે; જીવ કર્મ કરે છે (એટલે પ્રથમ તો જીવ કર્મ પુદ્ગલને ગ્રહણ કરે છે.) કે તરતજ તેજ ચોળેલા શરીર ઉપર ધૂળના રજકણ ચોટી જાય છે એમ એ કર્મ એવા એના પ્રદેશની અંદર વળગી જાય છે. કે જેમ જમતી વખતે લીધેલા આહારના પદાર્થો, લોહી, મજ્જા અને મેદ રૂપ બની જાય છે. અને શરીરના આધાર રૂપ થાય છે, તેમ આવાં કરેલા કર્મ જીવમાં અમુક પ્રકારના જૈનોએ નાનામા નાના ભેદ પાડ્યા છે. એવા ભેદ એકંદરે ૧૪૮ છે. આમાંના કેટલાક કર્મ એવાં છે કે જે જીવની જુદા જુદા પ્રકારની સ્વાભાવિક શક્તિઓને સંકુચિત કરે છે અને કેટલાંક એવા છે કે જે વાસનાઓને જગાવે છે. કેટલાંક કર્મ જીવના ત્યાર પછીના ભવ, આયુ ગોત્ર વગેરે નક્કી કરે છે, કેટલાક એના વિચારો અને જીવનધર્મ નક્કી કરે છે જીવમા પ્રવેશ કરીને પુદ્ગલાસ્તિકાય જે અસર કરે છે તે અસરના-કાર્યના નૈતિક ગુણને આધારે કર્મના પ્રકાર, એનો અવધી, અને એનું બળ નક્કી થાય છે. સારા કાર્ય સારૂ અને નઠારા કાર્ય નબળું કર્મ બંધાવે છે. આમ કાર્યના અને એની એથી થતી આસરના પણ જુદા જુદા પ્રકાર છે, અને એ સૌ જુદા જુદા કર્મને બંધાવે છે. જ્યાં સુધી જીવ ક્રિયા કરે છે ત્યાં સુધી તે કર્મ બંધનમા આવ્યે જાય છે. જ્યાં સુધી એ કંઈક કરે છે ત્યાં સુધી એ ભાવિ ભવની સામગ્રી તયાર કરે છે. જીવનો કર્મ સાથેનો સંબંધ અનાદિ છે અને તેવીજ રીતે અનંત છે, (સંતતિની અપેક્ષાએ) કર્મનું રૂપ મળી રહે એનો નાશ થાય છે. પણ

દરેક પળે નવાં કર્મ બધાં જાણે તેથી પુરાં થઈ રહેલા કર્મને સ્થાને નવાં કર્મ દરેક પળે આવતાં જાય છે તેથી ભવની અનાદિ અનંત સાંકળ ચાલ્યા જાય છે અને જીવનું એક ભવથી બીજા ભવમા ભટકવું કદી પુરું થતું નથી (અને કેટલા એકનું થાય છે.)

ભારતના બીજાં બધાં આધ્યાત્મિક દર્શનોની પેઠે જૈનદર્શનનો પણ એજ ઉદ્દેશ અને હેતુ છે કે જન્મમરણની ઘટમાળમાથી જીવને મુક્ત કરવો અને સંસારનાં દુઃખમાથી એને છોડવી નિર્વાણને માર્ગે લઈ જવો. આ સાધના બધા જીવથી સાધી શકાતી નથી; અનેક જીવ સ્વભાવથીજ અભવ્ય છે; એ કદાપિ મુક્ત થવાના નથી, એમને હંમેશાં જન્મમરણની ઘટમાળમા રળડવાનું છે, પણ જે જીવો વિશેષ સંજોગોને બળે મુક્ત થવા નિર્માયા છે તે અનંત ભવને અંતે આખરે નિર્વાણની શાન્તિ પામવાને શુભ કર્મોને બળે પોતાના આત્માને પરિપૂર્ણ કરીને અંતે બ્રહ્મ ઉપકરણથી મુક્ત થઈ શકે છે. આ એ રીતે બની શકે છે. એણે (૧) નવા થતાં કર્મબંધન અટકાવવાં જોઈએ અને (૨) અને જે કર્મબંધન લાગુ પડેલા છે એનો ક્ષય કરવો જોઈએ. કર્મથી રક્ષણ પામવાને માટે, એનો ક્ષય કરવાને માટે, પાંચ વ્રત પાળવાનાં કહ્યા છે. (૧) પ્રાણાતિ-પાતવિરમણવ્રત, એટલે કે જીવહિંસા ના કરવી. (૨) મૃધાવાદવિરમણ વ્રત એટલે કે મિથ્યા વચન ના બોલવું. (૩) અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત એટલે કે ચોરી ના કરવી. (૪) મૈથુન વિરમણ વ્રત એટલે કે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવું અને (૫) પરિ-ગ્રહ વિરમણ વ્રત એટલે કે કશું સંઘરવાની વૃત્તિ ના ગળવી પણ સૌથી અગત્ય નું તો એ છે કે દુઃખને ધીરજથી સહેવું, ઉપવાસ કરવા, હિંસા ના કરવી, અધ્યયન કરવું તથા ધ્યાન ધરવું—દુઃખમાં જુદા જુદા પ્રકારની બાહ્ય તથા આંતર તપસ્યાથી સ્વર્ગનાં દ્વાર ખુલે છે. જેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે, જગતમાથી પોતાનું ચિત્ત જેંચી લીધું છે અને પરલોકમા પરોવ્યું છે, એવા સાધુ કે સાધ્વીઓજ પરિપૂર્ણતાને માટે સાધુસંઘમા પ્રવેશી શકે.

નિર્વાણ માટેનો માર્ગ લાંબો અને કઠણ છે. જૈનોએ ગુણસ્થાનકનાં ચૌદ સોપાન બતાવ્યા છે અને એ સોપાને ચઢતા ચઢતાં મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેને સમ્યક્ વિચાર નથી અને અહંકાર છે તે સૌથી નીચેના મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનક પર છે, બીજા સ્તરવાદન અને ત્રીજા મિથ્ય ગુણસ્થાનક ઉપર આવતાં એને કંઈ શુભ વિચારો આવવા માંડે છે, ચોથા અવિરતિ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ ઉપર આવતા એને જ્ઞાન થાય છે અને કર્મબંધનમાથી છુટવા માટે છે પાંચમા દેશ-વિરતિ સંયતા-સંયતથી એના અભિમાનનો નાશ થવા માંડે છે તે તેરમા સયોગી

કેવલી ગુણસ્થાનક પર આવનાં એને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે અને દશમા ગુણ-સ્થાનકને અન્તે ઉદયની અપેક્ષાએ બધા મોહ છુટે છે, તથા ચોદમે ભૈતિક કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે. એ ચૌદ ગુણસ્થાનક ઉપર અનુક્રમે ચઢાય છે એમજ નથી, કારણકે ઘણી વાર જીવ પોતાની ભૂલોથી અગ્યાર મુઘી ચઢેલો પાછો પડે છે પણ બધા અન્તરાય ટાળીને કોઈ માણસ જો પાર ઉતરે તો એ ચાર ઘાતી કર્મ મુક્ત કરે છે ત્યારે એ કેવળી સ્વરૂપે સંસારમા ભ્રમણ તો કરે છે, એટલે તેના તેજ ભાવના આયુષ્ય પર્યાત રહે છે પણ મોહ અને લોભ ત્યજી દીધેલ છે અને અન્તે એના સૌ કર્મનો ક્ષય થાય છે; પછી એનો આત્મા બધી જ જાળમાથી મુક્ત થઈને વિશ્વને શિખરે ચઢે છે. જેમ x કાચખો બધા મળથી મુક્ત થતા ડુબીને જમીન ઉપર જતો નથી, પણ પાણીની સપાટી ઉપર તરે છે તેમ વિશ્વના સૌથી ઉચા શિખર ઉપર ઉઘાડેલી છત્રીના ઘાટનું રૂપાન્તરમા નામે પૃથ્વી છે ત્યાં મુક્તાત્મા કોઈ દશ્ય સ્વરૂપ વિના, વિદેહે પણ આગળા ભવમાં જેટલા ભાગમા રહેતો એનાથી રાત્ર ભાગમા રહે છે. ત્યાં એ અનંત નિત્ય સુખ ભોગવે છે; એની સુભગ શાન્તિમા કશાથી ભન્ગ થતો નથી; મોહ અને દુઃખથી પર થએલો એ આત્મા સંસારની ઘટમાળમાં ફરી પડતો નથી, એની શક્તિ એને જ્ઞાન છતાં સંસારમાથા શુદ્ધ થએલો આત્મા સંસારની વસ્તુઆને માટે શોક કરતો નથી અને ફરી ભૌતિક સંબંધ બધાતો નથી.

શાશ્વત નિર્વાણ નાટક ભજવાય છે જેમા, એવું જે વિશ્વ તે જૈનમત પ્રમાણે વિશાળ છતાંયે સીમાવાળા પ્રદેશનું છે. અંગ વિસ્તારી ને સીધા ઉભેલા માણસના ઘાટનું એ છે, એના સૌથી નીચેના ભાગમા નરક આવેલાં છે; એથી ઉપરના ભાગમા માણસે તથા તિર્યંચે વસેલું મધ્ય જગત આવેલું છે તથા છાતી, ગરદન અને માથાના ભાગમાં સ્વર્ગ આવેલા છે. સ્વર્ગની ઉપર-વિશ્વ માનવના મુકુટની પેઠે-મુક્તાત્માઓના સ્થાનક આવેલાં છે અને મધ્ય અને ઉર્ધ્વ ભાગનો ઘાટ ઉપર નીચે બે પાકેલાં કોડીઆ જેવો એટલે સંપુટ જેવો છે અને અધોલોક, ઉંધા કોડીઆના આકારે છે. અધોલોકની ચારે બાજુએ ત્રણ વલયો આવી રહેલા છે, તેમાંનું એક ઘનોદધિનું, એક ઘન વાયુનું અને એક તન વાયુનું એની પેલી પાર વિશ્વનો કોઈ ભાગ નથી. માત્ર ખાલી આકાશ છે. તે ઉપરાત નિગોદ પણ છે, એમના શરીર એટલાં નાના છે કે તે આપણને અગોચર છે, એમના દેહ અગોચર છે, એમના દેહ હાલતા ચાલતા નથી અને તેથી એ વનસ્પતિ જેવા છે. જંગમ પ્રાણી ત્રસ-નાડીમા એટલે કે શિખરથી

પ્રકરણ ૩૭ મું. જૈન તત્ત્વોનો વિકાર હિંદુ-ધર્મ, સમજતા પાંડિતો. ૩૫૭

મુળ સુધી વિસ્તારેલા જગતના મધ્ય પ્રદેશમાં રહે છે. આગળ જણાવ્યું તેમ વિશ્વ ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. મધ્ય જગત એટલે કે આપણી પૃથ્વી, એની નીચેના નરક અને ઉપરના મુક્તાત્માઓને રહેવાનાં સ્થાન સમેત સ્વર્ગો.

પૃથ્વી નીચે ઉંડે આવેલા નરકો સાત છે અને દરેકના અનેક માળ (પાંચડા) છે અને તે બુદ્ધા બુદ્ધા નરક રૂપે છે. સૌથી ઉપરના નરકમાં નીચેની શ્રોણીના દેવ પણ વસે છે, નરકોમાં જે જીવોએ પાછલા ભવમાં પાપ કર્યા હોય તેની સજા ભોગવવા તે જીવો ભયંકર સ્વરૂપે લાખો અને કરોડો વર્ષોને હિસાબે ગણાતા અમુક કાળ સુધી પાર વગરનું દુઃખ ભોગવવા રહે છે.

પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગો એક ઉપર બીજા ગોઠવાયેલાં છે. પૃથ્વી ઉપરના ભવમાં જે પુણ્ય કર્યા હોય તેવા સુદૃઢ રૂપે અમુક લાંબા વખત સુધી આનંદ ભોગવનાર જીવો દેવ સ્વરૂપે ત્યાં વસે છે. એ દેવોના અનેક વર્ગ છે અને તેમની શક્તિ તથા સુખમાં તફાવત હોય છે સ્વર્ગ જેમ ઉચ્ચ, તેમ તેમાં વસનાર દેવના સુખ વધારે અને સુદૃઢ હોય છે એ સુખ એ ભોગવે છે ખરો, પણ અંતે દુઃખ અને મૃત્યુથી મુક્ત થઈ શકતો નથી.

વિશ્વના મધ્ય ભાગમાં પૃથ્વીની ગોળ સપાટી ઉપર મધ્ય જગત આવેલું છે અને તેમાં તિર્યંચો તથા મનુષ્યો છે. એને મધ્ય ખિંદુએ મેરૂ પર્વત આવેલો છે. આની ચારે બાજુએ ગોળ જંબૂદ્વીપ પથરાયેલો છે અને એમાં આપણે વસીએ છીએ. જંબૂદ્વીપના ચારે બાજુએ વલયાકારે લવણ સમુદ્ર આવેલો છે, એની ચારે બાજુએ વળી ધાતકીખંડ વીંટીને આકારે આવેલો છે. આવી રીતે એક પછી એક એમ અનેક દ્વીપો અને સમુદ્રો ગોળાકારે આવેલા છે. છેવટે સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર આવેલો છે અને તે આખા મધ્ય જગતને ઘેરી રહ્યો છે.

જંબૂદ્વીપના પૂર્વ પશ્ચિમ આખા વિસ્તારમાં છ પર્વત માળાઓ આવી પડેલી છે અને તેમાં એ ખડના સાત કટિબંધ પડેલા છે, તે એક બીજાથી બુદ્ધા કદના છે. આ કટિબંધોમાં આવેલા દેશોનું અને તેમાં વસતાં પ્રાણીઓનું ખુબ જીણું વર્ણન બહુ કલ્પના પૂર્વક જૈન ભોગોલિકોએ કર્યું છે; હાલના જૈનો માને છે કે હિંદુસ્તાન અથવા સમસ્ત પૃથ્વી ભારતવર્ષ નામના કટિબંધમાં આવેલ છે.

સ્વર્ગમાં અને નરકમાં તેમજ મધ્ય જગતના અનેક ભાગોમાં વસ્તુ-સ્થિતિ સ્થિર રહે છે, પણ ભારતવર્ષ વિગેરે દશ ક્ષેત્રોમાં ચઢતા ઉતરતા બુગતું કાળચક્ર નિરંતર ફર્યા કરે છે અને તેને અનુકૂળ હવાપાણી, વનસ્પતિ, શરીરનું પ્રમાણ, આયુષ્ય અવધિ અને ગુણ અવગુણ ચઢતે ઉતરતે ક્રમે ફર્યાકરે છે.

જૈનો અનાદિથી અન્ત સુધી કાળના એ પ્રકારે ભાગ પાડે છે અને તે એક બીજાની પાછળ આવ્યેજ નાય છે; ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણીની શરૂઆતમા સામાન્ય સ્થિતિ બહુજ ખરાબ હોય છે, પણ તે ધીરે ધીરે સુધરતી નાય છે અને છેવટે સારામા સારી થાય છે. આ સ્થિતિ આવી ગઈ કે તુરતજ અવસર્પિણીની શરૂઆત થાય છે અને સ્થિતિ બગડવા માડે છે તે પછી ખરાબમા ખરાબ થાય છે.

આ દરેક જુગના પાછા છ છ આરા હોય છે અને એનું કાળપરિણામ ચોક્કસ ઠરેલું છે. એમના નામ ઉપરથી તેમાં વર્તનારી વસ્તુસ્થિતિ સમજાઈ નાય છે. સર્વોત્તમ સ્થિતિનો જે આરો તે સુખમસુખમા કહેવાય છે અને સર્વાધમ સ્થિતિનો જે આરો તે દુઃખમ દુઃખમા કહેવાય. બાકીના જે આર રહ્યા તે આ બે નામોના સમાસથી ઓળખાય છે. આ રીતે અવસર્પિણીમાં નીચેના છ આરા આવે છે.

૧, સુખમ સુખમા.

૨, સુખમા.

૩, સુખમ દુઃખમા.

૪, દુઃખમ સુખમા.

૫, દુઃખમા અને

૬, દુઃખમ દુઃખમા.

ત્યાર પછી પ્રવર્તતી ઉત્સર્પિણીમાં એજ આરા ઉલટા ક્રમે ચાલે છે; દુઃખમ દુઃખમાથી શરૂ થાય છે, સુખમ સુખમાથી અન્ત આવે છે.

ફરીફરીને આવતા આ વિશિષ્ટ જુગોનો વિગતવાર ને ચોક્કસ ઇતિહાસ જૈનોએ લખ્યો છે. જૈનોના આ જગતના ઇતિહાસમા એક ખાસ વિશેષતા એ છે કે (દરેક ક્ષેત્રના) દરેક જુગના અમુક ચોક્કસ કાળમા ૬૩ શલાકા પુરૂષોજ અવતરે છે, અને તે માણસનું ભાવિ નકકી કરી આપે છે. એ ૬૩ શલાકા પુરૂષો આ પ્રમાણે છે: ૨૪ તીર્થંકરો, તે માણસને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે, ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, તે સમસ્ત ભારતવર્ષ ઉપર રાજ્ય કરે છે અને બાકીના તે ત્રણ ત્રણ વીરના ૯ ગણ, તેમાંના બળે શુભ. દરેક ચક્રવર્તીનું અને દરેક પ્રકારના વીરનું જીવનચરિત્ર દરેક જુગમા લગભગ સરખું હોય છે; બધા શલાકા પુરૂષો અમુક ચોક્કસ પ્રકારના હોય છે અને તેમના જીવન ચોક્કસ રીતે જોઠવાએલાં હોય છે.

આપણે અવસર્પિણીમાં છીએ અને તેથી જૈનોએ સ્વાભાવિક રીતેજ એ જુગનો વિગતવાર ઇતિહાસ લખેલો છે. એને અનુસરીને ભારત વર્ષના ઇતિહાસના મુખ્ય મુખ્ય ણનાવો અહીં વર્ણવી જાઉ છું.

આજનો જુગ સુપ્રમ સુપ્રમાથી શરૂ થયો છે અને અગણિત વર્ષોથી એસી ચૂક્યો છે. તે વારે સર્વત્ર સુખ અને શાન્તિ હતી; માણસો સુંદર ઘાટના હતા, સ પે અને શાન્તિએ રહેતા, ઉચ્ચ નીચું કોઈ ગણાતું નહિ, રાજા ન હોતો, કાયદો ન હોતો, એમનું જીવન ખેત્રમા અને ઉપલોગમા વ્યતીત થતું; એમને કામ નહોતું કરવું પડતું કારણકે ૧૦ કલ્પવૃક્ષો એમને જે જોયતું તે આપતા. માણસનું આયુ પુષ્કળ લાખ હતું, બાલકો એટલા જલ્દી મોટા થતાં કે એમના જન્મ પછી સાતજ અઠવાડીઆમાં તે સ્નેહનો ઉપલોગ કરવાને લાયક થતાં. તે વારે એક બાળક અને એક બાલકી સાથેજ જન્મતાં અને એ જોડું આજીવન પતિપત્નિ રૂપે રહેતું. ચાર કોટિકોટિ સાગરોપમ (પુષ્કળ લાંબા કાળનું માપ) વીત્યા પછી સુપ્રમ સુપ્રમા કેડે સુપ્રમાનો વખત આવ્યો, એ આરા પણ આગલા આરા જેવોજ લગભગ હતો, માત્ર માણસોનાં સુખ અને આયુ કંઈક ઓછા હતાં સુપ્રમા ૩ કોટાકોટી સાગરોપમ આલ્યા પછી સુપ્રમ દુઃખમા બેઠો. એ આરામાં કલ્પવૃક્ષો ચીમળાવવા માડ્યા અને માણસોના ગુણ નબળા પડવા માંડ્યા. વિચારના સામાન્ય દોષોને કારણે કાયદા ઘડવાની અને સજા કરવાની જરૂર પડી. ૭ કુલકર એક પછી એક થયા એમણે કાયદા કર્યા, પણ છેવટે જનસમાજને રાજા અને ન્યાયાધિશની દેખરેખ નીચે મુકવાની જરૂર પડી. છોદલા કુલકર નામિના પુત્ર ઋષભ દેવ થયા સામાન્ય સળંઘના દોષોને અનુસરતા સુધારા ઋષભ દેવે કર્યા, એમણે માણસોને કામ, ખેતી, વેપાર, રાંધવાની કળા, લેખન અને ગણિત શીખવ્યાં. હવે બાળક બાળકીના જોડા જન્મતા ન હતા, તેથી લગ્નની પ્રણાલી એમણે સ્થાપી, તેમજ ઉંચા નીચા માણસોના ચાર કુળ પાડ્યાં.

૬૩ લાખ પૂર્વ વર્ષો સુધી એમણે રાજ્ય કર્યું, ત્યાર પછી એમણે રાજ્ય છોડીને સંન્યસ્ત સ્વીકાર્યું અને હજાર વર્ષની તપસ્યા પછી એ સર્વજ્ઞ થયા. પહેલા તીર્થંકર રૂપે એમણે ૧૦૦૦૦૦ પૂર્વ વર્ષોમાં ૧૦૦૦ વર્ષ ન્યુન પૂર્વ વર્ષો સુધી જૈનધર્મનો ઉપદેશ કર્યો અને માણસને સમ્યગ વિચાર તરફ વાળ્યો. અંતે ૮૪૦૦૦૦૦ પૂર્વ વર્ષોને વયે એ નિર્વાણ પામ્યા. એમના પછી એમનો પુત્ર ભરત રાજા થયો અને એ પહેલો ચક્રવર્તી થયો. એના નામ ઉપરથી આપણે જે ખંડમાં વસીએ છીએ તે ખંડનું નામ ભારતવર્ષ પડ્યું. ભરત પણ અંતે સાધુ થયો ને નિર્વાણ પામ્યો.

ઋષભદેવ નિર્વાણ પામ્યા પછી ૩ વર્ષે ને ૮,૫ માસે સુષમ દુઃષમા આરાનો અંત આવ્યો. એ બે કેટિકેટિ સાગરોપમ ચાલ્યો. ત્યારપછી દુઃષમ સુષમ નામનો આરો બેઠો. આ અધોગતિનો આરામાં બધી સ્થિતિ બગડવા માંડી, માણસોના દુઃખ અને રોગ વધવા લાગ્યા અને આયુ પૂર્વે એક કરોડ પૂર્વ વષના હતા તે પણ ઘટવા લાગ્યા. આ આરામાં બાકીના બધા શલાકાપુરૂષો થયા. બાકીના ૨૩ તીર્થ કર થયા એમણે કાળે કાળે ભુલોતો ધર્મ ઉપદેશ્યો; બાકીના ૧૧ ચક્રવર્તી થયા એમણે ભરતખંડને એક રાજછંત્ર નીચે આણ્યો અને ૨૭ વીર થયા એમણે પોતાના કાર્યોની કીર્તિથી જગતને ભરી કાઢ્યું. આ શલાકાપુરૂષોની કથાઓ આકર્ષક છે કારણકે આખા હિંદુસ્થાનમાં વિસ્તારેલી એવી એ જૈનરચના છે; ઉદાહરણ રૂપે સુમતિનાથ તીર્થ કરની કથા તે સોલોમનની કથાને મળતી છે અને અનેક ગ્રાહ્ય રચનામાં જાણીતી છે, સગર ચક્રવર્તીની જૈનકથા ગ્રહણ સગર કથાની રચનાને મળતી છે; રામ (પદ્મ) લક્ષ્મણ અને રાવણ એ વીરોના ચરિત્ર તે રામાયણનાં એ મુખ્ય પાત્રોનાં ચરિત્રોને મળતાં છે. લોકપ્રિય કથાભાગ સ્વીકારી લઈને જૈનોએ પોતાના ઉદ્દેશને અનુસરતો એનો ઉપયોગ કર્યો છે એ વાત સ્પષ્ટ છે. સમસ્ત ૬૩ શલાકા પુરૂષોમાથી ૨૩ મા તીર્થ કર પાર્શ્વનાથ અને ૨૪ મા તીર્થ કર મહાવીરસ્વામી એ બે જ જણ ઐતિહાસિક પુરૂષો થઈ ગયા છે અને મેં શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું છે તેમ એ બે અનુક્રમે કાઠસ્થ પૂર્વે આઠમાને છઠ્ઠા સૈકામાં થઈ ગયા છે.

મહાવીરસ્મમીના નિર્વાણ પામ્યા પછી ૩ વર્ષે ને ૮,૫ માસે દુષમ સુષમા આરાનો અંત આવ્યો, એનો અવધિ ૧ કેટિકેટિ સાગરોપમમા ૪૨૦૦૦ વર્ષ કમ જેટલો હતો. ત્યાર પછી દુઃષમા આરો બેઠો અને આજે આપને એ આરામાં છીએ. બધી રીતે એ આરામાં અધોગતિ થાય છે; માણસ બહુમાં બહુ તો ૧૦૦ (૧૩૦) વર્ષ જીવે છે. આચાર વિચાર ઉતરતા જાય છે અને ધર્મભાવના ઘટતી જાય છે. કેાઈ શલાકાપુરૂષ જન્મ પામતો નથી અને આ આરામાં નિર્વાણ પામવું હવે શક્ય નથી. સર્વજ્ઞતા હવે રહી નથી તેથી સત્યનું જ્ઞાન માત્ર ધર્મગ્રંથોના અધ્યયનથી જ મેળી શકે છે, અને એ ધર્મગ્રંથો તે મહાવીર સ્વામીના સપ્રાધાયના ગ્રંથો એટલે કે અંગગ્રંથો છે. જૈન સંઘના આજે બે ભાગ પડી ગયા છે તેમાંના શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયનો મત છે કે આજે અંગગ્રંથોનો થોડો ભાગ આપણી પાસે રહ્યો છે, પણ બીજા દ્વિગમ્બર સંપ્રદાયનો તો એવો મત છે કે કાર્યક્રમે એ બધા ગ્રંથોનો લોપ થઈ ગયો છે. આધ્યાત્મિક

જીવનની જે સતત અધોગતિ આપણા આરામાં ચાલી રહી છે, એનું પરિણામ જૈનોને મતે એવું આવશે કે જૈન ધર્મનો એકવાર લોપ થઈ જશે. છેવટના એ શ્રાવક શ્રાવિકા અને એ સાધુ સાધ્વી મળી ચારના મરણ પછી પાંચમા આરાના અન્તે એમના ધર્મનો લોપ થઈ જશે.

જ્યારે દુષ્પમા આરાના ૨૧૦૦૦ વર્ષ વીતશે, ત્યારે એનો અંત આવશે ને ત્યાર પછી એનાથીયે અધમ દુષ્પમા દુષ્પમા આરો ખેસશે. આ આરામાં માણસ વીશજ વર્ષ જીવશે; જંતુઓ એમને હેરાન કરશે અને સવારમાં સાંજે જ તેઓ બહાર નીકળી શકશે, કારણકે દિવસની ગરમીથી ને રાતની ઠંડીથી એમને શાન્તિ મળી શકશે નહિ, માછલાં અને કાચબા એમનો આહાર થશે; અને તે એ કાચા ખાઈ જશે, કારણકે અગ્નિનો ઉપયોગ એ ભુલી જશે. એ આરામાં બધી સામાજિક ઉન્નતિ ભુલાઈ જશે. આ આરો પણ ૨૧૦૦૦ વર્ષ ચાલશે. જ્યારે એ પુરો થશે ત્યારે નવો ઉન્નત જુગ ખેસશે અને તેમાં બધી સ્થિતિ ધીરે ધીરે સુધરતી જશે. એ જુગના ત્રીજા એટલે દુષ્પમાસુષ્પમા આરામાં ૨૩ તીર્થંકર, ૧૧ ચક્રવર્તી અને ૨૭ ચીર જન્મ પામશે અને ચોથામા ૧ તીર્થંકર અને ૧ ચક્રવર્તી થશે; એમના નામ અને ચરિત્ર જૈનો આજથી જાણે છે.

x x x x x

આગળ મેં જૈનદર્શન વર્ણવવાનો સામાન્ય પ્રયત્ન કર્યો છે; એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરીએ તો એની સર્વ સામાન્યતાથી આપણને આશ્ચર્ય થાય. ખરી રીતે ભારતના દાર્શનિક, ધાર્મિક, વિચારોના સમસ્ત પ્રદેશ ઉપર એણે દ્રષ્ટિ નાખી છે, અને કોઈપણ પ્રશ્નને ચર્ચા વિના મુક્યો નથી. એના બધા પ્રદેશોમા એ ધર્મે એવા ચોક્કસ નિર્ણયો આપ્યા છે કે દરેકે દરેક વિષયને ઝીણામા ઝીણી રીતે ચર્ચો છે; વિશ્વના વિસ્તાર વિષે, તેમ જ કાળની; લાંબાઈ વિષે, જુદા જુદા પ્રકારના દેવોનાં નામ વિષે, તેમ જ ભૂતકાળના તથા ભવિષ્ય કાળના મહાપુરૂષોના મત વિષે, પણ જૈનદર્શનને આજનું પરિપૂર્ણ અને ચોક્કસ સ્વરૂપ આપવાને માટે જમાનાના જમાના સુધી જૈનદર્શનકારોએ પ્રયત્ન કર્યો છે; અને છતાંયે જૈનસાહિત્યના અતિહાસિક વિકાસ ઉપર આપણે દ્રષ્ટિ નાખીએ તો જાણીએ કે જુદા જુદા સૈકાના અમુક અમુક વિષયમાં જુદા પડે છે, પણ એકંદરે પ્રાચીન મૂળમાં તેમજ અર્વાચીન ગ્રંથોમાં કશો ફેરફાર થયો નથી. સાચી વાત તો એ છે કે અત્યારનાં મોજુદ ધર્મશાસ્ત્રો રચાયા (ઇ. સ. ૫૦૦ પછી) ત્યારે પછી એના મૂળતત્ત્વોમા હજી કશો ફેરફાર થયો નથી. હિંદુ, બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તિ અને બંધા ધર્મોથી એ જુદોજ રહ્યો છે; આ બાબતમાં જૈનો

આજે પણ પ્રમાણ આપે છે કે અમારો ધર્મ સૌથી સારો છે. કારણકે બીજા ધર્મોમા ફેરફાર થયા છે. પણ જમાનાઓ બીજા છતાં અમારા ધર્મમા કશો ફેરફાર થઈ શક્યો નથી અને અમને મળેલું ધન એવું પરિપૂર્ણ છે કે અમારો એ વારસો શુદ્ધ રીતે ને વગર ફેરફારે સચવાઈ રહેલો છે.

આ કોણેડો છોડવો આપણે માટે કઠણ છે. આપણે તો એટલુંજ સ્વીકારી શકીએ કે એ ધર્મનું સ્વરૂપ અને વિકાસ ઉપર કાળનો પડદો ફરી વળ્યો છે અને એ સ્વરૂપ તથા વિકાસ જાણવા માટે આપણી પાસે કશો પુરાવો નથી. આપણી પાસે પ્રાચીનમા પ્રાચીન જે ગ્રંથો છે અને પછી બધા કાળમા અમુક વિષયોને વિકસાવવાના અને સમસ્ત દર્શનમાં મહત્વ વિનાના ફેરફાર કરવાનાજ પ્રયત્નો થયા છે. એ ધર્મના શ્વેતાશ્વર અને દીગશ્વર એ બે સંપ્રદાયો ધર્મના મહત્વના વિચારોમાં એક બીજાને પુરેપુરા મળતા છે, તેથી ખરી રીતે એમજ માની શકાય કે ઇસ્વીસનની શરૂઆતમાં એ બે સંપ્રદાયો જુદા પડ્યા તે પહેલેથીજ આજે છે તે પ્રમાણેનું ધર્મસ્વરૂપ બધાઈ ગયું હતું. સંપ્રદાય જુદા પડતા પહેલા મહાવીરસ્વામીના ધર્મ ઉપર કેવો અને કેટલો વિકાસ થયો હતો તે જાણી શકાતું નથી. એજ પ્રકારના કે એને મળતા પ્રકારના ધર્મના સુખ્ય વીચારો મહાવીરસ્વામી પુર્વે પણ પ્રવર્તતા હતા એમ માનવાને પણ કશો બાધ આવતો નથી; મૂળ તત્ત્વોમા કંઈ સ્પષ્ટ ફેરફાર થયો છે એમ માનવાને કશું કારણ નથી, અને તેથી, મહાવીરસ્વામી પહેલાં આખું જૈનદર્શન હતું એવી જે જૈનોની માન્યતા તે સ્વીકારી શકાય. જો આ માન્યતા સ્વીકારીએ તો એવું ઠરે કે મહાવીરસ્વામીએ જૈનધર્મ સ્થાપ્યો નથી. પણ એમની પૂર્વે ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયેલા પાર્શ્વનાથના ધર્મને એમણે સ્વીકારી લીધો અને એને સમયોચિત સ્વરૂપ આપ્યું હોય; કંઈ વસ્તુસ્થિતિને આધારે આ મત બંધાયો છે એમ માનવાને આપણી પાસે સ્પષ્ટ પુરાવો તો નથી, પણ એની વિરૂદ્ધ જાય એવો પણ કશો પુરાવો નથી; જૈનધર્મનું સ્વરૂપજ આ વાતને ટેકો આપે છે, કારણકે પુદ્ગલના અણુઓ આત્મામાં કર્મની ઉત્પત્તિ કરે છે એ એના સુખ્ય સિદ્ધાન્તની પ્રાચીન વિશેષતાને કારણે એવો અભિપ્રાય બાંધી શકાય કે એના મૂળ ઇ. સ. પૂર્વે ૮-૯ સૈકામાં છે પણ તેથીયે પ્રાચીન કાળમાં અમારો ધર્મ પ્રકટયો હતો એમ જૈનો જે માને છે એનો તો આપણાથી સ્વીકાર ના થાય, કારણકે એને માટે કોઈ સંતોષજનક પુરાવા નથી અને હિંદુઓના દર્શન-શાસ્ત્રનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતા એવું સ્વીકારતાં વાંધો આવે છે.

ત્યારે એટલું સ્વીકારી શકાય કે જેની રૂપરેખા આપવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે એ આજના જૈન ધર્મના બીજા ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ વર્ષ ઉપર નંખાયાં હતાં,

ઈ. સ. ની શરૂઆતમા એણે એકંદરે આજનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને ત્યાર પછી વીતેલા આ લગભગ બે હજાર વર્ષમાં અનેક વિષયોમા-ખાસ કરીને વિશ્વ-વર્ણન અને મંત ચરિત્રો જેવામાં વિકાસ કર્યો છે અને સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપ્યું છે, છતાં તેમાં મહત્વનો ફેરફાર કર્યો નથી.

આ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે સ્વાભાવિક રીતે માત્ર સામાન્ય દાર્શનિક ધર્મ સિદ્ધાન્તોનેજ લાગુ પડે છે; બાકી ધર્મક્રિયાઓના પરોક્ષ વિષયોમાં તો કાળક્રમે અનેક ફેરફાર થયા છે જેમકે હરિભદ્ર, હેમચંદ્ર આદિએ વર્ણવેલા જૈનધર્મના યોગસિદ્ધાન્ત ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે તેના પર હિંદુ સિદ્ધાન્તની ગાઢી અસર થઈ છે, અને જૈન મંદિરોમાં થતી ધર્મક્રિયાઓનો હિંદુ આદર્શને અનુસરતો વિકાસ થયો છે. પણ ખાસ અસર તો જૈનધર્મની કથાઓ ઉપર હિંદુધર્મનો કથાઓની થયેલી છે. બ્રાહ્મણધર્મના ઇતિહાસમાં આવતાં કૃષ્ણ વગેરે પુરૂષોના આખ્યાન જૈનધર્મમા આવ્યા છે તે ઉપરથી જણાય છે કે સંત-ચરિત્રોની ઇતર ધર્મની કથાઓમાંથી લોકપ્રિય પુરૂષોનો અંગીકાર કરવાના પ્રયત્ન થયા છે. આજે ઘણા જૈનો હિંદુ અનેકેશ્વરમાંના દેવોની અને સંતોની પૂજા કરે છે કે જેની પૂજા પ્રાચીન કાળે નહોતી. અત્યારે પ્રચાર પામેલી ગણેશ-ની પૂજા સંબંધે ઘણા શાસ્ત્રકારોએ કથો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, તે ઉપરથી બેશક એમતો જણાયજ છે કે જુના વિચારના લોકોને ઇતર ધર્મના આ દેવોની પૂજા સામે વાધો છે.

જૈનધર્મમાં હિંદુ આચાર વિચારના આવા સ્વીકારનો કમ છેવટના સૈકામાં સ્પષ્ટ રીતે વધતો આવ્યો છે. કેટલા મોટા પ્રમાણમાં જૈનધર્મે હિંદુ સ્વરૂપ આજે ધારણ કર્યું છે, તે જૈનધર્મના અનેક માસિક અને સપ્તાહિક પત્રો જોવાથી જણાશે. એ આવી સ્થિતિ સામે નિષ્ક્રિય વિરોધ કરી રહ્યાં છે. એમા કંઈ આશ્ચર્ય નથી કે જે બ્રાહ્મણ ધર્મમાંથી જૈનધર્મ ઉદ્ભવ્યો હતો. (?) તે બ્રાહ્મણ ધર્મમા પાછો એ ધીરે ધીરે લીન થતો જાય છે. ચારે બાજુના હિંદુ આવરણમાં રહીને નાના વિસ્તારવાળો જૈનસંઘ બ્રાહ્મણ આચાર વિચારની બળવાન અસરથી અલગ રહી શકે નહિ, પોતાનો જુદો ધર્મ છે એવાતનુ એ સંઘ જ્ઞાન ભુવતો જાય છે, ને હિંદુધર્મમા ભળતો જાય છે. દિનપ્રતિદિન જૈનોની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય છે એ આ વાતનો સળંગ પુરાવો છે.

હિંદુસ્વરૂપ પામવું એ જૈનધર્મને કંઈ કઠણ નથી, -કારણકે એના અને બ્રાહ્મણધર્મના સિદ્ધાન્તો વચ્ચે બહુ ગાઢો જોગ છે. બેશક હિંદુ ધર્મના બધા સપ્રદાયોના સિદ્ધાન્તોથી અમુક જૈન સિદ્ધાન્તો ખાસ જુદા પડે છે; જૈન ધર્મ

વેદનું પ્રમાણ સ્વીકારતો નથી, એક સર્વોપરિ ઇશ્વરના અસ્તિત્વને માનતો નથી, જુગે જુગે થતાં સુજન અને પ્રલયને પણ માનતો નથી, બ્રાહ્મણના ઉચ્ચ પદને સ્વીકારતો નથી; જૈનોને પોતાનો જુદો કર્મનો તેમજ જ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત છે; પોતાના જુદા સતો છે, પોતાનું જુદું વિશ્વસ્વરૂપ છે. પણ આ બધા ભેદોને ઢાકી દે એવું સામ્ય પણ છે: જગતની શાશ્વતા, કર્મનું બળ, પુનર્જન્મ અને તપનું અલૌકિક ફળ, જીવહિંસાનો નિષેધ, ક્રિયાશુદ્ધિ, માણસના વર્ણ વિભાગ (?) અને એવી બીજી ઘણી બાબતો જે અહીં વર્ણવાની જરૂર નથી, તેમાં જૈનોના મત સામાન્ય રીતે હિંદુઓના જેવાજ છે જો જૈનધર્મના ઇતિહાસ ઉપર આપણે આધાર રાખીએ તો એ ધર્મનો પુનર્જન્મ ના થાય તેવે પ્રસંગે તો આપણે ભય રહે છે કે બૌદ્ધધર્મની જે દશા થઈ હતી તેજ દશા જૈનધર્મની આવતા સેકા સોરી થવાનો સંભવ છે: ૨ હજાર વર્ષ પૂર્વે જે હિંદુ ધર્મમાંથી એ ઉત્પન્ન થયો હતો? તેજ હિંદુધર્મમાં પાછો લય પામી જશે. વળી બૌદ્ધધર્મે તો ઘર બોયાને બદલે પૂર્વ દેશોમાં વસીને વાળી લીધો, હિંદુઓનો જાતિધર્મ મટીને જગત્ત્વધર્મ બન્યો; તેવું પણ જૈનધર્મના નસીબમાં નથી એમની કથાઓને માનીએ તો, એમના ધર્મ ગ્રંથના આધારે મહાવીરસ્વમીના અભિપ્રાયને માનીએ તો એ જગત્ત્વધર્મ થયો જોઈએ, આર્યો, અને અનાર્યો વિચારવંત પશુઓ સુદ્ધાંત સૌએ એ ધર્મનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પણ તેવું કંઈ થઈ શક્યું નથી, છુટા છવાયા પ્રયત્નો થયા છતાં એનું ઘર છોડીને એ પરઘેર જઈ શક્યો નથી.

‘પાટીદાર મંડળ’

આણંદ. સ. ૧૯૯૧

અપાડ. વહી. પ. રવીવાર

અનુવાદક—

નરસિંહલાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલ.

x x x આ જર્મન પ્રેક્ષિસરના જર્મન ભાષામાં લખાયેલ લેખના રા. નરસિંહલાઈએ કરેલો અનુવાદ રા. કેશવલાલ પ્રેમચંદ મોદીએ આ પત્રમાં પ્રકટ કરવાની સૂચના અને લલાંમણ કરી પુરો પાડ્યો અને તેનાં ‘પ્રક’ પણ જોઈ આપ્યાં તે માટે તે મહાશયનું આ પત્ર ઉપકૃત છે. આ લેખથી એક પશ્ચિમના અભ્યાસક ડૉક્ટરનો શું અભિપ્રાય વર્તે છે તે જણાશે. તેના નિર્ણયો અને માનીનતાઓ અક્ષરસઃ અમોને કે કોઈને માન્ય છે એવું માની લેવાની ભૂલ તો કોઈ નહીજ કરે.—તંત્રી.

ડૉ. હેલ્મુત સાહેબના લેખમાં સૂચના

પ્રાચીન કાળમાં યજ્ઞ યાગાદિકના વિધાન વાળો વૈદિક રૂપ ધર્મ પ્રસિદ્ધમાં હતો તે ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સો ૬૦૦ ની લગભગના જૈન બૌદ્ધના સંસર્ગમાં

આવ્યા પછી તત્ત્વના વિષયમાં તેમજ ઇતિહાસના વિષયમાં નવીન સ્વરૂપનો ધર્મ બંધાતો તેના સંબંધે પંડિતોના થયેલા વિચારો નીચે પ્રમાણે—

(૧) ડૉ. મેકડોનલ ઇ. સ. પૂ. ૨૬૩ માં લેખે છે કે—“બ્રાહ્મણ ગ્રંથો” આસરે ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦, ૫૦૦ થી પ્રવર્તેલા એમ જણાવી પૂ. ૨૭૬ માં જણાવ્યું છે કે—શતપથ બ્રાહ્મણના સંબંધે એટલું નોંધવા જેવું છે કે “અર્હત” શ્રમણ અને પ્રતિબુદ્ધ એ શબ્દો પહેલી વખત આ ગ્રંથમાં વસરાયેલા જોવામાં આવે છે.

(૨) પૂ. ૨૬૪ માં—ઉપનિષદોમાંથી જે સૌથી વધારે પ્રાચીન છે તેને આસરે ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ કરતાં વધારે મોડું રચાયેલું લાગ્યેજ ગણી શકાશે.

(૩) પૂ. ૨૮૨ માં નીચે ટીપમાં જણાવ્યું છે કે—અશોક રાજાએ બૌદ્ધધર્મને આશ્રય આપ્યો ત્યાર પછી પણ ઉપનિષદો રચાયાં હતાં અને ઉપનિષદો પર બુદ્ધના નવા ધર્મની અસર થઈ હતી.

(૪) પૂ. ૨૧૬માં ‘સૂત્રગ્રંથો’ આશરે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦-૨૦૦ એ ગ્રંથો માના જે સૌથી વધારે પ્રાચીન છે તે છેક બૌદ્ધ ધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો તે અરસામાજ રચાયા હોય એમ જણાય છે.

(૫) પૂ. ૩૫૪ માં—વીરચરિત કાવ્યો આસરે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦, ૫૦ વેદોનો સમય છોડીને સંસ્કૃત ગ્રંથોના સમય તરફ આપણે વળીએ છીએ તે વખતે વસ્તુ વિચાર અને સ્વરૂપમાં પ્રાચીન સાહિત્યના કરતાં તદ્દન જુદાજ પ્રકારના સાહિત્યનો સૌથી પહેલો પરિચય આપણને થાય છે ...

હવેના સમયમાં જે ધર્મ પ્રવર્તે છે તેનું સ્વરૂપજ વેદના સમય કરતાં તદ્દન જુદાજ પ્રકારનું છે કારણ એ નવા સમયમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણ મોટા દેવતાઓની ખાસ પૂજા કરવામાં આવતી આપણે જોઈએ છીએ... ..

ડૉ. મેકડોનલ શાહેબની પાત્રકલમનો તાત્પર્ય—બ્રાહ્મણગ્રંથોથીજ જૈન અને બૌદ્ધ મતનો સંસર્ગ થતો ચાલ્યો. ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ના સૈકામાંથી ઉપનિષદો તેના ઉપર બૌદ્ધ ધર્મની અસર થઈ તો પછી જૈનોની કેમ નહીં? બૌદ્ધ ધર્મની અસ્તિત્વના પછી સૂત્ર ગ્રંથો રચાયા તેમાં બૌદ્ધના વિચારો લખ્યા ત્યારે શું જૈનોના વિચારો નથી લખ્યા? ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ થી પછી રામાયણાદિક સંસ્કૃત સાહિત્ય મનાયું તેમાં વસ્તુ વિચાર અને સ્વરૂપમાં પ્રાચીન સાહિત્ય કરતાં તદ્દન જુદા પ્રકારના સાહિત્યની સરૂઆત થઈ તે શા કારણથી થઈ? વિચારવાની લક્ષમણ છે. વિચારવાનું કે અતિપ્રાચીન કાલની વાતો મંથરની પ્રેરણાવાળા

પ્રાચીન ઋષિઓ ખતાવી ગયા નથી તે જ્ઞાનની વાતો આ નવીન પંડિતો કયા ઇશ્વરની પાસેથી લઈને ખતાવવા આગળ આવ્યા.

હિંદુસ્થાનનો શાળોપયોગી ઇતિહાસ. લેખક-કૈશવલા હિમતરામ કામદાર એમ. એ. ઇતિહાસના પ્રોફેસર. કૉલેજ વડોદરા. પ્રકાશક કરસણદાસ નારાયણદાસ. સુરત, નાનાવટ ૧૯૨૮ આવૃત્તિ ત્રિજી.

(૧) પૃ. ૧૪ “પુરાણો-પ્રાહ્મણોએ ધર્મના રક્ષણ ને વ્યવહાર માટે વૈદિક સાહિત્ય ઉભું કયું”. તેજ વખતે આર્ય પ્રજાનો ઇતિહાસ પણ વધતો જતો હતો. તે ઇતિહાસની વાર્તા જાળવવા જે આર્યો બહાર પડ્યા તેને “સૂતો” કહેવામા આવતા. તેઓએ પ્રજાના ઇતિહાસને “પૂરાણો” મા ગૂંથ્યો. પાછલથી આ પુરાણોમા ધર્મની જાખતો પણ મુકવામા આવી. પુરાણો અઢાર છે. તેમાં વાયુ, મત્સ્ય, બ્રહ્માંડ, અગ્નિ, ભવિષ્યત્, સ્કંદ ને માર્કંડેય એ મુખ્ય પુરાણો કહી શકાય તેમાંના કેટલાંક ઘણાં જૂનાં છે ને કેટલાંએક ઠેક ઈ. સ. ના નવમા સદ્માં લખાયાં હતાં, પુરાણોની બધી વાતો કલ્પિત નથી તે ધ્યાનમા રહેવું જોઈએ.” આમા વિચારવાનું કે-સર્વજ્ઞાથી પ્રગટ થતા તત્ત્વોમાંથી અને તેમના ઇતિહાસમાંથી લઈને જે ઉધું છતું કરવાવાળા તેમને સૂતો કહી, લોકોને ઉધાપાટા બધાવવાનો ઉદ્દેશ કર્યો છે; જુવો અમારો સંપૂર્ણ પૂર્વેનો લેખ.

(૨) પ્રકરણ ૨જી. પૃ. ૧૭ માં-“પ્રાચીન આર્યો માંસાહારી હતા પણ ‘ગાય’ ને તેઓ પહેલેથીજ પવિત્ર કે “અદ્ય” માનતા. યજ્ઞમાં-બલદ, બકરા વગેરેનું બલિદાન અપાતું, એક ઠેકાણે માણસના બલિદાનનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. વૈદિક આર્યો સોમ સુરા પીતા ને સોમ પીનારાઓમાં મંત્ર દ્રષ્ટા થવાની અજબ શક્તિ આવતી.....વિચારવાનું કે નશાવાળા વિષયોને ચાહનારા હોય તેથી વેદ મંત્રો પણ તેવા સ્વરૂપના લખાયલા છે.

(૩) “પ્રાહ્મણોએ ઉભા કરેલા સાહિત્યનો ને સૂતોએ યાદ રાખેલી વંશાવળીઓની પુરાણોમાં થએલી ગૂંથની.”

(૪) પૃ. ૨૫ માં-“આ રામાયણ પ્રથમ વાલ્મીકિ ઋષિએ રામચંદ્રનો વનવાસ પુરો થયો ત્યાં સુધી તેમના જીવન કાલમાંજ રચેલું, પછી આખી રામ કથા પુરી કરવામાં આવી ને ઈ. સ. પૂર્વે એકાદ સૈકા ઉપર તે કથાને અત્યારના રૂપમાં લખવામા આવી.”

(૫) પૃ. ૩૦ માં-“મહાભારતને હિંદુ લોકો-‘પાંચમો વેદ’ ગણે છે.” મૂલકથા નો વધારેને વધારે વિસ્તાર થતો ગયો એટલે તેને ‘મહાભારત’ કહેવામાં આવી.” વધારો કયા જ્ઞાનીથી મેળવેલો માનવો ?

(૬) પૃ. ૩૧ માં—“જ્યારે તે અત્યારની સ્થિતિમાં લખવામાં આવી ત્યારે બૌદ્ધને જૈન ધર્મોના ઉપદેશો ને, પુરાણોના કેટલાએક ભાગો પણ તેમાં જોડવામાં આવ્યા

(૭) પૃ. ૩૮ માં—ઈ. સ. પૂર્વે આઠમા સકાથી આખા આર્યાવર્તમાં ધર્મની મોટી ચર્ચા થતી હતી.”

પૃ. ૫૮ માં—ઈ. સ. ના લગભગમાં શું ગરાજોના વખતથી-જૈન-બૌદ્ધની પૂર્ણ જાગૃતિ પછી—બ્રાહ્મણોએ સ્મૃતિઓ, મહાભારત તથા રામાયણને કેટલાંક પુરાણો જમાનાને અનુસરતાં તૈયાર કર્યા

વિષય, મહેશ અને બ્રહ્માની પૂજા આ વખતથી સરૂ થઈ.

(૮) ઉપોદ્ધ ઘાતના પૃ. ૧૮ માં જણાવ્યું છે કે—“આખા હિંદુસ્થાનને પ્રાચીન આર્યો ભરતખંડ કહેતા. હુધ્યંત રાજા અને શકુંતલાના પુત્ર ભરત રાજાના નામથી એ નામ આખા ખંડને આપવામાં આવ્યું એમ ઘણાએ લખી ગયા છે. સ્કંદ વગેરે પુરાણોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇક્વાકુ વંશના રાજા ઋષભના પુત્ર ભરતના નામ ઉપરથી આખા ખંડનું નામ ભરતખંડ કે ભરતવર્ષ પડ્યું. જૈન સાહિત્યમાં આ મતને પુષ્ટિ મળે છે. કારણ કે એજ ઋષભ રાજા જનોના પહેલા તીર્થંકર થાય.”

કેશવલાલ હિંમતરામે બતાવેલી નવ કલમોનો કિંચિત્ તાત્પર્ય—સોમ પાનના બલથીજ ઘણા વેદના મંત્રો રચાયા ગણાય ખરા?

સોમ પીનારાઓમાં મંત્ર દ્રષ્ટા થવાની શક્તિ આવતી માનીએ ત્યારે તો સુરા પીનારાઓ પોતાનામાં આવેલી શક્તિ ઓછી માનતા હોય એમ કંઈ જણાતું નથી.

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વેદકાલના ઋષિઓ જે ઇતિહાસ બતાવી ગયા નથી તે ઇતિહાસ પાછલથી થયેલા સૂતો બતાવવા આગળ કયાથી પડ્યા? તે ઇતિહાસ બીજા માથી લીધેલો શું ન ગણાય? ઈ. સ. પૂર્વે ૮ મા સૈકાની લગભગ જૈનોના સર્વજ્ઞ અને તે અરસામાં બૌદ્ધધર્મની જાગૃતી વધતા જે ધર્મની મોટી ચર્ચાઓ થતી ગઈ તેમાંથી વૈદિકધર્મ વાળા પંડિતો તત્ત્વના વિષયોને અને ઇતિહાસના વિષયોને ગ્રહણ કરતા ગયા અને પોતાની અનુકૂલતા પ્રમાણે પોતાના ગ્રંથોમાં ગૂંથની કરતા ગયા તેથી નતો તત્ત્વોના વિષયમાં એક વાક્યતા કરી શક્યા છે, તેમજ નતો ઇતિહાસના વિષયમાં એક વાક્યતા કરી શક્યા છે. આપ્રત્યક્ષના ગ્રંથોના પ્રમાણથી બીજું કયું નવું પ્રમાણ ખોલી કાઢવું?

કેમકે આ કેશવલાલભાઈએ પોતાના લેખમાં ગ્રાંથે ગ્રાંથું લખી બતાવ્યું છે કે-અત્યારની સ્થિતિમાં જે “રામાયણ” છે તે ઇ. સ. પૂર્વે એકાદ સૌક ઉપર તે કથાને અત્યારના રૂપમાં લખવામાં આવી.

મહાભારત કથા જ્યારે તે અત્યારની સ્થિતિમાં લખવામાં આવી ત્યારે જૌદ્ધ ને જૈન ધર્મના ઉપદેશોને ને પુરાણોના કેટલાક ભાગો પણ તેમાં જોડવામાં આવ્યા. પુરાણો ઘણા પાછલથી લખાએલાં સિદ્ધ છે, ઉપર બતાવેલા પંડિતોના લેખોથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે-જનોના સર્વજ્ઞોથી પ્રવર્તેલા તત્ત્વના વિષયો અને ઇતિહાસના વિષયો તેમના સ્વતંત્રના જ છે અને તેમાંથી ખીજાઓએ લીધા છે.

પોતાના જૈનસિદ્ધાંત નામના લેખમાં-ડા. હેલ્મુટે મુકેલા વિચારો. તેની ટુંક નોંધ.

(૧) જૈનધર્મ એ સૌથી પ્રાચીન આર્ય તાત્ત્વિક દર્શન છે અને પોતાની જન્મ ભૂમીમાં લગભગ ફેરફાર પામ્યા વિના આજ સુધી સચવાઈ રહ્યો છે.

(૨) જૈનધર્મમાં વિશેષિતા છે તે માત્ર ઐતિહાસિકની નહીં પણ દાર્શનિક પણ છે.”

(૩) આપણી પાસે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન જે ગ્રંથો છે તેમાં એનું મહત્ત્વનું સ્વરૂપ કુટ્ટી નીકળ્યું છે, અને પછી બધા કાળમાં અમુક અમુક વિષયોને વિકસાવવાના અને સંમરત દર્શનમાં મહત્ત્વ વિનાના ફેરફાર કરવાનાજ પ્રયત્નો થયા છે.”

(૪) “મહાવીર સ્વામી પહેલાં પણ આખું જૈનદર્શન હતું એવી જે જૈનોની માન્યતા છે તે સ્વીકારી શકાય.”

(૫) “કઈ વસ્તુ સ્થિતિના આધારે આ મત બધાયો છે એમ માનવાને આપણી પાસે સ્પષ્ટ પુરાવો તો નથી પણ એની વિરુદ્ધ બધા એવો પણ કશો પુરાવો નથી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ જ આ વાતને ટેકો આપે છે.”

(૬) “એનાં મૂલ ઇ. સ. પૂર્વે ૮-૯ સૌકમાં છે પણ તેથીજ પ્રાચીન કાળમાં અમારો ધર્મ પ્રગટ્યો હતો એમ જૈનો જે માને છે એનો તો આપણાથી સ્વીકાર ના થાય કારણ કે એના માર્ગે કેઈ સંતોષ જનક પુરાવા નથી અને હિંદુઓના દર્શન શાસ્ત્રોનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતા એવું સ્વીકારતા વાંધો આવે.”

(૭) “આજના જૈનધર્મનાં ખીજ ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ વર્ષ ઉપર નાંખાયા હતા. ઇ. સ. શરૂઆતમાં એણે એકંદરે આજનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.”

(૮) “ આ શલાકા પુરુષોની કથાઓ આકર્ષ છે કારણ કે આખા હિંદુ-સ્થાનમાં વિસ્તારેલી એવી એ જૈન રચના છે ઉદાહરણ રૂપે—સુમતિનાથ તીર્થંકર ની કથા તે સોલોમનની કથાને મળતી છે અને અનેક પ્રાદ્યાણ રચનામાં જાણીતી છે.

સગર ચક્રવર્તીની જૈન કથા પ્રાદ્યાણ સગર કથાની રચનાને મળતી છે. સમ (પદ્મ) લક્ષ્મણ અને રાવણ એ વીરોનાં ચરિત્ર તે રામાયણનાં એ મુખ્ય પાત્રોનાં ચરિત્રોને મળતાં છે.

લોક પ્રિય કથા લાગ સ્વીકારી લઈને જૈનોએ પોતાના ઉદ્દેશને અનુસર-તો એનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ વાત સ્પષ્ટ છે. સમસ્ત ૬૩ શલાકા પુરુષોમાંથી ૨૩ મા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ અને ૨૪ મા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી એ એજ જણ અતિહાસિક પુરુષો થઈ ગયા છે અને મેં શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું છે તેમ એ એ અનુક્રમે ટ્રાઈસ્ટ પૂર્વે આઠમા ને છઠ્ઠા સૈકામાં થઈ ગયા છે.”

(૯) “ ખાસ અસરતો જૈનધર્મની કથાઓ ઉપર હિંદુધર્મની કથાઓની થએલી છે. પ્રાદ્યાણ ધર્મના ઇતિહાસમાં આવતા કૃષ્ણ વગેરે પુરુષોના આખ્યાન જૈનધર્મમાં આવ્યાં છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે સંત ચરિત્રોની ઇતર ધર્મની કથાઓમાંથી લોક પ્રિય પુરુષોનો અંગીકાર કરવાના પ્રયત્ન થયા છે.”

હેતુમત સાહેબનો લખેલો જૈન-સિદ્ધાંતનો લેખ ઘણો ખાહોસી ભરેલો છે એ વાત નિર્વિવાદ છે.

જૈનોના શ્રી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી મહાવીર સ્વામી કે જે ક્રાઈસ્ટના પૂર્વે અનુક્રમે આઠમા ને છઠ્ઠા સૈકામાં થઈ ગયા છે તેમનાથી જ વિચાર કરીએ તો પણ કોઈ જાતનો વાધો આવી શકે તેમ નથી. કારણ કે તે બન્ને વ્યક્તિઓ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપની મનાયેલી છે. અને તેમનાથી પ્રગટ થએલા તત્ત્વના વિચારો જેવી રીતે અખંડિત ઉચ્ચ કોટીના છે તેવીજ રીતે તેમનાથી પ્રગટ થએલો ઇતિહાસ પણ ગુરૂ પરંપરાથી પ્રાપ્ત થએલો અખંડિત ઉચ્ચ કોટીનોજ છે. એ વાત હેતુમત સાહેબના લેખથી તેમજ દેશી પરદેશીના અનેક પંડિતોના લેખોથી પણ સિદ્ધરૂપથી જાહેર થએલી છે. તો પછી હરિભદ્ર કે હેમચંદ્રના લેખથી અનુમાન કરવું તે યથાર્થ કેવી રીતે ગણી શકાય ? કારણ કે વૈદિકોમા વેદોના મૂલમાંથીજ સર્વજ્ઞ થયાનો ઇન્કાર કરવામા આવ્યો છે. અને પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા વેદોમાં જે હાલમાં પ્રચલિત તત્ત્વો કે હાલમાં પ્રચલિત ઇતિહાસનું વર્ણન આપવામા આવ્યું નથી તેવા તત્ત્વો અને તેવો ઇતિહાસ પાછલથી લખા-

યદા વૈદિક ગ્રંથોમાં આવ્યા કયાથી ? આ કેટલેણે એટલેજ વિચાર કરવાની ભલામણ કરું તો તે અચેત્ત્ય નહી ગણાય

વિશેષ એ છે કે—વૈદિક મતના ઘણા ગ્રાહ્યો અક્ષરોના પંડિતો હોવાથી અવસરોચિત શ્રુતિઓ બનાવતા અને વેદોમાં પણ દાખલ કરતા અને લોકોને કહેતા કે એ વાત અમારા વેદોમાં છે. એમ કહી આગળ બીજામતના વિષયોને ગ્રહણ કરી પોતાના મોટા મોટા ગ્રંથો બનાવી ઉલટ પાલટ પણે એવું લખતા કે અબાણ વર્ગ પોતાના મતના અનુરાગથી કંઈ સમજી શકતાજ નહી પરંતુ મોટા પંડિતો પણ વિચારના વમલમાં એવાંતો મુબતા કે તેમને પણ કોઈ જાતનો રસ્તો મલી શકતોજ નહી. ઉદાહરણ તરીકે જુવો કે—

જૈનોના ૨૪ તીર્થંકરોના અનુકરણ રૂપે—વૈદિકોએ એક જ વિષ્ણુના ૨૪ અવતારો અને ગૌદોના ૧૦ બોધિ સત્ત્વના અનુકરણ રૂપે ફરીથી મત્સ્ય, કુર્મ, વરાહાદિ દશ અવતારો કલ્પીને બતાવ્યા. અને તે સંપૂર્ણ વૈદિક ધર્મમાં લખાયલા આપણી નજરે પડે છે તે શાથી ?

બીજી વાત એ છે કે જૈનોના બીજા બધા તીર્થંકરોને છોડી દઈને મૃગલદેવ કે જે જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર છે તેમને વિષ્ણુના આઠમા અવતાર રૂપે કલ્પીને બતાવ્યા. તેમનાજ પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી થયા છે અને જેમના નામથી આ ભરતખંડ—ભારતવર્ષ પડયું છે. તેના બદલે દુષ્યંતના પુત્ર ભરત બતાવી તેમને પણ એક સામાન્ય રાજા તરીકે લખીને જડ ભરત બતાવ્યા છે. તેવીજ રીતે સગર ચક્રવર્તીને પણ રાજા તરીકે લખીને બતાવ્યા છે.

અને જે વાસુદેવદિકેનાં નવત્રિક થયા છે તેમા કેટલા એકના નામ ઠામ ઉડાવી દઈને એકજ વિષ્ણુ ભગવાન ના નામથી જાહેર કર્યા છે. ઇત્યાદિક અનેક બાબતો બીજામાંથી ગ્રહણ કરીને ઉધી છત્તી લખીને એવું તો કેકડું ગુચવ્યું છે કે તેનો ભાસ થવા છતાં પણ તે કેકડું આપણે ઉકેલી શકીએ નહી એવી તેમણે ચાતુરી વાપરેલી છે અને તે વાત ઘણા પાડતોને ખુચેલી હોવાથી અટકલો બતાવતા ગયા છે અને અમે પણ અમારા અભ્યાસ પ્રમાણે જે કંઈ સમજ્યા તે પ્રમાણે લખીને બતાવ્યું છે અને સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાનું પંડિતોને સોંપ્યું છે.

હિંદુસ્તાન—પ્રભામિત્ર. તા. ૮. અકટોબર. ૧૯૨૬. શુક્રવાર.

જૈન સાહિત્ય—(લેખક—પંડિત અમોઘચરણ.) લખતાં લખે છે કે

“ હિંદુસ્તાનના ઝલકતા હીરા સમાન, તત્ત્વજ્ઞાનની ખ્યાતિ રૂપ, ન્યાય નીતિના ઉપદેશક તુલ્ય અને પ્રજાના મિત્ર તુલ્ય, જૈન સાહિત્યથી કેટલાક અધુનિક વિદ્વદ્ વર્ગ પણ એટલો બધો વંચિત અને અજ્ઞાત છે કે જેના લીધે

પ્રકરણ ૩૭ મું. જૈન તત્ત્વોનો વિકાસ હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૭૧

પોતાના પુસ્તકોમાં, પોતાના લેખોમાં અને પોતાના નિબંધોમાં, જૈનધર્મ ઉપર અનેક આક્ષેપો મુકી તેને તુચ્છ ગણી હસી કાઢવામાં આવે છે. પરંતુ જેઓ સાંપ્રદાયિક કદાચહનો ત્યાગ કરી મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ જઈને સાહિત્યનું અધ્યયન અને આન્દોલન કરે છે. તેઓ અત્યંત આનંદ સાગરમાં મગ્ન થઈ જઈને સાહિત્યને અત્યુત્તમ ઉપયોગી અને નિર્દોષ સમજી મુકત કંઠે પ્રશંસા કર્યા વગર રહી શકતા નથી. મી. બીન્ટર નીચે પોતાના ”

Jains in the history of Indian Literature” માં લખ્યું છે કે :—

It would take a Fairly big Volume to give a history of all that the Jains have contributed to the treasures of Indian Literature. Jains have contributed their full share to the religious ethical, poetical and Scientific Literatures of Ancient India.

“ હિન્દી સાહિત્યના ખજાનામાં જઈને એ સઘળો હિસ્સો આપ્યો છે, તે ખજાનો ઇતિહાસ આપવા જતાં મોટું પુસ્તક ભરાય, જૈનોએ પ્રાચીન હિન્દી સાહિત્યમાં ધાર્મિક, નૈતિક, કાવ્ય સંબંધિ અને વજ્ઞાનિક સુંદર અને સંપૂર્ણ હિસ્સો આપ્યો છે. ડૉ. હરટલ પોતાના એક ઠેકાણેના લેખમાં લખે છે કે.

Now what would Sanskrit poetry be without this large Sanskrit Literature of the Jains? The more I learn to know it, the more my admiration rises.” (Jain Shashan Vol 1, No.21)

“ જો આ જઈનેના મહાન સંસ્કૃત સાહિત્યને ઘાટ કરવામાં આવે તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દશા થાય ? જેમ જેમ મને આ વિષયમાં અધિક જાણવાનું મળે છે તેમ તેમ મારા આનંદાશ્ચર્યમાં વધારો થતો જાય છે. ”

ભાવનગર (કાઠીઆવાડ) હાઈસ્કૂલના અધ્યાપક નર્મદાશંકર દામોદર શાસ્ત્રીએ જોધપુર મુકામે ભરાયેલ જઈને સાહિત્ય સંમેલન વખતે આપેલા ભાષણમાં જણાવ્યું છે કે—“ વેદધર્મનું સાહિત્ય સર્વોત્તમ છે એ વાત મને મારા ધર્મને લઈને પ્રઠંહતી, પરંતુ જ્યારથી જઈને સાહિત્યના મહાસાગરમાં પ્રવેશ થતાં મારામાં ત્યારથી મારા તે વિચારોમાં ફેરફાર થતો જતો હતો. તે છતાં પણ જન વિઠ્ઠલોએ લખેલાં કેટલાંક કાવ્યોનાં નામ—જન રઘુવંશ, જઈને કુમાર સંભવ, જઈને રામાયણ અને નેમિહૂત ઇત્યાદિ વેદધર્મના સાહિત્યનું અનુકરણ જોઈ મને જઈને સાહિત્યની અસૂર્યતા વિષે શંકા આવતી હતી. પરંતુ જ્યારે કેટલાંક જઈને મહાકાવ્યોના ગ્રંથો મારા જોવામાં આવ્યા ત્યારે તે મારી શંકા દૂર થઈ ગઈ.

“જૈન ધર્મનું સ્વતત્ત્વ સાહિત્ય ઘણું છે.” એવી મને પ્રતીતિ થઈ હતી મારે ભાર દઈને કહેવું જોઈએ કે ભારત વર્ષની વિદ્યાકલાનો મહાન વિકાશ જઈને સાહિત્ય કરી શકે તેમ છે, સાહિત્યના ગ્રંથોમાં મહાકાવ્ય, ગદ્ય, તથા પદ્ય કાવ્યના અગ્રો ત્રિષે જે જે લક્ષણો ખાંધેલાં છે, તે ખંધાં લક્ષણોથી પરિપૂર્ણ જઈને સાહિત્ય-અર્થાલંકાર, શબ્દાલંકાર, ધ્વનિ, વ્યંગ્ય વિગેરે કાવ્યના અંગોનું ગૌરવ જઈને સાહિત્યમાં પૂર્ણ રીતે દેખવામાં આવે છે. વેદધર્મના સાહિત્યને શીખરે પહોંચાડનારા ગદ્ય અને પદ્યના મહાન લેખોએ જે કીર્તિ મેળવી છે, તેવીજ જઈને ધર્મના લેખકોએ મેળવી છે. x * * મનુષ્યના કર્તવ્યને માટે જૈન સાહિત્યે પાડેલું અજવાળું સર્વ સાહિત્યમાં પ્રશસનીય થયા વિના નહિ રહે એમ માફ માનવું છે. ઘણા ખીંજા લેખકોએ કર્તવ્યનો યોગ્ય ઉત્તમ પ્રકારે દર્શાવ્યો છે પરંતુ તેમાં સ્વાર્થ અને સ્વપરાયણતા સાધવાનો માર્ગ વિશેષ જોવામાં આવે છે કે જે માર્ગ કર્તવ્યના ઉચ્ચ હેતુને વ્યર્થ કરી નાખે છે. કારણ કે સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય એતો કર્તવ્યનું ફલ છે અને ફલ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીને કર્તવ્ય કરવું એ ઉત્તમ કર્તવ્ય ગણાતું નથી, જઈને સાહિત્યમાં એવા કર્તવ્યનો યોગ્ય જોવામાં આવતો નથી પણ માનસિક અને આત્મિક સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ-માંજ તે ઉન્નતિ અને વૃદ્ધિ રહેલી છે એમ જૈન સાહિત્ય જણાવે છે. તેથી જૈન સાહિત્યની ઉત્તમતા સર્વ પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે.

“જૈન સાહિત્યની અંદર વ્યવહાર અને નીતિના પણ ઉચ્ચ તત્ત્વો પ્રવૃત્તેલા છે. જે ઘણે પ્રસંગે વાંચવામાં આવેલા છે. જૈન સાહિત્યના મહાન ઉદ્દેશમાં તરંગની જેમ હિષ્ણતા વ્યવહાર નીતિના પ્રસંગો ઘણાજ આકર્ષક છે.

વ્યવહાર-શુદ્ધિના તત્ત્વો જૈન લેખકોએ એવા પ્રતિપાદન કરેલાં છે કે જેને માટે સર્વ આર્ય વિદ્વાનોએ ખરેખર મગફળ થવાનું છે. ધર્મનો પક્ષપાત અથવા હુરાશહ દ્વર રાખીને ગમે તે ધર્મ કે પંથનો વિદ્વાન જો એ તત્ત્વોનું નીરીક્ષણ કરે તો મને લાગે છે કે તેના હૃદયના ઉડા પ્રદેશમાં આનંદ ઉપજ્યા વગર રહેશે નહિ અને તે વાત તેને શીરઃ પ્રેમથી સ્વીકારવીજ પડશે.”

જગતમાં એવો કોઈપણ પદાર્થ નથી, એવું તત્ત્વ જ્ઞાન નથી કે જે જૈનસાહિત્યરૂપી મહાસાગરમાં ઝળહળ કરતું વિકાશપણાને ન પામ્યું હોય ?

આગમ ગ્રંથ, વિધિગ્રંથ, શ્રીલોસોશી, ભૂગોલ, ગણિત, જ્યોતિષ, વૈદિક, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ, ન્યાય, અલંકાર, ઔપદેશિક, નૈતિક, કથાવિષયક, સુભા-

પ્રિત, સ્તવન સ્તુતિ, સ્તોત્ર, ઐતિહાસિક, પ્રબંધ, કુટકાવ્ય, સમસ્યા પૂર્તિ, દ્વયાશ્રયાદિ, અનેકાર્થ કાવ્ય, આવી સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુજરાતિ ભાષામાં લખા-
એલા એ કંઈક વિષય ઉપર લખતાં મોટા નિબંધો થાય તેમ હોવાથી લેખ મોટો
થઈ જવાના ભયથી તે સંબંધે વિશેષ ન લખતાં ખાત્રી પૂર્વક જણાવવાનું
કે વિશ્વંભર સમસ્તના સાહિત્યો પૈકીનું કોઈ પણ એવું સાહિત્ય નથી
કે જે જૈન સાહિત્યની હરીફાઈમાં ઉતરી શકે. જૈન સાહિત્યમાં તત્ત્વજ્ઞાન
છે, આત્મ પ્રકાશનું સાધન છે અને રસની રેલમ છેલ છે. આધુનિક સામાન્ય
વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના અભ્યાસકો પણ જૈન સાહિત્યની મહત્તા સ્વીકારે છે. ઇટાલીઅન
વિદ્વાન ડૉ. L. P. ટેસીટોરી પોતાના એક વખતના આખ્યાનમાં જણાવે છે કે
“જૈન દર્શન બહુતહી લાંબી પંતીકા હય. ઇસકે મુખ્ય તત્ત્વ વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર કે
આધારપર રચે હુએ હૈ એસા મેરા અનુમાનહી નહી, પૂરણ અનુભવ હય. જ્યો
જ્યો પદાર્થ વિજ્ઞાન આગે બઢતા જતા હય ત્યો ત્યો જૈનધર્મકે સિદ્ધાંતકો
સિદ્ધ કરતા હય.” ઇશ્વરની માન્યતા, જીવાત્માનું સ્વરૂપ, તેના કર્મ બંધ
સાથે સંબંધ, અને ભવાતરમાં ભવ્યોને ફળ ભોગવાની રીત, પાંચ જ્ઞાનનો વિષય,
પદ્યોપમ સાગરોપમાદિક કાળની ગણતરીઓનો ક્રમ, મોક્ષનું સ્વરૂપ. વિગેરેનું જૈન
સાહિત્યમાં જેવી રીતે નીરૂપણ કરવામાં આવે છે તે પ્રમાણે અન્ય કોઈ
સાહિત્યમાં દ્રષ્ટિગોચર થતું નથી. નયોનાગહન, ભેદ, સપ્તભંગી અને સ્યાદાદ
જૈલીથી રચાએલ હોવાને લીધે કોઈથી કલંકિત થયા વગર અદ્યાપિ પર્યંત
અખાધિત રીતે વર્તે છે.

જ્યા સુધી જૈન સાહિત્ય એહોળા પ્રમાણમાં બહાર નહોતું આવ્યું ત્યા
સુધી લોકોમાં જૈન ધર્મ માટે અજાનતાજન્ય અનેક મનઃકલ્પિત વાતો ચાલતી
પરંતુ જેમ જેમ સાહિત્ય પ્રખ્યાતિમાં આવતું જાય છે તેમ તેમ તેનો અભ્યાસ
કરી અનેક વિદ્વાનો જૈન ધર્મના શુદ્ધ તત્ત્વોના એકી અવાજે વખાણ કરવા લાગ્યા
છે એવા અનેક વિદ્વાનોના લેખોનો અત્યંત મહેનત સંગ્રહ કરી જૈનાચાર્ય
શ્રીમદ્વિજયાનંદસૂરી (અપર નામ શ્રી આત્મારામજી) મહારાજના લઘુ શિષ્ય
દક્ષિણ વિહારી વિદ્વત્વર્ચ મુનિશ્રી અમરવિજયજી મહારાજે છપાવી પ્રસિદ્ધ
કરેલું “જૈનેતર દ્રષ્ટિએ જૈન” નામનું મું; સિનોર વાયા ગીયાગામ, ગૂજરાત
એ ઠેકાણેથી એક રૂપીઓ જે આનામાં મળતું દંણદાર પુસ્તક વાંચવા સાહિત્યા-
ભિલાષી દરેક વાચક મહાશયોને આગ્રહ કરીએ છીએ.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ જૈન સાહિત્ય સંબંધી અનેક સંશોધન ભર્યા લેખો
લખ્યા છે, સૂત્રોનાં પ્રકાશન કર્યાં છે, અનેક ભાષામાં અનુવાદ કર્યા છે અભ્યાસ

દ્રષ્ટિએ, તુલના આગળ વધતું જ નય છે. આજે તો ઇટલી, ઝેકોસ્લાવીયા, જર્મની, અમેરીકા, ઇંગલેન્ડ અને ફ્રાન્સ, ચારે દિશામાં અને દેશોદેશમાં અનેક વિદ્વાન જૈન સાહિત્યની શોધખોળ અને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અનેક તુલનાત્મક નીબંધો લખે છે અને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, માગધી, હિંદી, ગુજરાતી ભાષાઓ શીખે છે.

તેમનું અનુકરણ કરતી હાલમાં કેટલાએક એતનદેશીય વિદ્વાનોનાં પણ ચિત્ત જૈન સાહિત્ય તરફ આકર્ષાયા છે. માનની દ્રષ્ટિએ જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરી રસ લેવા લાગ્યા છે. એથી કાલાન્તરે એવો શુભ દિવસ. પણ આવવા આશા છે કે સાહિત્ય રસિક વિદ્વાનોના મગજમાં પ્રથમની માફક જન સાહિત્ય પુનઃ ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે.

છેવટે સાહિત્ય રસિક મહાશયો પ્રતિ નમ્ર નિવેદન કરવાનું કે આવા પ્રકારની જૈન સાહિત્યની ઉત્તમતાને ળખાબર દેખી તેનો વિચાર કરી તેમાં રહેલા તત્ત્વરત્નના ગવેષક બની વારંવાર જૈન સાહિત્યરૂપી સુધા રશતું પાન કરી તૃપ્તિ મેળવવા અને સ્વતઃ કલ્યાણ કરવા લાગ્યશાળી બનો એજ સુન્નેપુ કિં બહુના ? ॥ =

આ વિષયને વધારે ન લંબાવતાં વિશેષ એજ જણાવું છું કે અમોએ “જૈનેતર દૃષ્ટિએ જૈન” નામના પુસ્તકમાં છપાવેલા લેખો સિવાય બીજા પણ ઘણા મધ્યસ્થ વિદ્વાનો તરફથી—“લેખો” બહાર પડેલા છે, પણ કેટલીક અનુકુળતાના અભાવે તે બધા સંપૂર્ણ લેખો દાખલ ન કરતા તે તર્ક વાચકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે તેમાંના કેટલાક ટુંકા ટુંકા ફેરવા આ સ્થળે ટાકી બતાવું છું. તે નીચે પ્રમાણે.

‘સાધુ’ સરસ્વતી ભંડાર-તત્ત્વદર્શી-માર્તણ્ડ-લક્ષ્મી-ભણ્ડાર-સંત-સદેશ આદિ ઉર્ફ તથા નાગરી માસિક પત્રના સંપાદક, વિચાર ઉદ્વેગદ્રુમ, વિવેક ઉદ્વેગદ્રુમ, વેદાન્ત ઉદ્વેગદ્રુમ, કલ્યાણ ધર્મ, કબીરજીકા બીજક આદિ ગ્રન્થરત્નોના રચયિતા. તથા વિષ્ણુ પુરાણાદિના અનુવાદક સુપ્રસિદ્ધ મહાત્મા શ્રી સુવ્રતલાલજી વર્માન એમ એ પોતાના સંપાદિત ઉર્ફ માસિક પત્રના બાન્ધુઆરી સં. ૧૯૧૧ ના અંકમાં પ્રકાશિત “મહાવીર સ્વામીકા પવિત્ર જીવન” નામના લેખમાં કેવળ મહાવીર સ્વામીના માટેજ નહિ કિન્તુ એવા સર્વ જૈનતીર્થંકરોના, જૈનમુનિઓના તથા જૈનમહાત્માઓના સંબંધમાં લખી ગયા છે કે— “૧ ગયે દોનો જહાન નજરસે ગુજર,

૨ સંસારમે-પીછેકા આરંયહ દોનો કાલ હમારા ચલા ગયા પ્રનતુ હે પ્રભો !
તેરે જેસા પવિત્ર આજ્ઞતક હમકો કોઈ ન મીલા,

પ્રકરણ ૩૭ મું જૈન તત્ત્વોનો વિકાર હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૭૫

તેરે દૂસનકા કોડ વગર ન મિલા ” યહ જૈનીયોકે આચાર્ય ગુરૂ થે, પાકદિલ, પાકખ-
યાલ, મુજસમ પાકી વ પાકીજગી થે.

હમ ઇનકે નામપર, ઇનકે કામપર, ઔર ઇનકી રૂ ખે નજર ૩ નફસ-
કુશી વ ૪ રિઆ જતકી ૫ મિસાલ પર ૬ જિસ કદર નાજ (અભિમાન) કરે
ગલ (યોગ્ય) હૈ । ૩ હિંદુઓ ? અપને ઇન બુબુર્ગોકી ઇજ્જત કરના શીખો....
તુમ ઇનકે ગુણોકે દેખો. ઉનકી પવિત્ર સૂરતોકા દર્શન કરો, ઉનકે લાવો કે
ખ્યારકી નિગાહસે દેખો, યહ ધર્મ કર્મકી ઝલકતી હુઇ, ચમકતી, દમકતી,
તૂતે હૈ. ઇનકા દિલ વિશાલ થા, વહ એક વેપાયાકનાર ૭ સમંદર થા, જિસમે
મનુષ્યપ્રેમકી લહરે નેરશોરસે ઉઠતી રહતી થી. ઔર સિદ્ધ મનુષ્યહી કયોં
ઉન્હોને સંસારકે પ્રાણીમાત્રકી લલાઇ કે લિયે સગકા ત્યાગ કિયા. જનંદારોકા
ખૂન બહાના રોકનેકે લિયે અપની જીંદગીકા ખૂન કર દિયા. યહ અહિંસાકી
પરમ જ્યોતિવાલી મૂર્તિયાં હૈ । વેદોકી શ્રુતિ “ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ” ઇન્હી
પવિત્ર મહાન પુરૂષોકે જીવનમે ૧ અમલી સૂરત ઇખિત્યાર કરતી હુઇ નજર
આતી હૈ.

યે દુનિયાકે જળર દસ્ત ૨ રિફાર્મર, જળરદસ્ત ઉપકારી ઔર બડે ઉચે
દર્જેકે ઉપદેશક આંર પ્રચારક ગુજરે હૈ । યહ હમારી કૌમી તવારિખ (ઇતિ-
હાસ) કે કીમતી (બહુ મૂલ્ય) રત્ન હૈ । તુમ કહાં ઔર કિસમે ધર્માત્મા
પ્રાણીયોંકી ખોજ કરતે હો ! ઇન્હી કેં દેખો, ઇનસે બેહતર (ઉત્તમ) સાહેબ
કમાલ તુમકો ઔર કહાં મિલેંગે ? । ઇનમે ત્યાગ થા, ઇનમે વૈરાગ્ય થા, ઇનમે
ધર્મકા કમાલ થા, યહ ઇન્સાની ૩ કમજોરિયો સેં બહુતડી ઉચે થે, ઇનકા
ખિતાબ “ જિન ” હૈ. જિનહોને મોહમાયાકો જીત લીયા થા, યહ તીર્થંકર હૈ.
ઇનમે બનાવટ નહીં થી. જો બાતથી સાફ સાફથી યે વહ લાસાની (અનૌપમ)
શખસીયત હો ગુજરી હૈ. જિનકો જિસમાની કમજોરિયોં વ એબોંકે છિપાનેકે
લિયે કિસી જાહિરી પોશાકકી જરૂરત લાહક નહીં હુઇ, કયોંકિ ઉન્હોને તપ કરકે,
જપ કરકે, યોગકા સાધન કરકે અપને આપકો ૧ મુકમિલ ઔર પૂર્ણ બના
લિયાથા ” ઇત્યાદિ. ॥

(૨) વળી મિ. કેન્નુલાલ જોધપુરી માહ દિસંબર સન ૧૯૦૬ અને
જાન્યુઆરી સન ૧૯૦૫ The Theosophist (ધી થિઓસોફિસ્ટ) પત્રના

૧ પાઉ સે લેકર મસ્તક તક પવિત્ર થે. ૨ અદ્વિતીય ॥ ૩ મનકો કાણુમે રખને-
વાળે, ૪ એમે ભગવાનડી, ૫ ભકિતપર ॥ ૬ જિતના અભિમાન કરે તિતનાહિ યોગ્ય હૈ.
૭ યહ એક કિનારે વિનાકે સમુદ્રે. ॥

અંકમાં લખે છે કે—“ જૈન ધર્મ ” એક અઇસા પ્રાચીન ધર્મ હૈ કિ જિસકી ઉત્પત્તિ તથા ઇતિહાસકા પત્તા લગાના એક બહુત હી હુર્લભ ખાત હૈ ઇત્યાદિ.

(૩.) જર્મનીન ડૉ. જોહનસ હર્ટલ તા. ૧૭-૬-૧૯૦૮ના પત્રમાં કહે છે કે—“ મૈં અપને દેશવાસિયોકો દિખાઉંગા કિ કેસેં ઉત્તમ નિયમ, ઔર ઉંચે વિચાર જૈન ધર્મ ઔર જૈન આચાર્યમેં હૈ. જૈનકા સાહિત્ય બૌદ્ધોસેં બહુત બડ કર હૈ ઔર જયોં જયોં મેં જન ધર્મ ઔર ઉસકે સાહિત્યકો સમજતા હું ત્યા ત્યાં મૈં ઉનકો અધિક પસંદ કરતા હું ” ઇત્યાદિ.

(૪) પેરિસ (ફ્રાંસની રાજધાની) ના ડો. એ. ગિરનાટ પોતાના પત્ર તા. ૩-૧૨-૧૯૧૧મા લખે છે કે—મનુષ્યોકી તરકકીકે લિયે જૈન ધર્મકા ચારિત્ર બહુત લાભકારી હૈ, યહ ધર્મ બ્રાહ્મણોંકે મતોસે ભિન્ન હૈ. તથા યહ બૌદ્ધકે સમાન નારિતક નહીં હૈ. ” ઇત્યાદિ.

(૫) શ્રીયુત વરદાકાંત મુખ્યોપાધ્યાય એમ. એ. બંગાલા શ્રીયુત નથુરામ પ્રેમીદ્વારા અનુવાદિત હિંદી લેખથી

“ ૧ જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મસે સર્વથા સ્વતંત્ર હૈ. ઉસકી શાખા યા રૂપાન્તર નહીં હૈ.

૨ પાર્શ્વનાથજી જૈન ધર્મકે આદિ પ્રચારક નહીં થા, પરન્તુ ઇસકા પ્રથમ પ્રચાર ઋષભદેવજીને ક્રિયા થા ઇસકી પુષ્ટિકે પ્રમાણોંકા અભાવ નહિ હૈ

૩ બૌદ્ધલોગ મહાવીરજી કો નિત્રંથોકા (જૈનિયોકા) નાયક માત્ર કહતે હૈ સ્થાપક નહીં કહતે હ ઇત્યાદિ.

(૬) શ્રીયુત તુકારામ કેળુ શર્મા લટુ બી. એ. પી. એચ. ડી. એમ આર. એ. એસ. એન. એ. એસ. બી. એચ. જી. એ. એસ. પ્રોફેસર. સંસ્કૃત શિલાલેખાદિકના વિષયના અધ્યાપક ફિન્સ કોલેજ બનારસ કાશીના દશમ વાર્ષિકોત્સવ ઉપર આપેલા વ્યાખ્યાનમાથી—“ સભસે પહિલે ઇસ ભારતવર્ષમે ઋષભદેવ નામકે મહર્ષિ ઉત્પન્ન હુએ, વે દયાવાન, ભદ્રપરિણામી, પહિલે તીર્થંકર હુએ જિન્હોંને મિથ્યાત્વ અવસ્થાકો દેખંકર સમ્યગ્ દર્શન સમ્યગ્ જ્ઞાન ઔર સમ્યગ્ ચારિત્રરૂપી મોક્ષશાસ્ત્રકા ઉપદેશ ક્રિયા, બસ ચહુહી જિનદર્શન

વહિં અમલ કરનેવાળી મૂર્તિયા ॥ ૨ મહાપુરુષો ॥

૩ માણસ તરીકેકી કમજોરીયાસે ।

૪ ખેસક ।

પ્રકરણ ૩૭ મું. જૈન તત્વોનો વિકાર હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૭૭

ઇસ કલ્પમેં હુઆ ઇસકે પશ્ચાત્ અજિતનાથસે લેકર મહાવીર તક તેઇસ તિથ કર અપને અપને સમયમેં અજ્ઞાનીજીવોકા મોહ અન્ધકાર નાશ કરતે રહે. ”

(૭) સાહિત્યરત્ન ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે કે—મહાવીરને ડીંડીમ નાદસેં હિંદમેં એસા સંદેશા ફેલાયા કિ ધર્મ યહ માત્ર સમાજક રૂઠી નહીં હૈ, પરંતુ વાસ્તવિક સત્ય હ, મોક્ષ યહ બાહરી ક્રિયાકાંડ પાલનેસેં નહિ મિલતા પરંતુ સત્યધર્મ ઓર મનુષ્યમેં કેઇ સ્થાઇ ભેદ નહિં રહ શકતા. કહતે આશ્ચર્ય પેદા હોતા હૈ કિ ઇસ શિક્ષાને સમાજકે હૃદયમેં જડ કરકે બેઠી હુઇ ભાવના રૂપી વિધ્નોકો ત્વરાસે ભેદ દિયે ઓર દેશકો વશીભૂત કર લીયા. ઇસકે પશ્ચાત્ બહુત સમય તક ઇન ક્ષત્રિય ઉપદેશકોકે પ્રભાવ બલસે બ્રાહ્મણોકી સત્તા અભિભૂત હો ગઇથી ” ઇત્યાદિ.

(૮) નેપાલચંદ્રરાય અધિષ્ઠાતા બ્રહ્મચર્યોશ્રમ શાંતિનિકેતન બોલ-પુરવાળા કહે છે કે—“ મુઝકે જૈન તીર્થંકરોકી શિક્ષા પર અતિશય ભક્તિ હૈ ” ઇત્યાદિ.

૯ મહમ્મદ હાફિજ શમ્સદ બી. એ. બેલ. ટી. થીઓસોફિકલ હાઇસ્કૂલ કાનપુરવાળા લખે છે કે—મેં જૈન સિદ્ધાંત કે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોસે ગહરા પ્રેમ કરતા હું ઇત્યાદિ.

(૧૦) એમ ડી પાંડે થિયોસોફિકલ સોસાયટી બનારસ લખે છે કે—“મુઝે જૈનસિદ્ધાંતકા બહુત શોખ હૈ. કયોકિ કર્મ સિદ્ધાંતકા ઇસમેં સૂક્ષ્મતાસે વર્ણન ક્રિયા ગયા હૈ. ”

(૧૧) શ્રી સ્વામી વિદ્યાપાદ વડિયર ધર્મભૂષણ, ‘ પંડિત, ‘વેદતીર્થ ’ ‘વિદ્યાનિધિ’ એમ. એ. પ્રોફેસર સસ્કૃત કોલેજ ઇન્દોર સ્ટેટ, એમનો “ જૈન-ધર્મ મીમાંસા ” નામનો લેખ ચિત્રમય જગતમા છપાએલ છે તેમાં લખ્યું છે કે

૧ “ ઇર્ષા દ્રેષકે કારણ ધર્મપ્રચારકો રોકનેવાળી વિપત્તિકે રહતે હુએ જૈનશાસન કલી પરાજિત ન હોકર સર્વત્ર વિજયી હી હોતા રહ્યા હૈ. ઇસ પ્રકાર નિસકા વર્ણન હૈ વહ “ અહંન દેવ ” સાક્ષાત્ પરમેશ્વર (વિષ્ણુ સ્વરૂપ) હૈ, ઇસકે પ્રમાણબી આર્યગ્રન્થોમેં પાયે જાતે હૈ.

૨ ઉપરોક્ત અહંત પરમેશ્વરકા વર્ણન વેદોમે લી પાયા જાતા હૈ.

૧ અનિર્વચનીયા માયા કહ કરકેબી વેદાન્તિઓ અનિર્ણીતપણે લિખતે-રહેં વહી પરિસ્કૃત સૂક્ષ્મવસ્તુરૂપ કર્મસિદ્ધાંત જૈનોમેં લાગો શ્લોકોસેં લિખા ગયા હૈ ॥ સંગ્રાહક ॥

૩ એક બંગાલી ઐરિસ્ટરે “ પ્રેક્ટીકલ પાથ ” નામક ગ્રન્થ બનાવેલ છે તેમાં એક સ્થાન ઉપર લખ્યું છે કે—“ ઋષભદેવકા નાતી મરીચી પ્રકૃતિવાદી થા ઔર વેદ ઉસકે તત્વાનુસાર હોનેકે કારણ હી ઋગ્વેદ આદિ ગ્રન્થોકી ખ્યાતિ ઉસીકે જ્ઞાનદ્વારા હુઇ છે. ફલત. મરીચિ ઋષિકે સ્તોત્ર, વેદ પુરાણ આદિ ગ્રન્થોમેં છે. યદિ સ્થાન સ્થાન પર જૈનતીર્થ ઠરોકા ઉલ્લેખ પાયા જાતા છે તો કોઇ કારણ નહિં કિ હમ વૈદિકાલમેં જૈનધર્મકા અસ્તિત્વ ન માને.

૪ સારાંશ યહ છે કિ ઇન સબ પ્રમાણોસેં જૈનધર્મકા ઉલ્લેખ હિંદુઓકે પૂજ્ય વેદમેંલી મિલતા છે.

૫ ઇસ પ્રકાર વેદોમેં જૈનધર્મકા અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરનેવાલેં બહુતસે મત્ર છે. વેદકે સિવાય અન્ય ગ્રન્થોમેંલી જૈનધર્મકે પ્રતિ સહાનુભૂતિ પ્રગટ કરનેવાલે ઉલ્લેખ પાચેજાતે છે. સ્વામીજીને ઇસ લેખમેં વેદ, શિવપુરાણાદિ કે ઇઠ સ્થાનોં કે મૂલ શ્લોક દેકર ઉંસ પર વ્યાખ્યા લી કી છે.

૬ પીછેસેં જળ પ્રાદ્યુલોગોંને યજ્ઞ આદિમેં બલિદાન કર “માર્હિત્યાત્ સર્વમૂતાનિ” વાલે વેદ વાક્ય પર હરતાજ ફેરદી ઉસ સમય જૈનિયોનેં ઉન હિંસામય યજ્ઞ યાગાદિકા ઉચ્છેદ કરના આરંભ ડિયા થા. વસ તલીંસેં પ્રાદ્યુલોકે ચિત્તમેં જૈનોકે પ્રતિ દ્રેષ બઠને લગા. પરન્તુ ફિરલી ભાગવતાદિ મહાપુરાણોમેં ઋષભદેવકે વિષયમેં ગૌરવયુક્ત ઉલ્લેખ મિલા રહ્યા છે ઇત્યાદિ” ॥

(૧૨ ભારત મત દર્પણ નામકી પુસ્તક રાજેન્દ્રનાથ પંડિતે ઉર્ફે રાયપ્ર-પત્તચાર્યને સમાજ પ્રેસ બડોદા મેં છપા કર પ્રકાશિત; કી છે ઉસકે પૃષ્ઠ ૧૦ કી પકિત ૬ સે ૧૪ મેં લિખા હૈં કિ પૂજ્યાદ બાબૂ કૃષ્ણનાથ વનરજી અપને “જિન જન્મ” (જૈનિજમ) મેં લિખા હૈં કિ ભારતમેં પહિલે ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ (ચાલીશ કરોડ) જૈન થે ઉસી મત સે નિકલ કર બહુત લોગ દૂસરે ધર્મમેં જાને સે ઇનકી સંખ્યા ઘટ ગઇ, યહ ધર્મ બહુત પ્રાચીન હૈં ઇસ મત સે દેશ કે ભારી લાભ પહુંચ્યા હૈં !

(૧૩) શ્રીયુત્ સી. બી. રાજવાડે એમ, એ, બી, એસ, સી. પ્રોફેસર એફ પાલી, બરોડા કોલેજ કા એક લેખ “જૈન ધર્મનું અધ્યયન” “જૈન સાહિત્ય સંશોધક પૂના ભાગ ૧ અંક ૧ મેં છપા હૈં ઉસ મેં સે કુછ વાક્ય ઉદ્ધૃત ।

(૧) પ્રોફેસર—એબર, બુલ્હર, જેકોબી, હોરનલ, ભાડારકર, દયુયન રાઇસ ગેરીનોટ વગેરે વિદ્વાનોએ જૈન ધર્મના સંબંધમા અંતઃકરણ પૂર્વક અથાગ પરિશ્રમ લેઇ અનેક મહત્વની શોધો પ્રગટ કરેલી છે !

પ્રકરણ ૩૬ મું. જૈન તત્વોનો વિકાર હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૭૯

(૨) જૈન ધર્મ પૂર્વના ધર્મોમાં પોતાનો સ્વતંત્ર સ્થાન પ્રાપ્ત કરતો જાય છે.

(૩) જૈન ધર્મ તે માત્ર જૈનોને નહિ પરંતુ તેમના સિવાય પાશ્વ્યાત્ય સંશોધનના પ્રત્યેક વિદ્યાથી અને ખાસકરીને જે પૌર્વાત્ય દેશોના ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસમાં રસ લેતા હોય તેમને તલલીન દરી નાખે એવો રાસક વિષય છે.

(૧૪) ડાક્ટર T, CHO Schrader, P. H. D. કા એક લેખ બુદ્ધિષ્ઠ રિવ્યુના પુસ્તક અંક ૧મા પ્રગટ થયેલા અહિંસા અને વનસ્પતિ આહાર શીર્ષક લેખકા ગુજરાતિ અનુવાદ જૈન સાહિત્ય સંશોધક અંક ૪ મેં છપાહે ઉસમેંસે કુછ વાક્ય ઉદ્ધૃત !

(૧) અતિયારે અસ્તિત્વ ધરાવતાં ધર્મોમાં જૈનધર્મ એક એવો ધર્મ છે કે જેમાં અહિંસાનો ક્રમ સંપૂર્ણ છે અને જે શક્ય તેટલી દ્રઢતાથી સદા તેને ચળગી રહ્યો છે. !

(૨) બ્રાહ્મણ ધર્મમાં પણ ઘણા લાંબા સમય પછી સંન્યાસિઓ માટે આ સૂક્ષ્મતર અહિંસા વિદિત થઈ અને આખરે વનસ્પતિ આહારના રૂપમાં બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાં પણ તે દાખીલ થઈ હતી કારણ એ છે કે જૈનોના ધર્મ તત્વો એ જે લોકમત હત્યો હતો તેની અસર સજ્જક રીતે વધતી જતી હતી.

(૧૫) શ્રીચુત ગાળુ અમ્પતરાયજી જૈન બેરિસ્ટર, એટ લા હરદોઇ સભાપતિ, શ્રી. ભા. દિ. જૈન-મહાસભા કા ૩૬ વા અધિવેશન લખનો ને અપને વ્યાખ્યાનમેં જૈનધર્મકો બૌદ્ધધર્મસેં પ્રાચીન હોને કે પ્રમાણુ દિયે હૈ ઉસસે ઉદ્ધૃત !

૧ ઇન્સાયકલો પેડિયા મેં યોરૂપીયન વિદ્વાનોને દિખાયા હૈ કિ જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મસેં પ્રાચીન હૈ ઓર બૌદ્ધમત ને જૈનધર્મસેં ઉત્પત્તિ દો પરિભાષાએ આશ્રવ વ સંવર લેલી હૈ અન્તિમ નિર્ણય ઇન શબ્દોમેં દિયા હૈ કિ:—

જૈની લોગ ઇન પરિભાષાઓંકા લાવ શબ્દાર્થ મેં સમજતે હૈ ઓર મોક્ષ-પ્રાપ્તિ કે માર્ગ કે સંબંધ મેં વ્યવહૃત કરતે હૈ (આશ્રવોં કે સંવર ઓર નિર્જરાસે સુક્તિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ) અળ ચહ પરિભાષાએ ઉત્તની હી પ્રાચીન હૈ જિતના કી જૈનધર્મ હૈ ! કારણ કી બૌદ્ધોને ઇસ સે અતીવ સાર્થક શબ્દ આશ્રવ કો લે લિયા હૈ. ઓર ધર્મ કે સમાન હી ઉસકા વ્યવહાર કિયા હૈ. પરંતુ શબ્દાર્થ મેં, નહીં કારણ કી બૌદ્ધ લોગ કર્મ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ નહીં માનતે હૈ ઓર આત્માકી સત્તાકો ભી નહીં માનતે હૈ. જિસમેં કર્મોંકા આશ્રુવ હો શકે. સંવર કે સ્થાન

પર વે આસાવાકન્યકો (૧) વ્યવહૃત કરતે હૈં । અળ યહ પ્રત્યક્ષ હૈ કિ બૌદ્ધ ધર્મ મેં આશ્રવ કા શબ્દાર્થ નહિ રહા । ઇસો કારણ યહ આવશ્યક હૈ કિ યહ શબ્દ બૌદ્ધોં મેં કિસી અન્ય ધર્મ સે જિસમેં યહ યથાર્થ ભાવ મેં વ્યવહૃત હો અર્થાત્ જૈન ધર્મ સે લિયા ગયા હૈ । બૌદ્ધ સંવર કાલી વ્યવહાર કરતે હૈં અર્થાત્ શીલ સંવર ઔર ક્રિયારૂપમેં સંવરકા યહ શબ્દ ગ્રાહ્યણ આચાર્યો દ્વારા ઇસ ભાવ મેં વ્યવહૃત નહિ હુએ હૈં । અતઃ વિશેષતયા જૈન ધર્મ સે લિયે ગયે હૈં । જહા યહ અપને શબ્દાર્થ રૂપ મેં અપને યથાર્થ ભાવ કો પ્રગટ કરતે હૈં । ઇસ પ્રકાર એક હી વ્યાખ્યા સે યહ સિદ્ધ હો જાતા હૈ કિ જૈન ધર્મકા કાર્ય સિદ્ધાંત જૈન ધર્મ મેં પ્રાગ્ભિક ઔર અખંડિત રૂપ મેં પૂર્વ સે વ્યવહૃત હૈ ઔર યહ લી કિ જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મસે પ્રાચીન હૈ । જૈન ભાસ્કરોદય સન ૧૯૦૪ ઇ. સે ઉદ્ભૂત ।

(૧૬) આ ધર્મના સંબંધમાં વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે થોડા વખત ઉપર હિન્દુ યુનયન કલ્ક તરફથી ઇન્દૌરવાળા મિ. આખ્ટેએ આપેલા ભાષણની નોંધ લેવાએલી છે. હાલમાં બંગાલી ભાષામાં સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન બાઇ સરલાદેવી ગોપાલ બી. એ. ના તંત્રી પણા નીચે નિકલતા “ભારતી” નામનો પોષ માસના માસિકમાં જૈન ધર્મના વિષયમાં એક પ્રોફેસર જેઓ એમ. એ. પી. એચ, ડી ની મોટી પદવી ધરાવે છે તેમણે એક ઉત્તમ લેખ લખ્યો છે—આપણો ધર્મ પ્રાચીન છે અને તેમાં રહેલાં સિદ્ધાંતો ઉત્તમ છે, આવી રીતે અન્ય માર્ગીઓ પોતાનું લક્ષ આપણા ધર્મ ઉપર દોડાવે છે. આપણા ધર્મનાં પુસ્તકોના ભાષાન્તરો અંગ્રેજી ભાષામાં થયા છે, જર્મન ભાષામાં થયા છે અને વળી હાલમાં ઇટાલીઅન ભાષામાં પણ ભાષાતર છપાવા લાગ્યા છે. જૈન ભાસ્કરોદય ૧૯૦૧-૧૯૦૪ સે ઉદ્ભૂત ।

(૧૭) શ્વેતામ્બર જૈન સાહિત્ય પર ઇંગ્રેજ લેખ લેખક શ્રીયુત જમ્પટન હર્ટન જર્મની ઉસફ્રી સમાલોચના જૈન મિત્ર અષાઢ વદ ૧૪ સંવત ૨૪૪૯ મેં નિકલી હૈં. ઉસમેં સે કુછ વાક્ય ઉદ્ભૂત ।

૧ જૈનિયોં કે અહિંસા તત્ત્વ કી પ્રશંસા મેં આપને લિખા હૈ કિ ઇસ કા પ્રભાવ અજનો પર પડા હૈ જૈનિયોં કે ઉદ્યોગ સે બહુત સી પશુ બલી બંદ હુઇ હૈ ।

૨ ઉત્તકા સાહિત્ય તેા બહુત હી ગંભીર ઔર દેખને યોગ્ય હૈ ।

૩ જૈન કવિયોને હિન્દુ વ મુસલમાન રાજાઓ કે સાથ બહુત કામ ક્રિયા હૈ ।

૪ બડે સાહિત્ય લણકાર કે સ્થાપિતા જૈન લોક હૈ ।

૫ ઉનહોને કથા ગ્રન્થ લી બહુત બઢિયા લિખે હૈ ।

૬ ભારતીય સભ્યતાકા ઇતિહાસ લિખનેકે લિયે જૈન કથાએ બહુત હી અમુલ્ય કારણ હૈ ।

૭ જૈન કથાઓ મેં નીતિ વ ધર્મ કા સ્પષ્ટ ઉપદેશ હૈ ।

૮ જૈન કથાએ લોગોં કી પ્રાચીન દશા કે બતાને કે લીયે બૌદ્ધ કથાઓ કી અપેક્ષા બહુત અધિક વિશ્વાસ યુક્ત ઉપાય હૈ ।

૯ જૈન કથા સાહિત્યકા પ્રકાશ બહુત આવશ્યક હૈ ।

(૧૮) રાજા શિવપ્રસાદ સતારે હિંદને અપને નિર્માણ કિયે હુયે “ભૂગોળ હસ્તામલક” મેં લિખા હૈ કિ દો ઢાઇ હજાર વર્ષ પહિલે દુનીયાં કા અધિક ભાગ જૈન ધર્મકા ઉપાસક થા । મહાવીર શાસન સે ઉદ્ભૂત ।

(૧૯) પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન રેવરેન્ડ જે. સ્ટીવેન્સન સાહબ લિખતે હૈ કિ:-

શાક પ્રગટ જૈ કિ ભારતવર્ષ કા અધ:પતન જૈન ધર્મ કે અહિંસા સિદ્ધાન્ત કે કારણ નહીં હુઆ થા, બલકિ જળ તક ભારત વર્ષ મેં જૈન ધર્મકી પ્રધાનતા રહી થી, તબ તક ઉસકા ઇતિહાસ સ્વર્ણાક્ષરોં મેં લિખે જાને યોગ્ય હૈ ।

ઔર ભારતવર્ષકે હાસ કા મુખ્ય કારણ આપસી પ્રતિસ્પર્ધામય અનૈક્યતા હૈ । જિસકી નીંવ શંકરાચાર્ય કે જમાને સે જમા દી ગઈ થી ।

જૈનમિત્ર વર્ષ ૨૪ અંક ૪૦ સે.

(૨૦) પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન મિ. ‘સર વિલિયમ’ ઔર હૈ મિલ્ટન ને મધ્યસ્થ વિચારોં કે વિશાલ મંદિર કા આધાર જૈનોં કે ઇસ અપેક્ષાવાદ કે હીં માના હૈ । જૈન મત મેં અપેક્ષાવાદ કા હી ફસરા નામ નયવાદ હૈ ।

(૨૧) વિદ્વાન પ્રોફેસર મેકસમુલર સાહિબ કા મત હૈ કિ “વિશેષતઃ પ્રાચીન ભારત મેં કિસી ધર્માન્તર સે કુછ ગ્રહણ કરકે એક નૂતન ધર્મ પ્રચાર કરનેકી પ્રથા હી નહીં થી, જૈનધર્મ હિન્દુધર્મ સે સર્વથા સ્વતન્ત્ર હૈ ઉસકી શાખા યા રૂપાન્તર નહીં” ।

(૨૨) મિ. બાર્થ સાહિબને “ભારતવર્ષ કે ધર્મ” ૧૪૮ વેં કોષ્ટક મેં સ્વાદ્વાદી જન હોતે હૈં યહ સ્વીકાર કિયા હૈ ।

(૨૩) બાબુ શિવપ્રસાદ સતારે હિન્દ ને ગુજરાનવાલાકી જૈન સમાજ પર એક પત્ર લિખા થા ઉસકા અંશ “સ્વામી દયાનન્દ ઔર જૈનધર્મ” નામકી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ ૧૬ પર છપા હૈ ઉસમેં સે કુછ વાક્ય ઉદ્ભૂત ।

૧ જૈન ઔર બૌદ્ધ એક નહીં હૈ સનાતન સે સિદ્ધ સિદ્ધ ચલે આયે હૈ. જર્મન દેશ કે એક બરે વિદ્વાન ને ઇસકે પ્રમાણમેં એક ગ્રન્થ છાપા હૈ ।

૨ ચાર્વાક ઔર જૈન સે કુછ સખધ નહીં હૈ જૈન કે ચાર્વાક કહના ઐસા હૈ જૈસા સ્વામી દયાનન્દજી કે મુસલમાન કહના હૈ ।

(૨૪) સાહિત્ય રત્ન અનેક ધર્મોકે જ્ઞાતા શ્રી કન્નોમલજી એમ. એ. રોશન જજજ ધૌલપુર ને એક મહત્વપૂર્ણ લેખ લાલા લાજપતરાજી કા “ભારત વર્ષ કા ઇતિહાસ ઔર જૈનધર્મ” શિર્ષક લેખ લાલાજી કે જૈનધર્મ પર કિયે હુએ મિથ્યા આક્ષેપોં કે ઇત્તર મેં લિખા હ ઔર વહ “જૈનપથ પ્રદર્શક” કે તા. ૨૨ જુલાઈ સન ૧૯૨૩ કે અંક મેં છપા હૈ । સ્થાના ભાવ સે ઉસે હમ સપૂર્ણ ચહા ઉદ્દત નહીં કરકે ઉસમેં કે કુછ અંશ કે હી ચહાં ઉદ્દત કરકે સંતોષ લેતે હૈ । જિન્હેં સપૂર્ણ પઠના હો વહ “પ્રદર્શક” કે ઇસ અંક કે આગરે સે મ ગાકર પઠલે હમે ઇસ અપૂર્ણતા કે લિયેં ક્ષમા કરેં ।

૧ સભી લોગ જાનતે હૈ કિ જૈન ધર્મ કે આદિ તીર્થકર શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી હૈ । જિન કા કાલ ઇતિહાસ પરિધીસે કહીં પરે હૈ ઇન કા વર્ણન સનાતન ધર્મીં હિન્દુઓંકે શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ મેં લી હૈ । ઇતિહાસક ગવેષણ સે માલુમ હુવા હૈ કિ જૈન ધર્મ કી ઉત્પત્તિકા કોઈ કાલ નિશ્ચિત નહીં હૈ પ્રાચીન સે પ્રાચીન ગ્રન્થોંમેં જૈન ધર્મ કા હવાલા મિલતા હૈ ।

૨ શ્રી પાર્શ્વનાથજી જૈનોકે તેવીસમેં તીર્થકર હૈ ઇનકા સમય ઇસા. સે ૧૨૦૦ વર્ષ પૂર્વકા હૈ તો પાઠકે સ્વયં વિચાર કર સકતે-હૈ કિ શ્રી ઋષભદેવજીકા કિતના પ્રાચીન કાલ હોગા, જૈનધર્મ સિદ્ધાતો કો અવધિન ધારા ઇન્હીં મહાત્મા કે સમય સે વહતી રહી હૈ । કોઈ સમય ઐસા નહીં હૈ જિસ મેં ઇસકા અસ્તિતત્ત્વ ન હો શ્રી મહાવીર સ્વામી જૈન ધર્મ કે અન્તિમ તીર્થકર ઔર પ્રચારક થે નકિ ઉસકે આદિ સંસ્થાપક ઔર પ્રવર્તક.

૩ શ્રી મહાવીર સ્વામી તો ઉન્હી પ્રાચીન જૈન સિદ્ધાંતોં કે પ્રચારક થે જો આદિ તીર્થકર કે સમય સે ચલે આયે થે । ઇસ મેં કોઈ સન્દેહ નહીં ત્રિ આપ ઉન સિદ્ધાંતો કે એક અત્યન્ત લઘ્ય પ્રભાવશાળી ઔર અદ્વિતીય ઉપદેશક પ્રચારક ઔર સંસ્થાપક થે । આપને ઉન સિદ્ધાંતો કે બડી ખુબી સે સમજાયા હૈ । પર આપને ઐસી જાત કોઈ નહીં કહીં હૈ જો ઉન સિદ્ધાંતો કે પ્રતિકુલ હો ॥

૪ બૌદ્ધ આત્મા વા જીવ કે નહીં માનતે, જૈન આત્મા કે આધાર પર સખ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો કી લિતી રખતે હૈ । જૈન ૨૪ તીર્થકરો કે માનતે હૈ

लेकिन बौद्ध अपने धर्म का निजस मंडात्मा शुद्ध से ही समजते हैं जो भइ-
वीर स्वामीके समझादीन थे। जैनो की इलासोकी याने उन के दार्शनिक सिद्धांतो
से नहीं मिलते हैं। उन के साधु और श्रावको के धर्म कर्म बौद्ध साधु और
गृहस्थांके धर्म कर्मो से सर्वथा सिन्न है। बौद्ध साधु मासाहारी है और जैनो
में कोछ बैसा नहीं जो भास जाता हो। उनके आचार विचार शुद्ध है अहिं-
सा धर्म के सच्चे अनुयायी यह है बौद्ध नहीं।

५ जैन धर्म में धर्मरक्षा अर्थ सृष्टि कर्ता, शुभाशुभ कर्मोंका इलहा-
ता तथा अन्य जैसे ही कार्य करनेवाले का नहीं है। वे कहते हैं कि धर्मर वह
है कि जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है जिसे संसारकी रचना से
कोछ संघ घ नहीं जिसे कर्मों के इल देनेमें कोछ सरोकार नहीं जिसे मनुष्यो
की मनोकामना पूर्ण करने तथा उनके दुष्ट कर्मोंको क्षमा करने की कोछ कींकर
नहीं, जिन्होंने अपने सर्व कर्मों धन तोड डाले, जिन्हें केवल ज्ञान होगया
। जिनकी आत्मा सर्वथा मलिन रहीत (राग द्वेष रहित) होकर अन्तिम
विकाशावस्था को प्राप्त होगय है। यह संघ जाते जैनी अपने सिद्धौमे मानते
हैं धसलीये वह धन्डे ही धर्मर कहते हैं। यदि धन्डे धर्मर कहा जाय तो कोछ
भार्त अनुचित नहीं है। जैनो के धस अर्थ को देभते दुखो हस यह नहीं
कह सकते कि जैन सृष्टि रूपसे धर्मर के अस्तित्व से धन्कार करते हैं।

६ यह कहना कि जैन धर्म के सिद्धांत पौरुषीय दार्शनिक कमेटी के
मत से मिलते हैं जैन धर्म के साथ अन्याय करना है। कमेटी घोर नास्तिक
है वह न परमेश्वर को मानते हैं और न आत्मा या जव को।

७ जैन धर्म का तो मुख्य सिद्धांत दया पालन है यदि कोछ जैन धस
सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता है निर्दयता का गत्ताव करता है वह जैनो
की द्रष्टि में ली बैसा ही पतित और भ्रष्ट है बैसा कि अन्य धर्मावलम्बियो
की द्रष्टि में जैन धर्म कली उसे अच्छा न कहेंगा।

८ हमतो लडा तक जानते हैं उन में कोछबैसी रीती रिवाज हैं ही
नहीं जिससे निर्दयता प्रगट होती हो जिस कार्यमें हिंसा और निर्दयता हो
वह कार्य उनके मत में सर्वथा त्याज्य है। अन्य धर्मावलम्बियोके मुकाबले में
जैन निर्दय और क्रूर कली सामित नहीं हो सकते।

(९) जैन साधु उच्च श्रेणी के हैं वे अन्य धर्मी के साधुओं से बहुत
गढे गढे हैं और उनकी उत्कृष्टता सर्व सिद्ध है।

૧૦. ઇતિહાસતો ઇસ ખાતરી ગવાહી દે રહ્યા હૈ કિ વિદેશીય લોગોં કે યુદ્ધ હિન્દુઓં કે સાથ હી હુએ ઓર ઉન્હોને ઉન પર હી વિજય પાકર ભારત પર અધિકાર જમા લિયા. ખૌદ્ધ ધર્મ તો વિદેશીયોં કે આને સે પહલે હી ભારત સે બાહિર નિકાલ દિયા ગયા થા ઓર જૈન ધર્મ કે (ઉસ સમય) કે હિન્દુઓને કભી ફલને ફલને હી નહી દીયા જળ કભી ઇસકી વૃદ્ધિ હુઇ તો નિહ રાજાઓને અપની સનાતની ધર્મ પ્રજા કે સહાયક સે ઇસકા વિરોધ કિયા ઓર ઉસે ખઠને ન દિયા જિસ સમય હિન્દુસ્તાનમેં મુસલમાન આએ ઉસ સમય નિહુધર્મ કા હી ખોલ ખાલાથા જૈનોં કી અવસ્થા ગિરી હુઇ થી જળ તક કેઇ ઐતિહાસિક પ્રમાણ ન હો તળ તક ચહ નહીં કહા જા સકતા કિ જૈન ભારત કે અધઃપાત કા એક કારણ હૈ.

(૨૫) બમ્બઈ ઠાકુરદ્વાર સે રામરાવ કૃષ્ણ ઓર મણ્ડલીને એક આર્ય ધર્મ નામ કે માસિક પત્ર મેં વિદ્વાન સમ્પાદકો દ્વારા જો મરાઠી મેં પ્રગટ કિયા હૈ ઉસકા સાર “જૈન મિત્ર” અંક સાદરવા સુદ. ૧૧. તા. ૨૧ સિતમ્બર ૧૯૨૩ પૃ. ૬૩૩ પર પ્રગતિ જિન વિજય તારીખ ૨૭-૮-૨૩ સે ઉદ્ધૃત હુઆ હૈ ઉસમેં સે કુછ વાક્ય ચહા દર્જ કરતે હૈ.

૧. જળ હિન્દુ લોગોં ને દેખા કિ જૈનધર્મકે ઉપદેશકા અસર જૈન મત કે પ્રખલ કર રહ્યા હૈ તળ સળ હિન્દુ લોગોને વિચાર કરકે જસે જૈન લોગો મેં ૨૪ તીર્થંકર માને ગયે હૈ વૈસે ઉન્હોને ૨૪ અવતાર અપને ચહાં ખનાએ.

૨. રાજા લોજ કે પીછે ૧૫૦ વર્ષ મેં વૈષ્ણવ ધર્મ કા પ્રારંભ હુઆ, રામાનુજ ને ઇસકા બહુત પ્રચાર કિયા, તળ શૈવોને શિવ પુરાણ, શાકતોં ને દેવી ભાગવતાદિ, વ વૈષ્ણવોંને વિષ્ણુ પુરાણ ખનાયા ઓર ઇન સળકો પુરાણા સિદ્ધ કરને કે રાચે વ્યાસ કૃત હૈ એસા સિદ્ધ કિયા, વાસ્તવ મેં પુરાણ નયે અન્ય હૈ.

(૨૬) આર્ય-માર્તણ્ડ-સામ્તાહિક પત્ર અજમેર કે કાતી વદ પ. સંવત ૧૯૮૦ કે અંક મેં “સાહસ કી ખોજ” નામ કુછ કે લેખ મેં છપે હુએ વાક્યો મેં સે વાક્ય ઉદ્ધૃત.

૧. જૈનિયોંકે તીર્થંકર મહાવીરસ્વામી ઉન સાહસી આત્મઓં મે સે એક હૈ કિ જિન્હોને અપને ધર્મ ઓર કર્તવ્ય કે આગે રખ કર અસંભવ કે સંભવ કર દિખાયા.

२. महावीर की पवित्र आत्मा शान्ति और प्रेमकी मशाल लेकर अन्ध-
कार व्यापकित देश को। उभारती है और सदैव के लिये “अहिंसा परमो-
धर्म” का ठग्या हिन्दू धर्म पर लगा देती है।

३. जिस पुरुषने लय पर यहाँ तक विजय प्राप्त करली, कि शत्रु अम-
न्यमाती हुं भडग लिये शासन शिर से धड़ अलग करना चाहता है परन्तु
शान्ति मुद्रा धारण किये हुं। स्वामी अपनी आँखों के डोमल पटल टमकारते
तक नहीं, जिसके सामने साक्षात् भद्र नतशीर और करणद्ध होकर प्रार्थना
करता है कि लगवान् यह दास श्री अरणो की सेवा में रह कर आपकी रक्षा का
कार अपने ऊपर लेकर कृत कृत्य होगा। और सदैव ऐसे विघ्न आधाओ से
रक्षा करेगा परन्तु उत्तर पाता है “स्ववीयेणैव गच्छन्ति जिनेन्द्रा परमपदम्”
अर्थात् अपने आत्मिक बलकेलरासे ही परमपद को प्राप्त करते हैं। इस
महावीर के लिये अपना सिद्धा हिन्दु जनता पर चिरकाण के लिये जमाना
कोन अचरज की बात है।

(२७) डाक्टर टामस ने जे. एच. नेलसनस “साधनितिक स्टडी ऑफ़
हिन्दू लॉ” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यह कहना ठाँही होगा कि जण कली
जैन धर्म का प्रतिपादक बनकर तैयार होगा तो हिन्दू कानून के विद्यार्थी के लिये
उसकी रचना बड़ी महत्व की होगी क्योंकि वह निःसंशय यह सिद्ध कर देगा
कि जैनी हिन्दू नहीं है।

(२८) डाक्टर कुडरर ने अपीथेरीका हाँडिका व्हॉल्यूम पृष्ठ ३८६ व्हॉल्यूम
२ पृष्ठ २०६, २०७ में लिखते हैं कि जैनियों के आधसवे तीर्थंकर नेमिनाथ
ऐतिहासिक पुरुष माने गये हैं। लगवद्गीता के परिशिष्ट में श्रीयुत वरवे
स्वीकार करते हैं कि नेमिनाथ श्री कृष्ण के भाग (Cousin) थे, जबकि जैनियों
के आधसवे तीर्थंकर श्री कृष्ण के समकालीन थे तो शेष छत्तीस तीर्थंकर
श्री कृष्ण से कितने वर्ष पहिले होने चाहिये, यह पाठक स्वयं अनुमान कर
सकते हैं।

२९ छम्पीरिअल थ्रेनीटिअर ऑफ़ इन्डिया व्हॉल्यूम दो पृष्ठ ५४ पर
लिखा है कि कोय २ प्रतिपादक तो यह भी मानते हैं कि गौतम बुद्ध को
महावीर स्वामी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कुछ भी हो यह तो निर्विवाद
स्वीकार की है कि गौतम बुद्ध ने महावीर स्वामी के पाद शरीर त्याग किया,
यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि गौतम धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पहिले
जैनियों के तीर्थंकर और होयुके थे।

३० मिस्टर टी उण्डू राधस डेविड साहिण ने धंसाध कलोपीडिया ब्रिटेनीका नं०. २६ नाम की पुस्तकमें लिखा है, यह बात अण निश्चित है कि जैन मत गौद्ध मत से निःसंदेह बहुत पुराना है और बुद्ध के समकालीन महावीर द्वारा पुनः संशुधन हुआ है और यह बात भी लक्ष्य प्रकार निश्चय है कि जैनमत के मंतव्य बहुत ही जरूरी और गौद्ध मत के मंतव्यों से भिन्न है, यह दोनों मत न केवल प्रथम ही से स्वाधीन हैं बल्कि एक दूसरे से भिन्न निरासे हैं।

सम्भति नगर से नगर तक हिन्दू कोड और जैन धर्म श्री वर्धमान ज्ञान प्रचारिणी समिति धंदौर द्वारा प्रकाशित ट्रेकट नं० २ में से उद्धृत। जैनधर्मका मतव्य.

(१) जैनधर्म आत्माका निज स्वभाव है और एक मात्र उसी के द्वारा सुख संपादन किया जा सकता है.

(२) सुख मोक्षमें ही है जिसको कि प्राप्त करके यह अनादि कर्म भण से ससार (चतुर्गति) में परिभ्रमण करने वाला अशुद्ध और दुःखी आत्मा निज परमात्म स्वस्वको प्राप्त कर सदैव आनंदमें मग्न रहता करता है.

(३) स्मरण रजो के मोक्ष मार्गने और किसी के देने से नहीं मिलती, उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता आर पुण्यार्थसे कर्ममल और उनके कारण नष्ट करने पर ही अवलंबित है कम मल दूर करने में रत्नत्रयधर्म व अर्हतादि पंच परमेष्ठि का आराधन ही साधन है,

(४) स्याद्राह सत्यताका स्वस्व है और वस्तु के अनंत धर्मोंको यथार्थ कथन कर सकता है.

(५) जैनधर्म ही परमात्मा का उपदेश है कथो कि वही पूर्वा पर विरोध और पक्षपात रहित है और उसीसे परमात्मा की सिद्धि और छाप धंस ससार में है.

(६) एक भाव 'ही' और 'ली' ही अन्य धर्म और जैनधर्म का लक्ष्य है. यदि इन सण के भाव और उपदेश की ध्यता (सीमा) "ही" "ली" से भद्व ही जायतो उन्ही सणका समुदाय जैनधर्म है.

(७) मत समझे कि जैनधर्म किसी समुदाय विशेष काही धर्म है या हो सकता है, मनुष्यो कीतो कहे कौन एवमात्र धंसको स्वशक्त्यउ नु सार धारण कर तद्व्य निज कल्याण कर सकता है.

(૮) જૈન ધર્મ કે સમસ્ત તત્ત્વ ઔર ઉપદેશ વસ્તુ સ્વરૂપ, પ્રાકૃતિક નિયમ, ન્યાયશાસ્ત્ર, શક્યાનુષ્ઠાન ઔર વિજ્ઞાન સિદ્ધાંત કે અનુસાર હોને કે કારણ સત્ય હૈ.

(૯) સર્વજ્ઞ વીતરાગ ઔર હિંતોપદેશક દેવ, નિર્ગંધ ગુરુ, ઔર અહિંસા પ્રરૂપક, શાસ્ત્ર હી જીવોકો યથાર્થ ઉપદેશ દે શકતે હૈ, ઔર ઉન સળકે રખને કા સૌભાગ્ય એક માત્ર જૈનધર્મ કે હી પ્રાપ્ત હૈ

(૧૦) સમસ્ત હ.ખોસે ઉદ્ધાર કરનેવાલી “નેંદ્રી દીક્ષા હી હૈ. યહિ ઉરુદ્ધી શકિત ન હોતો લી વૈસાલક્ય રખકર અન્યાય ઔર અભક્ત્ય ઔર મિથ્યા તત્ત્વકા ત્યાગ કરકે ગૃહસ્થ માર્ગ દ્વારા કેમશઃસ્વપર કલ્યાણ કરતે રહના આહિયે.

“જનેતર દ્વિષ્ટો જૈન” નામના પુસ્તકમા જનેતર વિદ્વાનોના મોટા મોટા લેખો જૈનધર્મના સંબંધના છપાવ્યા છે. તેમાંની કિંચિત્ સૂચના—

૧ “જૈનધર્મ વિષયે બે શબ્દો” નામના પોતાના પહેલા લેખમાં વાસુદેવ નરહર ઉપાધ્યે લખે છે કે—આર્યસોકોના જુદા જુદા વંશોમાં સ્તોત્રો ગવાતાં તે સ્તોત્રોનો સંગ્રહ કરીને કર્મકાંડ ચોજ્યૂ તે કર્મમાં વિધિઓ પ્રાર્થનાઓ નાંખવાથી કર્મકાંડ વધતું ગયું. મુખ્ય ચાર સંહિતાઓ થઈ તેનું સંમિશ્રણ કરવાથી અગ્નિષ્ટોમાદિયાગ તૈયાર થયા. તે એટલાં બધા વધી ગયાં કે ખેતરમાં બીજ વાવવું હોય કે તેમાંથી ઘાસ કાઢવો હોય તો કરો યાગ. છેવટે કોઈ કોઈ યજ્ઞવિધિમાં તો કંપારી ઉઠે તેવા દુષ્ટ કર્મ થયાં. તેથી માંસના ઢગલે ઢગલા દેખાવવા લાગ્યા. આ હિંસા, પ્રધાન યાગાદિ કર્મકાંડ બિલકુલ નિરર્થક છે એમાં પુરૂષાર્થ ગિલકુલ નથી એમ તે વખતના ઘણા વિદ્વાનોના સમજવામા આવ્યું પણ સમાજમાં ઘણા દિવસથી ઘુસેલી દુષ્ટ બાબતો નાશ કરવાની ઇચ્છા ધરાવનારાઓમાં અલૌકિક ધૈર્ય, જ્ઞાન, અને પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવાની જરૂર હોય છે.

ઇદ્રિય દમન કરવું એજ પુરૂષાર્થ છે, એમ માનનારા પ્રથમ જે લોકો હતા તે જૈન હતા. હાલ આપણા આચારો વિચારો જોતાં તેમાં ખૌદોએ અને જોનેએ અમારા ભારતીઓ ઉપર ઘણી ક્રિયાઓ કરીને બતાવી છે, એ નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશકોમાં જે વ્રત દેખાય છે અને તત્પરિલોકો જેવું મોટું માન ધરાવે છે, તે તમામ વ્રતો ઘણા પ્રાચીન કાળમા જૈનધર્મીઓમાં હતા, એમ માનવાને અમોને ઘણા પ્રમાણે મજ્યાં છે. જૈનયતિઓ પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં ઘણું ચાતુર્ય વાપરતા, જૈન ધર્મના ગ્રંથોનું સૂક્ષ્માવલોકન કરવા લાગીએ તો કાંઈ જુદીજ હકીકતો નજરે પડે છે. હાલના જનસમૂહમા

જૈન અને બૌદ્ધ વિષે મોટી ગેરસમજૂતીઓ થયેલી છે. હિંદુસ્થાનમાં લાગેા કરોડો લોકો વૈદિક ધર્મ કરતા અને બિલકુલ જૂદો માને છે. જૈન ધર્મીઓના મંદિરોની ઠંઠા નિભત્સના કરે છે. ઘણા રમૂતિયંત્રોમાં, શાસ્ત્રગ્રંથોમાં અને ટીકાગ્રંથોમાં વેદબાહ્ય માને છે. જૈન ગ્રંથોનું સૂક્ષ્માવલોકન કરી જોતાં જૈન ધર્મ એ જુદો નથી પણ ઉપનિષત્કાલીન અને જ્ઞાનકાંડકાલીન, મહાન મહાન ઋષિઓના જે ઉત્તમોત્તમ મતો હતા તેસર્વ એકત્ર કરીને બનાવેલો ધર્મ હોય એમ દેખાઈ આવે છે. જૈન ધર્મનું પ્રથમનું સ્વરૂપ કહીએ તો વિશુદ્ધ છે એટલે વૈદિકધર્મ તેજ જૈનધર્મ છે. જૈનકાવ્યમાં જૈનપડિતોના વર્ણનોમાં તેઓ ચારે વેદોમાં નિપુણ હતા એવાં વર્ણનો મળી આવે છે, કુમારિલ્લ ભટ્ટ વિગેરે મોટા મોટા પુરૂષોએ, જનધર્મીઓનો નાશ કરી, વૈદિક ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરી. આ બાબતમાં સામાન્ય લોકોના મતમાં અને અમારા મતમાં તફાવત છે તે કહીએ છીએ. કડકડિત તોત્ર વૈરાગ્યાદિના આચરણોથી સ્વાર્થ ત્યાગથી અને અનેક સદ્ગુણોની ફેરફાર કરી લોકોને સન્માર્ગ તરફ ઝુકાવવા જે સાહિત્ય નિર્માણ કર્યું અને વૈદિક ધર્માનુયાયીમાં રહેલા પ્રાચીન ચિત્તશુદ્ધિ, સદાચરણ, ચારિત્ર્ય વિષયોના સંબંધમાં આપણા હૃદયને હંડી લેનારા અને તલ્લીન કરીનેજ છોડી મુકનારા સાહિત્યથી, વિષયરસમાં તન્મય થઈ ગયેલાઓને-માત્ર શ્રવણથી જ ઠેકાણે લાવનાર, જે વિચાર પ્રચલિત કરેલો, તેનો નાશ કુમારિલ્લ ભટ્ટ વિગેરે ના હાથથી બિલકુલ થયેલોજ નથી. ભારતીય લોકોના જે આચાર વિચાર અને ધર્મ સંસ્થાઓ છે. તેઓમાં જૈનધર્મ સંસ્થા અને વિચાર મળી ગયેલા છે. શિવાય કુમારિલ્લ ભટ્ટાદિકોએ જૈનોની સાથે ઠેકઠેકાણે વાદવિવાદ કરી પરાભવ કર્યો, વિગેરે જે દંત કથાઓ છે, તેનું તેટલું સ્વરૂપ નહિ હોઈને દયાનંદ સરસ્વતીના ખંડન પ્રમાણે તેમાં લટપટ અને ગ્રામ્યવ્યવહાર વિશેષ દેખાય છે, ભારતીય લોકોમાં ગેરસમજૂતીઓ થવાને જુદા જુદા કારણો પણ થયાં હતાં, પરંતુ જૈનધર્મનું અને બૌદ્ધધર્મનું આદ્યસ્વરૂપ તપાસી જોઈશું તો વિશુદ્ધ વૈદિક તેજ જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ છે એમ જણાશે. જૈન અને બૌદ્ધ એ વિષે જે અનેક કારણોથી વિરુદ્ધ સંબંધ ઉત્પન્ન થયો તે હવે ભૂલી જઈને જે ધર્મ હાલના હિંદુ ધર્મમાં વિલીન થઈ ગયેલો છે તે ધર્મના ગ્રંથો તરફ હાલના વિદ્વાનો ઇલાચ અનુકંપાની ખુદ્દિથીજ જોશે તો તેઓને અત્યંત આનંદ ઉત્પન્ન થશે, હાલના જગતમાંના પ્રચલિત ધર્મો તથા બૌદ્ધ અને જૈનધર્મો એનો જેવો જેવો સંબંધ તેઓની નજરમાં આવતો જશે તેમ તેમ આ નવીન મળેલી વિવ્રક્ષણ રત્નોની અગાધ બાણ દેખીને તેઓનું મનઃ આનંદસાગરમાં તલ્લીન થઈ જશે એટલુંજ આ ઠેકાણે કહેવું બસ છે.

ઇતિ વાસુદેવ નં-ઉપાધ્યેના પહેલા લેખનો સાર ॥

૨ ઉપધ્યેષ્ઠના ખીન્ન લેખનો સાર નીચે મુજબ—ઘણા પાંડિતો સાશંક લેખો લખતા ગહ્યા છે, એમ કરવાને બિલ્કુલ કારણ નથી. કારણ જૈનગ્રંથોની યોગ્યતા જોતાં તેના ઉપર અણુવિશ્વાસ રાખવાને બિલ્કુલ કારણ જણાતું નથી. સાધારણપણે સંસ્કૃતભાષાના ગ્રંથો પ્રાચીન હોય છે. જૈન-ધર્મના ગ્રંથો તેનાથી પણ પ્રાચીન છે. ખૌદ્ધના ગ્રંથો નિર્વિવાદપણે સાધન મનાય છે. ત્યારે ખૌદ્ધના ગ્રંથો કરતાં વિશેષ કરી ઉત્તરીય ખૌદ્ધ ગ્રંથો કરતાં જૈનગ્રંથો તું ધોરણ ઘણું જ જુદું ગણાય છે. જૈન ધર્મના ગ્રંથોની જે વાસ્તવિક યોગ્યતા છે તેનું તેવા પ્રકારનું સ્વરૂપ લોકોના સમક્ષ મુકવું અગત્યનું છે. એ સંબંધી શોધખોળ કરતાં જૈનધર્મના સંસ્થાપક છેલ્લા તીર્થંકર “મહાવીર” નામની ખરેખરી કોઈ વ્યક્તિ નથી પણ જૈન ધર્મના અનુયાયીઓમાંની આ એક વ્યક્તિ છે. તેનું નિરાકરણ સચુકિતક થઈ શકે તેવી માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ છે. આ પ્રમાણે અનેક ચુકિત પ્રચુકિત બતાવી જૈનધર્મના નાયક મહાવીરની અને ખૌદ્ધ ધર્મના નાયક ગૌતમની સર્વથા પ્રકારથી ભિન્નતા બતાવી અંતમા લખ્યું છે કે મહાવીરના અગ્નિનું વિવેચન કરવાનું કારણ એટલું જ કે જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ ખુદ્ધ ધર્મમાંથી ન હોઈને બિલ્કુલ સ્વતંત્ર છે. એનો નીકાલ કરતી વખતે ઉપ-યોગી થશે, ઇત્યાદિ કહીને—પ્રોફેસર બેગરનો ખૌદ્ધની શાખા તરીકેનો મત, અનેક પ્રમાણોથી અયોગ્ય થએલો જણાવ્યો છે. પ્રો. લેસને પણ જૈનો કરતાં ખૌદ્ધને પ્રાચીન ઠરાવવા પ્રમાણો આપ્યાં છે, તે યોગ્ય થએલા નથી. જેમ કે પ્રથમ તીર્થંકરોની પૂજાવિધિ, ખૌદ્ધપાસેથી જનોએ લીધી તે યોગ્ય નથી, પણ તેવિધિ બન્નેની સ્વતંત્ર છે એમ માનવું ચુકિત ચુકત બતાવ્યું છે.

કાલની ગણના વિષે જૈનોજ અધિક છે. ખૌદ્ધો કરતાં અને આદ્યજ્ઞો કરતાં એક નવીનજ યોજના કાઢેલી છે. તે ખૌદ્ધોના ચાર મોટા અને એંશી નાહના કલ્પોમાંથી પણ કાઢી શકાય તેમ નથી. તેમજ આદ્યજ્ઞોના કલ્પોમાંથી અને યુગોમાંથી પણ કાઢી શકાય તેમ નથી. જૈનોની ઉત્સર્પિણી અને અવ-સર્પિણી બ્રહ્મદેવની રાત્રિ દિવસથી નિકલી હોવી જોઈએ એમ અનુમાન કરીને બતાવ્યું છે.

આગળ જતાં જૈન અને ખૌદ્ધ યતિઓના આચાર વિચાર ઉપર અનુમાન ચલાવતા- જૈન અને ખૌદ્ધ બ્રાહ્મણધર્મમાંથી નિકલ્યા હશે? પણ જૈનધર્મ, ખૌદ્ધ-ધર્મમાંથી નિકલ્યો એમ કહેવાને ખીલકુલ કારણ મળતું નથી. જુઓ કે હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનમા જ્ઞાનની સંપૂર્ણ અવસ્થા સુધીના જુદાં જુદાં પગથીયા માનેલાં છે પણ એ વિષે જૈનોનો મત સ્વતંત્ર છે, તેઓની પરિભાષા બ્રાહ્મણો કરતાં

અને જોડીકરતા ગિલકુલ વૃદ્ધીજ છે. જૈનોના મત પ્રમાણે યથાર્થ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર છે. તે આ પ્રકારે.

૧. મતિજ્ઞાન, ૨. શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મનઃપર્યવજ્ઞાન, અને ૫ કેવલ્યજ્ઞાન એવા પ્રકારનું સામ્યદશોવનારૂ વર્ણન જોડીના અધ્યાનસન્ધ્યામાં કંઈ પણ દેખાતું નથી. આગળ જતાં જૈન અને જોડીના કેટલાક વિચારો પ્રાહ્મણોની સાથે મળતા છે તે બતાવ્યા છે. જેમકે-પૂર્વજન્મ, પૂર્વજન્મનાં કરેલાં કર્મ ક્રિયાદિ, પુનઃ જૈનોના તીર્થકર્યાં ચોવીશ, તે જોડીના પચીશ, આમાં પણ ચોવીશની કલ્પનાજ પ્રાચીન દર્શની જૈનોને પ્રાચીન દર્શવ્યા છે.

આમ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કેટલીક વાતો જૈનધર્મવાળાની જોડીથી અને પ્રાહ્મણોથી સરખી અને કેટલીક જૈનોની સ્વતંત્ર બતાવી છેવટમાં નિરાકર કરતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જૈન ધર્મ એ જોડધર્મમાંથી નીકળેલો નથી. તેનો ઉદ્ભવ સ્વતંત્ર હોવાથી જોડધર્મમાંથી વિશેષ પણ ક્ષીણું નથી. જોડ અને જૈન એ બન્નેઓએ પણ પોતાનો ધર્મ, નીતિ, શાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન, અને ચુદ્ધિની ઉત્પત્તિની કલ્પનાઓ વિગેરે બધો પ્રકાર પ્રાહ્મણો પાસેથી વિશેષ કરી સંન્યાસીઓ પાસેથી લીધેલો છે, અહીં સુધી જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું હતું તે જૈન લોકોના પવિત્ર ગ્રંથોમાં લખેલી દંત કથાઓ વિગેરેને પ્રમાણુ માનીને કયું હતું.

‘પાર્થ’ સાહેબનો મત એવો હતો કે-જૈનોનો પન્થ કેટલાક સૈકા સુધી ક્ષુદ્ર અવસ્થામાં હોવાને લીધે, પોતાના ધર્મગ્રંથો લખેલા નહિ હોવા ભેદને વિગેરે દલીલો યથાર્થ નથી, એટલુંજ ન હતું પણ જૈનલોકો પ્રાચીનકાળે પણ ક્ષુદ્ર ન હોઈને, પોતાના ધર્મમતો વિષે કેવલ ઉપર ઉપરની કલ્પનાઓ કરનારા કરતાં, વિશેષ હોંશીયારજ હતા, એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે.

જૈનોમાં જે અંગ ગ્રંથો છે તે પૂર્વના હતા, પ્રવેતારગર અને દિગમ્બર એ બન્ને ગ્રંથોને માટે કહે છે કે-પૂર્વના ગ્રંથોનું જ્ઞાન જતાં જતા ગિલકુલ આવ્યું ગયું જો કે નવા મતો પ્રાચીન ગ્રંથો લુપ્ત થવાનું બહાનું ઘણું ઠેકાણું બતાવે છે. પરંતુ જૈનગ્રંથો માટે એમ માનવાનું કારણ નથી. પૂર્વ એટલે પહેલાં ઉપલબ્ધ થએલા ગ્રંથો, એમ માનવું વિશેષ યોગ્ય લાગે છે એકંદર રીતે જૈનધર્મનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, ખીજથી ન થતાં સ્વાતંત્ર છે એમ સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે.”

॥ ઇતિ-ઉપાધ્યેજના ખીજ લેખનો સાર સંપૂર્ણ ॥

૩ લેખ ત્રીજો પૃ. ૭૮ થી ચોગણવાનંદે પરમહંસે. જૈનાચાર્ય શ્રી આત્મારામજી મહારાજ ઉપર લખેલા પત્રનો સાર—“ મહાત્મન ! વ્યાકરણાદિ નાના શાસ્ત્રોકે અધ્યયના ધ્યાપનદ્વારા—વેદમત ગલેમેં ખાંધ મૈં અનેક રાજા—પ્રજા કે સભા વિજય કર દેખા, વ્યર્થ મગજ મારના હૈ. એક જનશિષ્ય કે હાથ દો પુસ્તક દેખા, વો લેખ ઇતના સત્ય વો નિ પક્ષપાતી, મુઝે દિખપડા કિ—માનો એક જગત છોડકે દ્વસરે જગતમેં આનખડે હો ગયે. આખાદ્વપકાળ ૭૦ વર્ષસેં જો કુછ અધ્યયન કરા, વો વૈદિકધર્મ ખાધે ફિરા સો વ્યર્થસા માલૂમ હોને લગા. પ્રાચીન ધર્મ, પરમધર્મ, સત્ય ધર્મ, રહા હો તો જનધર્મ થા, જિસકી પ્રભા નાશ કરને દો વૈદિકધર્મ, વો પદ્મશાસ્ત્ર વો ગ્રન્થકાર ખડે ભયે થે.....વૈદિક ખાતેં કહી વો લીઝ ગઇ સો સળ જૈનશાસ્ત્રોસેં નમૂના ઇકઠી કરી હૈ. ઇસમેં સંદેહ નહીં. ” ॥

॥ ઇતિ ત્રીજા લેખનો ટુંક સાર ॥

૪ પૃ. ૮૨ થી રામમિશ્ર શાસ્ત્રીજીના વ્યાખ્યાનનો સાર—“ જૈનમત સૃષ્ટિકી આદિસે ખરાખર અવિચ્છિન્ન ચલા આયા હૈ.

આજકાલ અનેક અલ્પજ્ઞજન ખૌદ્ધમત ઔર જૈનમતકો એક જાનતે હૈ યહ મહાભ્રમ હૈં.

ખડે ખડે નામી આચાર્યોને અપને ગ્રન્થોમેં જૈનમતકા ખંડન ક્રિયા હૈ, વહ ઐસા ક્રિયા હૈ કિ દેખકર હાસી આતી હૈ.

એક દિન વહ થા કિ—જૈન સંપ્રદાયકે આચાર્યોકે હૂંકારસે દશો દિશાએ ચૂંજ ઉડતીથી.

ભરી મિજલસમેં—મુઝે યહ કહના સત્યકે કારણ અવશ્ય હુવા હૈ કિ જૈનોકા ગ્રંથસમુદાય સારસ્વત મહાસાગર હૈ. ઉરકી ગ્રંથસંખ્યા ઇતની અધિક હૈ કિ ઉન ગ્રંથોકા સુચિપત્રભી એક-મહાનિર્ગંધ હો જાયગા. ઔર ઉસ પુસ્તક-સમુદાયકા—લેખ ઔર લેખ્ય, કૈસા ગંભીર, સુક્તિપૂર્ણ, ભાવપૂરિત, વિશદ, ઔર અગાધ હ ઇસકે વિષયમેં ઇતનાહી કહના ઉચિત હૈં કિ જિનોને સારસ્વત સમુદ્રમેં અપને મતિમંથાનકો ડાલ કર ચિરાન્દોલન ક્રિયા હૈ વેહી જાનતે હૈ

જૈનદર્શન વેદાંતાદિદર્શનોંસે ભી પૂર્વકા હૈ તળાહીતો ભગવાન વેદવ્યાસ મહર્ષિ બ્રહ્મસૂત્રમે કહતે હૈ. “ નૈકસ્મિન્નક સંભવાત્ ”

વેદવ્યાસકે સમય પર જૈનમત થા તળતો ખંડનાર્થ ઉદ્યોગ ક્રિયા ગયા. ‘યદિ નહીં’ થા તો ખંડન કેસા ઔર ક્રિસકા ?

વેદોમેં અનેકાતવાદકા મૂલ મિલતા હૈ, વેદાંતાદિક દર્શનશાસ્ત્રોકા ઔર જૈનાદિ દર્શનોંકા કૌન મૂલ હૈ યહ કહ દર સુનાતા હું—ઉપ્યગ્રેણિકે બુદ્ધિમાન લોગોકે માનસનિગૂઢ વિચાર હી દર્શન હૈ. જૈસે અબ્જતવાદ, વિવર્તવાદ, દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ, પરિણામવાદ, આરભવાદ, શૂન્યવાદ, આદિ દાર્શનિકો કે નિગૂઢ વિચાર હી દર્શન હૈ, તળ તો કહના હી હોગા કિ સૃષ્ટિકી આદિસેં જૈનમત પ્રચલિત હૈ.

સબજનો ? અનેકવાદ તો એક ઐસી ચિજ હૈ ઉસેં સળકો માનના હોગા ઔર લોકોને માનાભી હૈ. દેખિયે—“સદ્વદ સદ્ભ્યામ નિર્વચનીયં જગત્” કહનાહી હોગા કિસી પ્રકારશેં સત્ હોકર ભી વહ કિસી પ્રકારશેં અસત્ હૈ તો અબ અનેકાન્ત માનના હી સિદ્ધ હો ગયા. નૈયાયિક—તમઃ કે તેજોડભાવ સ્વરૂપ કહતે હૈ. વેદાંતક જૈન—સોરસે ખંડન કરતે હૈ. જૈનસિદ્ધાન્ત—કિસી પ્રકારશે ભાવરૂપ કહતે હૈ, ઔર કિસીપ્રકારસેં અભાવરૂપ ભી કહતે હૈ તો અબ દોનોકી લડાઇમેં જૈનસિદ્ધાન્ત હી સિદ્ધ હો ગયા. કયોકિ દોનો સત્ય નહી, પરન્તુ જૈન-સિદ્ધાન્ત હી સત્ય હૈ.

ઇસી રીતિપર કોઇ કોઇ આત્માકો જ્ઞાન સ્વરૂપ કહતે હ, ઔર કોઇ જ્ઞાનાધાર સ્વરૂપ બોલતે હૈ, તળ તો કહના હી કયા જૈનોકા અનેકાતવાદ હી પાયા ગયા.

ઇસી રીતિપર કોઇ જ્ઞાન કે દ્રવ્યસ્વરૂપ માનતે હૈ તો કોઇ વાદી—ગુણ-સ્વરૂપ માનતે હૈ.

કોઇ જગતકો ભાવસ્વરૂપ કહતે હૈ, તો કોઇ શૂન્ય સ્વરૂપ બતાવતે હૈ, તળ તો અનેકાંતવાદ અનાયાસસેં સિદ્ધ હો ગયા.

કોઇ કહતે હૈ ઘટાદિ દ્રવ્ય હૈ. ઔર ઉનમેં રૂપ, સ્પર્શાદિ ગુણ હૈ । દસરા વાદિ કહતા હૈ કિ. દ્રવ્ય કોઇ ચીજ નહીં હૈ વહ તો ગુણ સમુદાય રૂપ હૈ.

કોઇ કહતા હૈ કિ આકાશ નામક શબ્દજનક એક નિરવયવ દ્રવ્ય હૈ, અન્યવાદી કહતા હૈ કિ વહ તો શૂન્ય હૈ. કોઇ વાદી કહતા હૈ કિ, ગુરૂત્વ ગુણ

પ્રકરણ ૩૭ મું. જૈન તત્ત્વોનો વિકાર હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૯૩

હૈ, દૂસરા કહતા હૈ કિ, ગુરૂત્વ કોઈ ચીજ હોં નહી હૈ, પૃથ્વી મેં જો આકર્ષણ શક્તિ હૈ ઉસે ગુરૂત્વનામક ગુણ માના હૈ.

મિત હિત વાક્ય પથ્ય હૈ. ઉસીસેં જ્ઞાન હોતા હૈ, વાગૂનલકા કોઈ પ્રયોજન નહીં હૈ. ”
ઇત્યાદિ ॥

૫ પૃષ્ઠ ૧૦૧ થી લોકમાન્ય તિલકના ઉદ્ગારે—“ પૂર્વકાલમેં યજ્ઞકે લિખે અસ જય પશુહિ સા હોતીથી ઇસમેં પ્રમાણ મેઘદ્વતાદિક અનેક ગ્રન્થોસે મિલતે હૈ. રંતિદેવ નામક રાજાને યજ્ઞમેં ઇતના પ્રચુર વધ ક્રિયા થા કિ નદીકા જલ ખૂનસે રકતવર્ણ હો ગયા, ઉન નદીકા નામ ચર્મવતી પ્રસિદ્ધ હૈ. ગ્રાહ્યણ ઔર હિંદુધર્મમેં માંસલક્ષણ ઔર મદિરાપાન બંધ હો ગયા ચહ ભી જૈનધર્મ-કા પ્રતાપ હૈ. મહાવીર સ્વામીકા અહિંસા ધર્મહી ગ્રાહ્યણ ધર્મમેં માન્ય હો ગયા. ” ઇત્યાદિ ॥

૬ પૃ. ૧૦૩ થી કાકા કાલેલકરના લેખનો સાર-વિહાર ભૂમિના પ્રવાસના વખતે મહાવીર લગવાનની કૈવલ્યભૂમિ નામના લેખમાં પોતે લખે છે કે “ જૈનોની મૂર્તિઓજ ધ્યાનને માટે હોવી જોઈએ, ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની શક્તિ એ મૂર્તિઓમા જરૂર છે, પાવાપુરીમા મહાવીરનુ નિર્વાણ-સ્મરણ કરાવે છે કે આ સંસારનું પરમ રહસ્ય, જીવનનો સાર, મોક્ષનું પાથેય, તેમના મુખાર-વિંદમાંથી જ્યારે જરૂરું હશે ત્યારે તે સાંભળવા કોણ કોણ બેઠા હશે ? પોતાનો દેહ હવે પડનાર છે એમ જાણી પ્રસન્ન, ગંભીર ઉપદેશ કરી બધી છેલ્લી ઘડીઓ કામમા લાઈ લેનાર તે પરમ તપસ્વીનું છેલ્લું દર્શન કોણે કર્યું હશે ? તેમનો ઉપદેશ-દ્રષ્ટિને પણ અગોચર એવા સૂક્ષ્મ જંતુથી માંડીને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ સુધી સર્વ વસ્તુ જાતનું કલ્યાણ આહવાર તે અહિંમામૂર્તિનું ‘ હાર્દ ’ કોણે ગ્રહણ કર્યું હશે ? માણસ અલ્પજ્ઞ છે, તેની દ્રષ્ટિ એક દેશી સંકુચિત સંપૂર્ણ-જ્ઞાન વિનાની છે, માણસનુ સત્ય એકાન્ગી છે, તેથી બીજાના જ્ઞાનને વખોડવાનો હક નથી. તેમ કરતાં અધર્મ થાય છે એમ કહી માનવ બુદ્ધિને નમ્રતા શિખ-વનાર તે પરમગુરૂને તે દિવસે કોણે વંદન કર્યું હશે ? । આ શિષ્યો પોતાનો ઉપદેશ આખી દુનીયાને પહોચાડશે, અને તે માનવ જાતિને ખપમા આવશે, એવો જ્યાલ તે પુણ્ય પુરૂષના મનમાં આવ્યો હશે ખરો ?

જૈનતત્ત્વજ્ઞાનમાં સ્વાહવાદનો શો અર્થ છે-તે જાણવાને હું કાવો કરી શકતો નથી, પણ હું માનું છું કે-“ સ્વાહવાદ ” માનવ બુદ્ધિનુ એકાન્ગીપણુ જ સૂચિત કરે છે. અમુક દ્રષ્ટિએ જોતાં બીજી રીતે દેખાય છે । જન્મમાઘો જેમ

હાથીને તપાસે તેવી આપણી દુનીયાની સ્થિતિ છે. આ વર્ણન યથાર્થ નથી એમ કોણ કહી શકે ? આપણી આવી સ્થિતિ છે, એટલું જેને ગળે ઉતર્યું તેજ આ જગત્માં યથાર્થજ્ઞાની, માણસનું જ્ઞાન એક પક્ષી છે એટલું જે સમજ્યો તેજ સર્વજ્ઞ. વાસ્તવિક સંપૂર્ણ સત્ય જે કોઈ જાણતો હશે, તે પરમાત્માને આપણે હજુ જોઈ શક્યા નથી. આ જ્ઞાનમાથીજ અહિંસા ઉદ્ભવેલી છે. સર્વજ્ઞ વિના બીજા ઉપર અધિકાર ચલાવી ન શકાય. પોતાનું સત્ય પોતાના પુરતું જ બીજાને તેનો સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી ધીરજ રાખવી એવી વૃત્તિ તેજ અહિંસા-વૃત્તિ. આથી દુનીયા શાન્તિને જોડે છે, ત્રસ્ત દુનીયા ત્રાહિ ત્રાહિ કરીને પોકારે છે, છતાં તેને શાન્તિનો રસ્તો જડતો નથી. બિહારની આ પવિત્ર-ભૂમિમાં શાન્તિનો માર્ગ ક્યારનો નક્કી થઈ ચૂક્યો છે પણ દુનીયાને તે સ્વીકારતા હજુ વાર છે. દુનીયા જ્યારે નિર્વકાર થશે ત્યારેજ મહાવીરનું અવતાર કૃત્ય પૂર્ણતાને પામશે. ” ઇત્યાદિ ॥

૭ પુનઃ પૃ. ૧૧૨ થી જેમ આધુનિક તટસ્થ જૈન પંડિતોના જૈનધર્મના તત્ત્વો જોવાથી વેદવેદાંતદિક એકાન્ત પક્ષના વિચારો ફરતા જાય છે તેમ પ્રાચીન કાળમાં પણ ઘણા પંડિતોના વિચારો ફરેલા છે. તેનું કારણ જૈનોના પૂર્વાડપર વિરોધરહિત અગાધ તત્ત્વોનીજ ખુબી છે. જુવો કે—સિદ્ધસેનસૂરિ, ધનપાલ પંડિત, હરિભદ્રસૂરિ એ ત્રણે બ્રાહ્મણ પંડિતોજ હતા. જૈનધર્મના તત્ત્વોને સમજ્યા પછી જેવી રીતે આ આધુનિક પંડિતોએ પોતાના અભિપ્રાયો પ્રગટ કર્યા છે તેવી રીતે તે પંડિતો પણ એજ કહી ગયા છે કે—હે વીતરાગ ભગવાન ! જે જે ઉત્તમ તત્ત્વો બીજા મતવાલાઓમાં દેખાય છે, તે તે જૈનધર્મના તત્ત્વસમુદ્રમાં થી નિકલીને બહાર પડેલા બિંદુરૂપેજ દેખાય છે. એમ નિશ્ચયપૂર્વક સિદ્ધ છે ॥

૮ પૃ. ૧૨૨ થી—હેમચંદ્રસૂરિજીના લેખનો સાર—એમણે વીતરાગની સ્તુતિ કરતા કહ્યું છે કે—હે ભગવન ! વેદ વેદાંતના મતવાલાના શાસ્ત્રો એકાન્ત-પક્ષવાળા અને તમારા શાસ્ત્રો—અનેકાંતપક્ષવાળા, એટલું જ નહીં પણ તેમનાં શાસ્ત્રો—હિંસાના ઉપદેશથી મિશ્રિત થયેલાં અને તમારા સર્વજીવોના હિંતના ઉપદેશવાળાં, બીજા મતના આચાર્યોએ સરળ ભાવે કાંઈ અયુક્તપણે કહેલું હશે, પણ તેમના શિષ્ય પરિવારે તો કાંઈનું કાંઈ ઉલટું જ કરીને કહ્યું છે. પણ તમારા શાસનમા એ બનાવ બનવા પામ્યો નથી. તેમા તો એ તમારા શાસનના બંધારણનીજ ખૂબી છે. બીજાના મતોમા પૂર્વાડપર વિરોધ, અયથાર્થપણું અને દેવોનાં ચરિત્રો પણ નિંદપણથી શાસ્ત્રોનું બંધારણ થયેલું છે. પણ હે ભગવન તમારા શાસ્ત્રોમાં એમ બન્યું નથી. એજ તમારા શાસનની અલૌકિક ખૂબી છે

હે ભગવન ! તારી મૂર્તિ વીતરાગી છે, અને તેમના દેવોની મૂર્તિઓ પણ વિકૃતિવાદીઓ છે. છતાં પણ તેઓ વિચાર નથી કરી શકતા. પણ અમો બધાએ સતવાદિઓના સન્મુખ પોકાર કરીને કહીએ છીએ કે—વીતરાગી મૂર્તિ જેવી બીજા કોઈ પણ દેવની મૂર્તિ ધ્યાન કરવાને યોગ્ય નથી. તેમજ સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપનું યથાર્થજ્ઞાન મેલવવા માટે અનેકાંતના માર્ગ (સ્યાદ્વાદમાર્ગ) જેવો બીજો કોઈ પણ ન્યાયમાર્ગ, ફનીયામાં છેજ નહી એમ જે અમો કહીએ છીએ તે શ્રદ્ધામાત્રથી કહેતા નથી, પણ પરીક્ષાપૂર્વક નિ.પક્ષપાતપણાથી કહીએ છીએ.

॥ ઇતિ લેખસંગ્રહે પ્રથમ ભાગની પ્રસ્તાવના ॥

અમોએ બીજા ભાગમાં યુરોપીઅન લોકોના લેખો જે આપ્યા છે તેનો ટુંક વિચાર—

ડૉ. હર્મન જેકોબી—જૈનસૂત્રોની પ્રસ્તાવનાના પ્રથમ ભાગમાં લખે છે કે—અત્યાર સુધીની ચર્ચા, જૈનોની પરંપરાગત કથાઓની પ્રમાણિકતા ઉપર જ ચાલેલી છે. તેથી વિદ્વાન મી. બાર્થના—અભિપ્રાય સુજળ, જૈનોની સાંપ્રદાયિક પરંપરાઓ બૌદ્ધોના અનુકરણરૂપે ઉપજવી કાઢેલી છે. મી. બાર્થની દલીલ એ છે કે—જૈન ઘણી સદીઓ સુધી એક નાનો સંપ્રદાય હતો. હું પુછું છું કે—થોડા અનુયાયીઓ વડે, પોતાના મૌલિક સિદ્ધાંતો અને પરંપરાઓ સુરક્ષિત રાખી શકે છે કે જે ધર્મને એક મોટા જનસમૂહની ધાર્મિક જરૂરીઆતો પુરી પાડવાની હોય તે ? જૈનોને પોતાના સિદ્ધાંતનું એટલું બધું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હતું કે, ન જેવી બાબતમાં મતભેદ ધરાવનારને પોતાના વિશાળ સમુદાયમાંથી બુદ્ધા કરી દીધા હતા આના પ્રમાણમાં—ડૉ. લ્યુમને પ્રકટ કરેલી સાત નિન્હવોની પરંપરા છે. આ સઘળી હકીકતો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જૈનોની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ માન્યતા પણ સુનિશ્ચિત સ્વરૂપવાળી હતી જેવી રીતે જૈનોના ધાર્મિક સિદ્ધાંતો સિદ્ધ થઈ શકે છે, તેવીજ રીતે ઐતિહાસિક બાબતો પણ સિદ્ધ થઈ શકે તેવી છે. જો કે દરેક સંપ્રદાયને—પોતાનો સંપ્રદાય, આત્મ પુરૂષથી ઉતરી આવેલો છે. એમ બતાવવાને ગુરૂપરંપરાનાં નામો ઉપજવી કાઢવાની જરૂર પડે છે. પરંતુ કલ્પ-સૂત્રમાં સ્થવિરો ગણો, અને શાખાની નામાવળી છે, તે કલ્પી કાઢવામાં જૈનોને કોઈપણ પ્રકારનું પ્રયોજન હોય તેમ હું માની શકતો નથી. આટલું સિદ્ધ કરી બતાવવાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જૈનો તેમના આગમોનું સ્વરૂપ નક્કી થયા પહેલાં પણ પોતાનો ધર્મ, સંપ્રદાય, તેમજ અન્યદર્શનીય સિદ્ધાંતોના સંમિશ્રણ યોગે ઉત્પન્ન થતી બ્રહ્મતાથી, તેને બચાવી સુરક્ષિત રાખવા માટે, યોગ્ય ગુણ સંપન્ન હતા. જે જે બાબત કહી શકવાનું સામર્થ્ય હતું. તે સઘળું તેમણે સંપૂર્ણ

રીતે કર્યું હતું ! આ ચર્ચા ઉપરથી જૈનસાહિત્યના કાલની ચર્ચા ઉપર આવી જઈએ છે.

જૈન સિદ્ધાંત વીરનિર્વાણ પછી ૬૮૦ (અથવા ૬૬૩) માં દેવદ્વિગણિના અધ્યક્ષપણા નીચે નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેની પહેલાં-તેઓ શિખવતી વખતે લિખિત ગ્રંથોનો ઉપયોગ કરતા ન હોતા. આ હકીકત તદ્દન સાચી છે. એ તો ભાગ્યેજ માની શકાય કે-સર્વથા નજ લખતા હોય. ગ્રાહ્યોની માફક જેનોતું એવું માનવું તો હતુંજ નહીં કે :લિખિત પુસ્તકો અવિશ્વસ્થ છે. જ્યાં સુધી જૈનચતિઓ ભ્રમણશીલ હોવન શુભરતા ત્યાં સુધી તેમને લાગું પડે તેવું છે. ઇત્યાદિ. ॥

હવે આપણે જૈનોના પવિત્ર આગમોની રચનાના સમય વિષયક વિચાર કરીએ, સંપૂર્ણ આગમ શાસ્ત્ર પ્રથમ તીર્થંકરનુંજ પ્રદ્વેષું છે. એ જાતના જૈનોના વિચારનું નિરાકરણ કરવા ખાતરજ હું અહિં સૂચન કરું છું કે-સિદ્ધાંતના મુખ્ય ગ્રંથોનો સમય નક્કી કરવા માટે આના કરતાં વધારે સારા પ્રમાણો એકત્ર કરવાં જોઈએ. ગ્રીકનું જ્યોતિષશાસ્ત્ર ઇ. સ. ની ત્રીજી અગર ચોથી, શતાબ્દિમાં હિંદુસ્તાનમાં દાખલ થયું હતું. તે સમય પહેલાં જૈનોના પવિત્ર આગમો રચાયાં હતાં. ખ્રીસ્તુ પ્રમાણ તેની ભાષાવિષયક છે. તેમાં અનેક તર્ક વિતર્કના અન્તે ઇ. સ. ની શરૂઆત પહેલા રચાએલા માનવા જોઈએ, એમ કહી છેવટ ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજી શતાબ્દીના પ્રથમ ભાગમાં સ્થિર કરીએ તો તે ખોટું નહિ ગણાય. તથાપિ એક ખાખત અહિં ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે તે એ છે કે-શ્વેતાશ્વરો અને દિગશ્વરો એ બન્નેનું કહેવું એ છે કે અગો શિવાય પહેલાના કાળમાં તેનાથી વધારે પ્રાચીન એવાં ચૌદ પૂર્વો હતાં, તે પૂર્વોનું જ્ઞાન નષ્ટ થતું થતું સર્વથા નષ્ટ થઈ ગયું, આવા પ્રકારની પ્રાચીન પરંપરા માની લેવામાં ઘણી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. પરંતુ પ્રસ્તુત ખાખતમાં (પ્રાચીન પરંપરાની સત્યતાના વિષયમાં) શંકા કરવાને કોઈ કારણ જણાતું નથી પૂર્વોનું જ્ઞાન વ્યુચ્છિન્ન થતું ચાલ્યું હતું, એવી જે હકીકત છે તે તદ્દન વાસ્તવિક છે, અમોએ એવો ખુલાસો કરેલો છે કે પૂર્વે તે સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથો હતા, તે પછી તેવું સ્થાન નવા સિદ્ધાંતે લીધું હતું, તે સુક્તિસંગત છે.

આવી રીતે પ્રાચીન સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરવામાં શું પ્રયોજન હશે? અ વિષયમાં કલ્પના સિવાય અન્ય કોઈ ગતિ નથી.

આ ઉપરાંત એ પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, મહાવીર કોઈ એક નવા ધર્મના સંસ્થાપક ન હતા, પરંતુ જેમ મેં સિદ્ધ કરેલું છે કે, તેઓ

પ્રકરણ ૩૭મું. જૈન તત્ત્વોનો વિકાર હિંદુ ધર્મ, સમજતા પડિતો. ૩૯૭

એક પ્રાચીન ધર્મના સુધારક માત્રજ હતા. જૈનધર્મ એ સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થયેલો છે. પરંતુ કેઈ અન્યધર્મની અને ખાસ કરીને બૌદ્ધધર્મની શાખાએ બિલકુલ પ્રવર્તેલો નથી.

પૃ. ૩૦ થી- ડૉ. હર્મન જેકોબીની જૈનસૂત્રો પરની પ્રસ્તાવનાના બીજા ભાગનો સાર:—

જૈન સૂત્રોના મારા ભાષાતરના પ્રથમભાગને પ્રકટ થયે દશ વર્ષ થયાં. તે દરમિયાન- પ્રો. હ્યુમન, પ્રો. હાર્નલ્ડ, હોફ્ટ બુલ્ડર, ડૉ. કુંડરર, એમ. એ. બાર્થ, મિ. લેવીસ રાઇસ, આ યુરોપીઅન અનેક વિદ્વાનોદ્વારા જૈનસૂત્રોનાં ભાષાન્તર શિલાલેખો વિગેરે બહાર પડવાથી, જૈનધર્મ અને તેના ઇતિહાસ વિષયક આપણા જ્ઞાનમા ઘણા મહત્વનો વધારો થયો છે. હવે માત્ર કંદપનાને આ વિષયમાં થોડોજ અવકાશ રહેશે.

અહિં કેટલાક વિવાદગ્રસ્ત સુદાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઇચ્છું છું.

જેઓ જૈન અથવા આહિંસાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેઓ જ્યારે બૌદ્ધધર્મ સ્થપાઈ રહ્યો હતો, ત્યારે એક મહત્વશાલી સંપ્રદાય તરીકે ક્યારનાએ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા હતા. આ વિષયની સિદ્ધિમાં બૌદ્ધનાજ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા, ૧ અંગુત્તરનિકાય, ૨ મહાવગ્ગ, ૩ દીર્ઘનિકાય, ૪ વુદ્ધવોપની ટીકા આદિ અનેક ગ્રંથોના ઉદ્ઘાટનથી આપી, સર્વ પ્રકારથી સિદ્ધ કરીને બતાવ્યું છે. જેમકે બૌદ્ધગ્રંથોમા લખ્યું છે કે ‘નાતપુત્ત સવજ્ઞાન અને સર્વદર્શન પ્રાપ્ત કરવાનો હાવો કરે છે.’ એ પ્રકારનું જે કથન છે તેને પ્રમાણ આપવાની જરૂર નથી કારણ કે આ તો જૈનધર્મનું ખાસ એક મૌલિક મંતવ્યજ છે.

પૃ. ૬૧ માં લખ્યું છે કે “પાપ એ આચરનારના આશય ઉપર આધાર રાખે છે, બૌદ્ધના આ એક મહાન સિદ્ધાંતને, જૈનોએ મિથ્યાકલ્પિત અને મૂર્ખતાપૂર્ણ ઉદ્ઘાટનથી સાથે મેળવી ઉપહાસ્ય પાત્ર બનાવી દીધો છે. જૈન વિષયે બૌદ્ધે કરેલી ભૂલ પૃ. ૪૭ માં “આતુયામ” પાશ્વનાથને લાગુ પડે છે, તેને મહાવીર ઉપર આરોપિત કરવામા ભૂલ દ્વારા મહાવીરના સમયમા પણ પાશ્વનાથના શિષ્યો વિદ્યમાન હતા.

પૃ. ૪૮ માં બીજી ભૂલ- નાતપુત્તને અગ્નિવેસન કહે છે પણ મહાવીરનો એક મુખ્ય શિષ્ય જે સુધર્મા હતો તે અગ્નિ વેશ્યાયન હતો તેથી શિષ્યનું ગોત્ર ગુરૂને લગાડી બેવડી ભૂલ થવાથી મહાવીરના શિષ્ય સુધર્માની શાક્ષી આપે છે.

પૃ. ૫૦ જૌદ્ધર્મનો પ્રાહુર્ભાવ થયો ત્યારે નિર્ગથોમાં (જૈનોનો) સંપ્રદાય એક મોટા સંપ્રદાયરૂપે ગણાતો હોવો જોઈએ કેમકે જૌદ્ધપિટકોમાં એ નિર્ગથોમાંના કેટલાકને વિરોધી અને કેટલા કેને અનુયાયી થએલા વર્ણવેલા છે પણ નિર્ગથોનો એક નવીન સંપ્રદાય છે સૂચન માત્ર પણ નથી. આ ઉપરથી અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે- નિર્ગથો બુદ્ધના જન્મ પહેલાં ઘણા લાંબા કાળથી અસ્તિત્વ ધરાવતા હશે.

પૃ ૫૧ થી ૫૧જ એક બાગતદ્વારા પણ જનોની પ્રાચીનતાને ટેકો મળે છે.

ગોશાલે મનુષ્ય જાતિની છ વર્ગમાં વહેંચણી કરી હતી, તે વર્ગમાંના ત્રીજા વર્ગમાં નિર્ગથોનો સમાવેશ કર્યો હતો.

જો તેજ અરસામાં હયાતીમાં આવ્યા હોત, તો તેમની ગણના ખાસ તરીકે કદાપિ કરવામાં આવી ન હોત.

પુનઃ પૃ. ૫૨ માં, મજ્ઞિમનિકાયથી સચ્ચકનો દાખલો આપી જણાવવામાં આવ્યું છે કે-નિર્ગથોનો સંપ્રદાય બુદ્ધના સમયમાં સ્થાપિત થયો હોય તેમ ભાગ્યેજ માની શકાય.

પૃ. ૫૬ થી બુદ્ધ અને મહાવીરના સમયનાં પ્રચલિત એવા અન્ય તાત્ત્વિક વિચારોના વિષયમાં જૈન તથા જૌદ્ધ ગ્રંથોમાં મળી આવતી નોંધો ગમે તેટલી જુજ હોય તો પણ તે નામાંકિત કાલના ઇતિહાસકારને અતિ મહત્વની છે.

એક બાબતે આ બધા પાખંડીમતોનાં મળી આવતી પરસ્પરની કેટલીક સામ્યતા અને ૫૧જ બાબતે જૈન અને જૌદ્ધથી જણાતી વિશિષ્ટતા ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય છે કે-કેટલાક વિચારો પાખંડિઓમાંથી લીધા હતા, અને કેટલાક તેમની સાથેના વાદવિવાદની અસરથી ઉપજાવી કાઢ્યા હતા.

પૃ. ૬૨ થી અજ્ઞેયવાદની બુદ્ધના ઉપર કેટલી બધી અસર થઈ હતી તેનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે.

પૃ. ૭૨ થી જૈનધર્મ એ એક પ્રાચીન કાળથી આવેલો ધર્મ હોય, મહાવીર બુદ્ધ કરતાં વધારે જૂનો છે. કેમકે-સઘળી વસ્તુ ચૈતન્યયુક્ત છે એમ બતાવતો સચેતનબાદ છે.

પૃ. ૭૩ થી જૈનધર્મની પ્રાચીનતાનું બીજું ચિન્હ વેદાંત અને સાંખ્ય જેવા સૌથી પ્રાચીન પ્રાકૃતદર્શનોની સાથે રહેલી સિદ્ધાંત વિષયક સમાનતા છે.

વૈશેષિક દર્શન સાથે જૈનોના વિચારો, કેટલાક મલતા અને કેટલાક જુદા હોવાથી જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ તેના પછી થઈ એવો જે મત હો. ભાડાંરકરે ઉપસ્થિત કર્યો છે, તેની સાથે હું મલતો થઈ શકતો નથી. ઇત્યાદિ છેવટમાં કહ્યું છે કે—વૈશેષિક પાર્થિવાદિક ચાર પ્રકારનાં શરીરો માને છે, પણ જૈનો પૃથ્વી આદિ ચાર કાય, તેના સૂક્ષ્મ વિસાગો, તેની સાથે એક એક વિશિષ્ટ આત્મા રહેલો માને છે. આ જહ—ચૈતન્યવાદના સિદ્ધાંત ઉપર અસલ સચેતનવાદનું વિશેષ પરિણામ છે. વૈશેષિકોએ—લોકિક પુરાણો ઉપરથી ગોઠવેલો છે. આ ખન્નેમાં જૈનમત વધારે પ્રાચીન છે. વૈશેષિકના મત શરીરવાળા કરતા પણ તત્ત્વજ્ઞાનના વધારે વિકાશક્રમના સમયનો જૈન છે. વેદાંત અને સાંખ્યના મૂલ તત્ત્વભૂત વિચારો જૈન વિચારોથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે. તેથી જૈનો તેમના વિચારો સ્વીકારી શકે નહીં. ઇત્યાદિ કહી આગળ જતા, જૈન આગમોનો કેટલોક ઉહાપોહ કરીને કહે છે કે આ ગ્રંથનો વાચનાર, ભાષાંતર કરનો અભિપ્રાય બાણવાની આશા રાખતો હોવાથી હું અત્યંત સંકોચપૂર્વક, મારો મત બહાર કડું છું કે જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથોના ઘણા ખરા ભાગો, પ્રકરણો તથા આલોપકો ખરેખર જૂના છે. અંગોતું આલેખન પ્રાચીન કાળમાં (પરંપરાનુસાર ભદ્રબાહુના સમયમાં) થયું હતું. ઇત્યાદિ વિવેચન કરીને ઉત્તરાધ્યયનાદિકની વિશેષ ઉહાપોહ કરીને આ બીજા ભાગની પ્રસ્તાવના પૂરી કરી છે.

૩. પૃ. ૯૦ થી હો. આ. પરટોલકના વ્યાખ્યાનનો સાર—ધર્મોની સરખામણીના વિજ્ઞાનમાં જૈન ધર્મવાળાને કયું સ્થાન આપી શકાય, અને તેના વિજ્ઞાન મા કેટલું મહત્ત્વ છે એ બતાવવા મારો પ્રયત્ન છે.

ધર્મોની સરખામણીનું વિજ્ઞાન, એ શાસ્ત્ર નવીનજ છે. પ્રથમ—ઈ. સ. ૧૮ માં શકમાં અગ્રેજ તત્ત્વ વિવેચન પદ્ધતિમાં અને જર્મનીના ધાર્મિક તત્ત્વ-વિજ્ઞાનમાં બીજરૂપે જોવામાં આવે છે, પણ પ્રો. મેક્સમ્યુલરે પદ્ધતિસર સ્વરૂપ આપેલું પછી ઘણા વિકાસોએ વૃદ્ધિગત કરેલું પ્રો. ટીલે આ સર્વ ધર્મવિજ્ઞાનની પુનર્ધારના કરી ખરો પાથો નાખ્યો છે. એટલિટનમાં સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર સમજવામાં આવતું ગયું. આ શાસ્ત્રની વૃદ્ધિ માટે, જે ગૃહસ્થોએ સ્થાપના કરી, આ શાસ્ત્રનો ખરો ધર્મ કયો, અને કેવળ નામનો કયો અને ધર્મના વિકાસનો કાલ કયો, એ ઠરાવવાનો ઉદ્દેશ છે. એ કામ પ્રો. મેટ્ટ વિદ્વાને સારી રીતે કરી મુકેલું છે. આ પંડિતના મતથી કનિષ્ઠધર્મનું સ્વરૂપ આસ્ટ્રેલીયામાં-ટેબ અને માન, એ બેમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. હવે ધર્મનો ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ ઠરાવવાનો બાકી રહે છે.

પોતાને અત્યુચ્ચ સમજનારા અનેક ધર્મો વિદ્યમાન છે. કયો ધર્મ અત્યુચ્ચ એ ઠરાવવો અશક્ય નથી પણ કઠીન છે. આ વિચાર કરવા સામાન્યથી ધર્મના ઇતિહાસ તરફ નજર નાખતા જેમનું સ્વરૂપ વૃદ્ધિગત થયું છે એવી નિઃસંશય બે જાતિઓ છે. ‘સંમેટિક’ અને ‘આર્ય’ એ બે છે. સંમેટિકમાં-ખ્રિસ્તી, ચાઈનીઝ, મુસલમાની, આરબ વિગેરે છે. આર્યપૂર્વકાળના હિંદુસ્થાનમાં બે વિશિષ્ટ જાતિઓના ધર્મ હતા. આ બન્ને વર્ગે જીવદેવસ્વરૂપના હતા કે, એક વર્ગે જીવદેવસ્વરૂપનો થઈને બીજો જીવદેવસ્વરૂપનો હતો, એ યથાર્થ કહી શકાય નહીં. તેમાં જીવદેવસ્વરૂપનો પ્રાદુર્ભાવ કાંઈક ગૂઢકારણથી ઉત્પન્ન થયોલો, ઉન્માદઅવસ્થામાં અથવા આનંદાતિરેકમાં મગ્ન થવાથી થયો.

જીવદેવ સ્વરૂપવાળો જે બીજો વર્ગ હતો, તેમાં વૈરાગ્ય, અને તપસ્વિ-વૃત્તિનો સંબંધ હતો. આ બે તત્ત્વથી આર્યધર્મના જુદા જુદા ધર્મ ઉત્પન્ન થયા.

અત્યાર સુધીનું વિવેચન, ઉપોદ્ધાતરૂપે થયું. હવે યૂરોપિઅન પદ્ધતિથી જૈનધર્મનો વિચાર કરવાનો છે. આ દેશમાં ધર્મ વિચારોમાંથી જૈનધર્મ ઉત્પન્ન થયો એમ માનવાની સાધારણ પ્રવૃત્તિ છે. આ મત સામાન્યથી યૂરોપીઅન પડિ-તોમાં પ્રચલિત છે પણ એ મત ભૂલ ભરેલો છે.

બૂની શાળના યૂરો. વિદ્વાનો એવું માનતા હતા કે મહાવીર ગૌતમજી કરતાં જરા મોટા સમકાલીન હતા. તેમણેજ જૈનધર્મની સ્થાપના કરી, આ મત ભૂલ ભરેલો સિદ્ધ થયેલો છે. હાલના યૂરોપીઅન વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે જૈનધર્મનો સ્થાપક પાર્શ્વનાથ હોઈને મહાવીર જાગૃતિકરનાર હતા. જૈનોની પરંપરા પ્રમાણે તો જૈન ધર્મ અનાદિનો હોઈને અનેક વ્યક્તિઓ તરફથી જાગૃતિ મલી છે. તેજ ચોવીશ તીથ કરે અથવા જિનો છે. આ મતને નિઃસંશય અસલ ઇતિહાસનો આધાર મલે છે. કયો આધાર? એ કહેવું કઠીન છે. તો પણ નીતિ એ વિષય વધર હેસ્ટિંગ્સ સાહેબના ગ્રંથમાં અને પ્રો. જેકોબીના નિબંધમાં “જનધર્મે પોતાના કેટલાક મતો પ્રાચીન જીવદેવના ધર્મમાંથી લીધેલા હોવા જોઈએ” એવું કહેલું હોવાથી પ્રત્યેક પ્રાણીતો શું પણ વનસ્પતિ અને ખનિજ પણ જીવ સ્વરૂપજ છે. એવો જે તત્ત્વ છે તે મહત્ત્વનો છે, આ કારણથી જૈનધર્મ એ અત્યંત પ્રાચીન છે. જૈનોના નિગ્રન્થોનો ઉલ્લેખ વેદમાં પણ મલે છે તેથી આ મારા કથનની પ્રતીતિ થશે.

લોકોને જૈનધર્મનો વિચાર મહાવીરના પછીથી કરવો પડે છે, અથવા શ્વેતાશ્વર અને દિગમ્બર ઉપરથી કરવો પડે છે. જૈનધર્મનું સ્વરૂપ અનાર્ય લોકોની

પ્રવૃત્તિ થયા પછી આખું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ તેજ સ્વરૂપ આર્યધર્મનો ઉચ્ચામા ઉચો આદર્શ છે જૈનધર્મનું મૂળકામ, ધર્મના મૂલ ઉપર ફટકો મારનારા બ્રાહ્મણોનો જે નાસ્તિક વાદ અને મહાવીરની સુધારણા પહેલા-બ્રાહ્મણધર્મના વિધિવિધાનમાં જે કેવળ અત્યાચાર થએલો હતો તેને પાછો હઠાવ્યો તે હતું.

જૈન ધર્મનો જૌદ્ધધર્મ જેટલો જો કે વિસ્તાર થયો નથી, પણ તેનુંજ મહત્ત્વ હિંદુસ્થાન વળાને વધારે છે.

કારણ જૈનધર્મવાળાની ક્રિયા શરૂ થનાથી, 'પાછળના' વિચારોનો વધારો થવાથી બચાવ થતો ગયો.

જૈનધર્મનું ખરૂં મહત્ત્વ ધર્મના અંગોની યથા પ્રમાણ વહેંચણી થવાને લીધેજ છે તેનો થોડોઘણો ખુલાશો કરું છું.

પ્રત્યેકધર્મના-૧ ભાવનોદીપક-કથા પુરાણો, ૨ બુદ્ધિપૂર્વક તત્ત્વજ્ઞાન અને ૩ આચારવર્ત્તક કર્મકાંડ. એ ત્રણ મુખ્ય અંગો હોય છે.

ઘણાખરા ધર્મોમાં-વિવિધિધાન રૂપ જે કર્મકાંડ તેનોજ પ્રચાર થઈ, ઇતર બે અંગો જોણપણે થઈને રહેલા હોય છે. અને ભાવનોદીપક કથા પુરાણોનું અંગ માત્ર લોકપ્રિય હોય છે. જૌધિક એટલે તત્ત્વજ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ, આર્ય-ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ હોય છે. પણ એ ત્રણે અંગોની એકલા જૈનધર્મમાંજ સરખા પણથી વહેંચણી કરેલી હોવાથી, પ્રાચીન બ્રાહ્મણધર્મ અને જૌદ્ધધર્મ, એમાં જૌધિક અંગોનું વિના કારણ મોટાપણું બતાવેલું છે.

ખીન ધર્મના પ્રમાણમાં જનધર્મવાળાને ક્યું સ્થાન આપી સકાય? તેનો નિશ્ચય કરવા, તેના અંતરગતો થોડો અધિક વિચાર કરીએ.

જૈનધર્મને બધા ધર્મોથી વિશેષ મહત્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત થયું છે તેજ હું બતાવું છું.

દેવ વિષયોના સંબંધે, જૈનધર્મનો પ્રમાણ તરીકે માનેલો મત, એજ તેનામા પહેલી મોટી મહત્ત્વની વાત છે. જૈનધર્મ મનુષ્યો તસારી (નરથી નારાયણ સુધી ચઢેલો) ધર્મ ઠરે છે. વૈદિકધર્મ, અને બ્રાહ્મણધર્મ, એ પણ મનુષ્યો-તસારી છે ખરા, પણ તે કેવળ ઔપચારિક છે, કારણ દેવ એટલે કોઈ મનુષ્યાતીત પ્રાણી છે, તેને મત્રોથી વશ કરી, ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ કરી લેવું માની લીધેલું છે પણ ખરૂં મનુષ્યોતસારી પણ જૈન અને જૌદ્ધમાંજ દેખાઈ આવે છે. જૌદ્ધનો ઇશ્વર-વિષયક મત ઘણોજ બુદ્ધો બની ગયો છે, મૂલ્યમાંજ તે અનીશ્વરવાદી હતો કે કેમ? એવો સંશય ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.

જૈનોની દેવવિષયક કદપના, વિચારી પુરૂષોના મનમાં આવી શકે તેવી છે. દેવ એ પરમાત્મા છે, પણ જગતનો સ્પષ્ટા અને નિયંતા નથી, પૂર્ણાવસ્થાને પહોંચેલો જીવજ હોઈને, અપૂર્ણાવસ્થાવાળાની પેઠે, જગતમા પાછો આવવાનો અશક્ય હોવાને લીધે પૂજ્ય અને વંદનીય થયો છે.

આજ બાબતમા મને જૈનધર્મનો અત્યુદાત સ્વરૂપ દેખાવા લાગ્યો છે.

બૌદ્ધિક વિષયોની ઉત્તમ પરિપુષ્ટિ કરવાને માટે તેટલાજ ઉચ્ચતમ ધ્યેયને (દેવની મૂર્તિને) જૈનધર્મવાળાએ હાથે ધર્યો છે.

આ બધાં કારણોને લીધે જૈનધર્મને આર્યધર્મનીજ નહીં, પણ એકંદરે સર્વધર્મોનો પરમ મર્યાદા વાલો સમજીએ તો પણ કેાઈ પ્રકારની હરકત આવે તેમ નથી.

આ પરમ સીમાવાળા જૈનધર્મને મોટું મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલું છે ધર્મની સરખામણીના વિજ્ઞાનમાં જૈનધર્મવાળાને એટલુંજ એક મહત્ત્વ નથી પરંતુ જૈનોનુ ૧ તત્ત્વજ્ઞાન, ૨ નીતિજ્ઞાન, અને ૩ તર્કવિદ્યા, પણ તેટલાંજ મહત્ત્વવાળાં છે.

અહિં જૈનોના નીતિશાસ્ત્રની બેજ વાતનો ઉલ્લેખ કરું છું. તેમાં પહેલી એ છે કે—જગતમાંના સર્વ પ્રાણીઓને સુખ સમાધાનથી એકત્ર કેવી રીતે રહેતા આવે ? આ પ્રશ્નના આગળ, અનેક નીતિ વેત્તાઓને હાથજ ટેકવા પડ્યા છે. આ વિષયનો સંપૂર્ણ નિર્ણય આજ સુધી કેાઈ પણ કરી શકેલો નથી. પણ જૈન શાસ્ત્રમાં બહુજ સરલ રીતે કરીને મૂકેલો છે બીજાઓને હુંબ ન દેવું અગર અહિંસા આ વાતનો કેવલ તાત્વિક વિધિથીજ નહી, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મમાંની તત્સદૃશ દશ આજ્ઞાઓ કરતાં, અધિક નિશ્ચયથી અને કડકપણાથી, તેનો આચાર કહેલો છે, તેટલી સુલક્ષતાથી તથા પૂર્ણતાથી, તેનો ખુલાશો જૈનધર્મમાં કરેલો છે. બીજો પ્રશ્ન સ્ત્રીપુરૂષોના પવિત્ર પણાનો છે. જૈનધર્મને સર્વધર્મની, વિશેષથી આર્યધર્મની પરમ હદવાળો માનવો જોઈએ. બૌદ્ધિક વિષયોને પણ બાબુ ઉપર ન મૂકતા જૈનધર્મના ઘણી મજબૂત રચાએલી છે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં બૌદ્ધિક પ્રશ્નોનો વિશેષ ઉહાપોહ કે વિવેચન થયેલું નથી.

ટુંકમાં સારાશ એ છે કે—ઉચ્ચ ધર્મ તત્ત્વો અને જ્ઞાનની પદ્ધતિ એ બન્ને ની દ્રષ્ટિએ જોતાં. જૈનધર્મ ધર્મની સરખામણીવાળા શાસ્ત્રોમાં ઘણોજ આગળ પહોંચેલો છે, એમ તો માનવુંજ પડે છે. અને દ્રવ્યોનુ જ્ઞાન કરી લેવાને માટે, તેમા જોડી દીધેલા સ્વાદ્વાદનુ જ એક સ્વરૂપ જુવો એટલે બસ છે.

ધર્મના વિચારોમા જૈનધર્મ એ એક નિઃસશયપણે પરમ હઠવાળો છે, અને તે કેવળ સ્વાહવાદની દ્રષ્ટીથી અર્થ ધર્મોનું એકીકરણ કરવાને માટેજ નહીં, પણ વિશેષ પણાથી, ધર્મોના લક્ષણ સમજવાને માટે અને તેના અનુસારથી સામાન્યપણે ધર્મની ઉત્પત્તિ સંગત કરી લેવાને માટે તેનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે.

૮ પૃ. ૧૦૮ માં ડા. એલ. પી. ટેમીટોરા અને ડા. હર્ટલ એ બન્ને વિદ્વાનોના લેખોમાના માત્ર બેજ ફકરાથી જૈનધર્મના તત્વોની દિશા કેટલી બધી ઉચી છે એટલુંજ જણાવવામા આવ્યું છે.

૭ પૃ ૧૦૯ માં ‘ જૈન દર્શન અને જૈન ધર્મ ’ મૂલ્ય લેખક મિ. હર્બર્ટર વારન સાહેબ છે. તેમા જૈનોના સુખ્ય સુખ્ય તત્વોની ટુંક નોંધ કરી બતાવેલી છે. ॥ ઇતિ યૂરોપિઅન લેખકોના લેખોના સંગ્રહરૂપ દ્વિતીય ભાગ સપૂર્ણ ॥

વીરશાયન. શુક્રવાર. તા. ૨૭ મી ઓગસ્ટ સને. ૧૯૨૬ પૃ ૭૬૮

(લેખાક પહેલો)

“ જૈન યૌર જગત્ ”

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિડે કરજળી ધારવાડ)

એક જૈનેતર ગુજરાતી જૈન સાપ્તાહિકમેં ખાતોપર હિંદીમે લિખના બડા ધાબ્દય હૈ । મરાઠી ભાષામેં એક કહાવત હૈ કિ સંત (સાધુ) હોકર હી સાધુ કે પાસ પુંહચના આહીએ । લેકીન મેં તો અભી જૈન હુઆ નહીં ફૂં ઔર જિનશાસન કા મેરા અભ્યાસ ભી દો તીન વર્ષોસે જયાદહ નહીં હૈ । યહ અભ્યાસભી કિસી ગુરૂ કે પાસ નહીં. બદકે મનકે માફિક કિતાબો પઢકર ઔર રાષ્ટ્રીય કાર્ય કરતે કરતે હી કિયા ગયા હૈ । એસી હાલત મેં જૈની વિષયપર ઔર હિન્દી ભાષામેં ગુજરાતી વાચકો કે આમને વિચાર રખનેકી કોશીશ કરના આશ્ચર્ય નહીં તો કયા ? લેકીન યહ આશ્ચર્ય જૈનશાસન ઔર ગુજરાતી સમાજ કે પ્રેમ કે કારણ હી મેરેમે હો રહા હૈ । શીઘ્ર હી મેં ગુજરાતી મેં હી લિખને કી મેં કોશીશ દરૂંગા । તખતક મં આશા રખતા ફૂં મેરે ગુજરાતી વાચક મુઝે ક્ષમા કરેં ઔર હિન્દી વાચક ભી મેરી તુટિયા માફ કરે ।

જૈનોકા જગતસે કયા સંબંધ હૈ ઔર જૈનોપર કૌનસી જિન્મેદારી હ ઇસી ખાતકા ઇસ લેખ માલામેં વિચાર કરનેકા હૈ । કિસી વ્યક્તિકા સમાજસે જો સંબંધ આતા હૈ યહ તીન દ્રષ્ટિસે આતા હૈ । શારીરિક, માનસિક ઔર ખૌદિક ઇસી. પ્રકાર કિસી સમાજકા જગતસે તીન દ્રષ્ટિસે સંબંધ આતા હૈ. કલા, નીતિ ઔર તરવજ્ઞાન । કલા સમાજકે શરીર સે સંબંધ રખતી હૈ, નીતિ

મન સે ઔર તત્ત્વજ્ઞાન બુદ્ધિ સે । જિગ તમકે તત મન તથા બુદ્ધિ ઇન તીન બાતોંકા વિચાર કરનેસે કિસી વ્યક્તિ કે બારે મેં પૂર્ણ વિચાર દે સકતા હે । ઉસી તરહ કલા, નીતિ, તથા તત્ત્વજ્ઞાન ઇન તીન બાતોંકા વિચાર કરનેસે કી કિસી સમષ્ઠિ (સમાજ) કે વિચાર પૂર્ણતયા દો મકના હે । જિગ તરહ કેવળ બુદ્ધિબળ થા મનોબળ તથા દેહબલસે મનુષ્ય મળ પ્રકારમે કાર્ય કુશલ નહી બન સકતા, ઉસી પ્રકાર નિર્દ કલા, નીતિ થા તત્ત્વજ્ઞાનસે દોઈ બી સમાજ પૂર્ણ રૂપ સે કાર્યક્ષમ નહી બન શકતા, ઉનમે ત્રુટિ અવશ્ય મેવ રહે જતિ હે । મનુષ્ય કે બારેમેં ઉપર કે તીન બલોમેં સે કિસી કી ત્રુટિ દો ના કેસી શોચનીય હાલત ઉસ વ્યક્તિ કી હો જતી હે યહ બાત સળસે પરિચિત હે । અળ હમ તીન સમાલેકા દાખલા લેકર હમાગ કહના સ્પષ્ટ કરેંગે ।

ઇતિહાસ મેં કે યહ બાત માલુમ હે કિ ગ્રીક દેશમેં કલા બહુત હી ઉર્જિત દશાકે પહુચીથા । કલાકી દ્રષ્ટિસે ઓક સમાજ ઉત્તમ થા । લેકિન યહ બાત બી પ્રસિદ્ધ હે કિ ગ્રીક સમાજમેં નીતિકા નામ તક નહીં પાયા જતના થા । તત્ત્વજ્ઞાન બી ઉસકા પ-પ્રેરીત હી થા ઇસમે ત્રુટિયાં કે કારણ હી ઓક સમાજ નષ્ટ હો ગયા । એક કલાથી લેકિન નીતિ ઔર તત્ત્વજ્ઞાન નહીં થા ।

અળ ઇરાણુ દેશકા ઉદાહરણુ લેગે । ઇરાણુ સંસ્કૃતિમેં નીતિકે બહુત ઉંચા સ્થાન થા । અળ બી પારસી સમાજમેં ઇસ બાતકા અવશેષ પાયા જતના હે । પારસી ધર્મમેં સદ્વિચાર, સદાચાર ઔર મહુઅચાર કે બહુત્વ હી મહત્ત્વ દિયા ગયા હે । બલ્કિ તત્ત્વજ્ઞાન ઔર કલાકી દ્રષ્ટિસે ઇરાણુ સંસ્કૃતિ બહુત હી નીચે દરજ્જે કી હે । તત્ત્વજ્ઞાન તો ભારતીય હી હે । ઔર કલાકા નામ તક બી નહીં । ઇસી કારણુસે ઇરાણુ સંસ્કૃતિ નષ્ટ હો ગઇ. નીતિથો બલ્કિ કલા ઔર તત્ત્વજ્ઞાન નહીં થા. ॥

અળ ગૌદ સંસ્કૃતિકા દાખલા લેગે—ગૌદ સમાજ કે તત્ત્વજ્ઞાન અપૂર્ણ હે । ઉસમે કઇ દર્જે મેં નીતિ ઔર કલા હે । લેકિન તત્ત્વજ્ઞાન નહીં હે । ગૌદ તત્ત્વજ્ઞાન દર્શન કહલાયા ગયા હે । લેકિન મેરે હાથમેં તો ઉસમેં બુદ્ધિ ગમ્ય બાત એક બી નહીં હે । ઇસી કારણુસે ગૌદ કેવલ નામ માત્ર રહે ગયે હે । ઉસમેં કલા ઔર નીતિ કુછ પ્રમાણુમેં થી લેકિન તત્ત્વજ્ઞાન નહીં થા ।

અર્થાત સમાજ કે કારણુ કે લયે—કલા નીતિ ઔર તત્ત્વજ્ઞાન તીનોંકી જરૂરત હે । જિસ પ્રકાર દેહકી દ્રષ્ટિસે મનુષ્ય કે બલ, આરોગ્ય, આયુ ઔર સૌંદર્ય કી જરૂરત હોતી હે ઉસી પ્રકાર સમાજકે બી કલાકી દ્રષ્ટિસે સંપત્તતા,

સરલતા, શાશ્વતતા, ઔર રસિકતા ઇન બાતો કી અવશ્યતા હોતી હૈ । મન કે દ્રષ્ટિ સે જિસ તરહ મનુષ્ય કે સુજનતા ઔર નિર્મલતા કી જરૂરત હોતી હ ઊસ તરહ સમાજકો નાગરિકતા ઔર વિશ્વ બધુતાકી અવશ્યકતા રહતી હૈ । અતમે ખુદ્દિ કી દ્રષ્ટિસે જિમ તરહ મનુષ્ય કી પ્રજ્ઞતા કી જરૂરત હોતી હ ઉમી તરહ સમાજકો શાશ્વત અર્થાત એકમેવ તત્વજ્ઞાન કી જરૂરત હોતી હૈ । અબ કમેણુ ઇન બાતોકા હમ વિચાર કરેંગે મેરે હાથ મેં જૈન સંસ્કૃતિ હી સભી દ્રષ્ટિસે પૂર્ણ હૈ ઔર ઇમી વજહ સે અત્યંત પુરાતન કાલસે અબ તક વહ જતી હૈ । કોઇભી સંપ્રદાય ઔર જાતિ હાં-અંત મેં ઉસકો જૈન સિદ્ધાંતકો આકર પહૂંચના પડતા હૈ ઔર પડેગા ઐસી મારી ધારણા હૈ । આજ સંસારમેં જૈન શાસન કે વિરોધી દેખનેમેં આતે હૈ ઔર પહિલેભી થે । બલ્દિક પ્રાચીન કાલકે વિરોધિયો કે જૈન સિદ્ધાંત કા હી સ્વીકાર કરના પડા થા ઔર આજકાલ કે લોગો કે ભી ચહી કરના પડેગા । આજ કી હાલત () સંકેમણાવસ્થા હૈ । અંતમે જિનશાસન કે હી માનના પડેગા ।

વીરશામન. તા. ૨૪ મી સપ્ટેમ્બર સને ૧૯૨૬. પૃ. ૮૨૦

(લેખાક હસરા)

“ જૈન ઔર જગત ”

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિંડે કરજગી-ધારવાડ)

હસરે લેખમે કલાકી દ્રષ્ટિસેં જૈન ઔર જગતકા વિચાર કરેંગે.

ઇસ લેખમેં કલાકે દ્રષ્ટિસે હમ વિચાર કરેંગે । જિસ તરહ દેહકો બલ, આરોગ્ય ઔર આયુ તથા સૌંદર્યકી જરૂરત હૈ ઉસી તરહ સમાજકો સંપન્નતા, સરળતા, શાશ્વતતા ઔર રસિકતા કી અવશ્યકતા હૈ । પહેલે હમ સંપન્નતા કા વિચાર કરેંગે ।

સંપન્નતા માયને સમૃદ્ધિ ઔર આબાદિ જિસમાજમેં ધન ધાન્ય બહુત હો ઔર જન સંખ્યા ભી કમી ન હો ઉસકો સંપન્ન કહતે હૈ । ઇસાઈ સમાજ સંપન્ન હૈ । મહમ્મદી સમાજભી કુછ અંશમેં સંપન્ન હૈ । વૈદિક સમાજ (હિંદુ) જૈનીઓસે જ્યાદહ પ્રમાણ મેં સંપન્ન હૈ ।

જૈન સમાજભી ધનધાન્ય કી દ્રષ્ટિસે સંપન્ન નહા ના સકતા હૈ । કયો કિ ભારત કા હૈ દો ત્રિતીયાશ વ્યાપાર જૈનોં કે હાથમેં હૈ । જન સંખ્યાકી દ્રષ્ટિસે

तो जैन समाजके सांस्कृतिक अन्य किसी समाजकी जुरी छालत नहीं है। जैन समाजकी जन संख्या गहुती ही कम है। और उसमें भी ज्ञातिभेद और प्रातिलेहो को कनेरि अकय नहीं है। क्या यह जात किक करनेकी नहीं है? प्राचीन कालमें जैन समाज सचमुच? संपन्न था। जैनियोंका राज्य था। उनका व्यापार उत्थाहक था।

(भारत मत दर्पण नामकी पुस्तक-राजेंद्रनाथ पंडित-उर्दू रायप्रपन्ना-आर्य ने समाज प्रेस गडोहा में छपाकर प्रकाशित की है। "उसके पृ. १० की पंक्ति ६ से १४ में लिखा है कि पूज्य पाद गणू कृष्णनाथ जनरल अपने "जिन जन्म" (जैनजन्म) में लिखा है कि-भारतमें पड़िले-४००००००,०० जैन थे उसी मत से नीकलकर गहुत लोग इसरे धर्ममें जानेसे धनकी संख्या घट गय। यह धर्म गहुत प्राचीन है इस मत के नियम गहुत उत्तम है। इस मतसे देशको लारी लाल पहुँचा है)

आजकलकी तरह सिर्फ दशाली का नहीं था? उनकी जन संख्या भी गहुतथी जैन धर्मकी दीक्षा लायक अहमियोंको देकर जन संख्या गढायो।

शुद्धि की प्रथा जैनियोंका ही आचार रणनेवालो को और न शुद्ध करके जतिमें मिला लेना चाहिये। जैनी विचार रणने वालो को दीक्षा देकर जैन बनाना चाहिये। आप आइतो उनको समाजमें मिलावो या मत लो। अण जैन तो अवश्य गना लो। मैं आशा रणता हूँ कि जैन नेता इस जात पर विचार करेंगे। अण तब संपन्नता की जात लुग।

अण सरणता का विचार करेंगे। समाज सण व्यवहार यह सुविधासे चलते होतो उस अवस्था को सरलता उहते है। समाजका प्रत्येक घटक यह अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी समझकर करेगा तो समाजमें सरलता उत्पन्न होती है। वैदिक (हिंदु) समाजकी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय, स्पर्श्य, - अस्पर्श्य, ब्राह्मण-अब्राह्मण ऐसे अगडे जैननियोंमें नहीं लुग्ये और नहीं होते। इसका कारण जैन समाजकी सरलता ही है। लेकीन प्रांतिलेह तथा ज्ञातिलेहके कारण जैनियोंने देशी गेटी व्यवहार सुविधासे नहीं होता है। समाजके सरलता में यह अक गली त्रुटि है। जैनी नापित (वालंद) जैनी अमार, जैनीघोणी आदि मैं ने कडासी नहीं देगे। पड़िले जमाने में सण पेशेवाणे जैनी थे। और जे नहीं थे उनकी अवशक्यता जैनी समाज की नहीं थी। इस लिये सण पेशेके लोग समाजमें होने चाहिये तणी जैन समाज अक प्रभावशाणी समाज

હોગા। ઈસ દિવે જૈન શુદ્ધિ પ્રથાકી અવશ્યકતા હૈ। પરજતાકે વાસ્તે સમાજકે ઘટકોને યહભી ચાદ રખના ચાહિયે કિ સખ તરહ લોગોંકી સમાજકો અવશ્યકતા હૈ। ઔર ઐસે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિકે લોગો.મે જૈન મેલ રહેગા તળી વહ સમુદાય સમાજ કહલાવેગા।

ચદિ સપન્નતા ઔર સરજતા હો તો શાશ્વતતા આપહી આ ભતિ હૈ। યુરોપીય સમાજોંકી તરહ શ્રમજીવી આર મુદી વાળે સત્તાધારી ઔર રૈયત ધર્મસત્તાધારી ઔર શ્રાવક ઈનમે યદી જગડા ન હોગા તો સમાજ અવશ્યમેવ સ્થિર રહેગા।

અળ રહી રસિકતા કી ખાત જૈન સમાજ પ્રાચીન કાલમેં બહુત હી રસિક થા। ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓમેં જૈન પંડિતોકા ગિતના કાવ્ય હૈ ઉતના ઔર કિસી અન્ય પંડિતોકા નહીં હૈ। જૈન પંડિતોનેં સભો શાસ્ત્રોપર ઔર કલાઓપર અનેક ભાષાઓમેં ગ્રંથ લિખે હૈ। ચિત્ર કલા તો જૈનિયોંકી ખાસ વિશેષતા હૈ। મંદિર, ઉપાશ્રય, આદિ સ્થાન બનવાને કી પ્રથા જૈનિયોને શરૂ કી। જૈનિયોકા પ્રાચીન કળા કૌશલ્ય અળ ભી હમકો આશ્ચર્યસે મૂઢ બના દેતા હૈ। જૈન કલા સિર્ફ નિર્સર્ગકા અપ્રતિગંધ નહિ હૈ સાથ સાથ વહ મનોભાવ ભાવનાઓકા ભી પ્રતિબિંબ હૈ। યદ્યપિ યહ પુરાના વૈભવ આજ કે જૈનોમે નહીં દેખનેમે આતા હૈ તો ભી અન્ય કિસી જ્ઞાતિ સે બઢ કર જની કલા અધિક હૈ યહ ખાત દેખને મે આતી હૈ।

એતાવતઃ કલાકે દ્રષ્ટિસે જૈનિયોમે જો અછા ખૂરા હૈ ઉસકા વિચાર સંક્ષેપતઃ ક્રિયા ગયા. અળ નીતિ કે દ્રષ્ટિસે જૈન સમાજકા વિચાર તીસરે લેખમે ક્રિયા બચગા કલાકા અર્થ ઈસ લેખમે સમાજ ધારણાકી કુશલતા યા વિદ્યા ક્રિયા ગયા હું યહ ખાત ધ્યાનમા રખને ચાહિયો ॥

“વીરશાસન, શુક્રવાર તા. ૧ લી અક્ટોબર. સને ૧૯૨૬ પૂ. ૧૪

(લેખાક તીસરા)

॥ જૈન ઔર જગત્ ॥

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિડે, કરજગી ધારવાડ)

[એક જૈનેતર જનધર્માભ્યાસી વિદ્વાનના જૈનધર્મ વિષયક વિચારો હિન્દી વાચકોના કર કલમમા સાદર કરીએ છીએ. માત્ર અમહે હિન્દી બાણનારાઓનું નહિ પરંતુ ગુજરાતી વાચકોનું પણ આ તરફ ધ્યાન ખેંચીએ છીએ જૈન ધોર જગત્ શીર્ષક લેખનો આ ત્રીજો મણકો છે અને પ્રાય. કરીને હવેથી

કેટલાક અંકમાં એ વિષય ચાલુ રહેશે-અમારા આમંત્રણને માન આપીને આ તકલીફ ઉઠાવી આ લેખ માળા મોકલી આપી છે તે માટે આભાર માનવાની તક લેવા સાથે વાંચકો તરફથી યોગ્ય કદરની આશા રાખીએ છીએ.]

તંત્રી, શ્રી વીરશાસન.

ઇસ લેખમેં હમ જૈન સમાજકા નીતિ કે દ્રષ્ટિસે વિચાર કરેંગે જિસ તરહ મનુષ્યકા નીતિ દ્રષ્ટિસે વિચાર કરતે સમય વ્યક્તિક ઔર સાર્વજનિક (Public) ઇન દો દ્રષ્ટિસે કરતે હૈ ઉસી પ્રકાર એક એક સમાજકા નીતિ કે દ્રષ્ટિસે વિચાર લી નાગરિકતા (Citizen ship) ઔર વિશ્વ બંધુતા (World-friendship) ઇન દો દ્રષ્ટિસે કરના પડેગા.

કોઇ સમાજ તલી નીતિમાન ગિના જાયગા જળ કિ ઉસકા વ્યાપાર ન તો ઉસકો હાનિ પ્રદ હોતા હૈ ઔર ન ફસરો કો. નાગરિકતા ઔર વિશ્વબંધુતા યે દો તરહકી સમાજકી નીતિ હોતી હૈ. અળ ઇન દો પ્રકારકા નીતિઓમે દેખેંગે કિ જૈન સમાજકી કયા હાલત હૈ.

પહિલે નાગરિકતાકા વિચાર કરેંગે જિસકો સંસ્કૃતિ કહતે હ ઉસી કો હમ નીતિ કહ સકતે હૈ. માતા, પિતા, ગુરૂ ઔર અન્ય જ્ઞાતિ ભાઇઓંસે જો અછા વ્યવહાર કિયા જાતા હૈ ઉસકો નાગરિકતા હમ કહેંગે. સભ્ય સમાજકા યહ પ્રથમ લક્ષણ હૈ. જિસ સમાજમેં માતા, પિતા, ગુરૂ ઔર અન્ય જ્ઞાતિ ભાઇઓ કે સાથ વ્યવહાર કરનેમેં કુછલી મર્યાદા નહીં હૈ ઉસકો સભ્ય નહીં કહા જા સકતા ઇસ દ્રષ્ટિસે યદિ દેખા જાય તો યુરોપીય સમાજ સભ્યતાસે કોસો દુર હૈ. ઉસ સમાજકી સભ્યતા, રેલગાડી, ડાકખાના, હવાઇ જહાજ આદીમેં હી હૈ. જૈનિયોંકી ખાત ઇસસે બિલકુલ અલગ હૈ. માતાપિતા ઔર ગુરૂજનોં કે વાસ્તે હમ જો સ્વાર્થકા ત્યાગ કરતા હૈ યહી હમારે સભ્યકા લક્ષણ હૈ ઇસ દ્રષ્ટિસે જૈની આચાર વિચાર અત્યંત શ્રેષ્ઠ દર્જે કે હૈ. જૈની આચાર અનુપમેય હ. યહી સમગ્રી નાગરિકતા હૈ. વનવાસ યા નગરવાસસે નાગરિકતાકા કુછલી સંબંધ નહીં હૈ, નાગરિકતાકા માયને સમાજકે પૂજ્ય વ્યક્તિઓકે સાથ નિઃ સ્વાર્થ ઔર વિનયકાવર્તાવ હૈ. શુદ્ધ સ્વદેશાભિમાન, ગુરૂકિત, બંધુવાત્સલ્ય ઔર માતાપિતાકી સેવા ઇસ નાગરિકતા મેં આ સકતી હૈ.

અળ વિશ્વબંધુતાકા વિચાર કરેંગે. અહિંસા તત્ત્વકો ચરમ સીમાતક મનાનેવાલે જૈનોંકી વિશ્વબંધુતા બહુત હી વ્યાપક હ યહ મનુષ્ય માત્રસે ખતમ નહીં હોતી. ઇસ બંધુતામેં હલકેમેં હલકે જંતુકાલી સમાવેશ હોતા હૈ. " મિત્તિમે સર્વભૂણસુ "

યહ જૈનકા મૂલ મંત્ર હૈ.

યહ વિશ્વ બંધુતા બૌદ્ધોકી તરહ સિર્ફ દયાલાવ પર સ્થિત નહીં હૈ.

અદ્વૈતવાદિયોકી તરહ વહ તારતમ્યસે હીન ભી નહીં હૈ. જસ તરહકા વર્તાવ તુમ દુસરાસે ગાહતે હો વહી વર્તાવ ઔરોં કે સાથ કરો ઇસ ઇસાઇ નીતિ કે જસી હી જૈની વિશ્વ બંધુતા નહીં હૈ. વહ આત્મોન્નતિ કે વિચાર પર સ્થિત હૈ હિસા કરનેસે હિંસિત જીવકે પ્રગતિમેં બાધા પહુચતા હૈ. ઔર હિંસા કરનેવાળે જીવકી ભી અધ્યાત્મિક હાનિ હોતી હૈ. હિંસાસે ધર્મ, દેશ, જ્ઞાતિ, સમાજ ઔર વ્યક્તિ કિસીકા ભી હિત નહિ હોતા.

ઇસ તરહ કે વિચાર જૈની રખતે હુએ ભી જૈન શાસ્ત્રમેં દુષ્ટ દંડન વિહિત માના ગયા હૈ, લેકીન વૈદિકોંકી તરહ જૈન સર્પ, વ્યાઘ્ર, સિંહ આદિ પ્રાણિયોંકોં દુષ્ટ નહીં માનતે, અસુ ઔર નિરપરાધિ પ્રાણીયોંકી હિંસા કિસી વજહસે નહીં કરની ગાહિએ ઇસ પ્રકારકી જૈન નીતિ હૈ.

શઠં પ્રતિ સત્યમેવ યહી નીતિ જૈનશાસ્ત્રકી હૈ—અલિક શઠં પ્રતિ શાઠ્યં કી નીતિભી કુછ અવસરપર કહી ગયી હૈ.

ઇસનીતિકા હેતુ ભી વિશ્વબંધુતા હી હૈ, સમાજકે ધારણાકે વાસ્તે દુષ્ટોંકા નિર્દોષ હોના હીચાહીએ ‘શઠં પ્રતિ શાઠ્યં’ કી ઇબ્જાજતા દીનોકો અભય દેનેકે વાસ્તે હી દી ગઇ હૈ. ઇસ પ્રકાર દુર્જનોકો દંડ દેને કા અપવાદ રખતે હુએ સર્વ પ્રાણી માત્રોસે બંધુલાવ રખનેકી નીતિ જૈનિયોંકી હૈ, સ્વાર્થ કે વાસ્તે જીવોંકી ઔર મનુષ્યોં કી હત્યા કરના જૈનોંકા સર્વથા અસંભવ હૈ. પૂર્ણ દયા આર ત્યાગકી શિક્ષા જૈનોંસે હી સંસારકો મિલી હૈ. એ દોનો લાવનાએ મનુષ્ય માત્રમેં સ્વાભાવિક હૈ લેકીન એ લાવનાઓં જૈનોમેં જિતની ચરમ સીમા તક પહુંચી હૈ ઉતની અન્ય કીસી સમાજમેં નહીં પહુંચી હૈ.

ઇસ લાવનાકે ખારમેં ધર્મ ઔર વ્યવહાર, દેશ તથા વિદેશ, આદિ લેદલી જૈનશાસ્ત્ર નહીં માનતા, ઇન લાવનાઓંકી ઔરોસે ઇચ્છા ને રખના ભી. સ્વયં ઇન લાવનાઓંકો રખના યહી સચ્ચી લાવના કહી જા સકતી હૈ. ઇસમે ભી યદિ દુકાન દારી હો તો પવિત્રતા કહાસે આવેગી? ‘શઠં પ્રતિ સત્યમેવ યહ તત્ત્વ ઇસી લક્ષ્યમેં કહા ગયા હૈ કિ ઉસકા પાલન વ્યક્તિને કરના ગાહિએ, દુસરી વ્યક્તિ ગાહિ કરે તો ન કરે. ઇસ પ્રકાર એક વ્યક્તિકે હૈ સિયતસે ઔર જ્ઞાતિ, સમાજ, દેશ તથા વિશ્વકી દ્રષ્ટિસે જૈનિયોંકી નીતિ બહુતહી શ્રેષ્ઠ હૈ. એક મેવ સદાચારકો જૈન શાસ્ત્ર બેતલાતા હૈ. ઉસમે અપવાદ નહીં હૈ ન પરિસ્થિતિકા ચા

વ્યક્તિકા. એસો પરિસ્થિતિમેં હિંસા ભી અહિંસા હોતી હૈ, ઓર કર્તાવ્ય હૈ એસા કભી ભી જૈન શાસ્ત્રમેં નહીં હૈ અતએવ જૈન નીતિ સભી દ્રષ્ટિસે શુદ્ધ હૈ

ઇસ દોષમે વ્યક્રિગત; સમાજકા ઓર રાજનૈતિક નીતિકા વિચાર ક્રિયા ગયા, અગ ચોથે દોષમે તત્ત્વજ્ઞાનકા વિવેચન કરેન્ગે.

“વીર શાસન તા. ૮ મી કટોખર. પૃ. ૨૯.”

(લેખાક ચોથા)

જૈન ઓર જગત્

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ સિંહે કરજગી ધારવાડ.)

ઇસ દોષમે હમ જૈની તત્ત્વજ્ઞાનકા વિચાર કરેન્ગે. જિસ પ્રકાર મનુષ્ય સિર્ફ બુદ્ધિમાન હોનેસે નહીં ચલેગા બલકિ ઉસકી બુદ્ધિ સ્થિર ભી હોની આહિએ. ઉસી તરફ સમાજકો સિર્ફ ધર્મ યા તત્ત્વજ્ઞાનસે નહીં ચલેગા. વહ એકમેવ હોના આહિએ. ઇસ દ્રષ્ટિસે યદિ દેખા જાયતો-જૈની તત્ત્વજ્ઞાન હી એકમેવ કહા જા સકતા હૈ. કયોં કિ વહ પુરાતન હૈ ઓર એકહી રૂપમે અજ તક ચલતા આયા હૈ, વહ જૈની તત્ત્વજ્ઞાન એકાંગીભી નહીં હૈ. ઇસી ત્રિયે ઉસકો અને કાંતવાદભી કહેતે હૈ બૌદ્ધ, ઇસાઇ ઓર મહમ્મદી તત્ત્વજ્ઞાન-આજ કલકા હૈ ઓર સંકુચિત હૈ. વૈદિક તત્ત્વજ્ઞાન યદ્યપિ પુરાતન હૈ તથાપિ સદાકેં ત્રિયે બદલાતા હી ગયા હૈ ઓર અભી તક ઉસને સ્થિરતા નહીં પાચી હૈ. જનશાસન હી એક અસા હૈ કિ જો શાશ્વત હૈ ઓર એકરૂપ હૈ. વહ પ્રાચીન સે પ્રાચીન કાલમેં થા. જના યા વૈસાહી આજ હૈ ઓર આગે ભી વીર વાણી કે ઇસ એક રૂપતામેં કુછ ભી આશ્ચર્ય નહીં હૈ. કયોંકિ ધર્મ તત્ત્વ શાશ્વત ઓર નિશ્ચલ હી હોતા હૈ, યદિ અર્હંત શાસન એક રૂપ ન હોતા તો જરૂર આશ્ચર્ય હોતા, સત્ય ત્રિન કાલમેં એક હી રહતા હૈ ઓર સત્ય હી ધર્મ હૈ, તત્ત્વજ્ઞાન હૈ. જૈનોંકા પહિલા સિદ્ધાંત યહ હૈ કિ સૃષ્ટિ અનાદ્યનંત હૈ. પ્રજ્ઞાને સૃષ્ટિ કી અથવા ઇશ્વરને છે દિનમે પેદા કીયે, સભી બાતે બુદ્ધિગમ્ય નહીં હૈ અતએવ અલેધ હૈ. સૃષ્ટિ પહિલે થી અજ હૈ, અર્થાત્ આગે ભી રહેગી. ઇસ ત્રિયે અનાદ્યનંત હૈ. ઇસકા કર્તા કોઇ ભી નહીં. કેસી અટલ નિયમસેં વહ સ્વભાવસે હી ચલતી આયી હૈ ઓર ચલતી રહેગી. ઇસકે કમમેં પરિવર્તન કરનેકી સત્તા કિસી કા ભી નહીં હૈ. જૈનોંકા દ્વિસરા સિદ્ધાંત યહ હૈ કિ જડ ઓર ચેતન દોનોં સિન્ન હૈ, ઓર કભી એક નહીં હો સકતે. ઇસી ભાવના પર જો ધર્મ ચલા હૈ ઓર જીવોંકા મોક્ષકી

આશા રખતેકા મોકા મિલા છે. યદિ અદ્વૈત મત કે અનુસાર—સળ કુછ એક હોગા તો અનાચાર હી સદાચાર હોગા જૈસા કિ 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' ઔર 'સર્વેં ચલુ દદં બ્રહ્મ' કા મંત્ર રટનેવાલેમેં આજ હો રહા છે. ચેતન જડ સે પ્રબંધ છે ઔર ઉસોસે સળ કુછ હો રહા છે. ઇસ ચેતનસે કર્મ કે પુદ્ગલ પરમાણુકા સંબંધ આતા હ ઔર ઇસી લિયે ઔર ચેતન એકત્ર માલુમ હોતા છે, મોક્ષ કી અવસ્થામેં ચેતન જીવ (આત્મા) જડસે બિલકુલ અલગ રહતા છે. જીવ ચેતન સ્વરૂપ સ્વદેહ પરિમિત કર્મોકા કર્તા તથા ભોક્તા, ઉર્ધ્વગતિ, સંસારી બૈદિક મોક્ષ પાને કે લિયે સમર્થ છે.

જૈનોંકા તીસરા સિદ્ધાંત મોક્ષ સાધનકા છે ઇસકો રત્નત્રયી કહેતે હે સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ દર્શન ઔર સમ્યક્ ચારિત્ર ઇન તીનો કે પ્રાપ્તિસેકો મોક્ષ કી પ્રાપ્તિ હો સકતી છે. અન્યથા નહીં ઇસી લિયે વૈદિક (હિંદુ) ધર્મિયે કી તરફ જૈનોંમેં—જ્ઞાનમાગીં, કર્મમાગીં ઔર ભક્તિમાગીં આદિ પંથ નહીં હુએ હે. જૈનધર્મ અકાંગી નહીં છે, વહ ધર્મ સર્વાંગિય છે.

ઇશ્વરકે બારે મેં જો વિચાર જૈની રખતે હે વૈસા હિન્નત વિચાર ઔર કોઇલી ઇશ્વર વાદી નહીં રખતે હે. એક બાદશાહ કી તરફ સળ સૃષ્ટિકો ચલાનેવાલા હી નહીં, બૈદિક ઉસકો ઉત્પન્ન કરને વળા ઔર ઉસકા નાશ કરનેવાળા ઇશ્વર છે ઔર ઉસકી કૃપાસે હમ સુખી હો સકતે ઐસી તત્ત્વકીન કલ્પના ઇસાઇ, મહમ્મદી ઔર કુછ વૈદિકો કી હે. અદ્વૈતવાદી કહેને હે કિ હમ ઇશ્વર બન સકતે હે. લેકિન ઉસકા ઇશ્વર એક બાદશાહ હો છે. ઔર કોઇ વેદાનુયાયી અનેક ઇશ્વર માનતે હે. લેકિન ઇતને ઇશ્વર ભીતિકે કારણ કી ઉત્પન્ન કિયે ગયે હે જિસકી ઇચ્છા હુઇ ઉસકોહી ઇશ્વરબના દિયા, ઔર બસ કરને લગે ઉસકી સેવા, ઔર માંગને લગે ઉસકે પાસ ધન ઔ દૌલત. જૈની ઇશ્વર એસા નહીં છે, વહ ધ્યેય રૂપ છે, વહ કુછલી દે નહીં સકતા. લેકિન ઉસકા ધ્યેય સામને રખનેસે હમકો મોક્ષ લક્ષ્મી મિલ શકતી છે. વહ સ્વયંભૂ, અકલંક, નિરૂપાધિક, ચૈતન્યમય ઔર વીતરાગી છે. મોક્ષકો પ્રાપ્ત કરનેવાલે જીવ સર્વ સત્તાવાળે ઇશ્વર હોતે હે. ઐસે ઇશ્વર એક નહી, દશ નહી, ચોવીશ નહી, તેત્રીસ કરોડ નહીં, બૈદિક અનંત હુએ હે ઔર આગે હોગે. ઇસ પ્રકાર જૈનોંકા ઇશ્વર કોઇ બાદશાહકા નહો છે કિ ઉસકે કૃપાસે કુછ ભી હોય, વહ એક મોક્ષારૂઢ પવિત્ર આત્મા છે ઔર એસે આત્મા અસંખ્ય હુઆ કરતે હે.

અર્થત, સ્યાદ્વાદ પદ્ધતિ તો જૈની તત્ત્વજ્ઞાનકા સાર સર્વસ્વ હ. ઇસકો અનેકાન્તવાદ કહેતે હે, કયોકી ઇસમે એક એક પક્ષકી સિદ્ધિ નહીં હોતી, સળ

દ્રષ્ટિસે ઇસ પદ્ધતિમેં વિચાર હોતા હૈ—ઇસમેં દ્વૈત, અદ્વૈત, સગુણોપાસના, નિર્ગુણો પાસના, સૃષ્ટિકી ક્ષણભંગુરતા ઓર ઉસકી સાશ્વતા આદિ કે બારેમેં જૈનેતરોમેં સદા કે લિયે ઓઘડે હોતે રહતે હૈ.

મહમ્મદી ધર્મ—નિર્ગુણોપાસના કા એકાન્તવાદ પકડકર જગતકો ત્રાહિ ત્રાહિ કરકે છોડતા હૈ, તો સૃષ્ટિ ક્ષણભંગુર હૈ એસા કહ કે બૌદ્ધ તથા શાકરમતાનુયાયી ઉત્પાત મચાતે હ. ઇસકા કારણ ઉનકા એકાન્ત વાદમેં સત્ય કસી નહીં હો શકતા. અનેકાન્તવાદ હો સત્યસે ભરા હુઆ હૈ.

ઇસ પ્રકાર સૃષ્ટિકા અનાદ્યનંતત્વ, ઇશ્વરકી ઉચ્ચ કલ્પના, ઓર અનેકાન્તવાદ, યે ત્રીન બાતેં જૈની તત્ત્વજ્ઞાનમેં વિશેષ મહત્ત્વ કો હૈ. યહી ઉસકી જગત કો ભેટ હૈ. એસા ઉચ્ચ વિચાર અન્ય કિસી તત્ત્વજ્ઞાનમેં નહીં પાયા જાતા. વૈદિક મતકે પડદર્શન ગૂઢ વિચારમેં પ્રસિદ્ધ હૈ લોકોન ઉનમેં તર્ક અથવા બુદ્ધિગમ્યતા નહીં હૈ, ઇસી કારણ યે પડદર્શન કિલ્લ ધન બેઠે હૈ, બલ્લિક જ્ઞાન તૃણાકા શમન નહીં કર શકતે અસ્તુ.

અખતક ચાર લેખોમેં જૈનોકા ઓર જગતકા કયા સબન્ધ હૈ ઓર જૈનોકી વિશેષતા કિન કિન બાતો મેં કિસી પ્રકાર હૈ યહ બાત સક્ષેપ રૂપમેં બતાયી ગયી. અબ જૈન ધર્મકા ઐતિ હાસિક દ્રષ્ટિ સે પર્યાલોચન કરકે જૈનોસે જગતકો કયા શીખના હૈ, ઓર આજકાલ જનોંકો કયા કરના ચાહિયે ઇસ બાતકા વિચાર કરેન્ગે.

“ વીરે શાસન. ” તા. ૧૫ મી. બકટોમ્બર. સને ૧૯૨૬ પૃ. ૪૫.

જૈન ઓર જગત

(લેખાંક પાંચમા)

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ લિ કે કરજગી ધારવાડ)

પારસી ધર્મકી માન્યતા હૈ કિ—સત્ ઓર અસત્ (Good spirit a evil spirit) એ દોનો શાશ્વત હૈ. અહુર મઝ્દે તથા અહિરમન દોનો અનાદ્યનંત હૈ. ઇસાઇ ધર્મ કહતા હૈ કિ પવિત્રાત્મા ઓર હરાત્મા (Holy spirit and evil spirit) દોનો પુરાતન હૈ. વૈદિક વાડમય મેં ભી દેવ તથા અસુરો કા ઝગડા પુરાના હી હૈ. ઇસસે યહી બાત સ્પષ્ટ હોતી હૈ કિ અજ્ઞા તથા બુદ્ધિ દોનોંકા અસ્તિત્વ પહિલેસે હૈ ઓર આગે ભી રહેગા ! યુરોપીય ઇતિહાસકાર લિખતે હૈ કિ દિન પ્રતિદિન સુધારણા હી રહી હૈ

और पहिले जमानेमें मानवजाति गिदकुल जगती तथा असक्य थी, अपना आनकलका श्रेष्ठत्व सिद्ध करनेके लिये यह जात साधारणप्रद होती होगी। लेकिन यह कहना गिदकुल जुं ह, लोगा के रहन, सहन, में सुधारा या परिवर्तन हुआ है यह कहना ठीक होगा, लेकिन यह कहना कि पहिले जमानेके लोग असक्य थे और आनकलके सक्य ह, ओकहम जुं है। इतिहासमें उत्क्रांतिवाद सभ जगह ओकसा नहीं हो सकता। किसी ओक अवस्थाकी उत्क्रांति होती होगी। लेकिन क्या शाश्वत सिद्धांतोंमें भी सही उत्क्रांति हो सकती है? शाश्वत सिद्धांत सही कलमें समान ही होते हैं, यदि इतिहासकारोंके यह भागत मान्य न होगी तो वह उनका अज्ञान है।

इतिहासकार लिखते हैं कि वेदकालमें धर्म के मूलतत्वोंकी कल्पना आने लगीथी। उसकाल के पूर्व तमाम अज्ञान था, और आनकल धार्मिक सिद्धांतों के भारमें प्रगति हो रही है। यह जात सर्वथा जुं है। धार्मिक सिद्धांत संपूर्ण और शाश्वत हैं। हमारी बुद्धि ही संकुचित तथा अपूर्ण होती है।

वेदकाल धर्म सिद्धांतोंका आरंभकाल नहीं है, उसके पतितावस्था ह। उस कालमें भी धर्म सिद्धांतोंका पालन पूर्ण रूपसे करने वाले सिद्ध थे, और उसके पूर्वकालमें भी थे। धर्म, नीति, अनादि काल से यही आयी है। -उसमें उत्क्रांतिवाद नहीं हो सकता।

जगतक इतिहास मालूम है: यह जात सिद्ध होती है कि-आदिनाथ लगवानके कालमें धर्मकी कल्पना पूर्णरूपमें थी और समाजके गहु सभ्यांक लोग उसका पालन भी करते थे। तबसे हिंदुस्तानमें मनुष्यजातिका निवास है। आदिनाथ लगवान के पुत्र भरत अकवती के नाम परसे ही हिंदुस्तानके भारत-वर्षके नामसे पुकारते हैं। कहते हैं कि भरत अकवती के कालसे ही मानव जाति समाज करके रहने लगी। समाज बनते ही समाज गंधन शुरू हुआ। भरत अकवती का कथन केवल नीति से ही बरा हुआ था। उस वक्त स्वाभाविक रीती से समाज धर्म मार्ग पर चल रहा था। आदिनाथ-ऋषलदेव के असंख्यात काल दोटने पर अजितनाथल हुआ। उनके बाद गहुत समय दोटने पर संलवनाथल हुआ। उनके बाद गहुत समय दोटने पर अमिननल और उनके बाद सुमतिनाथल हुआ। उनके बाद गहुतकाल दोटने पर पद्म प्रभुल और उनके बाद सुपार्श्वनाथल हुआ। उनके असंख्यात काल दोटने पर चंद्रप्रभुल तथा सुविधिनाथल हुआ। इस काल पर्यंत समाज व्यवस्थामें गहुत उत्क्रांति हुआ थी।

अष्टपुत्री, शतपुत्री, होने में धर्ममाना गया। और पंच महाभूतोंको संतुष्ट करनेकी धृष्टा से यज्ञ करके पशु हत्या करनेकी प्रथा शुरू हुई, इस होम हवन के लीये मंत्र पढ़ाये गये, और छन्डी को वेद ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार अवन्ति होने लगी। तो ली स्वाभाविक पवित्रता के उपासक तभी थे, अभी है, कहनेका मतलब छतना है कि ऐसे पवित्र लोगोंका उद्देश्य धर्मी नामसे होने लगा, और उनके ग्रंथ धर्म ग्रंथ आज ली माने जाते हैं।

इसप्रकार नववे तीर्थंकर के शासन के लुप्त कालमें वेदोंकी रचना हुई। कोछ कहते हैं कि भारतीय समाजमें यह जो परिवर्तन हुआ उसका कारण आर्य नाम के एक जातिका हिंदुस्तानमें आनाही है। यहां स्वाभावसे पवित्र लोगोंमें जन्म उत्तर ध्रुव से बंदकवासी और रज्जुगुण प्रधान लोग, आकर ध्रुव से तलसे यहां आर्यों के प्रणालीको अदर्श माना गया। पशु हत्या होने लगी, बंदक पढ़ने लगे। पण्डु कुटियां बनायी गयीं। कर्मपीशी शुरू हुई, और भ्रमविलास के तत्त्वपर समाजकी रचना ली हुई। कुछ ली हो आर्यों के आगमन के पूर्व और ग्राहली, यहां स्वाभावसे ही पवित्र मानव जाति थी। उनका धर्मत्यागमय, और आचरण स्वाभाविक था। जिस प्रकार स्वाभाव से पवित्र लोग थे, उसी प्रकार अपवित्र ली थे। छन्डी को आर्य ग्रंथोंमें अनार्य, दस्यु, कहा गया, और उनका समावेश शूद्र जातिमें किया गया। इस भारतीय प्राचीन पवित्र राज्य का प्रभाव अर्योंपर ली हुआ। अस्तु नववे तीर्थंकर के ग्राह का छतिहास छठवे लोगमें लिखेंगे।

“वीवरशासन” ता २८ भी. अक्टोबर सन् १९२६ पू. ७८

जैन और जगत

(दोआंक छडा)

(दो. लक्ष्मण रघुनाथ लि. डे. करजगी धारवाड.)

आर्य लोक प्रकृति पूज से संतुष्ट न हुये, उन्होंने संशोधन किया कि पंच महाभूतों को ली बढ़ानेवाणा और ही कोछ है. छतना गडा कार्य ओक से नहीं बनेगा. कये कि सृष्टिमें उत्पत्ति, स्थिति, लय, ओक ही कालमें सदा के लीये चलता ही आया है. इस तरह ग्रह, विष्णु, भद्रेश की कल्पना की गयी. उत्पन्नवाणेने तो उत्पन्न कर दियाही है, यदि मारनेवाणा भद्रेश न मारेगा तो रक्षण करने वाणा विष्णुको हमारा रक्षण करना अवश्य ही है. औसा विचार करके इद्र की पूजा अर्थात् लिंग पूजा मरीचिकपीने शुरू की.

આર્યોને પત્થર તથા લોહ કે શસ્ત્ર લીધા, જેથી કી પ્રથા શરૂ કરી સમાજની રક્ષા કે વાસ્તે રાજા બનાયા ગયા. ઇસ પ્રકાર આર્ય સંસ્કૃતિ બઢતી ચલી જતી ગઈ.

સુવિધિનાથ કે બૃહ શીતલનાથજી, શ્રેયાંસનાથજી, વાસુપૂજ્યજી, વિમલનાથજી, અનંતનાથજી, ધર્મનાથજી, શાંતિનાથજી, કુંથુનાથજી, અરનાથજી, મહત્તીનાથજી, એક કે બાદ એક અસંખ્યાત કાલ વ્યતીત હોને કે બાદ હો ચુકે, ઔર ઉન્હોને આર્ય સંસ્કૃતિ કે મિથ્યાત્વસે ભારતીય સંસ્કૃતિકા રક્ષણ ક્રિયા.

રામાયણ કાલમેં તે આર્ય સંસ્કૃતિકા વિજય હુઆ થા—રાવણ જેસે જૈન રાજાઓંકા યજ્ઞોં કી હિંસા અછી નહી માલુમ પડતી થી. વસિષ્ઠ ઋષિ યદ્યપિ આર્ય સભ્યતા કે પક્ષપાતી થે તે ભી ઉનપર સ્વાભાવિક પવિત્રતાં કા પ્રભાવ બહુ જમ રહા થા. યોગ વસિષ્ઠમેં રામચંદ્રજીકે નિર્ગથ મુનિઓં કે પ્રમાણ દેકે હી વસિષ્ઠજીને યહ સ્વાભાવિક પવિત્રતાં કા પાઠ સમજાયા હ. ઇસ કાલમેં ઇસ ભારતીય સભ્યતાંકી રક્ષા મુનિસુવ્રતજી ઔર નમિનાથજીને કી. ભારત કાલમેં ભી નેમનાથજી યહાં કરતે થે.

ઇસી સમય પાર્શ્વનાથ સ્વામી હુએ, ઔર ફિર ઇસ ભારતીય સ્વાભાવિક પાવિત્ર્ય કા પ્રસાર સર્વત્ર હુઆ, આર્ય સભ્યતા કે અનુયાયિયોં મેં કૃત્રિમ ભેદ ભાવનાઓ કે કારણ બહુત હલચલ મચ રહી થી. ઔર બુદ્ધ દેવને બધી ધામધૂમ મચા કર ઉસ વૈદિક પરંપરા કે ગાહ દીયા.

ઉસી સમય ભગવાન મહાવીર ભારતીય સ્વાભાવિક પાવિત્ર્યકા ઝંડા હિલા રહે થે. ઇસ પ્રકાર ઇસ સ્વાભાવિક પાવિત્ર્યકા જય પહિલે જમાનેસેહી આયા હૈ ઇસી કે આજકલ જૈન ધર્મ કે નામેસે પુકારા જાતા હૈ.

રામ કૃષ્ણકે બાદ વિષ્ણુપૂજા ભી શુરૂ હુઇ ઇસ પ્રકાર લિંગપૂજા ઔર વિષ્ણુપૂજા પહિલે સે હી હૈ. સૂર્ય ઔર અગ્નિ કે ભી મંદિર બનવાયે જાતે થે. ઇસકે વિરોધમેં બૌદ્ધો કે મંદીર હુએ, ઔર મૂર્તિપૂજા બઢને લગી. ઇસ પ્રકાર દિન વીતતે રહે, જન સંખ્યા બહુત બઢ ગયી થી. અંધ શ્રદ્ધા ભી બઢી થી. ઇસ અંધશ્રદ્ધા કે પુરસ્કાર સે રાજાઓને બહુત ઉત્પાત મચાયે.

ઐસી હાલતમેં શંકરાચાર્ય પેદા હુએ ઉન્હોને આર્ય સભ્યતાંકી રક્ષા કે વાસ્તે જૈનોંકી નિંદા કી, ઔર બૌદ્ધોં કે બહુત સતાયા. કુછ સમય વીતને કે

બાદ મહામહાદેવોને ભારત વર્ષમાં પ્રવેશ ક્રિયા, એકદેશ્વરીવાદ કી કલ્પના બહુત ફેલ ગયી. ઇકો વિષ્ણુ; ઇકઃશિવઃ કે વૈષ્ણવશૈવપેદાહુએ, શાકત, ગાણપત્ય, આદિ અનેક પંથ પેદા હુએ ઓર મિથ્યાત્વ બઢતા હી ગયા. રામાનુજાચાર્યને લેદ ભાવનાકા ખંડન ક્રિયા. શ્રીમદ વસવેશ્વરને મરીચિ ઋષી કે લિંગ ધોરણા કી પ્રથા કે પુરસ્કાર ક્રિયા. માધ્વાચાર્યને એદતકા ખંડન કરકે કૃષ્ણભક્તિકો બઢાયા, ઓર વલ્લભાચાર્યને લી ચહી ક્રિયા,

ઇસ પ્રકાર મિથ્યાત્વ હી નહિ બલકિ અનાચારભી ફેલને લગા, પાશ્ચિમાત્ય ઇસાઇ આચે અનાચાર ઓર ભી બઢા. મૂર્તિપૂજા કા ખંડનહુઆ. દયાનંદ સરસ્વતીને વેદોંકા પુનરજીવન કરકે સ્મૃતિ પુરાણોકા દબાડાળા.

અબ ફિર વર્જત આયા હૈ કિ ભારતીય સ્વાભાવિક પાવિત્ર્યકા પ્રસાર હો મિથ્યાત્વ સે હિંદુ લોગ ઉબ ગયે હૈ.

જૈનો જાગો. સમ્યક્ત્વકા પ્રસાર કરનેકા કાર્ય તુમારા હૈ, અપને પુરાતન પરંપરાકો પહિયાનો, હિંદુઓંકે સંબંધસે જો કત્રિમ મિથ્યાત્વ તુમારે મેં ઘુસ ગયા હૈ ઉસકો છોડ દો. જૈન ધર્મ નતો બુદ્ધ ધર્મકી શાળા હૈ ઓર ન હિંદુ ધર્મકે બિલાફ પેદા હુઆ હૈ, વહ તો પુરાતન ઓર સનાતન હૈ. વહ બાહારસે નહી આયા હૈ, વહ કત્રિમ યાને કિસીમે બનાયા હુઆ નહી હૈ, વહ સ્વાભાવિક હૈ પુરાતન હૈ. વહ ભારતીય હૈ. જૈનિયોં કે ઉદાસીન તાકે કારણ ઉનમેં હિંદુઓંકી ક્રિયા (ક્રિઆઓ) ઘુસ બેઠી હૈ, ઓર વે આપને સ્વાભાવિક પુરાતન પરંપરાસે વંચિત હો બેઠે હૈ. જાગો ઓર બોલો. વર્ધતાં જનશાસનનૃ ॥ અબ સાતવે લેખમેં જૈનોસે હુનીયા કો કયા કયા શિખનેકા હૈ વહ બાત બતાવેગે.

“ વીરશાસન ” તા. ૫ મી. નવેમ્બર સને. ૧૯૨૬ પૃ. ૯૩.

જૈન ઓર જગત

(લેખોંક સાતવા)

(લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ સિંહે કરજબી ધારવાંડ)

જિનસિદ્ધાંત કે બિપદેશકી સદા લિયે જરૂરત હૈ. પહિલે જમાને મેં વહ થી. આગે હોગી. લેકિન મિથ્યાત્વસે હુબી હુઇ હુનીયા આજ વીરવાણી કી જિતની ખ્યાસી હૈ, કેતની આજતક કલ્પી નહીં થી, ઓર આગે ન હોગી. કયોંકિ જિનશાસન કે પ્રચાર કે અભાવસે હુનીયા બહુતહી પીડિત હુઇ હૈ, સંસાર કે આજકાલ પીડાકો વીરવાણી હી દવા હૈ. પહિલે હુનીયાકો અપની ઇશ્વરકી ઓઠી કલ્પના છોડ દેની ચાહિએ. ધ્યાનમેં રખના ચાહિએ કિ ઇશ્વર

કુછ નહિ દે સકતા । સખ કુછ હમારે કર્મોંકા પ્રભાવ હૈ ઓર કર્મ કરનેકે લિયે હમ સ્વતંત્ર હૈ । ઇશ્વર કોઇ બાદશાહ નહીં હૈ । ઉશ્વર વેહી હ બે મોક્ષપદકો પહુંચે હૈ એસેં ઇશ્વરકો સૃષ્ટિ કર્મસે કુછ ભી સંબધ નહીં હૈ । ઉન પર ભી સૃષ્ટિકા (જડ પુદ્ગલ) કુછ ભી પ્રભાવ નહીં હૈ ।

સર્વેત્રો જિતરાગાદિ-દોષ સ્ત્રૈલોક્ય પૂજિતઃ

યથાસ્થિત મર્થવાદીચ દેવોર્ધ્વન્ પરમેશ્વરઃ ॥

સર્વજ્ઞ, વીતરાગી, ત્રૈલોક્યપૂજિત, યથાસ્થિતાર્થવાદી, ઓર સમર્થ હી પરમેશ્વર હૈ । વહ સૃષ્ટિકા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ લય નહી કરતા ઓર ન મનુષ્યોંકો કર્મ કરનેકી બુદ્ધિ દેતા હૈ । ઓર ઉનકે કર્મોંકા ફલ દેતે બેઠતા હૈ. સારાંશ હમ કર્મ કરનેકે લિયે સ્વતંત્ર હૈ ઓર હમારે કર્મોંકા ફળ બે સ્વભાવસે મિલેગા ભોગના હી પડેગા ॥ ઇસમે કિસી કે સુખો કો બાત નહીં હૈ । ઇશ્વર વહિ હૈ કિ બે વીતરાગ ઓર નિરૂપાધિક હૈ । આજકલકા સંસાર હિંસાસે રંજિત હુઆ હૈ । અહિંસા હી મનુષ્ય જાતિકા સ્વભાવ હૈ ઓર વહિ સુખકા માર્ગ હૈ. ફનીયા કો જૈન ધર્મસે શીખના પડેગા કિ “સચ્ચાઓ પાળાઢવાઓ વિરમણ” સખ પ્રકારકે જીવહિંસાસે દૂર રહના । સંસારકો યહ પાઠ શીખના પડેગા કિ. “ધન્ના તે નમણિજ્જા, જેહિં મણવયણકાય સુદ્ધીણ । સચ્ચજિયાણં હિંસા, ચત્તાં एवं વિ ચિંતિજ્જા” તન મન વચનસે જીવોંકો હિંસા છોડ દી હૈ, વે મનુષ્ય હી ધન્ય હ યહીં સદાતન કરના ચાહીએ. લોગોંકો ફસાનેમેં, ડુબાનેમેં હી, આજકલ ધર્મ ઓર વ્યવહાર ચાતુરી સમજી જાતી હૈ. કુરાન તથા મહાભારત રામાયણાદિ ગ્રંથોસે જીવોંકો ભી આધાર દે લિયા જાતા હૈ । લેકિન ફનીયાકો જૈન ધર્મસે યહ બાત શીખની પડેગી કે “યોવંપિ અલીય વયણં, જે ન હુ માસંતિ જીવિયંતે વિ । સચ્ચે ચેવ રયાણં, તેસિં નમો સચ્ચસાહજણં ॥”

પ્રાણુ બચાને કે વાસ્તેભી બે તીનકમાત્રભી જીવોંકો વ્યવહાર નહીં કરતે, ઉન સર્વ સાધુઓ કો વંદન હો । પગ પગ પર જીવોંકો બોલનેમેં ચાતુરી સમજને વાળે લોગોંકો યહ પાઠ પઢના હોગા ઓર તભી ઉનકો સુખ પ્રાપ્તિ હોગી.

પરદ્રવ્યાપહારિસે તો જનતા બહુત હી પીડી ગયી હૈ । ઇસ યાત્રિક યુગમેં તો પરદ્રવ્યાપહારિકો બહુત હી સુવિદ્યાએ પ્રાપ્ત હુઈ હૈ । યહ અપહિંસી સર્વ અસ્વસ્થતા કા જડ હૈ । ફનીયા કો નિગ્રંથિ મુનિઓસે સીખના હૈ કિ ‘જં પદમમત્તિ જ પદ, તં તં જીવસ્સ વાહિરા પાળા । તિણ મિત્ત વિ અદિત્તં, દયા-લુવો તો ન ગિણહેઈ’ સિરસે પાંચ તક પસીના બહાકર બે કુછ કમાયા જાતા હૈ વહ કમાનેવાલે કે ધન બાહિર પ્રાણુ હોતે હૈ । ઇસ લિયે પર દ્રવ્યાપહારિ કરના એક બડી હિંસા હી હૈ ઓર દયાળુ મહાશય અદત્ત વસ્તુ કભી નહીં લેતે હૈ ।

હિંસા, અસત્ય ભાષણ, ચૌર્ય આદિ પાપકર્મ કયોં કિયે બાતે હે ? લોભ કે કરીને, ઉસી લિયે જૈનાગમમેં કહા ગયા હે કિ “જહ જહ અપ્પો લોભો, જહ જહ અપ્પો પરિગહારંભો । તહ તહ સુહં પવટ્ટહ, ધમ્મસ્સ ય હોઙ્ગ સંસિદ્ધિ ॥” જહાં લોભ નહીં હે વહા પરિગ્રહ નહીં હોતા હે । ઔર જહા પરિગ્રહ નહીં હે વહાં સુખ તથા ધર્મ લાભ હોતા હે ।”

ઇસ પ્રકાર જિન જિન કારણોંસે દુનિયા આજ પીડિત હુમ્મ હે, ઉન ઉન કારણો પર હી જૈન ધર્મકી સિદ્ધાતો કી દવા હે. । યહ દવા રોગિયોં કે માલમ નહી હે । યહ દવા વૈદ્યોકો હી માલૂમ હો સકતી હે । યહ વૈદ્ય જિનશાસનમેં નિષ્ણાત હોનેવાળા હી હો સકતા હે ।

ઇશ્વર કે કૃપા પર અવલંબન, ઉચ્ચ વર્ણકા મિથ્યાભિમાન, હિંસા, લોભ, ઘોડેબાણ, વિષયસુખકી ઉચ્છા આદિ વ્યાધિઓસે દુનિયા વ્યથિત હુમ્મ હે । ઉન પર પંચ મહાવ્રત ઔર વીતરાગી લગવાન કી હી માત્રા દી જ સકતી હે । દેનેવાળા વૈદ્ય નિર્ઝંચિ સુનિ માત્ર હો સકતા હે । ઔરોસે યહ કામ નહિ બનેગા. ॥

જૈન ભાઈઓ જિન શાસનકી દવાઈ અપકે પાસ હે । અખિલ દુનીયા મિથ્યાત્વ કે વ્યાધિસે પીડિત હે । કયા આપ સિદ્ધ દવા દેનેકી દવા નહીં દેખાએગે ? દવા દેનેકી યોગ્યતા તબ આવેગી જબ આપ જિન શાસનમેં નિપુણ હોંગા । ઇસ લિયે સ્વયં જિનશાસનમેં નિષ્ણાત બન કર ઉસકા પ્રચાર કરો, દુનીયા ઉસકી ખ્યાસી હે.

જૈન યત્ર. ભાવનગર. તા. ૧૩. મી. મે. સને. ૧૯૨૮ પુસ્તક. ૨૬. સુ.
સંવત. ૧૯૮૪. વૈશાખ. વદ ૮ અક ૧૬ મો પૃ ૩૪૬

(લેખ આઠમો)

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ. લે. લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિંડે પુના.

“ મનુષ્ય ગતિના જીવો સ્વભાવિક ગુણોથી ગંધાએલ હોવા છતાં દેશ, કાલ અને પરિસ્થિતિને અનુસરીને તેમાં ઘણો તફાવત થાય છે અને તેથી બીજા દેશો ના અને કાલના તથા પરિસ્થિતિમાંના લોકોના વર્તવામાં ઘણી ભિન્નતા જોવામાં આવે છે. વેદ પૂર્વ કાળના કે વૈદિક કાળના ભારતીઓમાં અને પછીના પૌરાણિક, બુદ્ધકાલીન કે મુસલમાની અમલમાંના ભારતીયોમાં ઘણો તફાવત

હોવોજ જોઈએ જાપાન, ચીન, રશીયા, મધ્ય એશીયા અને યૂરોપ, અમેરિકા, આફ્રિકા વગેરે દેશોના લોકોમાં પણ દેશ, કાલ પરિસ્થિતિને અનુસરી તફાવત થાય એ પણ સ્વભાવિક છે, એટલે દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિને લીધે મનુષ્યોના સ્વભાવિક ગુણોમાં જે તફાવત જોવામાં આવે છે તે શાશ્વત હોતો નથી. કેમકે તે સ્વભાવિક નથી. મનુષ્યાર્થે જીવોમાં જે આત્મા છે તેના ગુણો માત્ર શાશ્વત છે. આ આત્મિક ગુણોના વિકાસ માટે એક જ નિયમ હોય એ સ્પષ્ટ છે. પછી તે જીવો કોઈપણ દેશના, કાલના કે પરિસ્થિતિમાંના હોય.

દેશ, કાલ અને પરિસ્થિતિથી બદલાતા નિયમો અને આ આત્મોત્કર્ષકારી કૃપારે પણ નહિ બદલાતા નિયમો એ જોઈ લેળા કરીને લોકોએ ઘણો ઘોટાળો પેદા કરેલો છે. આ જો લિપ્ત લિપ્ત નિયમોને ધર્મ અને સંસ્કૃતિ આ જો જુદા જુદા નામોથી અંકિત કરી શકાય.

હાલમાં, પાશ્ચિમાત્ય, આફ્રિકન, રશિયન, મહંમદી, ભારતીય અને ઔદ્ધ એવી છ સંસ્કૃતિઓ દુનીયામાંને પાશ્ચિમાત્ય કહેવામાં આવે છે. આફ્રિકન સંસ્કૃતિને જંગલી કે બારિજનલ ગણવામાં આવે છે. તુર્કસ્થાન, ઇરાન, અફઘાનીસ્તાન અને મધ્ય એશીયાની સંસ્કૃતિને મહંમદી કહી શકાય. અને ચીન, જાપાનની સંસ્કૃતિને ખૌદ્ધ તથા ભારતીય સંસ્કૃતિને-આર્ય કે હિંદુ સંસ્કૃતિ કહી શકાય. જંગલી, ક્રિશ્ચિયન, મુસલમાન, હિંદુ અને ખૌદ્ધ આ સંસ્કૃતિઓ ધર્મને નામે પણ ઓળખાય છે અને તેથી શબ્દને કલકિત કરવામાં આવે છે.

વસ્તુતઃ દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિ સુજળ ધર્મ કાંઈ જુદો જુદો થતો નથી. સત્ય, અહિંસાદિવ્રતો બધા દેશોના, કાલના કે પરિસ્થિતિમાંના જીવોના ઉત્કર્ષને માટે એક સરીખાજ મહવના છે પણ બીજી બીજી સંસ્કૃતિવાળા લોકો એમ માનતા નથી.

જંગલી લોકો ભૌતિક સુખમાંજ મગ્ન હોય છે, મહંમદી સંસ્કૃતિના લોકો જંગલી લોકો કરતા થોડા સુધરેલા છે, પણ તેઓ જંગલી જેવાજ હોય છે. ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિવાળા-ચંત્રોની સાહાય્યાને લીધે સુધરેલા જંગલી છે એમ કહી શકાય. પણ ખૌદ્ધ અને હિંદુ સંસ્કૃતિના લોકો, બુદ્ધિ પ્રધાન કે લાગણીવાળા હોવાને લીધે ઉચ્ચ સંસ્કૃતિના છે એમ કહેવામાં આવે છે

એવી રીતે-પાશ્ચિમાત્ય કે ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિ, આફ્રિકન સંસ્કૃતિ, મહંમદી સંસ્કૃતિ, ખૌદ્ધ કે હિંદુ સંસ્કૃતિ, આ બધા શબ્દો આ દેશના લોકોના

વ્યવહારિક સ્વભાવ દર્શાવવા માટેજ નિયોજિત કરેલા હોય છે. પણ ક્રિશ્ચિયન, મહંમદી, બૌદ્ધ વિગેરે શબ્દો ધાર્મિક મત કે પથ દર્શાવવા માટે પણ નિયોજિત કરવામાં આવે છે. હિંદુ શબ્દ જો કે તેવી રીતે ઉપયોગવામાં આવતો નથી. તોપણ વૈદિક, વૈષ્ણવ, શૈવ, જૈન, આદિ શબ્દોથી ધાર્મિક મત કે પંથનો ભાવ લાવી શકાય. છતાં આ ધાર્મિક ધર્મ નહીં કહી શકાય. ૧ ધર્મ, સંસ્કૃતિ, અને પથ, આ ત્રણે માટે એકજ શબ્દ વાપરવાથી ઘણી ભાંજગડ ઉપસ્થિત થાય છે.

જૈનો હિંદુ છે કે નથી ? શ્વેતામ્બરો જૈન છે કે નથી ? એવા એવા પ્રલાપો જે સાંભળવામાં આવે છે તેનું કારણ આ ત્રણે વિષયોનો ઘોટાળોજ છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ સનાતન હોય છે. તેમાં અહિંસાદિ મતોનું અતિચાર રહિત પાલન કરવાનું કહેવું હોય છે. જુવા જુવાદિ તત્વોનું સત્ય ને અના-ધનંત સ્વરૂપ તેમાં વર્ણવેલું હોય છે. જૈન ધર્મમાં એવી જાતનું વર્ણન છે. અને તે અનાદિકાળથી એક પ્રકારનુંજ હોવાથી સત્ય છે. એટલે જૈન શાસ્ત્રને ધર્મ કહી શકાય. વૈદિક, બૌદ્ધ, ક્રિશ્ચિયન અને મહંમદી, મતોને ધર્મ કહી શકાય નહિ. કેમકે વેદ રચનાર ઋષિઓ, બુદ્ધ, ખ્રિસ્તી અને મહંમદ, સર્વજ્ઞ ન હોતા તેઓના અથોમાં પરિપૂર્ણ વર્ણન નથી. ૧ વળી હિંસા, અસત્ય, પરિગ્રહ, સ્તેય આદિને પણ આ ગ્રંથોમાં આત્માના ધર્મ તરીકે વર્ણવેલા છે. જે વાત અનુભવથી તદ્દન વિરૂદ્ધ છે.

વૈદિકો, બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનો કહે છે કે અમારોજ ધર્મ સર્વ ગ્રાહ્ય છે. કેમકે તે સૌથી પાળી શકાય એવો છે. અમારો ધર્મ માત્ર સત્ય છે અને બાકી બધું અસત્ય છે. પણ એ વચનમાં મિથ્યાત્વ અને કદા અહ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

બધા બહિરાત્માઓથી પણ પાળી શકાય એવો આચાર એટલે ધર્મ, એમ કહેવું એ તો ધતિગ છે. અને વેદ, કુરાન કે બાયબલમાં કહેલો માર્ગ માત્ર ધર્મ છે, એમ કહેવું કદાચક છે. એટલે ઉપરના પથોને ધર્મ કહેવો એ અશક્ય છે.

બધા જીવોથી પાળી શકાય એવો માર્ગ-ધર્મ થતો નથી, પણ બધા જીવો માટે જેમા માર્ગો પ્રરૂપેલા હોય તેજ ધર્મ હોઈ શકે છે. એ કસોટીને લગાડી જોતાં ક્રિશ્ચિયન ને મહંમદી મત એકાન્તિક નિવડે છે, બૌદ્ધમત અપૂર્ણ જણાય છે અને વૈદિક મત ભ્રમ પમાડનારો ઠરે છે. ક્રિશ્ચિયન ને મહંમદી પથોનો નિર્ગુણોપસ્થિતાનો આગ્રહ સાંખી શકાય પણ હિંસાને ધર્મ ઠરાવનાર વૈદિકમત ને ધર્મમત કહેવો એ વ્યર્થ છે.

હુનીયામાંના કોઈપણ દેશના કે પંથના જીવને સુકિત પમાડનાર ધર્મ એકજ હોય છે, અને તે જૈન સિદ્ધાંતમાં જેટલો સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છે તેટલો અન્ય કોઈ પણ સિદ્ધાંતમાં નથી. હુનીયાના જે જીવો મોક્ષ પામ્યા તે આ ધર્મના પાલનથીજ પામ્યા છે. પછી તે યૂરોપના હોય કે આફ્રિકાના, ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિના હોય કે હિંદુ સનાતન ધર્મ એકજ છે, જુદા જુદા પથોમા એકેક માર્ગ માત્ર પ્રરૂપેલો હોય છે. સંપૂર્ણ ધર્મ હોતો નથી. સંસ્કૃતિમા ધર્મજ હોય એમ કાંઈ નથી. હિંસાને અહિંસા કહેનાર, અસત્યને સત્ય સમજનાર અને પરિગ્રહને અપરિગ્રહને નામે જોળખનાર વૈદિક સંસ્કૃતિને ધર્મ કેવી રીતે કહી શકાય ? કદાચહથી જુદામતવાળાને મારવામા કર્તવ્ય માનનાર, મહામદિ સંસ્કૃતિને ધર્મ કેવી રીતે કહી શકાય ? યંત્ર બળથી આખી હુનીયાને ત્રાહિ ત્રાહિ કરનાર ક્રિશ્ચિયન સંસ્કૃતિ પણ ધર્મ નહિ કહી શકાય. તેમજ વૈદિક, મહામદી, ક્રિશ્ચિયન આદિ પથોને સર્વધર્મ નહિ કહા શકાય. અનેકાન્તવાદી અને શુદ્ધ એવા જૈન સિદ્ધાંતને માત્ર ધર્મ કહો શકાય. મોક્ષ પમાડનાર માત્ર એક જૈન ધર્મજ છે. આ ધર્મની પ્રભાવના થાય એમ ઇચ્છું છું. ”

॥ જૈનપત્ર તા. ૧૩ મી. ડિસેમ્બર સને ૧૯૨૫.

(લેખ નવમો)

॥ જૈન ધર્મ એ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે. ॥

(એક બ્રાહ્મણ વિદ્વાનના જૈન ધર્મ સંબંધે મનનીય વિચારો)

(લે. ભોગીલાલ જૈની પુના)

ઉત્ક્રાંતિના આ આધુનિક યુગમા એક બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોની દ્રષ્ટિ વિશ્વના દરેક ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ, સાહિત્ય અને લલિતવાઙ્મયનો જિજ્ઞાસાથી અને મર્મથી અભ્યાસ કરવા દોરવાય એ સ્વાભાવિક છે. આજ દ્રષ્ટિએ અનેક જર્મન અને ઇતર યૂરોપના વિદ્વાનોએ જૈન ધર્મનો મર્મ સહિત સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો છે. પરંપર સંબંધે ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને સમાનતા દર્શાવવી એ આત્યંત આવશ્યક છે, પરંતુ આ અનુકરણીય સૂત્ર કેટલાક ધર્મોધ અને અનુદાર લોકોના દ્રષ્ટિગિન્દુ આગળ ન રહેવાથી પ્રાચીન સમયથી જૈન ધર્મ ઉપર પરચકો આવતાજ રહ્યા છે.

શંકરાચાર્ય અને કુમારિલ લઢ્ઢી લઈને આજસુધી અનેક જૈનેતર વિદ્વાનોએ જૈન ધર્મ નષ્ટ કરવાના બનતા પ્રયત્નો કર્યા છે. પણ જ્યાં સુધી જૈન ધર્મ નગ્ન સત્યના અમર સિદ્ધાંતો હુનીયા આગળ મૂકાશે ત્યાં સુધી જૈન ધર્મનો વિનાશ નથા એ પણ નગ્ન સત્ય છે.

આ પ્રમાણે જૈનધર્મનો વિનાશ ઇચ્છતા જનેતર વિદ્વાનોમાંથી કેટલાય પાછળથી જૈનધર્મના સમર્થ ઉપાસકો થયાના અને પોતાની વિદ્વતાથી જૈનધર્મને અમર કર્યાના દાખલાઓ ઇતિહાસના પૃષ્ઠો ઉપર વિદ્યમાન છે.

આ પ્રમાણેજ વર્તમાન સમયમાં શ્રીયુત લક્ષ્મણ રઘુનાથ શિંડે નામના એક સમર્થ વિદ્વાને જૈન સિદ્ધાંત, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ અને સાહિત્ય સંબંધે ઘણાજ સુંદર, આકર્ષક અને મનનીય વિચારો મરાઠી ભાષાના બહોળા પ્રચાર પામેલા એક ઉત્કૃષ્ટ માસિકમાં હાલમાજ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. આ ભાઈએ જૈન ધર્મ સંબંધે ખૂબ અધ્યયન, ચિંતવન, અને મનન કર્યું છે. એમ નીચેના લખાણ ઉપરથી સ્પષ્ટ તરી આવે છે.

“અન્ય ધર્માવલંબીઓના દુરાગ્રહ અને અજ્ઞાનજન્ય ટીકાથી હિંદુ-સમાજમાં જૈનધર્મ વિષયક અજ્ઞાનતા પ્રસરી રહી છે. અવ્યવહાર્ય સિદ્ધાંતોથી ભરેલો અને નાસ્તિક, એવો વેદબાહ્ય જૈનધર્મ છે. એવી સર્વ સાધારણ લોક વાયકા છે. વસ્તુતઃ જૈનધર્મ પૂર્ણ વ્યવહારૂ, આસ્તિક અને સ્વતંત્ર ધર્મ છે.

જૈનધર્મ એ વિકૃત હિંદુધર્મ છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ સનાતન અને પુરાતન એવા જૈનધર્મનું વિકૃત સ્વરૂપ-એ હિંદુધર્મ છે, આ વાત જૈન ધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થએલાઓને સ્વીકારવી પડશે x x x અહિંસા તત્ત્વ અને નિરીશ્વરવાદ આ બે તત્ત્વના સારથ ઉપરથી-ખૌદ્ધ અને જૈનધર્મ એ એકજ ધર્મ છે, એવી આજસુધી યૂરોપીય વિદ્વાનોની કલ્પના હતી પરંતુ આ બે ધર્મમાં જમીન આસ્માન જેટલો અંતર છે. ખૌદ્ધધર્મનું અહિંસાતત્ત્વ કેવળ દયાભાવ ઉપર અધિષ્ટિત છે, પણ જૈન ધર્મની અહિંસા આત્મતત્ત્વના ગંભીર ગૂઢ અને હર્ગમતત્ત્વ ઉપર અધિષ્ટિત થઈ છે. ખુદ્ધે સૃષ્ટિ કર્તાવ્ય વિષે મૌનવૃત્ત સ્વીકાર્યું છે, ત્યારે જૈન ધર્મ સ્કયંભૂ, નિષ્કલંક, વીતરાગ, નિરૂપાધિક અને ચૈતન્યરૂપ છે, એમ ઇશ્વરની વ્યાખ્યા કરી ‘ઇશ્વર એ સૃષ્ટિ કર્તા છે’ એનું સમર્પક રીતે ખંડન કર્યું છે. x x x પૂર્વકાલના જૈનધર્મની અસર ખુદ્ધધર્મ ઉપર થઈ હોય તો તે સ્વભાવિક છે. જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો ખીજા ધર્મ કરતાં અત્યંત ભિન્ન છે અને તે સ્વતંત્ર છે. x x x

જનોના ચોવીશમા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર દેવ, જે વખતે અહિંત શાસનનો પ્રચાર દુનિયામાં કરતા હતા ત્યારે ભગવાનનો તે શુદ્ધ ઉપદેશ અને દેવી આચરણ જોઈ ખુદ્ધ ભગવાને પોતે મહાવીર દેવ માટે ધન્યોદ્ધગાર કાઢ્યા છે. x x x જૈન તીર્થંકરો માટે આદરયુક્ત ઉદગારો શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને

પુરાણોમાં દરેક સ્થળે જોવામાં આવે છે. જે વખતે નવમા તીર્થંકર ભગવાન સુવિધિનાથ જિનશાસનનું વર્ધન કરતા હતા. તે વખતે—હિંસાત્મક વેદ, શૌણ્ડીક ઋષિ, યાજ્ઞવલ્કય અને પીપ્પલાદિ ઋષિ મુનિઓએ રચ્યા. તત્પૂર્વે જન ધર્મના આગમો વિદ્યમાન હતા, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદ અપૌરુષેય નથી, માટે જૈનો નાસ્તિક નથી. x x x જૈન લોક મહા વિદ્વાન, પરાક્રમી અને તપસ્વી હતા. આજે તેમની લોક સંખ્યા બહુ ઓછી છે પરંતુ આજે દુનિયા ભરમાં તેમનો અહિંસા ધર્મ વિજયી અને અમર થયો છે. માટે દરેક વિદ્વાને જૈન ધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. x x x

આત્મ તત્વ ઉપર પરમ આર્હત જૈનો જેટલી—એક નિષ્ઠા, તત્વજ્ઞાને અને વ્યવહારમાં બીજા ધર્મ પ્રવર્તકોએ—કોઇકજ વખત બતાવી હશે. આવી સ્થિતિમાં જૈનોને નિરીશ્વરવાદી અને નાસ્તિક કહેવા, એના જેવી સત્યવંચના અને અજ્ઞાન બીજું નહિ હોય. જૈનો આધિભૌતિક અને પશુબળ ઉપર વિશ્વાસ છે, તેજ ખરેખરા નાસ્તિક અને નિરીશ્વરવાદી છે.

આત્માનુ અસ્તિત્વ જેઓ માને છે, અને ભૌતિક વિષયથી પર એક અધ્યાત્મ વિષયને જેઓ મહત્વપૂર્ણ સમજે છે, તેજ ખરો આસ્તિક છે.

વેદોનુ અપૌરુષેયત્વ, ઇશ્વરનુ સૃષ્ટિ કર્તૃત્વ, જીવત્માઓનું ઇશ્વરાધીનત્વ, સામાન્ય નીતિ વિરૂદ્ધ ક્રિયા કરી, જેઓ આત્મવિકાસ થશે એમ માને છે, આ બધી ભ્રમિક કલ્પનાઓ હૃદયમાં ધારણ કરવી, એ મિથ્યાત્વનાં લક્ષણો છે. મિથ્યાત્વ નિરસન અને સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ એ જૈનધર્મની વિશિષ્ટતા છે. તમામ દુરાચર છોડીને સત્યનો સ્વીકાર કરવો, એના જેવો બીજો ગુણ દુનીયામાં કયો છે? આ ગુણના અભાવેજ અશાન્તિ અને કલહ ફેલાયો છે. જૈન ધર્મ એ વિશ્વધર્મ થવાને લાયક છે x x x જૈન તત્વજ્ઞાન જે પ્રમાણે શુદ્ધ અને નિષ્કલંક છે, તેમ જૈનોનો આચાર ધર્મ પણ શુદ્ધ છે. જૈનધર્મમાં તત્વજ્ઞાન નથી એમ માનનાર અજ્ઞાની છે, જૈનધર્મનો જે ડંકો આ દુનીયા ભરમાં ગાજી રહ્યો છે તેનું કારણ જૈનોના દંભરહિત આચાર ધર્મનેજ આભારી છે, જૈની આચારધર્મ સ્વેચ્છાનુકુળ નથી એજ તેની વિશિષ્ટતા છે. સમાજને ચિરકાલ ટકાવી રાખવા માટે હિંસાને અહિંસા અને અસત્યને સત્ય કહેતા જૈનધર્મ કોઈ કાળે તૈયાર નથી. પણ જેઓ તેમ કરે છે તેઓ મિથ્યાત્વી છે. આ મિથ્યાત્વથીજ પાખંડ વધી પડ્યું છે, આ મિથ્યાત્વનો નાશ કરવો એ જૈનધર્મનું શિક્ષણ છે, દરેક આત્માને શુદ્ધ બનાવવા માટે—જૈન ધર્મ આદેશ આપે ચને સ્પષ્ટ માર્ગ બતાવે, પછી ભલે અનુયાયી ઓછા રહેવા પામે પરંતુ ભૂલથી પણ તેઓ આત્મબળની વૃદ્ધિ માટે પશુબળની આવશ્યકતા નહિ બતાવે.

આત્મબળની અને પાશવી બળની એકતા નજ થઈ શકે, કારણ ઇશ્વર અને ચેતનના માર્ગ જુદા છે.

જૈનાચાર્યોએ સ્વેચ્છાનુકૂળ ધર્મ ન બતાવતાં-સમ્યક્ત્વ ધર્મ હુનીયાને બતાવ્યો, એ જૈનોની સત્યનિષ્ઠા અપૂર્વ છે. આદ્ય તીર્થંકરોએ જે શાશ્વત ધર્મ પ્રતિપાદન કર્યો હતો, તેજ ધર્મ દરેક તીર્થંકર, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિગણ આજે પણ ઉપદેશી રહ્યા છે.”

શ્રીયુત ભીંડે મહાશયના મહત્તાપૂર્ણ લેખનો તો મેં માત્ર સારાંશજ અત્રે રજુ કર્યો છે. છતાં વાચકો જોઈ શકશે કે તેમની અભ્યાસ દ્રષ્ટિ અતિ નિર્મળ, નિષ્પક્ષપાત, અને કોઈપણ પ્રકારના ંહેમ વિનાની છે, જે જૈનધર્મનું અનુપમ રહસ્ય તેના અનુયાયીઓ પણ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં સમજતા હશે, તે રહસ્યની તેઓ ઝાંખી કરી સકયા છે. ખરેખર જૈનધર્મ એ વિશ્વધર્મ થવાને સંપૂર્ણ યોગ્ય છે, માત્ર તેના અનુયાયીઓમાં, પ્રચારકોમાં, તેટલુંજ બળ સામર્થ્ય અને શ્રદ્ધાં હોવી જોઈએ. જૈનસિદ્ધાંતો પણ અજર અમર રહેવાનેજ સર્જ્યાં છે. માત્ર તેનું સંશોધન કરનાર, રહસ્યપ્રબોધનાર, યુરોપીનીજ આજે ખોટ પડી છે. પરમાત્મા શ્રી મહાવીર, જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ રૂપે વિશ્વમાં પ્રકાશમાન કરે એજ એક માત્ર પ્રાર્થના છે.

॥ જૈનયુગ પુસ્તક ૨ અંક ૭, ૮ ફાગણ ચૈત્ર. ૧૯૮૩

શ્રી મહાવીર જન્મોત્સવ ખાસ અંક પૃ. ૩૮૩ થી.

(લેખ દશમો)

વર્ધમાન સ્વામીની વ્યવહાર્યતા.

(લેખક લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિંડે ૨૯૭ શનીવાર પુના)

સિદ્ધ સંપૂર્ણ મવ્યાર્થસિદ્ધેઃ કારણમુત્તમં ।

પ્રશસ્ત દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રતિપાદનં ॥

સુરેન્દ્ર મુકુટાશ્લિષ્ઠ પાદ પદ્મ સુકેસરં ।

પ્રણમામિ મહાવીરં લોક ત્રિતય મંગલં ॥

જિન શાસનની શુદ્ધતા આજે હરકોઈ સ્વીકારે છે, પણ આ શાસન વ્યવહારમાં આગરી શકાય એવું નથી, એમ એક બીજાજ પ્રકારના આક્ષેપ ફેટલાક બુદ્ધિવાદીઓ હવે આગળ મૂકવા લાગ્યા છે. ખરું જોતાં જિનશાસન અખાદ્ય

છે એજ આક્ષેપમાં પણ સિદ્ધ થાય છે, કેમકે આક્ષેપજ એવો છે કે જે ખીજ તત્વના આક્ષેપો ન હોય ત્યારે સૂકાય છે. જો જિનશાસનની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારીએ છીએ તો તે અવ્યવહાર્ય છે એમ કહેવું આ એક જાતની આક્ષેપકની પોતાની નબળાઈ છે, ન કે શાસનની કાંઈક ત્રુટી. શાસનને અવ્યવહાર્ય વિશેષણ લગાડી આણુશ્ચ વ્યવહારી કે પ્રપચી લોકો-પોતાની નબળાઈ ઠાંકવા માગે તો તેઓ તેમ ભલે કરે, પણ તેનાથી શાસન કાંઈ દૂષિત થતું નથી વળી અવ્યવહાર્ય પણ શા માટે કહેવું? શું આ શાસન અસ્વાભાવિક છે કે, આચરણમાં ન લાવી શકાય એમ છે? જિનશાસન તો તેવું નથી, કેમકે અનંતાનંત તીર્થંકરોએ, સિદ્ધોએ, આચાર્યોએ, ઉપાધ્યાઓએ, કે નિર્ગ્રંથ સાધુઓએ, આ શાસનની અજ્ઞા મુજબ આચાર પાલી ગતાવ્યો છે, જ્યાં સુધી એક પણ વ્યક્તિ જે કામ કરી ગતાવી શકે છે, ત્યાંસુધી તે કામને અવ્યવહાર્ય ન કહી શકાય, જન સામાન્યનો જે વ્યવહાર છે તેનાથી ખીજેજ માર્ગ જિન શાસન ઉપદેશે છે, તેથી ભલે તે કંઠણ હોય, કે લોક રૂચિને વિરુદ્ધ હોય, પણ અવ્યવહાર્ય તો કહી પણ ન કહી શકાય.

કંઠણ કામને અવ્યવહાર્ય કહેવું એ એક જાતનું દૌર્ગંધ્ય છે પણ વ્યવહારી લોકોએ એવો પ્રપંચ રચ્યો છે કે, તેમાં એ દૌર્ગંધ્યના દુર્ગુણને સદ્ગુણનું રૂપ આપ્યું છે, જ્યારે વ્યવહારી લોકો કોઈ કામને અવ્યવહાર્ય કહે છે ત્યારે તેઓ પોતે મુત્સદ્દી કહેવડાવવા માગે છે અને આ કામને હલકું લેખવા માગે છે.

મહાવીર પ્રભુ, કે ગૌતમ બુદ્ધથી, નેપોલીઅન, રસિકન, ટાલસ્ટાઇ અને મહાત્મા ગાંધી જેવા પુરુષાર્થના હિમાયતી આજસુધી જેવા થયા છે. તેઓના વિષયમાં પ્રપચી લોકોએ અવ્યવહાર્યતાનું જાળ રચી, પોતાની નબળાઈને સાડું રૂપ આપવાની કોશીશ કરી છે. તેઓના એવા પ્રપચથી અલ્પજ્ઞ લોકો ઠગાઈ જાય છે, અને પુરુષાર્થ ગતાવડું છોડી દે છે. પોતાને માટે સાધ્ય હોય એવી વાત પણ અસાધ્ય સમજે તેથી તેઓ પ્રયત્નજ કરતા નથી, અને આત્મનાશ બોદારી લે છે.

વીર શાસનના વિષયમાં પણ એવોજ જનાવ જન્યો છે. ગૌતમ બુદ્ધે પોતાનો મધ્યમ માર્ગ લોકોને ઉપદેશી નિર્ગંથ નાતપુત્તનો માર્ગ અસામાન્ય છે એમ કહ્યું, તો વૈદિકોએ લોકાભિરૂચિને અનુકુળ એવો માર્ગ ગતાવી, નિર્ગંથ સિદ્ધોનો માર્ગ અવ્યવહાર્ય છે એમ કહી દીધું. પણ અમે તો જાણીએ છીએ કે નાતપુત્તનો માર્ગ પણ ઘણાએ આચરી ગતાવ્યો છે, અને આ માર્ગનું અનુસ-

રણ કર્યા વગર મોક્ષેચ્છુ લોકોને છુટકોળ નથી. વીરશાસન આત્મસિદ્ધિનો સીધો માર્ગ બતાવે છે, પુદ્ગલ પરમાણુઓના સંબંધથી-બંધ પામેલાઓને આ બંધ વધે એવો માર્ગ બતાવ્યાથી કોઈનું ન વળે, આ બંધની નિર્જરા કરવાનોજ માર્ગ બતાવવાનો રહ્યો, અને એવો એનો હેતુજ હોઈ શકે એમ છે. જડ ચેતન બન્ને સ્વભાવથી સિદ્ધ હોવાથી તેમના માર્ગો પણ સિદ્ધ છે. આ બેમા કદી પણ તડતોડ થઈ શકે એમ નથી.

વર્ધમાન સ્વામીએ જિનશાસન પોતે આચરી, તે વ્યવહાર્ય છે, એમ બતાવી આપ્યું છે. પ્રભુ બાલપણાથીજ ત્રિજ્ઞાનધારી હતા. પણ પૂર્વભાવોમાં તેઓશ્રીએ તે માટે પ્રયત્ન પણ ઘણા કરેલા હતા સાપ કરડે, વ્યંતર દેવતાઓ બાળા કરે, તો પણ પ્રભુ સમભાવ રાખતા હતા, એવો પુરૂષાર્થ અનંતવીર્યના ત્રિવાય થઈ શકે એમ નથી. મહાવીર પ્રભુ જ્યારે બે વર્ષના યુવક હતા ત્યારે ગૌતમ બુદ્ધ તપશ્ચર્યા છોડી મધ્યમ માર્ગનો ઉપદેશ આપતો ફરતો હતો અને તેમણે ઘણા લોકોને સિક્ષુની દીક્ષા આપી. પણ મહાવીર પ્રભુ પોતાનું શ્રાવક વ્રત છોડી બુદ્ધની પાછળ નથી દોડ્યા, તેઓશ્રી ભાવના પ્રધાન ન હતા. સારાસાર વિવેકી ને વ્યવહાર્જ હતા. જ્યારે ચોતરફ બળભળાટ હોય ત્યારે પણ પોતાના મત ઉપર અડગ રહેવું એ એક યુવકને માટે કેટલું બધું કઠણ છે તે સૌ લોક જાણે છે. મહાવીર પ્રભુએ તો છ વરસની ઉંમર સુધી ઘેર રહી માતૃપિતા કે બન્ધુ જેવા વડીલોની સેવા કરતા કરતા ધર્માચરણ કરેલું અને યોગ્ય લાગતાં દીક્ષા લીધેલી, તેઓશ્રી પરિસ્થિતિનાં દાસ ન હતા. પણ અકાળની પરિસ્થિતિને પ્રભુએ દાસ બનાવી હતી એમ નહોત તો બીજાની જેમ પ્રભુ પણ સિક્ષુ બનત. બીજા યુવકોની માફક તેઓશ્રી પણ શિકાર રમત, કે વિષયોપભોગમાં લીન થાત, પણ અનંતવીર્યશાળી પ્રભુના આગળ એક વિશેષ કાર્ય (MISSION) હતું અને તેની સિદ્ધિને માટેજ તેઓશ્રી કેશિશ કરતા હતા, દીક્ષા લીધા પછી બારહ વર્ષ સુધી પ્રભુએ એવી ઘનઘોર તપશ્ચર્યા આચરી કે તેના પ્રભાવથી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. મંડમદ પેંગમગ, ઇશુ ખ્રિસ્ત, કૃષ્ણ હતા તેમાં કોઈ પણ ધર્મસંસ્થાપક જેટલું કઠણ તપ આચરેલું ન હતું અને જે તપ ગૌતમ બુદ્ધ પણ અડધું છોડી દીધું હતું, તેટલું સામાન્ય તપ મહાવીર પ્રભુએ આચરેલું હતું, એટલુંજ નહિ પણ કોઈ પણ બીજા તીર્થ કરે શ્રી વીર નિગ્ગન્થ તપસ્વીના જેટલું કઠણ તપ આચરેલું ન હતું.

કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ-મુનિવ્રત આચરતા આચરતાં પ્રભુ વિહાર કરતા હતા, અને લગ્ન જીવોને દેશના આપતા હતા, આ દેસના એવી

ભાષામાં પ્રભુ આપતા કે જે કોઈ પણ ગતિનો જીવ સમજી શકે. આ ભાષા આત્માની ભાષા હતી, ન કોઈ પર્યાયની કે પ્રદેશની, એવી આ ભાષા તિર્યચ પણ સમજી શકતા હતા, પ્રપંચી લોક આ વાતને ભલે ન સમજી શકે પણ તે તદ્દન માત્ર અશક્ય નથી. મહાવીર સ્વામી નિર્વેર હતા એટલે તેઓશ્રીની પાસે જીવગણ નૈસર્ગિક ચેર પણ ભૂલી જતા હતા. પ્રેમગળધી એમ થતું હતું. સર-કસ વિગેરેમાં ભયથી જે ગને છે તે પ્રેમથી શા માટે ન ગને ? એમાં અશક્ય જેવું કાંઈ પણ લાગતું નથી.

એવી રીતે મહાવીર પ્રભુ પોતે બાહ્ય વિવેકીને વ્યવહારી હોવાને લીધે તેઓશ્રીનો ઉપદેશ પણ શુદ્ધ વ્યવહાર્ય રહેતો હતો. જે ધર્માચરણ કરશે તેમને ઇશ્વર સાડું ફળ આપશે ને જે પુરાઈથી વર્તશે તેમના ઉપર ઇશ્વર નારાજ થશે, એવા ભાવનાપૂર્ણ પણ વિવેકહીન વચનો, પ્રભુએ કહી પાણુ કહ્યા નથી તમે ધર્માચરણ કરશો તો ખડુ સાડું ફળ મળશેજ. ઇશ્વરની કૃપા અવકૃપાનો કરો પણ સંબંધ તેથી રહેતો નથી. ભલા રાજી થવું કે નારાજ થવું વીતરાગ ઇશ્વરને કેમ સંભવે ? એ વાત અવ્યવહાર્ય છે. વીતરાગને નિરૂપાધિક ઇશ્વરને કૃતૃત્વ કે ઉપધિ નથી. એવી વિવેક પૂર્ણવૃત્તિ મહાવીર પ્રભુની છે.

એકાંતમત અવ્યવહાર્ય હોય છે. પ્રભુએ અપેક્ષાયુક્ત અનેકાંતમત ઉપદેશ્યું છે. કાંઈ પણ વિધાન કોઈ એક અપેક્ષાથીજ સત્ય હોય છે. નહિં કે સદાય સત્ય રહે છે. બીજા મતોપદેશકોની આ ભુલ પ્રભુના શાસનમાં નથી એટલે સ્વાદવાદ વિવેક પૂર્ણરીતે વ્યવહાર્ય છે.

હિંસાદિ પાપ કર્મો પણ પુણ્ય કર્મોપાર્જન કરે છે. એમ વિવેક હીનનું અવ્યવહાર્ય વચન કેટલાક મતોપદેશકોનું છે. વીર પ્રભુએ સમ્યક્ ધર્મ ઉપદેશ્યો છે જેમાં જરા પણ કિલ્મીય નથી.

મારી પૂજા કરે કે મારા શરણ આવો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે. હું દેવપુત્ર છું, દેવહૃત છું, એવા અવિવેક વચનો પ્રભુએ કહ્યા નથી સમ્યક્ ધર્મનું આચરણ કરે તમારો આત્મા ઉન્નત થશે. એમ ન કરે તો ભવમાજ દુગતા રહેશે. તમારી મુક્તિ બીજા ઉપર અવલગિત નથી તમારે સાડું અને નહારું તમારા હાથમાંજ છે, એવું સત્યવચન મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું છે પ્રભુએ પ્રપંચ કર્યો નથી કે કાંઈપણ બોલી લોકોને ઉરકેર્યા નથી, જે કાંઈ સર્વ બાબુથી સત્ય અને નિરાબાધ્ય હતું તે તેઓશ્રીએ ઉપદેશ્યું. એવો આત્મમાર્ગ ઉપદેશથી ધ્યાનમાં ન આવે એવો હોવાથી પોતે આચરી ખરેખર વ્યવહાર્ય છે એમ અતાવ્યો. એનાથી વ્યવહારી બીજા કોણ છે ? ને વીરશાસનથી પણ વિવેકપૂર્ણ

શાસન બીજું કયું છે ? એના શાસનને અવ્યવહાર્ય કહેવું, પોતાની મૂઠતા અને નબળાઈ બતાવવા જેવું છે. સામાન્ય લોકો પુદ્ગલાનદમાં જ મગ્ન હોય અને તેમને આત્માનંદની વાત ન રૂચે તેથી આત્માનંદ જેવી કોઈ સ્થિતિ નથી જ એમ ન કહી શકાય.

પ્રયત્નથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એમ છે. પ્રયત્ન કરવાવાળા ઓછા હોય છે, તેથી આ શાસન અવ્યવહાર્ય નથી થતું.

વીરશાસન સંપૂર્ણ રીતે વ્યવહાર્ય છે, નિષ્કલંક, નિરાપાધ્ય છે, સર્વને માટે સુસાધ્ય છે. એવા શાસનનો જય થાયો. “વર્ધતાં જિનશાસનં”

॥ ઋગ્વેદ મંડલ ૧ લા ના ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ ॥

હિંદુ. દેવો. પૃ. ૧૪૩ થી. કમલાશંકરભાઈએ-ઋગ્ ૦ મં, ૧ લાની અને ૭ માની મળીને ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુની ઋચા ૮ નો સાયણ ભાષ્યથી કરી બતાવેલો અર્થ.

હે નરો ? વિષ્ણુનાં વ્યાપનશીલ દેવનાં હું વીર કર્મો ઘણા જલદી કહું છું જે વિષ્ણુએ પૃથ્વી સંબંધી રંજનાત્મક, ક્ષિતિ આદિ ત્રણ લોકના અભિમાની અગ્નિ, વાયુ ને આદિત્ય રૂપ રજતું વિશેષ નિર્માણ કર્યું. વળી જે વિષ્ણુએ ઉપર રહેલા અતિવિસ્તીર્ણ સાથે રહેલા ત્રણ લોકના આશ્રયભૂત-અંતરિક્ષને આધાર તરીકે નિર્યુતું, એટલે અંતરિક્ષમા રહેલા ત્રણ લોકને પણ સંજ્યાં અથવા જે વિષ્ણુએ પૃથ્વી સંબંધી રજસુ લોકો (રજસ શબ્દ લોકવાચી છે એમ યાસ્ક કહે છે.) એટલે પૃથ્વીની નીચેના સાત લોકો સંજ્યાં. અને ઉપર રહેલા પુણ્યવાનના સહનિવાસને યોગ્ય, ભૂરાદિ સાત લોક સંજ્યાં. શું કરતા ? ત્રણ પ્રકારે પોતે સર્જેલા લોકોપર વિવિધ રીતે પગ મૂકતા, તે કારણથી જ મોટા-ઓથી જેની કીર્તિ ગવાતી હતી એવા, અથવા અત્યંત જેની કીર્તિ ગવાતી હતી એવા વિષ્ણુએ સંજ્યાં. (૧)

તે વિષ્ણુનું વીર્ય વડે સર્વથી સ્તવન કરાય છે, જેમ ભયંકર, કુત્સિત હિંસા વિગેરે કરનાર, પર્વતાદિકમા રહેનાર, સિંહનાં સર્વ વખાણ કરે છે. વિષ્ણુ પણ મૃગ-શત્રુઓનો શોધનાર, ભીમ ભયંકર, કુચર સર્વ ભૂમિમા, ત્રણ લોકમા રચનાર અને ગિરિની પેઠે ઉંચા લોકમા રહેનાર, કે મંત્રાદિ વાણીને વિષે હમેશ રહેનાર, એવો વિષ્ણુ પોતાના માહમાથી વખાણાય છે. જે વિષ્ણુનાં ત્રણ વિસ્તીર્ણ પગલામા સર્વભુવનો વસે છે. (૨)

અમારા કૃત્ય આદિથી ઉત્પન્ન થયેલું મોટું બલવાન સ્તોત્ર અથવા અમારું મનનીય બળ વિષ્ણુ પાસે જાયો. કેવાની પાસે ? વાણીને વિષે કે ઉન્નત પ્રદેશમાં

રહેનાર, બહુથી જેની સ્તુતિ કરાય છે, કામોનો જે વર્ષનાર-પૂનનાર છે તેની પાસે, વળી જે વિષ્ણુએ આ પ્રસિદ્ધ દૃશ્યમાન દીર્ઘ-અતિ વિસ્તૃત, નિયમ સાથે રહેનાર ત્રણ લોકને એકયોજ અદ્વિતીય હોઈ, ત્રણ, પગલાં વડે વિશેષ માખ્યા. (૩)

જે વિષ્ણુના મધુર, દિવ્ય અમૃત વડે પૂર્ણ, ત્રણ પગલાં અક્ષય થતા અન્નવડે તેને આશ્રયે રહેલા પુરૂષોને તૃપ્ત કરે છે. જેણેજ, પૃથ્વી, અંતરિક્ષ, અને સર્વભૂતજાત ચૌદ લોક-અથવા તો પૃથ્વી એટલે તેની નીચેના અતલ, વિતલ આદિ સાત ભુવન, ઘુ એટલે તેની અંદરના, ભુવન વગેરે સાત ભુવન, એમ ચૌદ લોકને, વિશ્વ ભુવન એટલે તેમાં રહેનાર સર્વ લોકને, ત્રણ ધાતુનો સમાહાર તે ત્રિધાતુ, પૃથ્વી, જળ, ને તેજસ્વ ત્રણ ધાતુથી વિશિષ્ટ થાય તે પ્રમાણે ધારણ કર્યા, અથવા ત્રિધાતુ એટલે ત્રણ કાળ કે ત્રણ ગુણ સાથે. (૪)

એ વિષ્ણુનું પ્રિયભૂત તે-સર્વથી-સેવાય છે, માટે પ્રસિદ્ધ અંતરિક્ષ (પાથ અંતરિક્ષનું નામ છે) એટલે અવિનશ્વર બ્રહ્મલોક હું વ્યાપુ ? જેસ્થાનમાં દેવને દ્યોતમાન વિષ્ણુને યજ્ઞાદિથી પોતાના મન્થતા નરો તૃપ્તિ અનુભવે છે. અત્યધિક સર્વ જગતને વ્યાપ્ત કરનાર વિષ્ણુના ઉત્કૃષ્ટ-નિર્રતિશય કેવલ સુખાત્મક સ્થાનને વિષે મધુનો નિષ્પન્ન પ્રવાહ ચાલે છે. આ પ્રમાણે ખરેખર તે સર્વનો બંધુ છે. (હિંદુ. દેવો. પૃ. ૧૪૩-મં. ૧ અ. ૨૧ સૂ. ૧૫૪ સાય. ભાષ્ય ના આધારે રાવ. ૦ કમળાશંકર પ્રાણશંકરે કરેલું ભાષાંતર જુવો.)

ત્રિવિક્રમવિષ્ણુની પાંચે ઋચાઓનો ટુકમાં અર્થ

૧ વિષ્ણુએ-ત્રણ લોકના અભિમાની અગ્નિ, વાયુ ને આદિત્યનું વિશેષ નિર્માણ કર્યું. જેને ત્રણ લોકના આશ્રયભૂત અંતરિક્ષને આધાર તરીકે નિર્મ્યું, એટલે તેમા રહેલા ત્રણ લોકને સન્ન્યા. અથવા પૃથ્વી નીચેના સાત લોક સન્ન્યા. અને ઉપર પુણ્યવાન્ યોગ્ય સાત લોક સન્ન્યા. શું કરતા તે સર્જેલા ? લોકોપર પગ મુકતાં સન્ન્યા. ૧

૨ તે વિષ્ણુનું સ્તવન કરાય છે. જેમ ભયંકર, હિંસક સિહનાં સર્વ વખાણ કરે છે, તેમ વિષ્ણુ પણ મૃગ શત્રુઓને શોધનાર, ત્રણ લોકનો રચનાર, ઉચ્ચ લોકમાં કે વાણીવિષે રહેનાર વખાણાય છે. ૨

૩ અમારા કૃત્યથી ઉત્પન્ન સ્તોત્ર વિષ્ણુ પાસે જાઓ. તે કેવાકે વાણીવિષે કે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં રહેનાર, કામોનો પૂરનાર તેનીપાસે. જે એકલા વિષ્ણુએ ત્રણ લોકને ત્રણ પગવડે માખ્યા. ૩

૪ વિષ્ણુનાં ત્રણ પગલાં અન્ન વડે પુરૂષોને તૃપ્ત કરે છે. પૃથ્વીની નીચેના સાત લોક, દુની અંદરના સાત ભુવન, એમ ૧૪ લોક, તેમાં રહેનારા સર્વલોકને અને પૃથ્વી જળ, ને તેજ રૂપ ત્રણ ધારણ કર્યા. ૪

૫ એ વિષ્ણુનું ગ્રહલોક હું વ્યાપું? જે સ્થાનમાં યજ્ઞાદિથી તરો તૃપ્તિ અનુભવે છે. વિષ્ણુના સુખાત્મક સ્થાનમાં મધુનો પ્રવાહ ચાલે છે. તે સર્વનો બંધુ છે. ૫

પુનઃ હિંદુ. દેવો. પૃ. ૧૪૪ની ટીપમાં મં ૦ ૭ અ ૦ ૬ સૂ ૦ ૯૯ થી. સાય. ભાષ્ય. એજ ભાષાતરકાર લખે છે કે—

“ માત્રા એટલે માપથી પર એવા શરીર વડે વર્ધમાન હે વિષ્ણો? તારા મહિમાને તેઓ વ્યાપતા નથી, ત્રૈવિક્રમ સમયે જે તારું મહાત્મ્ય તે કોઈ જાણુવા સમર્થ નથી. પૃથ્વીથી આરભીને તારા-બને લોક-પૃથ્વી ને અંતરિક્ષ અમે જાણીએ છીએ, ચક્ષુથી જોઈએ છીએ, બીજું જોઈ શકતા નથી. તૂં એ પરમ લોકને જાણે છે, તેથી તારો મહિમા કોઈથી વ્યાપી શકાતો નથી. (૧)

હે વિષ્ણો? જન્મતો પુરૂષ તારા મહિમાની દૂર સીમાને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તેમજ જન્મેલો પુરૂષ પણ પ્રાપ્ત કરતો નથી. શો તે મહિમા છે તે કહે છે. દર્શનીય મોટા દુ લોકને તેં ઉચો ટેકવ્યો છે તે નીચે ન પડે તેમ ટેકવ્યો છે. તેમજ પૃથ્વીની પૂર્વ દિશાને ધારણ કરી છે. એ ઉપલક્ષણ છે વિશેષ અર્થ સુચવનાર છે. અર્થાત્ સર્વ પ્રાણીને ને ભુવનોને ધારણ કર્યાં છે. (૨) સાય ૦ ભાષ્ય, ભાષા ૦ કર્તા.

હે ઘાવા પૃથિવ્યો? પૃથ્વી ને અંતરિક્ષ? સ્તવન કરનાર મનુષ્યને આપવાની ઇચ્છાથી યુક્ત એવા તમે, અન્નવાળાં, અને સુંદર ચવસ-ઘાસવાળાં થયા છો. એ પ્રસિદ્ધ છે. વિષ્ણુએ પગ મુક્યો છે એટલે હે પૃથ્વી ને અંતરિક્ષ? તમેજ પહેલાં થયાં છો. હે વિષ્ણો? એ બન્નેને બરાબર ધારણ કરો, પૃથ્વીને ઊર્ધ્વ મુખે ને આકાશને અધોમુખે. વળી પૃથ્વીને સર્વત્ર રહેલા પર્વતોથી તમે ધારણ કરી છે, જેમ ચાલે નહીં તેમ ઢઢ રાખી છે. પર્વતો એ વિષ્ણુના આત્મ સ્વરૂપ છે, વિષ્ણુ પર્વતોના અધિપતિ છે. એવી શ્રુતિ છે. સાય ૦ ભાષ્ય, ભાષા ૦ કર્તા.

પ્રથમ ઋગ્વેદના પહેલા મંડલના ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ. સાયણ ભાષ્યનો અર્થ અને તેનો સાર બતાવ્યો.

હવે-ઋગ્વેદ સાતમા મંડલના વિષ્ણુનો સાર બુવો:—

૧ હે વિષ્ણો? ત્રૈવિક્રમ સમયનું તારું મહાત્મ્ય જાણવાને કોઈ સમર્થ નથી.

તારા ગળ્લે લોક પૃથ્વીને અંતરિક્ષ એ જાણીએ છીએ, ચક્ષુથી જોઈએ છીએ. ખીન્ન કાંઈ જોઈ શકતા નથી.

તેથી તારે મહિમા દેખાથી વ્યાપી શકાતો નથી. ૧

૨ હે વિષ્ણુ ? જન્મતો કે જન્મેલો પુરૂષ તારી મહિમાને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે મહિમા કહે છે.

દુનું લોકને ઉંચો, નીચે ન પડે તેમ ટેકવ્યો છે. તેમજ પૃથ્વીની પૂર્વ દિશાને ધારણ કરી છે. અર્થાત્ સર્વ પ્રાણીને ને ભુવનોને ધારણ કર્યાં છે. ૨

૩ હે પૃથ્વીને અંતરિક્ષ ? મનુષ્યને આપવાની ઇચ્છાથી તમે અન્નવાણાં અને ઘાસવાણાં થયા છો. વિષ્ણુએ પગ મુક્યો એટલે તમેજ પહેલાં થયાં છો. હે વિષ્ણુ ? પૃથ્વીને ઊર્ધ્વ મુખે અને આકાશને અધોમુખે ઘરાઘરા ધારણ કરો. તમે પૃથ્વીને પર્વતોથી દઢ રાખી છે. પર્વતો વિષ્ણુના આત્મ સ્વરૂપ છે. વિષ્ણુ તેમના અધિપતિ છે. એવી શ્રતિ છે. ૩

જૈનોના ૨૨ માં તીર્થંકરના પછી ૨૩ મા ઘણા લાંબાસમયે થયા. તે સર્વજ્ઞોના તત્ત્વોની પ્રમા તાજ પ્રકાશમાં આવતાં અજ્ઞાન પ્રબળે-પોતાના વશમાં રાખવા, વૈદિકોના હજારો પંડિતો સર્વજ્ઞોના સત્યમાર્ગને ન શોધતા, કેવળ પોતાના સ્વાર્થના માર્ગમાંજ લુપ્થ થયા. તે એવી રીતે કે-વેદોના અર્થ ખીન્ન જાણી સકે નહીં તેવા હેતુથી પ્રથમ શ્રુતિઓના સ્વરોની જેમ કે-ઉદાત્ત, અનુદાત્ત અને સ્વરિત સંજ્ઞાઓ યોજવાની ખટપટમાં સેંકડો પંડિતો જોડાઈ ગયા હોય, કેટલાક યજ્ઞ યાગાદિકની સિધ્ધિ ખતાવવા પ્રાહ્મણ ગ્રંથોની યોજના કરવા મંડી પડ્યા હોય. પણ તે ચોડાજ વખતમાં નહીં જેવા થઈ પડવાથી કેટલાક ચાલાક પંડિતો સર્વજ્ઞોના, વચનોમાંથી લાગ્યું ત્રુટ્યું ગ્રહણ કરી જ્ઞાનકાંડના નામથી ઉપનિષદો લખવા મંડી પડ્યા હોય, તેથી તે સમયમાં વૈદિકોમાં ભારી ગડમથલ થઈ રહેલી. તેથી તે પંડિતો-સત્યતાપર કે પરસ્પર ના વિરોધ ઉપર થોડો પણ ખ્યાલ રાખી શક્યા નથી તે વાતો આજ કાલના ખાહોશ પંડિતો સહજથી સમજી શક્યા છે. તે તેમના લેખોથી આપણે પણ થોડું ઘણું જરૂર સમજી શક્યા છીએ.

પ્રથમ અમો “ તત્ત્વત્રયી મીમાસા ” ના ખંડ પહેલામાં જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપે-ગ્રહાનો અને વિષ્ણુનો કાંઈક વિચાર વિસ્તારથી કરીને આવ્યા છીએ. અહીંતો પ્રાચે ઋગ્વેદનાજ ગ્રહા-વિષ્ણુનો થોડો ઘણો વિચાર કરીને ખતાવુ તો અગોચર કે પુનરુક્તિનો દોષ નહીં ગણાય ?

ઋગ્વેદ મંડલ ૧ લાની ઋચા ૫, અને ૭ માની ૩ ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુના સંબંધની. અને ઋગ્વેદના દશામા મંડલના જગત્ સ્વપ્તા બ્રહ્માની અનેક શ્રુતિઓના મેળથી કાંઈક ટુંકમાં વિચાર કરીને બતાવું છું.

૧ પ્રલયાવસ્થાનું. મં. ૧૦ મું. સૂ. ૧૨૯ મું. મંત્ર ૭ તું.

૨ હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિનું. ઋગ્. મં. ૧૦. સૂ. ૧૨૧ મું. મંત્ર ૧૦ તું.

૩ વિરાટ પુરુષનું. ઋ. ૧૦-૯૦ મંત્ર ૧૬ તું. આ ત્રણે મોટાં સૂક્તો-ઋગ્ના ૧૦ માજ મંડલમાં સ્વપ્તા તરીકે મનાયલા પ્રજાપતિનાજ નામનાં છે.

પ્રથમ પ્રજાપતિનો કાંઈક વિચાર કરીને બતાવું છું—સૃષ્ટિની આદિમાં પ્રજાપતિની પ્રેરણાથી આર ઋષિઓને આરો વેદોની પ્રાપ્તિ, તેમાં બધાએ પ્રકારનું જ્ઞાન ભર્યું છે. તે બાજુ ફેરવીને મંડુકોપનિષદ્ પ્રથમખંડના ચોથા મંત્રમાં કહ્યું છે કે—“ બ્રહ્મવિત્ પુરુષો કહે છે કે વિદ્યા બે પ્રકારની છે. બ્રહ્મ સંબંધી વિદ્યા ‘પરા’ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તથા વેદવિષે દર્શાવેલ વિદ્યા ‘અપરા’ ઉતરતી ગણાય છે. (જુવો—એકા દશોપનિષદ્ છેટાલાલ ભાષાતરના પૃ. ૨૭ ની ટીપમાં)

ઋગ્ના ૧૦ મા-મંડલમા-પ્રજાપતિનાં ત્રણ મોટાં સૂક્તોના સાચણ ભાગ્યથી અર્થો ભેટાં, પ્રલય થયા પછી આ બધી સૃષ્ટિના ઉત્પાદકજ આ પ્રજાપતિ છે.

વિરાટ સૂક્તમાં તો તે પ્રજાપતિને બધા બ્રહ્માંડથી વીંટલાઈ દશાંગુલ વધીનેજ રહેલો બતાવ્યો છે.

આધુનિક શંકર સ્વામીએ અદ્વૈત મતનું સ્થાપન કરતાં તે પ્રજાપતિ-બ્રહ્માને બ્રહ્મલોકમાંથી તગેડી મૂકીને-જડ અને ચેતન રૂપથી આ દુનિયામાં વ્યાપી રહેલો બતાવીને અનાચારની સીમાજ લંઘાવી દીધી છે. એટલુંજ નહીં પણ જીવોના સ્વરૂપને ધારણ કરવાવાળા તે બ્રહ્માને ચોરાશી લાખ જીવોની યોનિયેમા વારવાર જોયાં ખાતાજ કરી દીધા છે. સ્વામી દયાનંદજીએતો—વેદોના સર્વ ટીકાકારોને, બ્રાહ્મણ ગ્રંથોને અને ઉપનિષદાદિક બધાએ ગ્રંથકારોને બાજુપર બસેડીને વેદોના નવીન અર્થો કરતાં યજુર્વેદગત વિરાટ સૂક્ત કે જે પ્રજાપતિના નામનું છે તેનો અર્થ કરતા કહ્યું છે કે—આ પ્રજાપતિ વિરાટનું રૂપ ધરીને બધા લોકને વીંટલાઇને, દશાંગુલ વધીને અને બધા લોકોના ઉપર સાત સાત આવરણો રૂપે થઇને રહેલો બતાવ્યો છે, સ્વામીજીએ આ નવીન પ્રકારનું જ્ઞાન જોઈ ગ્રંથોમાંથી લઈ, તેમાં ઉધી છત્તી કલ્પના કરી પોતાની સાહુકારી બતાવેલી છે.

આતો આપણે ઋગ્ના ૧૦ માં મંડલના પ્રબળપતિના ત્રણ મોટા સૂકતોનો દુઠ્ઠમાં વિચાર કરીને જોયો.

હવે ઋગ્ના પહેલા ૨ ને આતમા મંડલની મળીને ૮ ઋગ્નાના ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુને તપાસી જોઈએ—

આ ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુનો ૮ ઋગ્નાઓ ઉદાત્તાદિક સ્વરોથી શ્રંગાલી આડંબરવાલી છે, પણ તે આ અવતારો ધારણ કરવાવાલા વિષ્ણુથી જુદી છે.

જૈન દંતિકામમા આ ત્રૈવિક્રમવિષ્ણુનો ઇતિહાસ નીચે પ્રમાણે છે—જૈનાના ૨૦ માં તીર્થ કરના સમયે, ૬ માં મહાપદ્મ ચક્રવર્તી હતા, તેમની પાસે રહેલા નમુચિ બ્રાહ્મણ કે જેનું બીજુ નામ બલ હતું તે ચક્રવર્તીથી વર મેળવીને છએ ખંડના રાજ્યનો માલદ બન્યો હતો. કોઈક સમયે જૈનાચાર્યથી પરાજિત થએલો આ અધિકાર મેળવીને જૈન સાધુઓનો ઘાત વિચારેલો. પણ ચક્રવર્તીના મોટાભાઈ દીક્ષિત વિષ્ણુ કુમાર રાજર્ષિ અનેક લખિય સંપત્ત હતા. તેમણે કોઈ દુર પ્રદેશમાંથી આવીને કહ્યું કે સાધુઓના સાથે વૈર રાખવું યોગ્ય નથી, એમ ઘણો સમજાવ્યો પણ એકનો એ ના થયો છેવટે એટલું કહ્યું કે જા તું માન્ય છે તેથી આડ ત્રણ પગલાં જમીન તને આપુ છું, પણ બીજાઓને રહેવા નહીં દઉં. રાજર્ષિ સમજ્યા કે આતો સાધુઓનો ઘાતજ વાંછે છે, આ વિષ્ણુકુમાર રાજર્ષિએ પોતાની લખિયથી મેરૂ પર્વત જેટલું શરીર બનાવી ત્રણ પગલાંથી છએ ખડ માખીને અડધું પગલું તેના માથા ઉપર મૂકીને રચાતલમા જોસી ઘાલ્યો આ કથા તત્ત્વત્રયી ખડ પહેલાના પૃ. ૨૫૬ થી જુવો. આ વાર્તા ઋગ્ના પહેલા અને ૭ માં મંડલમાં તેની ઋગ્નાઓ કયા કાળમાં ઘૂસી અને કેવી રીતે ઘૂસી તેનો વિચારતો ઇતિહાસજ્ઞોએ કરવાનો છે.

કારણ કે અવતારો ધારણ કરનાર વિષ્ણુના સળંગ, પ્રથમના ખંડમાં જૈન-વૈદિકની તુલના રૂપના ઘણા લેખો લખીને બતાવ્યા છે. તેમજ પુત્રીના-પતિ-પ્રબળપતિ બ્રહ્મા તરીકે બધા વૈદિકના ગ્રંથોમાં ઘુસાડી દીધેલા છે, તેનો પણ વિચાર તો કરીનેજ આવેલા છીએ. ઋગ્ના ૧૦ માં મંડલનાં-ચર પુરૂષના નામથી, તેમજ પ્રબળપતિના નામથી, નવીન રૂપથી ઘુસેલા તો-મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીઆદિ પંડિતોને પણ જણાઈજ આવેલા છે.

પુરાણોમાં લખાયેલા અનેક જગતના કર્તાઓનો અનાદર તો સાધારણ લોકોએ પણ કરેલો છે. માત્ર વેદોમાં પણ અનેક જગત કર્તા લખાયા છે એવી લોકોને સાહીતી નહીં હોવાથી કાંઈ બોલ્યા નથી.

હવે હું ઋગ્ના પહેલા અને સાતમા મંડલના ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુના અર્થનો વિચાર કરીને બતાવુ છું—

જૈનોના ૨૦ માં તીર્થંકરના સમયમા-ચક્રવર્તીના છએ ખંડના માગજ બનેલા-નમુચિ ગ્રાહ્યણે જૈન સાધુઓનો ઘાત વિચારેલો તે સાધુઓને બચાવવા સમર્થ એવા ઋણકુમાર રાજર્ષિએ મેરૂ પર્વત જેટલું શરીર ધારણ કરી આ ભરત ક્ષેત્રનાજ છએ ખંડને માપી લીધેલા છે. તે વાત ઋગ્માં કેવા સ્વરૂપની ગોઠનાઈ છે તે બુત્રો—

આ ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુએ—“ ત્રણલોકના અભિમાની-અગ્નિ, વાયુ અને આદિત્યનું વિશેષ નિર્માણ કર્યું. ” વિચારવાનું કે-અગ્નિ આદિ ત્રણે દેવોનાજ મુખ્ય ઉદ્દેશથી ત્રણ વેદોની ઉત્પત્તિ થયેલી મનાયી છે. ત્યારે આ ત્રણે દેવોનું અભિમાન ઉતારવાને આ વિષ્ણુ કયા કાલમા અને કયાથી આવેલા ?

ખીજી વાત એ છે કે-ત્રણ લોકના આશ્રયભૂત એવા અતરિક્ષનું નિર્માણ કરી તેમા રહેલા ત્રણ લોકને સન્ન્યા, અથવા પૃથ્વી નીચેના સાત લોકને અને ઉપરના સાત લોકને પણ સુકવાને સન્ન્યા. ત્યારે પૂર્વ કાલના વેદોના સમયમા તે ૧૪ લોકની સ્થિતિ હતી કે નહી ? એ વિચારવાનું ખરું કે નહી ? જેટલુંજ નહી પણ તે ચક્રદ લોકમા રહેલી વસ્તુઓને અને પૃથ્વી આદિ ત્રણ વસ્તુઓને પણ ધારણ કરી વિચારવાનું કે ત્રૈવિક્રમ વિષ્ણુના પહેલાં આ બધી વસ્તુઓની દશા કેવા પ્રકારની થઈ રહેલી હતી ? શું તે બધી વસ્તુઓ પાતાલમાં ગરકવા લાગી હતી ? કે જેથી ત્રૈવિક્રમના રૂપધારી વિષ્ણુને ધારણ કરવી પડી ?

આ સ્તુતિકારે તે વિષ્ણુના બ્રહ્મલોકમા બ્યાપીને રહેવાની માગણી કરી છે. એટલે શું તે ૧૪ લોકમા ભટકવાનું માગી લીધેલું માનવું ?

આતો ઋગ્ના પહેલા મંડલનો વિચાર કર્યો. હવે ઋગ્ના સાતમા મંડલનો વિચાર તપાસીને જોઈએ—આ સ્તુતિકાર કોઈ બીજોજ ઋષિ હોય એમ સમજાય છે. તેણે તો એવું સમજાવ્યું છે કે “ હે વિષ્ણો ?

(૧) તાહરું મહાત્મ્ય કોઈ જાણી શકતો નથી. માત્ર પૃથ્વી અને અતરિક્ષ આ બે વસ્તુઓજ ચક્ષુથી જોઈ શકીએ છીએ.

(૨) વળી કહ્યું છે કે—હે વિષ્ણો ? જન્મતો કે જન્મેલો પુરૂષ તારી મહિમા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે મહિમા એ છે કે—

(૩) ઘૂલોકને નીચે ન પડે તેમ તેમ ઉંચો ટેકવ્યો છે.

(૪) પૃથ્વી પૂર્વ દિશાને ધારણ કરીને રહી છે.

(૫) હે પૃથ્વી ને અંતરિક્ષ ? સ્તવન કરનાર મનુષ્યને આપવાની ઇચ્છાથી તમે અન્નવાળાં અને ઘાસવાળા થયા છો.

(૬) વિષ્ણુએ પગ મૂક્યો એટલેજ તમે પહેલા થયાં છો.

(૭) હે વિષ્ણો ? પૃથ્વી ઉર્ધ્વ મુખે, આકાશને અધો મુખે, તમે ખરાબર ધારણ કરો તમે પૃથ્વીને પર્વતોથી ધારણ કરી છે. દૃઢ રાખી છે. પર્વતો વિષ્ણુના આત્મ સ્વરૂપ છે. તમે તેમના અધિપતિ છો. એવી શ્રુતિ છે. ”

આ ઋગ્ના ૭મા મંડલના વિષ્ણુનો અર્થ સાચણ ભાષ્યથી ભાષાંતરકારે લખ્યો છે. તેનાજ ટુંકમાં આર લખીને બતાવ્યો છે. હવે હું સર્વજ્ઞના તત્ત્વની દ્રષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી કાઠક વિચાર કરીને બતાવું છું—

સર્વજ્ઞોએ આ સૃષ્ટિને પ્રવાહથી ચાલતી આવેલી અનાદિના કાલની બતાવેલી છે અને તે વિચારી પુરૂષો અનુભવથી બાણી પણ શકે તેમ છે. છતાં આ અત્યંત પરોક્ષના વિષયમાં સર્વજ્ઞનાં વિરૂદ્ધમાં આવીને સ્વાર્થી લોકોએ હુનિયાને ઉધા પાટા બધાવવાને માટે, આ સૃષ્ટિની રચના કરનાર અનેક દેવો પુરાણ કાંડોએ કલ્પીને બતાવ્યા. એટલુંજ નહિ પણ તે દેવોને વેદમૂલક ઠગવવા કેટલાક વેદોમાં પણ દાખલ કરીને બતાવ્યા. તેમાં ઋગના પહેલા અને ૭ મા મંડલમાં વિષ્ણુને પણ ત્રણ જગતના સ્રષ્ટા તરીકે દાખલ કરી દીધા. ન બાણે આ વિષ્ણુ કયા મંડલમાં ત્રણ જગતના સ્રષ્ટા થવા દાખલ થયા, તે તો ઇતિહાસના વેત્તાઓજ વિચાર કરીને બતાવે.

ઋગના ૧૦ મા મંડલમાં તો પુત્રીના પતિ-પ્રબંધપતિ-બ્રહ્મા રૂપે થઈ અનેક સૂકતોથી અને અનેક સ્વરૂપથી આ બધી સૃષ્ટિના માલીક થઈ પડેલા છે. આ પ્રબંધપતિ બ્રહ્માને માટે મણિલાલ નભુભાઈએ તો સ્પષ્ટ રૂપેજ લખીને બતાવ્યું છે, કે ‘આ કલ્પના તો નવીન રૂપનીજ થએલી છે’.

લક્ષ્મણ રઘુનાથ ભિંડે તો સાફ સાફજ લખીને બતાવ્યું છે કે ‘જૈન ધર્મનો વિકારજ આ બધો હિંદુ ધર્મ છે.’

ખીલત પણ અનેક દેશી પરદેશી પડિતોએ જૈન ધર્મની સત્યતા ઉપર પોત પોતાના અભ્યાસ પ્રમાણે નિષ્પન્નપાતપણથી સત્યતા બાંહેર ફરેલી છે. તે મિવાય કેટલાક નિ.સ્વાર્થી અત્ય પ્રિય સન્નજનો સર્વજ્ઞના તત્ત્વોની શ્રેષ્ઠતા મનમાં સમજી ને પણ બેઠાજ હશે ?

હવે હું—ઋગના પહેલા અને સાતમાં મંડલમાં લખાયેલા વિષ્ણુ ત્રણ જગતના સ્રષ્ટા તરીકે કેટલા સત્ય સ્વરૂપના છે તે વિચારીને બતાવું છું તે જુવો અને તેનો વિચાર કરો—

હું વિષ્ણુ ? તારું મહાત્મ્ય કોઈ બાણી શકતો નથી. માત્ર પૃથ્વીને અંતરિક્ષ આ બેજ ચક્રથી જોઈ શકાય છે. આ લખવુંજ ચોગ્ય નથી. કેટલાક અધ્યાત્મિક વિચારે જેમકે-સુદૃઢ જીવોના, તેમના પુણ્ય પાપના સંયોગથી ૮૪ લાખ જીવોની ચેનિમા ભટકવાના, તેમજ ૮૪ લાખ જીવોની ચેનિચેના વિચારે સર્વજ્ઞ વિના બીજા કોણે જાણી શકે તેવા છે. વૈદિકોમા સર્વજ્ઞાને સુલથીજ ઈન્કાર કરવામાં આવેલો છે, તેથીજ આ સ્તુતિકારે લખી જતાવ્યું છે કે-જન્મતો કે જન્મેલો પુરૂષ તારી મહિમા બાણી શકતો નથી. પરંતુ જન્મેલો પુરૂષ સર્વજ્ઞ થઈ જતાવે તોજ તે વસ્તુઓ સત્ય સ્વરૂપની હોઈ શકે છે, પણ બીજાઓની લખેલી સત્ય સ્વરૂપની હોઈ શકતીજ નથી.

વળી લખ્યું છે કે-ધૂ લોક નીચે ન પડે તેમ તેં ટેકવ્યો છે. આ અનાદિના 'ધૂ' લોકને ટેકવવાને વિષ્ણું કયા કાળમા આવેલા ? દશમા મંડલમાં તો બધા લોકને વીંટલાઈને રહેલા પ્રજાપતિ-બ્રહ્મા જતાવ્યા છે. આ બેમાંની કયી વાત સાચી ?

પૂર્વદિશા શેમાં ગરકતી પૃથ્વીએ ધારણ કરી ? આ લેખકો કેટલા બધા જ્ઞાનીઓ હશે ?

વળી-પૃથ્વી-અંતરિક્ષને કહ્યું છે કે-સ્તવન કરનારને આપવાની ઇચ્છા થા તમે અન્ન-ધાનવાળા થયા છો. આ જન્મે જડ પદાર્થની પાસે આવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરનાર કેવા પ્રકારના જ્ઞાનવાળો હશે ?

વળી સ્તુતિકારે કહ્યું છે કે-વિષ્ણુએ પગ મૂક્યો એટલેજ તમે પહેલાં થયાં છો.

વિષ્ણુએ કયા કાળમાં અને કયાંથી આવીને પગ મૂક્યો કે જેથી પૃથ્વીને આકાશજ પહેલા થઈ પડ્યાં ?

વળી સ્તુતિકાર કહે છે કે-પૃથ્વી-આકાશને ઝરાઝર ધારણ કરો. વળી કહે છે કે-પૃથ્વીને તો તમે પર્વતોથી ધારણ કરી છે, પર્વતો તમારા આત્મભૂત છે તમે તેમના અધિપતિ છો.

વિચાર કરી જોતા-કોઈ નીશાના ચક્રમાં-પૃથ્વીને નીચે જતી, અને આકાશને પોતાના પર પડતાંની, બ્રાતિથી બોલતા પાછો વળકો વાલ્યો હોય કે પૃથ્વીને તો તમે પર્વતોથી ધારણ કરી છે, પર્વતો તમારા આત્મભૂત છે એમ સમાધાન કરી લીધું હોય ?

આ આપણા ભરતખંડનો થ્રોડાજ સમય માલક બની સાધુઓનો ઘાત વાછનાર એવા નમુચિ પ્રાહ્મણનો ગર્વ દૂર કરનાર વિષ્ણુ કુમાર રાજર્ષિ (આ-આલતા વિષ્ણુથી બુદ્ધા) ૨૦ માં તીર્થ કરના સમયમાં થયા છે.

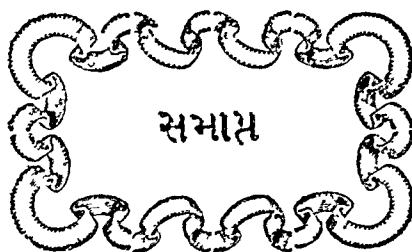
તે વાત કર્ત્ત્રિમ અવતાર ધારણ કરનાર ત્રિણુની સાથે જોડાઈ, તે વિષ્ણુ ગીતામાં યુગયુગમાં અવતાર ધારણ કરતા લખાયા, પુરાણોમાં ૨૪ અને ૧૦ અવતાર ધારણ કરતા લખાયા તો ખરા પણ દૈત્ય-દાનવોનો વારવાર માર બંધને નાશ ભાગ કરતા પણ લખાયા છે.

તે વિષ્ણુ ઋગ્વેદના ૧ લા, અને ૭ માં મંડલમાં ત્રણેં લોકને ઉત્પન્ન કરી, તેમાં કુદકા અને ભુસકા મારવાવાળા ન જાણે કયા અંધકારમાં લખાયા? વિચારવાની ભલામણ કરે છે. પણ સાથમાં એટલું તો કહું છું કે-વૈદિકના પંડિતોએ સર્વજ્ઞાના તત્ત્વોને અને સર્વજ્ઞાના ઇતિહાસને લઈ તેમાં ઉધી છત્તી કલ્પનાઓ કરી. કોઈમાં અધિક લખ્યું, તો કોઈમાં ન્યૂનતા કરી મરજીમાં આવે તેમ ચિત્રી પોતાનો વૈદિકધર્મ કલ્પિત ઉભો કરેલો છે. પણ તેમાં કોઈ સર્વજ્ઞ તો થયેલોજ નથી માત્ર અક્ષરોના પડિતોએ કાળા અક્ષરોને કુટી મારેલા છે.

આ વૈદિકોનું અનુકરણ કરનારા બીજા બધાએ મતવાળાઓએ પોત પોતાના ઇશ્વરોને જગત્ના ઉત્પન્ન કરવાવાળા કલ્પી લીધેલા માલમ પડે છે. વૈદિકના પંડિતોથી દુનીયાનો કોઈ મોટો સુધારો થયો હોય એમ કાંઈ જણાતું નથી પણ કાંઈક બિગાડેજ થયેલો માલમ પડશે. આ વાત સત્ય હૃદયના સજ્જનો ને વિચારવાની ભલામણ કરે છે, અને આ મારા ગ્રંથની પણ સમાપ્તિ કરે છે.

॥ ઇતિ શ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વર (પ્રસિદ્ધનામ આત્મારામજી) મહારાજના લઘુ શિષ્ય-દક્ષિણ વિહારી મુનિ અમરવિજય વિરચિત “તત્ત્વત્રયી મીમાંસા” ખંડ બીજે પ્રકરણ ૩૭ માંની સાથે આ ગ્રંથ સંપૂર્ણ ॥

“ વર્ધતાં જિનશાસનમ્ ”

આ અપૂર્વ ગ્રંથમાં પ્રથમજ રૂપેયા આપી અપૂર્વ લાભ

મેળવનારા ભાગ્યશાલી શ્રાવકેનાં નામ.

૩. ૨૦૫ શા. મોતીચંદ ધર્મચંદ. ,, હાલ નાવરાગામ.
૩. ૨૦૧ શા. હિમતલાલજી માસ્તર. મૂલ સીનેર. હાલ સુળાઈ.
૩. ૧૦૧ શા. નરોત્તમભાઈ શંકર. ,, હાલ અશાગામ.
૩. ૧૦૧ શા. નાથાભાઈ શંકર. ,, ,,
૩. ૧૦૧ શા. કસ્તુરચંદ બેચર. આંતરોલી, હાલ નડા.
૩. ૮૫ શા. નાથાભાઈ ગરબડ. મૂલ સીનેર, હાલ વાગોડી ૧૧.
૩. ૭૧ શા. છગનલાલ મોતીચંદ. ,, હાલ વ્યારા ગામ.
૩. ૫૧ શા. ચ પકલ લ છગનલાલ. ,, હાલ સુરાસામર.
૩. ૫૧ શા. નારાયણભાઈ માણેકચંદ. ગામ દીવેલવાળા.
૩. ૫૧ શા. નાનચંદ ચુનીલાલ. ગામ દીવેલવાળા.
૩. ૫૦ શા. મોતીચંદ વળેચંદ. સીનેર.
૩. ૫૦ શા. છગનલાલ શંકરભાઈ. ,, હાલ અશાગામ.
૩. ૫૦ શા. છગનલાલ લલ્લુભાઈ. આમોદવાળા. હસ્તે ત્રિલોવન હરગોવિંદ
૩. ૫૦ શા. છોટાલાલ હરગોવિંદ. શિનેર [લીલોડના.
૩. ૫૦ શા. હરિલાલ નેમચંદ. સીનેર, હાલ ઉમરવા.
૩. ૫૦ શા. નાથાભાઈ નંદલાલ. ,,
૩. ૫૦ બાઈ પાર્વતી શા. ધર્મચંદ નરસીની વીધવા. સીનેર, હાલ ઉમરવા.
૩. ૫૦ શા. ખૂશાલ પ્રેમચંદ શેઠ. ડભોઈ, હાલ આમરોલી.
૩. ૪૧ શા. નંદલાલ મોહોલાલ. સીનેર, હાલ નવાપુરા.
૩. ૪૦ શા. છોટાલાલ વીરચંદ કાપડીયા. ડભોઈ.
૩. ૩૫ શા. નાનચંદ હરગોવિંદ. સીનેર.
૩. ૩૫ શા. લલ્લુભાઈ મગનલાલ. ડભોઈવાળા, હાલ તરવા ગામ.
૩. ૩૧ શા. વીરચંદ લલ્લુભાઈ શેઠ. સીનેર.
૩. ૨૫ શા. મોહનલાલ ભગવાન. ,, સુરાસામર.
૩. ૨૫ શા. ત્રિલોવનદાસ પીતાંબર કાપડીયા. સીનેર.
૩. ૨૫ શા. મગનલાલ લલ્લુભાઈ. સીનેર.
૩. ૨૫ શા. ત્રિલોવનદાસ કાગીદાસ. ,, હાલ માડુધર.

૩. ૨૫ શા. મદતલાલ કચરાભાઈ. ,, કાઠીયાવાડના. હાલ માલસર
૩. ૨૫ બાઈ હરદેર ખીમચંદ ઇશ્વરની વીધવા સીનેર.
૩. ૨૫ બાઈ જડાવ ગરબડ જગજીવનની દીકરી ,,
૩. ૨૫ બાઈ ચોદસ નરોત્તમ હીરાચંદની દીકરી ,,
૩. ૨૫ શા. નાથાભાઈ લલ્લુ નરોત્તમદાશના હસ્તે બાઈ માકેર.
૩. ૨૧ શા. કુલચંદ જગજીવનદાશ સીનેર
૩. ૨૧ શા. ગરબડભાઈ નાથાભાઈ ,, પાનેથાવાળા.
૩. ૨૦ શા. ચુનીલાલ નરોત્તમદાસ, વ્યારાવાળા.
૩. ૨૦ શા. ચુનીલાલ વજેચંદ સીનેર હાલ મોટા ફેફડીયા.
૩. ૨૦ શા. કુલચંદ શિવલાલ ,, હાલ માલપોર.
૩. ૨૦ શા. મગનલાલ લાલચંદ ,, હાલ કન્યાલી.
૩. ૨૦ શા. ઇશ્વર લાલચંદ ,, હાલ નવાપુરા,
૩. ૨૦ શા. ધારસી કચગ માલસર, સુલ કાઠીયાવાડ.
૩. ૨૦ શા. નાનચંદ વલ્લભદાસ ગામ સામરાના.
૩. ૨૦ શા. ગુલાબચંદ શિવલાલ સીનેર.
૩. ૧૧ શા. મગનલાલ લાલચંદ ના મારફતે સુબાઈવાળા
શા. નાગરદાસ છગનલાલ સીહોરવાળા
૩. ૧૦ શા. શકર પીતાબર શિનેર હાલ પ્રતાપનગર.

આ ગ્રંથમાં આધાર રૂપે લીધેલાં પુસ્તકોનાં નામ.

- ૧ આવશ્યકસૂત્ર
- ૨ ત્રિશષ્ટિશ્લોકાકા પુરૂષ ચરિત્ર.
- ૩ લોકતત્ત્વનિર્ણય
- ૪ ક્ષેત્ર સમાસ
- ૫ વિચાર સાર પ્રકરણ
- ૬ ઋગ્વેદ
- ૭ યજુર્વેદ
- ૮ ઋગ્વેદાલોચન (હિંદી)
- ૯ સાયનભાષ્ય
- ૧૦ ગોપથ બ્રાહ્મણ
- ૧૧ શતપથ બ્રાહ્મણ
- ૧૨ તૈત્તરીય સંહિતા
- ૧૩ એકાદશોપનિષદ્
- ૧૪ મનુસ્મૃતિ
- ૧૫ મહાભારત
- ૧૬ દેવીભાગવત
- ૧૭ કૃષ્ણપુરાણ
- ૧૮ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ
- ૧૯ શિવપુરાણ
- ૨૦ ભાગવતપુરાણ
- ૨૧ નગરપુરાણ
- ૨૨ સ્કંધપુરાણ
- ૨૩ વાયુપુરાણ
- ૨૪ ભૂતપુરાણ
- ૨૫ વિષ્ણુપુરાણ
- ૨૬ વગહપુરાણ
- ૨૭ માર્કંડેયપુરાણ
- ૨૮ પદ્મપુરાણ
- ૨૯ લિંગપુરાણ
- ૩૦ ભવિષ્યોત્તરપુરાણ
- ૩૧ રામાયણ (તુલસીદાસ કૃત)
- ૩૨ „ (વાલ્મીકીય)

- ૩૩ ગીતા રહસ્ય
- ૩૪ ગીતાજી
- ૩૫ ગીતગોવિંદ
- ૩૬ સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ
- ૩૭ આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ
- ૩૮ પૂર્વરંગ (કાકા કાલેલકર)
- ૩૯ જૈન ધર્મ (ડૉ હેલ્મુત.)
- ૪૦ શંકર દિગ્ વિજય
- ૪૧ સ્વધર્મ નિષ્ઠ દેવી જીવન
- ૪૨ અગ્રેજી સાહિત્ય અને પુરાણકથા
- ૪૩ વેદાત્મનનાવલી
- ૪૪ કાળાકૃષ્ણની ધોળી, બાળુ
- ૪૫ ધર્મ વર્ણન (આ. બા. ધ્રુવ)
- ૪૬ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ધર્મો
- ૪૭ શંકા કોષ
- ૪૮ હિંદુસ્તાનના દેવો
- ૪૯ મતમીમાસા (શ્રી વિજયકમળ સૂરિ)
- ૫૦ એકાદશી મહાત્મ્ય
- ૫૧ દુર્ગા પાઠ
- ૫૨ હિન્દુ સંસ્કૃતિ
- ૫૩ કૃષ્ણ ચરિત્ર (બાળુ બકિમચંદ્ર)
- ૫૪ બુદ્ધલીલા સારસંગ્રહ
- ૫૫ બુદ્ધ ચરિત્ર
- ૫૬ બાઇબલ
- ૫૭ પંડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીના લેખો
- ૫૮ ગુજરાતી (સાપ્તાહિક) નો અંક
- ૫૯ વીરશાસન („) „
- ૬૦ વસંત (માસિક) „
- ૬૧ બુદ્ધિ પ્રકાશ (માસિક) „
- ૬૨ જૈનયુગ („) „
- ૬૩ સાજ વર્તમાન (દૈનિક) „
- ૬૪ સુબંધ સમાચાર (દીવાલીનો અંક)

નિરૂકત (ચારક)
 ગોમિલગૃહ્યસૂત્ર.
 અથર્વવેદ.
 નિરૂકતાલોક્યન.
 તત્ત્વસંગ્રહ.
 ખંડખાદ્ય-(યશોવિ.)
 મહાભારતમીમાંસા (હિંદી.)
 બ્રાહ્મણસર્વસ્વ.
 બ્રહ્મસૂત્ર.
 સાંગ્યતત્ત્વકૌમુદી.
 મીનાંસાશ્લોકવાર્તિક.
 શાસ્ત્રદીપિકા.
 પારિજ્ઞતસારભ(ભાષ્ય.)
 બ્રહ્મમીમાંસા.
 પંચદશી.
 તત્ત્વાર્થ પ્રદીપ.
 શંકરદિગ્વિજય.
 દર્શન અને અનેકાતવાદ.
 અધ્યાત્મસાર (યશોવિ.)
 પ્રમાણમીમાંસા (હિમચંદ્રાચાર્ય)
 પ્રમેયરત્નકોષ.
 રત્નાકરાવતારિકા.
 શ્લોકવાર્તિક
 ન્યાયાવતાર.

સ્તુતિદ્રાવિશિકા.
 જૈન ગ્રંથાવલી
 જૈન સાહિત્ય સંશોધક.
 સ્યાદ્રાદમંજરી
 તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર.
 યાજ્ઞ વલ્કય સ્મૃતિ.
 કાત્યાયન સ્મૃતિ.
 અત્રિસ્મૃતિ.
 વશિષ્ઠ સ્મૃતિ.
 અથર્વસાહિતા.
 સ્ફુરકૃત “આશીનલ” દારૂખાનું.
 હિંદુસ્તાનનો શાલાપયોગી ઇતિહાસ.
 ચન્નરહસ્ય.
 હિંદુઓના પુરાણ (ડૉ. વિલ્કિન્સ.)
 મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથનાં વચન (ડૉ. મૂર.)
 હિંદુ સર્વદેવ. ”
 હિંદુલોકનો ટુકો ઇતિહાસ.
 હિન્દ તત્ત્વ જ્ઞાનનો ઇતિહાસ.
 પ્રવચન સારોદ્ધાર.
 વિવિધજ્ઞાનમાળા (મણુકો ૩૩ મે.)
 સિદ્ધાંતસાર (મણિલાલ નમુલાઈ.)
 કૃષ્ણ યજુર્વેદ તૈત્તરીય બ્રાહ્મણ.
 અષ્ટસહસ્ત્રી.
 શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય

જન મન્ત્રશાસ્ત્રનો મહાન્ ગ્રન્થ !

તૈયાર થાય છે ! . . ? . . . તૈયાર થાય છે !

શ્રી ભૈરવ-પદ્માવતી કલ્પ

શ્રી મહાદેવેણુવિરચિત ધિન્દુષેણુની દીકાયુક્ત શ્રી ભૈરવ-પદ્માવતી કલ્પ કે જેની હસ્તલિખિત પ્રત પણ જવદલેજ અને મહાસુશીળતે મળે છે તે અમારા તરફથી પાટણ, વડોદરા, લીળડી, અમદાવાદ, સુરત વિગેરે સ્થળોમાં આવેલા લંડારોની પ્રતો મેળવી તે છપાવવો શરૂ કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં દશ અધ્યાય છે અને તેમાં મંત્ર સાધનાને લગતાં દરેક અંગોનું સ્પષ્ટિકરણ છે. વધુમાં વર્ણીકરણ, આદર્ભણ, મારણ, મોહન વિગેરે બાર યત્રોના ખલોક બનાવી આર્ટપેપર ઉપર છાપીને મૂકવાના છે. પશ્ચિમમાં છ અધ્યાયની વ્યાખ્યાવાળો ખીજો શ્રી પદ્માવતી કલ્પ આપવાનો છે. શ્રી પદ્માવતી દેવીના દરેક જૂદા જૂદા મંત્રો, તેની વિધિ, તેનું ફળ, તેના લગભગ ત્રીસેક યંત્રો, તેની સાધનાની સમજ તથા જવાલામાલિની સાધના વિગેરે જાણવા માટે મંત્રસાહિત્યમાં આ ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથ છે. ખલોકો અને સાધન મેળવવા પાછળ બહોળો ખર્ચ થાય છે, છતાં મંત્રના જિજ્ઞાસુઓ લાભ લઈ શકે તે માટે—

અગાઉથી આહુક ચનાર માટે કિંમત રૂ. ૧૦-૦-૦

પાછળથી કિંમત ૧૫-૦-૦

રાખેલ છે. માત્ર વ્રણસોજ નકલો છપાશે અને પછી મ્હોટી કિંમતે પણ કદાચ નહિ મળે, માટે આજેજ અડધી કિંમત મનીઓર્ડરથી મોકલાવી આહુક બનો !

લખો:—નવાળ પ્રધર્સ, ડે. ડોસીવાડાની પોળના નાકે . અમદાવાદ

અથવા

નવાળ સારાભાઈ મણીલાલ, ડે. નાગજીવધરની પોળ-અમદાવાદ

બહાર પડી ચૂક્યો છે !.....કાર્તિક પૂર્ણિમાએ !

પ્રાચીન સ્તોત્ર-સંગ્રહ.

: : સંપાદક અને સંપાદક : :

પૂ. દક્ષિણવિહારી શ્રી અમરવિજયજી મહારાજના વિદ્વાન
શિષ્યરત્ન સુનિરાજ શ્રી ચતુરવિજયજી.

લગભગ ૭૦૦ પાનાં : બોર્ડ પટ્ટેનું બાઈન્ડીંગ : ઉપર કલ્પ દેસાઈનું
દોરલું સરસ્વતીનું રમણીય રેખાચિત્ર અને મનોહર ઘેરંગી
બાપેલું રેપર છતાં—મૂલ્ય : પાંચ રૂપિયા.

૪૨ આચાર્યોના અપ્રસિદ્ધ અને ભાવમય સ્તોત્રોનો આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ કરવામાં
આવ્યો છે તથા તેઓનાં ઐતિહાસિક જીવન, તેઓની કૃતિયોનું દિગ્દર્શન, તેમનો જીવન-
કાલ વિગેરે આધારો સાથે જણાવેલ છે આ ઉપરાંત બીજા પશુ આચાર્યોના ઇતિહાસ
વિગેરે છે. જૈન સાહિત્ય પ્રકાશનમાં આ ગ્રંથ નવીજ ભાત પાડે છે અને જૈન ઇતિહાસ
ઉપર નવીન પ્રકાશ ફેંકે છે ! સંપાદકે સંસ્કૃતમાં બખેશી વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના વિદ્વાનોના પશુ
મસ્તકો ડોલાવે તેમ છે વધારામાં—પોફોર્ડર અબ્બકર સાહેબે Forward પશુ બખી છે !

ત્રિરંગી અને એક રંગી ફેાડાઓ.

આ ગ્રંથમાં શ્રી વજ્રસ્વામીના ગૌતમસ્તુતિ સ્તોત્ર સાથેજ એ ઉપરથી નવીન તૈયાર
કરેલો ગૌતમસ્વામિજીનો ત્રિરંગી ફેાડો આપવામાં આવ્યો છે તેમજ શ્રી પદ્માવતી દેવીની
પ્રાચીન મૂર્તિનો ફેાડો પણ આપવામાં આવ્યો છે.

—ફૂલેલ ધંત્રો અને વિધાનો—

શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામિ વિરચિત ઉવસગ્ગદ્ધરં સ્તોત્ર, એની લક્ષ્મણ, તેમજ એની
આરાધનાનાં વિધાનો તથા યન્ત્રોના ફેાડાઓ આપવામાં આવ્યા છે તથા શ્રી પદ્માવતી
દેવીનું સ્તોત્ર, વૃત્તિ તથા દેવીના આરાધનની વિધિ સાથે આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત
શ્રી કન્નિકુડ પાર્શ્વનાથનું સ્તોત્ર ખાસ ખર્ચ કરીને તયાર કરાવેલા યંત્ર સાથે આપ્યું છે.

આ સંગ્રહ નો અપૂર્વ છે અને એ મત્રતત્ત્વના સોખ્મીનને પણ એટલોજ ઉપયોગી છે !

—: ગ્રાહક થવા માટે —

તમારા પૂરતા સરનામાં સાથે આવેજ ફા. સાડા પાંચનો મનીઓર્ડર પ્રકાશકને
સરનામે મોકલી આપો ! એટલે તમને ઘેર બેઠાં મુસ્તક મળી જાય

પુસ્તક મળવાનાં ફેાડાણાં:—

- (૧) એસાચટી કાર્યાલય, પાજરાપોળ.
- (૨) નાગરદાસ પ્રાગજીભાઈ મહેતા, ઢોઝીબાઠાની પોળ, વિદ્યાશાળા સાથે.
- (૩) ગુર્જર ગ્રન્થરત્ન કાર્યાલય, રીચીરોડ, કુબારા સાથે.
- (૪) એસ. જી. શાહ, માદલપુર.
- (૫) જ્યોતિ કાર્યાલય, રાયપુર હબેલીની પોળ,

પ્રકાશક :

જૈન પ્રાચીન સાહિત્યોદ્ધાર ગ્રન્થાવલિ. સ. : સારાભાઈ મ. નવાણ,

નાગજી ભૂદરની પોળ, અમદાવાદ

